किन्तु जो तत्वज्ञानी पुरुष है वह तो विकल्पमात्रकों भी पसन्द नहीं करता। चैत्य है यह भी विकल्प है, स्नात्म। चैत्य नहों है यह भी विकल्प है। इन दोनों विकल्पोसे च्युत हाकर तत्त्वज्ञानी जानता है कि वह तो जो चित् है सो चित् ही है।

कतु कमिधिकारकी अन्तिम गाथा १४४ वी में एक प्रवचनाशमे पढ़िये-चिन्मात्र अन्तस्तरव उपासनाका र्षया महान् लाभ है-देखो भैया, इस मुभ चैतन्य । त्र श्रात्माको कीन जानता है ? जब कोई समभता ही मही है तो न समभने वालोको हम कुछ जतानेका भयो प्रयत्न करें? जंसे न समभनेवाले बेचारे भीट खम्भा श्रादिक है तो इनके सामने नो हम श्राप श्रपनी शान नहीं बगराते कि ये मेरा कुछ बड़प्पन जान जायें। ये मुभी, समभ जायें कि मैं कुछ हू, क्यो नहीं जतानेका प्रयस्न करते ? इसलिए कि हम आप यह जानते हैं कि ये भींट खम्भा आदिक तो कुछ मुभे जानते ही नही है, ये मुभे पहिचानते ही नही हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समभता है कि ये समस्त दृश्यमान जो प्राणी है ये मुभ चैतन्यात्मक श्रात्माकी र्समभते ही नही हैं। जब ये कुछ समभते नहीं तो इनके सामने में क्या शान वगराऊ। इनकी में क्या दिखाने चलू कि मैं कुछ हू। जैसे न समभने वाले श्रचेतन पदार्थों को हम समभानेकी चेण्टा नहीं करते, इसो प्रकार ज्ञानी जन जानते हैं कि यें सब लोग तो इस मुक्त ग्रात्माको पहिचानते ही नहीं है, जानते हीं नहीं है। यदि कोई मुक्त श्रात्माको जान जाय तो वह तो स्वय अपने चित्स्वरूप का अनुरागी हो गया। श्रव वह व्यक्ति न रहा, वह तो स्वय चित्स्वरूप रह गया। तो मुक्त व्यक्तिको उसने नहीं समक्ता। मुभे यहा कोई नहीं समभता। ज्ञानी पुरुष चित्स्वरूपको समभता है। प्रज्ञानी जीव प्रपने स्वरूपको किसी भी प्रकार सम भता ही नही। तब श्रज्ञानीको श्रपना महत्त्व बतानेकी गुंजाइश क्या ? ज्ञानियो को हम क्या बतावे ? वे तो स्वयं चित्स्वरूपके श्रनुगागी हैं। इस तरह जानकर ज्ञानी जीव विव ल्पोको हटाता है श्रीर विवेक द्वारा श्रपने श्रापके इस स्वरूप तक पहुंचता है जिस स्वरूपमे मग्न होनेपर फिर किसी भी प्रकारके विकल्प नहीं रहते। योज्ञानी कर्ता कर्म भावसे हटता है और विकल्प भावोसे हटकर वह शीघ्र ही साक्षात् समयसार हो जाता है।

(१३४-१३७) समयसार प्रबचन ६, ७, ६, ६ भाग

इस पुस्तकमें समयसारकी ६६ वी गायासे २६६ वी गाया तह पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी स्हजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वकमीं मुक्त होनेमें ही बारमाका शील है, कल्य ज है। ससारमें तो चाहे पुण्यकमं हो चाहे पापकम हो दोनों ही कुशील हैं, देखिये १४५ वी गायाके एक प्रवचनाशमें—पापकमं कुशील कहलाता है और पुण्यकमं सुशील कहलाता है, पर वह पुण्यवमं सुशील कसा जो ससारमें प्रवेश कराता है ? पापकमंकों तो सभी बुरा कहते। पापके उदयमें दरिद्रता हो, श्रापत्तिया श्रायें, खोटी गतिया श्रायें, सो पापकमं तो बुरा है, सभी लोग जानते हैं, श्री लोग कहा करते हैं कि पुण्यकम भला है, किन्तु यहा ज्ञानी सत यहकह रहेहें कि वह पुण्यकमभी सुशोलकैया जो श्राहमाको ससारमें प्रवेशकराता है। पुण्यका उदय हुश्रा, सम्पदा निलो श्रीरसम्पद्रा मिलनी है तब क्याहोना है, सो प्राय करके देखों, कोवभी वढ जाये, मायाचारभी बढ जाये, लोगना बढ गायें, लोगना बढ गायें, लोगना बढ गायें सारा है ति पेटनही भरा क्या हैढ बैंथाका पेटचार लाखकी सारासे हा तरा क्या भा तो है कि मैं कराडानी हो जाऊ। करोडातियों के यहा जाकरदेखों, उनकाक्या हाल हा रहा है। सम्पदासे होता क्या है वित यं, सक्लेश बढ जाते हैं। सक्लेश करना, विकल्प करना, नाना चितायें करना, इसके फलमे क्या होगा कि पानकमं बधेगा। फिर दुगतिया होगी।

मनुष्यको वर्तु त्वना अहकार होनेमें एक कारण गह भी है कि वह दूसरे जीवके भाग्यको नहीं समऋता है, देखिय १४५ वी गायावे एक प्रवचनांशम-भैया, हम सबकी जिम्मेदारी अपने पर लादते है, किन्तु घरमे जो माज वालक वैठे हो कहो उनका पुण्य वापसे भी बड़ा हो श्रीर उनके उस बड़े पुण्यके कारण ही तो आपकी उनको खुशामदं करंनी पडती है। किसका भार समभते हो ? तुम तो निर्भार हों, शरीर से भी न्यारे हों, इस चैतन्यस्वरूपको तो निरखों। यहा किसी भी प्रकार का कष्ट म्ी है, पर ऐसी जो अपनी श्रृं शिक्त दुनिया है वहा तो यह रमना नहीं चोहता, सो अध्युवको ध्रुव माना, मिटनेवाली चीजको सदा रहनेवाली मान लिया तो उसका फल तो क्लेश ही है।

जीवनों वंन्छन अपने आधार से हैं, पिढिये १४० वी गायाके एक प्रवचनाशमे-जो रोगी जीव है वह ध्रवस्य ही कमों को बांधती है। जो विरक्त जीव है वह हो कमों से छूटता है। तो सामान्यरूपसे शुभकमें प्रीर प्रशुभकमें रागका ही निमित्त है। सो वे सामान्यतया सबको बाधते हैं, वे भके हेतुपनको सिद्ध करते हैं। सो ये दोनो ही कमं प्रतिषेधके योग्य हैं। बाल बच्चें पिश्वार श्रापकों सुहावन लग रहे हैं। इन सुहावने लगने वालोसे तुम्हारा क्या पूरा पड जायगा? वे सदाको तो श्रमर हैं नहीं। मरना तो पड़ेगा ही। वया परभविमे भी ये कुछ मदद कर देंगे? नहीं। पर्भवकी तो बात छीड़ो, इस ही भवमें वंया वे कुछ मदद कर सेकते? नहीं। सिरका ददं हो जाय तुम्हे श्रीरजन बच्चोसे कहोकि देखी हमतुम्हे कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं हो जाय तुम्हे श्रीरजन बच्चोसे कहोकि देखी हमतुम्हे कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं १ श्राना ले लो, १। श्राने हम भोग लेंगें, तो क्या ले सकते हैं? श्ररे इ। वक्त भी काई तुम्हारी सहायना नहीं कर सकता है, श्रिर काहे को बन्धने लगा लिया?

प्रमुकी ढूंढ और मिलम देखियें १५३ वी गाथों के एंक प्रवचनायां में —इसी तरह हमारे भगवान हमें री आखें मिंचे में हमारे ही अन्दर कही छुपकर विराजे हैं। हम उन्हें ढूढने के लिए व्यय हो रहे हैं। और, ऐसे व्यथ हो रहें हैं कि जहां सम्भावनां भी नहीं है ऐसी जगह ढूढते फिरते हैं। मिल जाय ती कहीं। वडे व्यग होकर ढूढते हैं मन्दिरमे, शास्त्रोमे, गुस्वोमे ढूढते हैं, पर भगवान तो आमन्दिका नाम है। सो उस भगवानको दांल रोटीमे, विषयोमे, दुकानमे सर्व जगह ढूढते फिरते हैं, यदि कहीं भगवान निकटमें आ जाय, पता पढ़ जाय कि लो यह हैं भगवान छिपे, तो देखने वाला भी प्रसन्न होगा और भगवान भी जो अन्दिकालसे दु खी बैठे में छिपे हुए, तो उनकां भी तो उद्धार होता है। जब हम अपने उपयोगसे भगवानको हिंदिमें लेते हैं तो भगवानको ही तो उद्धार होता है। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। को ग्रंब एत् सबमें आंख मिचीनो हो रही है, पर जिसके लिए आंब मिचीनोका खेल वर्ना है उसे ढूंढा पर अब तक नहीं पाया है। व्यय होता हो ग्रंब मोक्षका कारण है।

वैकिते प्रेंकित एक द्रंगस्वभावस्ताता, १४६ वी गायाक एक प्रवचनायमे-मोक्षमार्यने छूटना ग्रयित् भंत्री होना अलग है। द्रग्ये स्वभावस्य है। द्रग्ये वस्तुके स्वभावस्य नहीं है। जैसे हाथका हाथसे यह वन्यने है। एक हाथमें दूसरा हाथ छूट गया ता इसकों जो छूटना है वह किसके स्वभावस्य है सो बलायों है आप वहेंगे कि इस कमरेंगे कैटा हूँ तो इस कमरेंके रूप है हाथसे हाथका छूटना। वया यह उत्तर अल्वाकों जचा है नहीं। आप कहेंगे कि इतन श्रीता लोग सामने वंदे हैं सो यह मोझ इन श्रीतावोंके स्वभावस्य है, तो क्या यह छूटना इस श्रीतावोंके स्वभावस्य है। तो इस कमरेंके स्वभावस्य है, तो क्या यह छूटना इस श्रीतावोंके स्वभावस्य है। तो इस कमरेंके स्वभावस्य है। तहीं। द्रमरोंकि स्वभावस्य है। नहीं। योर कटाचित दूसरा श्रादमी इस एक हाथकों फ्रिक हर प्रति है। उत्तर हो है उत्हाय हा है। इस एक हाथकों फ्रिक हर प्रति है। स्वभावस्य है। इनी प्रकार प्रात्मामें इसों को यन्यन लगा है श्रीर उस प्रसंगने श्रात्मा छूट

जाय तो घात्माका यह छूट जाना कर्मों के स्वभावकप है या प्रत एवं तपस्यावोके स्वभावकप है ? या धात्माके स्वभावका है ? यह घात्माका छूटना घात्माके स्वभावकप है ।

सम्यक्तानका वापक भाव देग्विये १४६ वी गायाके एक प्रश्चनाश्यमे—इसमें यह बता रहे हैं कि भारमा का सम्यक्तान जा परिणाम है उसका घात करनेवाले कौन हैं ? जैसे पूछा जाय कि यह अगुली सीबी है और देढ़ी किए जाने पर बनलावों कि इस अगुलीके सीधेभनका घात किसने किया ? यह ता मामने की बात है और सीधी बात है। इस अगुलीका मीघापन किसने मिटाया ? इस अगुलीके सीधेपनको देढ़ापनने मिटाया। तो शारमांके सीधेपनको किसने मिटाया ? श्रात्मांके देढंपनने मिटादिया। भारमांके वंराग्य परिणामको किसने मिटाया। 'विषय कपायके परिणामोंने मिटाया। यह पूबल्ह साक्षात् बात चल रही है फिर निमित्तको बात लेना है। श्रात्माका सब सही सही जान जाना म्बभाव परिणमनकी बात है। स्वरसत श्रात्मामे ऐसी कला है कि यह पदार्थों को सही सही जान लिया करे। इस सीधे भौर भोले काममे बाधा डानने वाला कौन है ? श्रज्ञान। वस्तुकी सही जानकारी न होना यही है वस्तुकी मही जानकारीका बाबक। जैसे वस्त्रका बवेत परिणमन मलके द्वारा ढक जाता है तो सफ्यकान प्रकट नही जाता है, इसी प्रकार श्रात्माका सम्यक्तान श्रज्ञानरूपी मैलसे ढक जाता है तो सम्यक्तान प्रकट नही होता है। सम्यक्तान बनाना है तो वस्तुस्वरूपका सही सहो ज्ञान करनेमे लग जावो।

अलौकि पात्र देविये जो अलौकि उदारता हा स्वामी है, गाया १६४-१६४ का एक प्रवचनारामें-भेया, हम सब मेर बनान वाले मैंकडो पात्रोमें कौनमें कौन मा पात्र उदार है ? क्या राग उदार है ? नहीं। हो पे भोह पादि उदार हैं क्या ? नहीं। कामादि विकार उदार है क्या ? नहीं। ये ग्रत्यन्त मनुदार हैं। ये दूसराके जानका भी परवाह नहीं करते श्रीर खुदके प्रभुके प्राणोकी भी परवाह नहीं करते। ये कितार धनुदार हैं। ये उत्तम पात्र नहीं कहला सकते हैं। नाटकमें उत्तम पात्र नहीं कहला सकता है जो उदार हो। यह ज्ञान उदार है भीर गम्भोर भी है। क्षोभमें नहीं ग्राता। ये रागद्व प त्रोध, मान, माया, लोभ, काम ये सब क्षोभसे भरे हुए हैं। यह स्थिर नहीं है किन्तु रागभाव गम्भीर है, स्थिर हैं, घोर है। यहा चर्चा चल रही है कि इस अपयागके रगमचपर ज्ञानभूमिपर कौन कौन भाव कितना विचित्र नाटक कर रहे हैं, कैसे कसे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। कभो शुभ भाव है, कभी वैराग्यमें भाकर भगवानके निकट पहुंचते हैं, कभा कपायसे पीडित हुग्रा करते हैं, कितन प्रकारके कम बताये हैं। कितनो तरहके भेद इम ग्रात्मामें भपना लेते हैं। उन सब गरिणमनोमें से कौन सा परिणमन उत्कृष्ट पात्र है उनकी वात यहा चल रही है। यह जान उत्कृष्ट मात्र है, उदार है।

श्रातमश्रान्ति निरितिये गाधा १६४-१८४ के क भवचन गमं-ग्रव कुछ क्रान्ति लाइये श्रीर भ्रापनेको श्राक्ते गा, श्रानेको श्रापना जिम्मेदार मानकर कुछ प्रगतिशील भावोमे चिलये। इस मायामय जगतम किमीका कुछ नही निहारना है। किसीसे कोई श्राशा नही रखना है। यह जीव स्वय जैसे परिणाम करता है वसे ही सुख दुख पाता है। यह श्राश्रवकी ध्रोरीका प्रकरण चल रहा है। इन श्राश्रवोमें श्रान्त कार्माणवर्गणायें ठसाठस भरी है। श्रीर, ससारमे भ्रत्येक जीवके प्रदेशमे विश्रपो चयरूप श्रीर कमंद्य श्रानेक वार्माणवर्गणायें भरी पड़ी हैं। यह इतना वड़ा मेल, इतना वड़ा जमाव भा कैसे गया? यह श्रा गया खुदकी गलीसे। कोई बढ़ा पहिले तो अपने पोतोसे बड़ा प्रम दिखाता है भौर जब वे पातापोती उस बूढे पर खेलने लगते हैं श्रीर उस बूढ हो तकलीफ होती है। कभी सिर पर चढ गये, कभो काचे पर चढ गये, कभी रोते हैं तो उम बूढेक अपर श्राफत सी भा जातो है। तो उस बूढेने यह भाफन श्राने श्राप झाल ली। सब दुखी हा रहा-है। यह कमों का जो जमाव हम भौर भाष पर बन

गया है यह अपनी गलती से बना है, अपने स्वरूपकी कदर न करके अपने को दीन हीन समक्त रहे हैं। हम तो न कुछ हैं। हमारे पालने वाले दूसरे हैं, हमारी रक्षा करनेवाले दूसरे हैं। हममे तो कोई शक्ति ही नही है। अरे तुभमे तो अभुवत् अनन्तज्ञान शक्ति है, अनन्त आनन्दकी शक्ति है। तू अपनी शक्तिकों नहीं समभता इसलिए भूले हुए सिहनी तरह बन्धनमें पड़ा है।

देश्विये, ज्ञानी देखता है, कर्म वार्माणशरीरने वधे हैं १६६ वी गायाके एक प्रवचना मे-ज्ञानी जीवके पूर्वकालमें वधे हुए-जो कम है वे यद्यपि आस्मामें अपनी सत्ता रखे रहते हैं, तो भी वे पृथ्वो पिण्डके समान हैं, वे सबके सब कर्म, कार्माण शरीरसे बधे हैं। आत्मासे नहीं वधे हैं। देखिये एक गायको आप बाधते हैं तो किस प्रकार वाधते हैं ? एक हाथसे गायका गला पकड़कर रस्सीके एक छोरसे दूसरे छोर को बाधते हैं। क्या गायके गलेको रस्सीसे वाधते हें ? नहीं। रस्सीका एक छोर पकड़कर दूसरे छोरसे बाधते हैं। गायके गलेको आप रस्सीसे बाधे तो गाय मर जायगी। रस्सीका एक छोर दूसरे छोरमें ऐसा बाधते हैं कि गायका गला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो रस्सीसे गाय नहीं बधी है, बिल्क रस्सी से रस्सी बधी है, किन्तु इस प्रकार की रस्सीका निमित्त पाकर गाय बन्धनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी हो बात इस अपने आत्माकी देखिये-

ज्ञानीके बुद्धिपूर्वंक रागाविभाव न होनसे निरास्रव कहा गया है, उसके अनन्त ससारका उच्छेद हो गया है, देखिये, १७२ थी गायाके एक प्रवचनाशमे—जैसे लाखोका कर्जा वाला पुरुष सब कर्जा चुका ले, केवल एक रपया कर्जा रह जाय तो उसे लोग कर्जों शामिल नहीं करते हैं। वस्तुत तो एक पाई भी कर्जा हो तो कर्जा कहलाना है। जहां ६६ हजार ६६६ थ्रीर ६ नये पैसेक। कर्जा चुका दिया वहां एक नये पैसे की गिनती हो क्या होनी है इसी प्रकार अनन्त कालका बन्ध मिट चुका हो केनल कुछ वर्ष ससारमें रहना शेप है, मासूली स्थित वनती है, ऐसा बननेके श्रास्त्रवका श्रास्त्रव नहीं गिना गया। करणानुयोगके श्रनुसार तो कपाय व योग तक श्रास्त्रवयान है और द्रव्यानुयोगके श्रनुसार ज्ञानोको श्रास्त्रववान नहीं कहा गया। जो रागादिक से विरक्त रहता है श्रीर श्रपनेमें उत्पन्न हुई श्रनुद्धिपूर्वंक रागादिक विकारोको भी जीतनेके लिए शक्तिका स्पर्शकंर रहा है वह ज्ञानी समस्त परवृत्तियोका उच्छेद करता है। वह तो निरास्त्रव है। तब ज्ञानी बुद्धिवंक रागसे तो विरक्त है और श्रनुद्धिवक रागको जीतनेके लिए अपनी शक्तिका स्पर्श करता है इससे उसे निराश्रव कहा गया है। कर्मों को जातना, कषायको दूर करना, श्रनादि श्र न्त नित्य श्रत प्रकाशमान इस चैतन्यस्वभावके स्पर्श निरा नहीं हो सकता।

लोग अपना अपराध तो देखते नही, परपरिणमनसे लंखा जोगा लगाते हैं, इस पर हिंग्टिया। करें, गाया १७६-१८० के एक प्रवचनायपर-नाच न ग्रावे श्रागन टेढा-भैया, सब जोव स्वतन है, वे श्रपनेमे श्रपना परिणमन करते हैं। वे श्रपनी शान्तिके लिए श्रपनी क्षायकी चेप्टा करते हैं। हम श्राप श्रपनी ही कत्पनाय बनाकर श्रपने श्रापमे चिन्ना श्रोर शत्य बनाते हैं श्रोर परका नाम लगाते हैं कि इसने मुभे दु लो किया। जैसे एक कहा तमे कहते हैं-नाच न ग्रावे श्रागन टेढा। यह बहुन बढिया मन्दिर बना है, नाप तौलसे कोई कसर तो नहीं है श्रोर इसमे नृत्य गुरूकर दिया जाय मगोत द्वारा। नाचने वाला कभी सफल होता है श्रोर कभी नहीं सफल होता है। यदि उनका नाच न जमे तो श्रपनी कलाका दोष कियाने के लिए कहता है कि श्रजी श्राज तो नाच जमेगा नहीं। यह श्रागा तो ढगका नहीं है, यही है नाच ज श्रावे श्रागन टेडा।

प्रमायसार-प्रवचन अष्टम भागके सबर प्रकर में झानका ही झानमें अधार आधेय भाव है, देखिय रूदर ही गाथाके एक प्रवचनारामे-एक ही झानको जिस कालमें ग्रयनो बुद्धिमें रखकर भाधार भाषेय भाव लिया

र्जीयगा तो शेर दिव्यतरो की अधिरीप र्के जायगी, इसेलिए कुछ बुढिमें भिन्न श्रोधार न मिलेगर । सान ति है। कि है। जाने जाने पहेता है। जीने श्रीरिमीमें रहेता है। यह भी सिद्धाहै, उपर श्रीर सूक्ष्म-किसमें रहता है। जाने जीनमें पहेता है श्रीर इससे भी श्रविक सूक्ष्म हे[ब्टिमें जावो तो यह कहा जियगा कि आपको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जान कहा रहेता है कि जान है। उसमे पट्कीरक की बिर्त लिंगानी भी व्यवहार है। यद्येष वह परमायंनिर्देशकीव्यवहार है, लेकिना व्यवहार ही तो है, र्ति एक ही क्रीनमें क्रोनरविरूपमे प्रविष्ठित करने वाला जात है। वही। धन्य माधार और आध्रेयः प्रति-कही, रक्षक कही, यह एक सम्बर परिणाम है। स्वामी संगत्त्र ब्रोचीय ने कही है कि यदि पाप रक्ष ग्रंथा है। यह अपीता है तो अपीजन है सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है तो पापिनरोध है। यह यदि पाप नहीं रवता है, श्रीता है तो अपीजन है सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है तो पापिनरोध है। यह सि पाप नहीं रवता है, श्रीता है तो अपीजन है सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है। उस है कि में अने तो अपीक कर तर है है। उस मिला है के पाप है तो अपीक लगा है। होगी। श्रीर कमीविप निके समयमें भी अपीक लगा है। होगी। सी है लगा बात आपकों इस प्रकृति विपाद पाप है। सि में अने लगा है, चिर्प हिते हैं, अरी र्प हिते हूं वा बात है। सि में अने लगा है। सि में अने अने लगा है। सि में अने आने लगा है। है। सि में अने लगा है। सि में अने अने लगा है। सि में अने लगा है। ति । हिंदिया कि । हिंदिया कि । हिंदिया कि हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया कि हिंदिया कि हिंदिया कि हिंदिया है। हिंदिया कि हिंदिया कि हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया कि हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया हिंदिया है। हिंदिया इपहार्थों को अपने से प्रथक मानो, फिर करोर से प्रथक कर्मी से प्रथक मोनो, रागादिव के विकार से अपने अपने अपने मानो। प्रपने को विचार वितक उत्पन्न होते हैं उने परिश्वितियों में से भिन्न अपने अपने त्म्बुङ्गका सन्भव करो । बहुत अन्तरमे प्रवेश करनवाले ज्ञ नीके पूर्वबद्ध कर्मी के उदयेस बुद्धि रागादिक स्मिन्न होते हैं। जब भदनान होता है तर्ब उसे वह श्राफेत सेम फेता है और अपने एक प्रविनाशी ज्ञान-स्वभावकी और लिप्सा बेनी रहती है इसे ही कारण उने अबतेन और वितन हव्योंसे उपभोग किए। जाने

अध्वको छोडकर ध्वको रिट करनेमे ही आरमित है, इस तथ्यको देखि २०४ वी गायाके पुक् महन् विस्तित है। इस तथ्यको देखि २०४ वी गायाके पुक् महन् विस्तित है। वह निर्मित हो सिटती सिटती सिटती है। वह निर्मित हो सिटती है। वह निर्मित हो सिटती हो सिटती है। वह निर्मित हो सिटती हो सिटती है। वह निर्मित हो सिटती हो सिटती है। वह सिटती सिटती है। वह सिटती सिटत है। वह सिटती सिटत है। वह सिट

जीयना तो वे र द्रव्यतरों की श्रीवरीय की जीयनी, इसलिए कुछ बुद्धिमें मिन्न श्रीवारीन मिलेगा। जान किसमें रहता है ? जाने, जानमें रहती हैं। जीने श्रीरमी में रहती है, में यह भी सिद्ध है, के पर श्रीर स्क्म-हिंदिस देखें तो जाने जीनमें रहती हैं श्रीर ईससे भी श्रीविक स्वयम हिंदिमें जीवों तो यह कही जियंगा कि श्रापुको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जीन केही रहिता है। उसमे वहकीर के कि बिति लिंगामी भी ब्येवहीं रहे। यदीप वह परमायंनिर्देशकी व्यवहार है, लेकिना ब्यवहार ही तो है, इसकी किस्ण यहीहै कि भिन्न षट्कीरकोके परित्य वालामनुष्योकासम्भनेकेललए मभिन्न प्रद्कारकका निर्देश किनमें क्षीनरविरूपमें प्रतिबिठत करने। वालाईकान है। विद्वांत्रनमः माधार श्रीर किष्ट्रेयहप्रति-कही, रक्षक कही, यह एक सम्बर परिणाम है। स्वामी समेतिश्रेड़ों चार्य में कही है कि यदि पाप है का या है तो और सम्पदास क्या प्रयोजन है? सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है तो पापनिरिध है। यर यदि पाप नहीं रवता है, श्रीतों है तो श्रीय सम्पदांस च्या प्रयोजन है। सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है तो पापनिरिध है। यह स्वामी की स्वामी है। स्वामी स्वामी की स्वामी

करने नाला कोई नहीं है। सो छिदो, भिदो, कोई कहीं लें जात्रो, श्रथना नालको प्राप्त हो, कही जात्रों भी मैं पर परार्थों को ग्रहण नहीं करता। मैं सदा श्रपने श्रापके रूपमे रहता हू, श्रपनी शक्तिमे रहा करता हूं, जिप कारण परद्रव्य मेरे स्व नहीं हैं। तो मैं परद्रव्योका स्वामी हूं।

२१७ वी गायाके एक प्रवचनायमे ज्ञानौकी रागरम रिगतत देनिये-ज्ञानी जीवके ये ममस्त कर्म चू कि ज्ञानी रागरनसे रिक्त है इस कारण परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता है। स्त्री पुत्रादिकके पालनके परि-ग्रह भावको नही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पालनेकी प्रवृतिमे रागरम नहीं है। पालना पहता है। र्जैसे कभी परिवारमे या सद्गोष्टोमे, मित्रोमे रागरस न रहे तो कायदे कानूनके श्रनुसार बोलना पड़ रहा है, पर परिग्रह नही रहना है। परिग्रहभाव रहे तो शल्य रहती है, खिन्नता रहती है, बन्वन रहता है, पर रागरससे रिक्त रहाके कारण उसमे परिग्रहमात्र नहीं रहता। जैसे जो वस्त अकपायित हो तो र्जेता रगका सम्बन्ध हो।पर भी रग वाहर वाहर लीटता है। वस्त्र रगनेके लिए पहिले मजीठा वर्ग-रहमें भिगीया जाता है। जैसे श्राजकल केवल फिटकरीमे निगी दिये जाते है श्रीर फिर उनपर रग चढापा जाता है। यदि विसी वस्त्रको हर्ग और फिटकरीके पानीमे न भिगोया जाय, खाती पानीमे भिगोया जाय तो वस्त्र पर रग न चढेगा। श्रगर उसे फीचकर घो दो तो रग छूट जाता है। इसीलिए यह कहावन है कि हर्रा र में न फिटकरी, रग चोखा हो जाय-सो ऐसा नही हो सकता है जिस वस्त्रमे करायित्व नहीं विया गया हैं उस वस्त्रमे रग चटता नहीं है इसी प्रकार जिस पुरुषमे रग रस नहीं है उस पुरुषमे कर्म ग्रीर बाह्य उपाबि परिग्रह नहीं वन सकते हैं। यह परिग्रह केवल बाहर लौटता है, दिखता है। सम्बन्य किया जाता है फिर भी अन्तरमे मिली नही है, इसका कारण गया है कि ज्ञानी पृष्टिय स्वेभावसे हो। स्वरसत ही सर्व रागसे हटे हुए स्वभाव वाला है। इस कारण ज्ञानी पुरुष कर्मी के मुख्यमे । डा हुप्रा भो तन, मन, वचनकी कियाबोके वीचमे पडा हुप्रा भी उन सर्व कर्मों से लिप्त नही होना है।

निष्णाम कमयोगकी सत्तक देविये २२७ वी गायाके एक प्रवचनांशमे-जिसने फलकी चाह छोड दिया उसे जो करना पड़ता है उसको किया गया नहीं कहा जा सकता। वह अइत वी तरह है। जैसे किसी मौ करका आगका काम करनेका भाव नहीं है। श्राप सामने होते हैं तो थोडा थोडा करता है, श्राप मृत्र भोड लेते हैं तो वह काम बन्द कर देता है। श्रापके खड़े होनेपर उसे विवश होकर करना पड़ रहा है। जब इच्छा ही नहीं है करने की तो श्राप कह बैठते हैं कि यह तो काम ही नहीं करता है। श्ररे कुछ तो कर रहा है, पर कुछ किया गया काम न किए गये में शामिल है, बंगोंकि उसकी भानना श्रापपर असर डा गतो है। जब उसकी भावना काम करने की हो नहीं इ तो यह न करना कहलाता है। सम्यग्दिष्ट जी बके जब भोग अथवा अन्य काई चेटा ये भोगनेका भाव हो नहीं है श्रीर भोगनेमें आ रहा है, क्रना पड़ रहा है तो मैं तो उसके अस्निग्यभावोंकी ओरसे कह रहा हूं कि वह करता हो नहीं है।

कानोंने अपाणमय मही होता, पिंद्रिये २२६ वी गाथाका एक प्रवयनाग-ज्ञानी पुरुषको भय नहीं रहता है। इस प्रकरणमें ग्रांज अत्राणका भय ज्ञानी पुरुषको नहीं रहता है इसका व्रणन, होगा। जा पदाथ सत् है वह नाजको प्राप्त नहीं होता है। यह वस्तुकी स्थिति है। जो सत् है दह सत्के कारण अविनाशी हुं जा करता है। यहा उमका मत्रथा अभाव कैसे किया जा सकता है वाहे पानोका हवा हो जाय, हवाका पानी हो जाय फिर भी सद्भूत तत्त्व तो रहता ही है। सत्का कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान स्वय सत् है। यहां ज्ञानके कहनेसे जानमय ब्रव्यको ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञानमय आत्मतत्त्व स्वयमेव सत् है, फिर दूसरे पुरुपोसे-इसकी क्या रक्षा कराना है। अज्ञानी जीवको यह भय रहा करता है कि, मेरी नक्षा

हुई या न हुई, मेरी रक्षा किससे होगी ? पराघीन भाव वह वनाये रहता है, परोन्मुख रहता है। ज्ञानी सोचता है कि इसका तो कभो नाश हो नहीं होता है, क्योंकि यह सत् है, फिर दूसरेसे क्या रक्षाकी याचना करना ? श्रत: ज्ञानीके श्रताणका भय नहीं हाता।

२३० वी गायाके एक प्रवचनाशमे निकाक्षता पानेकी रीति देखिये—मोही जीवोको जो अपनेको पर परिणित प्रतिक्कृत लगता है उसे तो समभते हैं कि यह अनहानी हो रही है और जो परपरिणित अपने को अनुक्कृत जनती है उसे मानते हैं कि यह बात तो मेरे जैसे नवाबके लिए होना ही चाहिए, पर ये सारे विभाव आत्मापर क्लेशके लिए ही आये हुए हैं। ये सब किसी पर पदार्थसे नहीं आये, कर्मीसे नहीं आये हैं। कर्मों का उदय तो निमित्त मात्र है। ये विभाव मेरे ही अज्ञान परिणितसे उठे हुए हैं। मुभ्तपर कोई विपत्ति आती है तो मेरे ही अज्ञान परिणमनसे आती है, किसी अन्य पदार्थसे नहीं आती। हम अपनेको सम्हाले रहे, साबधान बनाये रहे और फिर मेरे ही किसी परिणामसे मुभे विपत्ति आ जाय सो ऐना भी आकस्मिक उपद्रव नहीं है।

निर्जु गुप्सा व गके वर्णनमे देखिये २३१ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे परमार्थ जुगुप्सा एक महान् अपराध है-अपने आपकी प्रभुताके स्वरूपसे प्रतिकृत रहना यह सबसे बडा दोष है। यही परमार्थसे जुगुप्सा है। धर्मस्वरूपमय निज परमात्मतत्त्वसे ग्लानि करना, मुल मोडे रहना यह महान् अपराध है, श्रीर केवल अपने आपके प्रभु पर अन्याय करने मात्रका ही अपराध नहीं है, किन्तु जगतके समस्त जीवोपर, सर्व अभुवोपर यह अन्याय है। अपने आपके स्वरूपका पता न हो सके यही निज प्रभु पर अन्याय है अनन्त प्रभुवोगर यन्याय है। सम्यग्दिष्ट पुरुषअपने आपके स्वभावसे विमुख नहीं होता, अपने स्वरूपसे जुगुप्सा नहों रखना, किन्तु रुवि रखता है। इस धर्ममय आत्मप्रभुकी सेवामे रहकर कोई कष्ट भी भोगना पड़े, उगद्र अ उग्सर्ग भी सहना पड़े तो भी उनमे विषाद नहीं मानता। अपने परिणामोकी ग्लान नहीं करता, ग्लान नहीं होता। यहीं है परमाथसे निर्विचिकित्सक अगंका दर्शन।

शानीकी वास्तविक प्रभावना देखिये २३६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे -सम्यग्हिण्ड जीव टकोत्कीणंवत् निश्चल एक शायक भावस्वरूप है। उसने अपने शानसे समस्त शक्तिया हो। लगाकर, जगाकर अपनी पर्यायके अनुरूप अपनेको विकसित किया, इसि ए वह प्रभावनाकारी जीव है। जैन धर्मकी अथवा वस्तुविज्ञानको मोक्षमागकी प्रभावना यह जीव रत्नत्रय तेजसे ही कर सकता है। कहते हैं धर्मकी प्रभावना करो-किसकी प्रभावना करना है ! धर्मकी । तो धर्मका जो स्वरूप है वह जीवोकी समक्षमे श्राये यही प्रभावना कहा थेगी। समारोह होना, उत्सव मनाना ये सब इस प्रभावनाके सहकारी कारण हैं। ये स्वय प्रभावना नहीं हैं। जिसकी प्रभावना करना है वह लोगोके चित्तमे बंठे तो प्रभावना कहलाती है। प्रभावना करना है धर्म की। धर्म कहते हैं वस्तुके स्वभावको। उपदेशके द्वारा अथवा माधु पुरुषोको मुद्राके द्वारा जो जीवोपर यह छाप पडी, प्रभावना पडी कि श्रहो, सर्व विकल्पोसे प्रथक् ऐसे साधु हैं, ऐसा ज्ञान और श्रानन्द रह जाना ही धमका पाल है। यह बात जिन उपायोसे प्रसिद्ध हो सके वस उन ही उपायोके करनेका नाम प्रभावना है।

(१३८) समयसार प्रवचन दशमभाग

समयसार प्रत्थकी २३७ वी गाथासे लेकर २६४ वी गाथा तक के पूज्य श्री मने हर जी वर्णी सहजानत्व महाराजके प्रवचन इस भाग में हैं। अन्घाधिकारमें यह सिद्धान्त रखा कि कर्मवन्ध अन्य अन्य निरणोंसे नहीं, किन्तु र गादिको उपयोग भूमिमे ले जाना बन्धका कारण है, इस बातकी सिद्धि करते हुए प्रसंगवश यहां मह कहा जा रहा दें हैं कि आत्मामे जातृत्व व कर्तुत्व दोनोंके रहनेका परस्पर विरोध है, पढिये-पृ० १४-भैया, कर्मयोग जिसवा साय लगा है यह तो दोप है, दण्डे हैं। इस जानी जीउके चू कि ऐमी स्थिति है कि मिथ्यात्व तो रहां नहीं, विपरा ग्रेशिय ती है नहीं, अपने ही रवरूनका परिचय बना हुआं है, फिर भी कुछ समय तक ही पूर्वकालमें जी अज्ञानसे बन्धने किया था उन बन्धनामें की बन्धन घेप है उसके विपाकमें इसके अभी भवृत्ति चल रहीं है, कर्मधोग हो रहें हैं, पर वे कर्मधोग बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि निष्कामताका घेंहा साथ है। सो इसे प्रकार जानी जीवके ये दोनों बाते विरोधको प्राप्त मही होती कि वह कुछ करता भी है और जानता भी है।

वह स्वात में और निमित्तनैमितिक भाव इन दोनोंसे लोंक की व्यवस्था वनी हुई है। यदि इनिमें से कोई एक ने हो तो लोंक स्थवस्था नहीं रह सकती, इसको मैमफनेके लिए निम्निलिखित प्रवचनां पढ़कर फिर उस पुस्तक के कुछ आगे भी पिट ये-प्रवचनां गाया २ ८६ पृ. ३१ = लोक व्यवस्था - यह वस्तुके स्वरूपास्तित्वको निरखकर घ्यानमे लाना हैं। प्रत्येक प्रथम मात्र श्रांने प्रिंगोमे अपनी पिणमन कर पाते हैं श्रीर इसी कोरण यह लोक व्यवस्था वंनी हुई है। निमित्त निमित्तिक भावका होना श्रीर प्रत्येक पदार्थका मात्र श्रेपने गुणोमे हो पिरणमंत कर सकनी, इन दों वातीकी वजहसे यह लोक दिका हुंशा है, व्यवस्था बनी हुई है। इनमें से यदि काई एक श्रंप निकाल दिया लाय, प्रत्येक द्रव्य श्रेपने गुणोसें परिणमंता हैं, यह एक श्रंप श्रीर पर्सेंगर एक दूंसरेंको निमित्तिकों पाकरें यह सर्वे सर्वे हरेंयेमांने रचना चेल रही है, यह एक श्रंप श्रीर पर्सेंगर एक दूंसरेंको निमित्तिकों पाकरें यह सर्वे सर्वे हरेंयेमांने रचना चेल रही है, यह एक श्रंप श्रीर पर्सेंगर ऐक दूंसरेंको निमित्तिकों पाकरें यह सर्वे सर्वे हरेंयेमांने रचना चेल रही है, यह एक श्रंप श्रामें से यदि कोई श्रंप निकाल लियां जीय तो लोंक व्यवस्था नहीं वन सकती।

अंजानंते मूल प्रवाहमें राग्ढे पनी दो धारायें कैसे बनती। इसे देखिये गाया र४६ के इसे प्रवचनीयमें, पृ॰ ३८-परकी श्रेटकमें उपयोगकी दी धारा-भेया, यह उपयोग एक प्रकार की है, किन्तु जब यह अप क्रितिकां छोड़कर बाहरसें श्रेपनी धाराकां प्रवाह लेता है तो बांह्य विषयोसे श्रें कंकर इसें की दा धारायें वन जाती हैं। जैमे स्नीतस्थानसें चेली श्रीई हुई एक मीटी धारा किसी चीजसे टकर्राकर दो धाराश्रीकें रूपमें बेने जाती हैं इसी प्रकारसे वेह परिणाम आध्माकों बाह्य बुंत्ति, बाह्य विषयोसे टेकर्राकर दों धाराश्रीमें वह निकलता है कुछं रागच्य श्रोर कुछ हे परूप। न ही किसी बाह्य विषयोका खेनाल, न किया जाय किसी परवह तुका ध्यानं, तो इसे उपयोगमें दो धार यें कैसे बेने जायेंगी-रागच्य वन जाना श्रीर हे परूप वन जाना होते होते होने लगती है, कौन उसे भला है, कौन उमे बुर्रा है।

हिताथीं को उपादान निमित्त के सीम्बन्धमें कैमा निर्णय है और किसकी लक्ष्य है इसकी एक फोकी गार्था है १ से इस सिक्षप्त प्रवचनांक्षमें देखिय-पृष्ट १ हिताथीं को लक्षितव्य-सुख दु लका मूल है तो मोह भाव है। मो यद्या वर्तमान स्थिति विकारकी हैं, विकार निमित्त पाये विना ने होते, लेकिन ग्रेंब हम ग्रीर ग्राप करें क्या ? निमित्त की सिद्धिमें, िमित्तकी चर्चिमें, निमित्तकी दृष्टिमें हमें ग्रपने क्षण गुजारे तो हितकी बात ती नेहीं मालूम देती हैं। यह संब ती निणय किये जाने म कैमें हैं। ही गर्या विणय, परदृष्टि किम ग्रीर लगाना है ? इसके लिए प्रकट यह उपदेश दिया गर्या कि हैं कल्याणार्थी तूँ अपनी श्रीर ही दृष्टि दे, तू केवल ग्रपने ग्रात्माकी ग्रीर ही दृष्टि रख। वंया यह ग्रात्मा किसी परके स्वरूपकी लपेट हुए हैं ? इसके स्वभाव मो निरेखी। प्रत्येक पदीर्थ म न ग्रंपमा स्वरूप ही रखता है।

भैरे को दुखी करने वाला कोई अन्य नहीं है, मैरें को दुख मेरे ही अपराधसे होता है, यहनिष्कर्व निकास लीजिये गाया रथ्द के निम्नाकित प्रवचनाशसे-पृष्ठ ७१-भैया, जो भी दुखी होता है वह अपने अपराप्से दुखी हाता है। यदि यह जीव निरंपरार्ध हो तो दुखी नहीं हो संकता है। जंगतकी श्रीर हिंड वी यह ही प्रथम अपराध है। किसीने कोई अपमानजनक वचन कहा उसको सुमकर हम दुखी होते हैं। तो यह लगाव रखकर ही तो दु खी होते हैं कि इन चार ग्रादिमियों इसने मेरी तोहीन की हैं। ग्ररे इन चार ग्रादिमियों पर ग्रपने सुखके लगावकी हिंदसे निगाह रखना प्रथम तो यह श्रपराध किया ग्रौर इस ग्रपराधके कारण विकल्प हुन्ना, उन विकल्पोंसे यह दु खी हुन्ना, उस श्रपमानजनक शब्द बोलने वालेने दु खी नहीं किया वह तो ग्रपने क्पायके ग्रनुक्ल ग्रपना परिणमन करके ग्रपनेमें ही समाप्त हुन्ना, उससे मुभे दु:व नहीं ग्राया, किन्तु मैं ही कल्पनाये बनाकर दु खी हुन्ना। ऐसी कल्पनाये बनाना यही मेरा श्रपराव है ग्रौर उस समय उस प्रकारके कर्मोदयका निमित्त है।

निमत्त नैमितिक सम्बन्धके वर्णनमें भी भयका अनवकाश, इस वृतान्तको पिढये—गाथा २५६ के प्रवचनाश मे—पृ० ६२—भेपा, इस बातसे घवडाकर कि कही आत्माके स्वभावकी स्वतत्रता नष्ट न हो जाय, निमित्त को न मानें अथवा निमित्तको एक अलकार रूपमें ही शास्त्रोमें कहा है, इस प्रकार की दृष्टि करके निमित्तको न समभाना, न समभना या उडा देना यह कोई बुद्धिमानो नहीं है, किन्तु यह जानना चाहिए कि निमित्तका वर्णनभी आचार्यों न हमारी मसाकी पूर्तिके लिए किया है। हमारी मसा है अपने शुद्ध स्वतत्र स्वभावको निरखना। यहीं तो चाह है ना सभो कल्याणाथियोंकी जो अपने केवल स्वभाव को नहीं देखना चाहता है वह तो कल्याणार्थीं नशे है। जहां यह वर्णन आता है कि ये सब सुख दु ख, ये सब व्यवस्थाये ये सब रागद्वेष मोह सब विकार कर्मों के उदयके विपाकसे प्रभव हैं। इतनी बात सुनकर तुरन्त यह ज्ञान होता है और उत्साह होता है कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो टकोत्कीर्ण—वत् निश्चल एक शुद्ध ज्ञायकस्वभावमात्र ह।

अध्यवसायोसे स्वयका अनर्थ होता है इसका एक चित्रण देखिये २६१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमे-पृ० १०१-१०२-ग्रध्यवसायोसे स्वयका प्रनर्थ-जिसे कोई इंढो, पुरानी देहाती बुढिया जो पुराने दिमाग की है, ग्रसम्य है वह ग्रपने ही घरमें बैठे हुए दात किटिकटाती हुई दूसरेको कौसती रहती है जिससे उसे क्लेश होता हा, उसे जो दुम्मन दिखता हो। तो देखनेवाल लोग उसे ग्रज्ञानी देखते है। केसा ग्रपन भरोगको कष्ट पहुत्रा रही है। इसा इन कियाको करनेसे वहा कुछ होना नही है, बल्कि ईश्वरसे प्राथना करती है हाथ पोट पीटकर कि हे भगवान् इसका विनाश करतो। तो ये सव चेष्टाये क्या उस दूसरे जीवके ग्रहितके कारणभून बनतो है उसका हो उदय प्रशुभ होगा तो क्लेश ग्रायगा, पर इसके सोचनेसे दूसरेको क्लेश नही हाना। दूसरे जोवका सव कुछ जीवन मरण, सुख ग्रीर दुख उसके उपा- विन किये हुए कर्नोदयके ग्रायोन है, दूसरे जोवके विचारके ग्रायोन नहीं है।

पुष्य व पाप दोनो के वन्यमे कारण अध्यवपाय है, इसका दिग्दर्शन की जिए गाया २,४के इस प्रवचनाशमे— पृष् १११—११२—सवत्र अध्यवसायको बन्यहेतुता—पद्यवसायको बन्धनकी दिष्टसे देखा जाय तो पापमे भी वही पद्धित हुई और पुष्यमे भी वही पद्धित हुई, अर्थात् कही ऐसा नहीं है कि पापका बन्ध अध्यव—सायसे होना हा और पुष्यका बन्ध रत्नत्रयके पालनसे होता हो, रत्नत्रयके पालनसे निर्जरा है, बन्ध नहों है। बन्ध अध्यवसायसे हो होता है। हिंसा, भूठ आदिसे बन्ध हो तो पाप होगा और अहिंसा, दया, सत्य बालना, ब्रह्मचयका पालना, परिग्रहका त्यागना इनका अध्यवसाय हो तो पुष्यवन्ध होता है। जैसे पराश्रयक परिणा ोमे लगा अकि परिविषयक उपयोग परिणमन उस पापवन्धमें हुआ है, इपी प्रकार पराश्रवक परिणा निकार पराश्रवक परिणा निकार त्याव किती परके विषयमे उपयोगका योजन इस पुष्यवन्धमें भी हुआ है।

(१३८) समयसार प्रवचन एकांदश भाग

इस पुस्तकमे समयमार प्रन्थकी २५५ वी गाथासे २५६ गाया तक के पूज्य श्री मनोहर जी वणी

सहजानन्द महाराजिक प्रवेचन हैं। परवस्तुके कारण वन्ध नहीं होता, किन्तु जीवके रागद्वेप आदि अध्यवसानके कारण बन्ध हें ता है, इससे मम्बन्धित २६४ वी गाधाका एक प्रवचनाय पिट्ये-पृ० १-पराश्रयतापूर्वक श्रध्यव-सानका निर्माण-उस बन्धके कारणभूत श्रात्माके जो श्रध्यवसान हुए हैं उन श्रध्यवसानोमे ऐसा निर्माण है कि किमी न किमी परवस्तुका श्राश्रय विये त्रिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्या ? क्या हुश्रा वहा ? रागमे तो किमी वस्तुविषयक स्नेह होता है श्रीर कोई वस्तु इमने उपयोगमे ली नहीं तो राग क्या हुश्रा ? यावन्मात्र श्रध्यवसान होता है, वह पर पदार्थों का श्राश्रय करके होता है, इस कारण यह श्रम न करना कि परवस्तुने मुभे बाधा है। परवस्तु तो मेरे वन्धके कारणका कारण है। मेरे परिणामसे है। श्रध्यवसान ही वन्धका कारण है। बाह्य वस्तु तो वन्धके कारणका कारण है।

अध्यवः निभाव मिध्या हैं, क्योंकि वे अर्थाक्रयाकारी नहीं हैं, इसका दिग्दशन करें २६६ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ११-परविषयक सर्वविकल्पोका मिध्यापन-इस कारण में दूसरेको दुंखी करता हूं, सुखी करता हूं, बाघता हूं, छुडाता हूं, ऐमा सोचना मिध्या है। जैसे कोई कहे कि मैं ता म्राज म्राकाशके फूल तींडू गा तो जैसे उसका यह कहना बावलापन लगता है इसी प्रकार यह भी बावलापन है कि मैं दूसरें को दु खी करता हूं, सुखी करता हूं, क्योंकि परके लिए, ये परमे काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि माकाशसे फूल तीडनेके परिणाममें कोई भ्रयंक्रिया नहीं है इसी तरह दूसरेके दु खी सुखी करने की, बिगाडकी काई म्रयंक्रिया नहीं है। इस कारण यह विकल्प करना मिध्या है।

२६८ वी गाथामे बताया है कि जीव अध्यवसानसे अपनेको देव, नारक, तिगंच, मनुष्य, पुण्य, पापं आंदि माना रूप कर लेता है। इसके एक प्रवचनाशमे वताया है कि जीवको अनुभव अपनी प्रतीतिकी पढ़ितके अनु ार होता है—पिढिये पृ० २४—प्रध्यवसानके अनुभव—साधारणतया तो सभी जीव निरन्त श्रपने आपके किसी ने किसी त्रिपयमे किसी न किसी प्रवस्थारूप मानते चले जा रहे हैं। तिर्यन्च हो, बैल हैं, घोडा , ये ध्रपनेको उस हो रूपसे बराबर मानते हैं जैसे कि यह मनुष्य प्राय रात दिन यह बात अपने उपयोगमे वैठाये है कि मैं इन्सान हू। अरे यह जीव इन्सान है कहा ? यह जीव तो चैतन्यस्वरूप मात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिमे बात वी जा रही है। यह तो ज्ञानमात्र एक चैतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो तो निरन्तर इसे इन्सान बने रहना चाहिए। पिट क्यो जाता है ? ये पशु कहा हैं ? यदि ये जीव पशु होते तो निरन्तर पशु ही बने रहते। यह जीवके असाधारण ज्ञानस्वभावकी आर से वात कही जा रही है।

अध्यवसानीमें तो अधिरा ही अधिरा है इसमें हितवा मार्ग नहीं मिलता, इसका दिल्लांन करें २७० वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ४१-प्रध्यवसानोका ग्रन्थकार-उन श्रध्यवसानोको तीन भागोमें विभक्त किया है। एक तो श्रीपाधिक क्रियाश्रोसे श्रपनेको भिन्न न मान सकता श्रीर दूसरे श्रपनी जो पर्याये हुई उन पर्यायोसे श्रपनेको प्रथक न समक्त सकता, कुछ समाधानसहिन ध्यानमें लाइये श्रीर तीसरी वात-जो जाननेमें श्रा रहा है, ऐसे पदार्थों से जिसके समय जो विकल्प हैं उस समय उन विकल्पोसे श्रपनेको जुदा न समक्त सकता, ये तीन तरहके श्रधेरे होते हैं, जिन श्रधेरोमें रहकर श्रपने श्रापके स्वरूपमें स्थित जो कारण समयमार है, परभारमतत्त्व हूं शुद्धस्वरूप है वह विदित नहीं हो सकता। यह गाथा बहुत गम्भीर है श्रीर श्रत्यन्त मममें पहूंचाने वाली है। मोक्षमागं जैसा शिवसय पानेके लिए हमें कितनी पैनी हिंद करके श्रपने सहज स्वरूपको निरखना है, यह इसमें बताया गया है।

२७२ वी गायामे वन्ध और मोक्षकी मूल कुन्जी-एक प्रवचनाशमे पढिये-पृ० ६३-भैया, गत गायात्रामे यह प्रकरण चल रहा था कि मैं जिलाता ह, मैं मारता ह, दू खी सुखी करता ह, ऐसा जो लगाव है,

राग है, श्रध्यवसान है वे सबके सब बन्धके कारण हैं। श्रीर, मोक्षका कारण तो अपने ज्ञायकस्वरूपको, श्रपने स्वभावको जैसा कि वह अपने श्रापकी सत्ताके कारण है उस रूपमे निरखना श्रीर मैं यह हू-ऐसा दशन करनेके कारण जो परका श्राश्रय दूटता है श्रीर श्रात्माका श्राश्रय होता है यह है मोक्षका कारण। ऐसा जानकर हे ग्रुनिजनो, निश्चयनयमे लीन होकर निर्वाणको प्राप्त करो। शुद्ध श्रात्मद्रव्यका दर्शन करना सो निश्चयका श्रालम्बन है श्रीर श्रपने श्रापके सत्से भिन्न ग्रधित किन्ही पर सत्का ग्राक्षय करके भाव बनाना सो व्यवहारनय है।

देखिये व्यवहारनयकी करणा २७७ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ६४-व्यवहारकी करणा-देखो सेया, निश्चयका म्थान देकर यह व्यवहार फिर हट जाता है। व्यवहार है प्रतिपेध्य, पर व्यवहार कितना उपकारी है कि व्यवहारका फलभूत जो निश्चय है उस निश्चयको उत्पन्न करके यह व्यवहार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई दयालु है जो अपना विनाश करके दूमरेको जमा जाय ? वह व्यवहार ही ऐसा है कि अपना विनाश करके निश्चयको जमा जाता है, ऐसा निश्चय, दशन, ज्ञान, चारित्र जब उत्पन्न होता है तो व्यवहार हट जाता है और ऐसी अनुभवकी स्थित तब होती है कि वहा मात्र अपना आत्मा ही दृष्ट होता है। जाननमे, श्रद्धानमे, स्पर्शनमे, रमणमे जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रतनत्रय है वह व्यवहारके रत्नत्रयका प्रतिपादक है। व्यवहार रत्नत्रय कार्यकारी है। जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नही होती तब तक दृढता नहीं होता।

वस्तु के वास्तिवक जाता के वन्ध नहीं होता, इनका मन्देश देखि २ १६ वी गाया के एक प्रवचनाशमे— पृ० ६४-वस्तु विज्ञानों के वन्धका ग्रभाव—इस जोवमें जो रागभाव ग्राते हैं उनका निमित्त यह जीव स्वयं नहीं है। उसके पर पदार्थों का सग निमित्त है। यह ग्रात्मवस्तु का स्वभाव है कि प्रत्येक जीव ग्रपनों ग्रोर से ज्ञान कर वनता है। परपदार्थों का सग हाने से यह ग्रज्ञान कर वन जाया करता है। इस प्रकार वस्तु के स्वभावकों ग्रपने ग्रापके स्वरूपकों ज्ञानीजन ज्ञानते हैं, इस कारण ज्ञानी जनों के पूर्वभवों के बाधे हुए कर्मों के उदयसे रागादिक भाव भी ग्राये तो भी ग्रानकों रागादिक रूप नहीं बनाते। सो वे रागा— दिव के कर्ता नहीं होते। देखा ग्रपन ग्राप रागद्वेष ग्राये तो हम मानल कि ये रागद्वेप मेरे स्वरूप हैं, मेरे सम्बन्धों है, किन्तु ऐपा तो है ही नहीं। जो सबसे भिन्न केवल ज्ञानमात्र ग्रपन स्वरूपकों जानते हैं जाव रागादिक करनेवाले नहों हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके कर्मों का बन्ध नहीं होता।

क्रानके विना हित सभन ही नहीं, उम ज्ञानका प्रमुख उपाय एक स्वाध्याय है। सो जरा स्वाध्यायकी विधि २६० वी गाथाके एक प्रवचामि पढिन-पृ० १०३-स्वाध्यायिविवि-इस जीवको ससारकी आकुलताओं से वचानमें सनर्थ सन्यकान है। अनेक यत्न करके इस सम्यक्तानको उपासना करों। जो ग्रन्थ अपनी समक्तमें अपो उन प्रत्योक्ता स्वाध्याय करों। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय करों उसका ही स्वाध्याय करों जब तक कि यत्थ पूण न हो जाय। आज कोई ग्रन्थ उठा लिया, कल कोई ग्रंथ उठा लिया, यह ज्ञान-वृद्धिका नरोका नहीं है। जिस मन्थका स्वाध्याय ग्रुक्त करों उसीका स्वाध्याय ग्रन्त तक करलों। उस के बद कर्नवित्र ना यह हाना चाहिए कि वहों यत्थ दुवारा फिर पढ लों। एक बार पढ लेनेके बाद दुवारा पढनसे सभा नात स्पष्ट समक्तमें प्रातों रहती हैं। स्वाध्याय करनेके साथ ही दो नोटबुक रखनी चाहिए। एक नाटबुक्तमें जहां जो समक्तमें न आया उसे नाट कर निया और एक नोटबुक्तमें जो बहुत नहुन हो आत्माको छूनी है, जिससे वानि और सतोप मिलता है उस बातकों नोट कर लिया। इसतरह से पुरुष ग्रन्न तक उनी ग्रन्थका स्वाध्याय कर नेनसे ज्ञानमें वृद्धि होती है।

(१४०) समयसार प्रवचन द्वादश भाग

दः पुस्तकमे समयमारकी २८८ वी गायासे ३ ७ गाया तक के पूज्य रो मनोहर जी वर्णी सहजानन्द्र मह राजके प्रवचन हैं। २६० वी गायाके एक प्रवचनाशमे उसका साधकतम है अ'त स्वयं, पिटये-पु० ६-मुक्तिका साधकतम मार्थि मार्थि मार्थि मार्थि मार्थि चला है इसका वर्णन चल रहा है। कोई लोग कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानलो, उसका जान होनेसे मोश्र मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने मात्रसे माश्र नही मिल नकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्राय्वीत ग्रात्मा ग्रीर कर्म ये दो किए जाने र मोश्र गिलना है, तो ग्रात्मा ग्रीर वन्धके दो दुकड़े केसे हो उसका उपाय है जान ग्रीर ज्ञान की स्थिता। किनने हो लोग जास्त्रज्ञान वहा लंते हैं वहाना चाहिए, पर उन्हें मात्र ज्ञास्त्रके ज्ञानमें ही मतो हो जाता है। कर्मों की बहुनमो चाते जानल, कर्म द तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं, वगणा है निपेक हैं, स्पधक हैं, उनकी निर्णराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन गुण-स्थानोमें इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्ण करनेके कारण उन्हें मोक्षका माग मिल जाय सो नहीं होता है। ज्ञान करना ठोक है पर उसके साथ भेदिवज्ञानके बलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके ता उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष निलता है।

वन्धितच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिबोधन २६१ वी गायाके एक प्रवचनाशमें पिढ़ये-पृ० १२-धर्मध्यानाधवुद्धिता-बन्ध कैसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता है। कर्मबद्ध जीत्र बन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक कैमे दर हो, यह भावनगत कैसे दूर हो, जन्म मरण कैसे मिटें, नाना धर्मध्यान छप चिन्तन भी चले तो भी इस धर्मध्य नमे हो जिनकी बुद्धि अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हमारी कृछ का थेना है यह बोध जिनके नहीं है विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक गये हैं, ऐसे जोबोको समक्षाया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष नशे होना है। जैसे कोई बेडीसे बधा हुआ पृष्ठण है और वह बेडीके विषयमें चिन्ता करे कि बेडी छूट जाय तो ऐसे चिन्ता करने मात्रमें बेडी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें विन्ता करें, कव छूटे कैसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूर पाता है। वह तो बन्धन के छेतने से देने काटनेसे हो छूट सकता है और वन्थच्छेरका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतयद मि भी स्वरूपस्वातत्र्यहीं हराद का वृतान। २६२ ती गाथा के एक प्रवचना कामे देखिये-पृ० १७-पारतत्र्य स्थितिमे स्वात्र्य द्विटिके स्वादको कावयत। हो भीके दिनो मे ग्रादि योको विवित्र रंगो से रंग देते हैं, ग्राथा मृह काला कर दिया, ग्राधा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमे नहीं ग्राना, ऐमा स्रत बनो देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद ग्रायगा कि नहीं ग्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे ग्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें है, परत त्र है, पर भीतरसे यह ग्रायने लक्ष्यको अपने स्क्ल्पमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं ? मिल सकता है। तो ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्त्वको, लक्ष्यमें लेनेसे परतत्र ग्रावस्था दूर होती है। संसारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

प्रत्यविच्छदसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्यच्छेद निस साधनम होता है, खस्पना समाधान २६८ वी गाथामे हैं। उ से सम्बन्धित एक प्रवचनाय देखिये-जिसमे बताया है कि प्रज्ञासे ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पश्चिम-पु०, ०-प्रज्ञा द्वारा भेदन और उपादेयका

उपादान-प्रज्ञाके दोनो काम है जुना-जुरा कर देना श्रीर उनमें से जो श्रपना उपादेय तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना। जैसे चावन सोवने है तो सोधने वालेको यह ज्ञान नहता है कि यह तो चावल है श्रीर इसके श्रलावा जो कुछ भी है वह सब गैर चान्ल है। कोडा हो, धानकी छिलको हो या श्रीर भी श्रनाज हो, धासका ढाना हो वह सब गैर चावल है, तो उसे यह ज्ञान है कि यह चावल है श्रीर ये सब गेर चावल हैं तब वह गेर चावलोंको श्रलग करता है श्रीर चावलको ग्रहण करता है। इसीतरह श्रपने श्रापके श्रात्मामें जेसा यह ज्ञात है कि चंतन्यचमत्कारमाव तो में श्रात्मा हू श्रीर बाकी रागादिक विकार श्रनात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्त्वोंको छोडकर श्रपने चेतन्य स्वभावमात्र श्रात्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको समिति कर दिया जाना चाहिए, इनका समाधान पाइय इन प्रवचानिये पृ० ३४— समर्पग-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केवल एक निज ज्ञायकस्वरूपको समर्पण करो और इसके ही समपणके हेतु पचपरमेष्ठी भगवानको अपना यन समर्पण करो । अन्ना मन बेच दो, लगावो, सोणे तो केवल दो ही स्थानोको-पचपरमेष्ठीको या आह्मस्वरूपको। तीसरो कौन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय श्रिपना उपयोग सौपा जाय श्रिशेर जिन जगतके जीवोको दिल दिया जा रहा है तो समक्षो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डडे लग रहे हैं। सो सर्व यत्न पूषक अपने आपके आह्मज्ञानकी ओर आये और इस ही विधिसे बढ़नेका यत्न करे, ये सारी चीजे तो अपने आप छूटेगी।

किसका आलम्बन करनेमे हित है इनका समाधान पाइये इ। प्रवचनागमे-पृ० ३७-निजसहजस्बरूपका ख्रालम्बन-इस ग्रव्यात्मयोगके प्रकरणमे यह बात चल रही है कि हम कसे शुद्ध स्वरूपका ग्रालम्बन करे कि हमे मुक्तिक। मार्ग मिले। जो ग्रत्यन्त गुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम ग्राश्रय कभी कर हो नहीं सकते। हमारे ग्राश्रय किये जानेवाले गुग पिणमनका विषय तो प्रभु बन गया है, पर ग्राश्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदाथ किसो दूपरे पदार्थक। ग्रालम्बन नहीं कर सकता, सब िज सहजस्वरूपका ग्रालम्बन ही हित है।

भगवान और भगवतीका परिवय की जिये २ द वी गायाके इस प्रवचनाशसे—पृ० ७१—भगवान आहमा श्रीर भगवती प्रज्ञा मो कल्पन से यह जीव देवी देवता श्रीको नुछ न नुछ रूपमे मान लेता है, किन्तु वे सब इम भगवती प्रज्ञाके रूप है। भावता माया इप भगवान माहनाको शुद्धारिणि। कही मास्टर मास्टरनी का तरह, वाबू वबुप्रानी की तरह भगवान श्रीर भगवती नहीं हाते। भगवान तो एक शुद्ध ज्ञानका नाम है और गुद्ध जानको जा वृत्ति जगतो है जसका नाम है भगवती। लोग कहते हैं कि सग—वानकी स्त्री आधे प्रगमे हैं, श्रीर विवस भी ऐता बना लेते हैं कि दाहिना श्रग तो पुष्पका जैसा जातो। पुष्प जैसा एक पैर, पुरप जैसा प्राप्ता पेट, व वक्षस्थन श्रीर श्रावे प्रगमे एक टाग स्त्रो जसो श्राधा पेट, वक्षस्थल श्रादि स्त्री जैसी। श्रद्धी कि करना है। अरे भगवानको पारेणित भगवतो ग्रद्धींगमे नहीं रहती है किन्तु सर्वांगमे रहती है। जितने में भगवान है उन सब प्रदेशान यह प्रज्ञा भगवतो है।

सवदाय अपराध सकट जिस दिष्ट द्वारा दूर हो जात है उम दाविनवारणी दिष्टका अध्ययन करें ३०४ वीं गायाक इस प्रवचनांत्रमें, पृ० १०५-दोपिनवारिणी दिष्ट-इस प्रकरणमें वात चल रही है कि जो जीव सपने सहज जुद्ध चेतन्य स्वभावकी दिष्ट रखता है, चैतन्यमात्र मैं हू और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है वह तो है निरपराध प्रात्मा और जो अपने स्वरूपमें अपनेकों न लखकर बाह्य परिणमनो रूप अपनेकों

(१४०) समयसार प्रवचन होदश भाग

इ. पुस्तकमे समयमारकी २८८ वी गाथा है ३ ७ गाथा तक के पूज्य शी मनोहर जी वर्णी सहतानन्द मह राजके प्रवचन हैं। २६० वी गाथा के एक प्रवचनां में उसका साधकतम है अर स्वर्ण, पिट पे-पु॰ ६-मुक्तिका साधकतम म्राह्मस्पर्ण-मोक्ष, के से मिलता है इसका वर्णन चल रहा हे। छोई लीग कहते हैं कि वन्यका स्वरूप जानने सक्त जानतों, उसका जान होने से मोश्र मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्यका स्वरूप जानने मात्रमें माश्र नहीं मिल गकता है। किन्तु बन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्रार्थात् ग्रात्मा ग्रार कर्म ये दो किए जाने गर मोश्र गिलता है, तो ग्रात्मा ग्रीर बन्धके दो दुकड़े के से हो उसका उपाय है जान ग्रीर जान की स्थित्ता। किनने हो लोग जास्त्रज्ञान बहा लेते हैं बहाना चाहिए, पर उन्हें मात्र जास्त्रके ज्ञान में ही सतोण हो जाना है। कर्मों की बहुनमों वाने जानले, कर्म ६ तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं वगणा है निपेक हैं, स्पष्क हैं, उनकी निर्जराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन ग्रुण-स्थानोमें इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्ण करने के कारण उन्हें भोशका माग मिल जाय सो नहीं होता है। ज्ञान करना ठोक है पर उसके साथ भेदिवज्ञानके बलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके ता उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्यविच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिवोधन २६१ बी गायाके एक प्रवचनाशमे पिढयेपृ० १२-धर्मध्यानाधवुद्धिना-बन्ध कैसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता
है। कर्मबद्ध जीव वन्यका चिन्तन करे अथवा उपायविचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक कैमे द्र हो, यह भाय जगत कैसे द्र हो, जन्म मरण कैसे मिटे, नाना धर्मध्यान रूप चिन्तन भी चलें तो भी इस धर्मध्य नमें हा जिनकी बुद्धि अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हकारी कृद्ध कर थेंगा है यह बोध जिनके नहीं है विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक गये हैं ऐसे जीवोको समक्षाया गया है कि कर्म बन्धके विषयमे चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष नशे होना है। जसे बोई बेडीसे बधा हुआ पृष्ठ है और वह बेडीके विषयमे चिन्ता करे कि बेडी छूट जाय तो ऐशे चिन्ता करने मात्रसे बेडी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें चिन्ता करें, कव छूटे कैसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन के छै ते भेदने काटनेसे ही छूट सकता है और वन्धच्छेदका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतत्रय मि भी स्वरूपस्वातत्रयहाँ स्वाद हा वृतान २६२ वी गाथा के एक प्रवचनां को देखिये-पृ० १७-पारतत्रय स्थितिमे स्वात्य्य दृष्टिके स्वादको कावयत। -हो तीके दिनो मे आदि-योको विवित्र रगोसे रग देते हैं, शाथा मुह काला कर दिया, आधा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमे नहीं आता, ऐसा स्रत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद आयगा कि नहीं आयगा शिमठाई का स्वाद उसे प्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें हैं, परत त्र हैं, पर भीतरसे यह अपने लक्ष्यको अपने स्वस्थमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं शिमल सकता है। तो ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको, लक्ष्यमें लेनेसे परतत्र अवस्था दूर होती है। ससारसे लुटकारा पानेका यही उपाय है।

यन्यविच्छदसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्यच्छेद निस साधनस होता है, उसका समाधान २६८ वी गायामे है। उ से सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये-जिसमे बताया है कि प्रजासे ही बन्धका छेद है फिर प्रजासे ही उपादेयका ग्रहण है, पश्चि-पु० ,०-प्रज्ञा द्वारा मेदन श्रीर उपादेयका उपादान-प्रजाक दोनो काम है जुरा-जुरा कर देना और उनमें में जो अपना उपादेग तन्त्र है जमको गहण कर तेना। जैमें चावन सोवां हैं तो गोधने वालेको यह जान रहता है कि गह तो चावल है और उसके अनावा जो जुछ भो है वह सब गैर चानल है। कॉरा हो, धानकी छिनको हो या और भी अनाज हो, धानका दाना हो वह नव गैर चावल है, तो उसे यह जान है कि यह चावल है और ये सब गैर चावल है तब यह गेर चावलोंको अनग करता है और चावलको अहण करता है। इसीतरह अपने आपका आहमामें जैना यह जान है कि चंतन्यचमत्कारमाव नो में आहमा ह और वाकी रागादिक विकार अनाहना है, पर चोज है तब उनपर तस्वोंको छोडकर अपने चैनन्य रवभावमान सहमाको ग्रहण करता है।

अपना दिल किमलो समिपत वर दिया जा। वाहिए, इनका मनाधान पाट्य इन पण्य । समें पृ० १६—
समर्पन-भैया, अपना दिल समपम करो तो केयन एक निज ज्ञायकम्बरूपको समर्पण करो और इसके
ही समपणके हेनु पचपरमेण्डी अपवनको अपना मन समर्पण करो। अन्ता मन देच दो, लगावो, सोणे
तो केयन दो ही स्थानोको-पचपरमेण्डीयो या आत्मस्बरूपको। तीसरो बीन भी चीज है जिसको अपना
दिल दिया जाय? अपना उपयोग सीपा जाय? और जिन जगतके जीबोको दिल दिया जा रहा है तो
समभो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मो के उदयके डडे लग रहे है। सो सर्व यत्न पूकक
अपने आपके आत्मज्ञानको ओर आये श्रीर इन ही विधिसे बढ़नका यन्न करे, ये सारी चीजे तो भपने
धाप हुटेगी।

कियका आलम्बन करनेने हित है इनका समाध न पाइये है। प्रवचनांगम-पृ० ६७-निजसहजस्वरूपका प्रालन्बन-इम ग्रव्यात्मयोगके प्रकरणमे यह बात चंत रही है कि हम कसे गुद्ध स्वष्टपका प्रालखन करें कि हमें मुक्तिका सार्ग मिले। जो ग्रत्यना गुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम ग्राव्यय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे ज्ञान्यय किये जानेवाले गुण पिणमनका वित्य तो प्रभु बन गणा है। पर ग्राव्यय नहीं किया जा सम्ना, ययाकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुहा है। एक पदाय किसो दूपरे पदायक। ग्रालम्बन नहीं कर सकता, स्वत्या पहण नहीं कर सकता, तब ित सहजस्वष्टपका ग्राह्मवन ही हित है।

सगरति और भगरति सारित्य रीजिये २ व वी गामके इस प्रवचनायसे-पृ० ७१-भगवान धारमा धीर भगरति प्रता मो करपन से यह जीव देनी देग्त प्रीको पुछ न गृछ रपमे मान निता है, किन्तु वे सब उम भगवती प्रजाने का है। भारता नाज उन भारति यातना मा हुई हिता। भगवान तो एक शुद्ध सामका नाम है योर गुद्ध जानको का नृत्ति जगता है उसका नाम है भगवती। जोग महते हैं कि भग-एक रीप्यो माने है। नियक प्राचा अग तो पुरप है और भगवती स्त्री अव प्रका है, धीर विषय भो में सब लेते हैं कि दिहना अग तो पुष्पका जैया परिते। पुष्प जैना एक पैर, पुष्प जमा जाग पेट व वसस्य गार यावे प्रामे एक दान स्त्रा जिसे प्राचा के स्त्रा के स्त्रा है। विषय से स्वावनको पारणित भगवता श्रद्धां में नहीं रहती है किन्तु नर्वाम रहती । जिता में भगवान है उन सब प्रदेशान यह प्रजा भगवती है।

सबस्य अत्राय प्रक्षित्र शिव शिव दूर हा जात है उस स्थानिकार में दिल्ला अध्यान पर १०४ वी साम इत अवस्थानम्, १० १०५-दो तिवारिणा ६ प्रि-उस अपरणमें बात चल रही है कि को जीव धपने सहज एक चंत्रस्य स्वभावकी हिन्द रखता है, चंत्रस्य मात्र में हैं और ऐना ही जानन में उपयोगी रहना है दिन हैं निर्पराण आहमा और को अपने स्वस्त्रमें अपने हो न लखतर बाह्य परिणमनो एप अपने हो

तक रहा है िक मैं पुरुप हूं, मैं स्त्रों हूं, मैं अमुक जातिका हूं, अमुक कुलका हूं, अमुक पोजीशनका हूं आदिक रूपमें जो अपनेको देखता है वह अपराधी है। जो अपराधी होता है वह कर्मों को बाधता है, जो निरपराध होना है वह कर्मों से नहीं वधता। इस अकरण से शिक्षा यह मिलती है कि धर्मके लिए, सतोषके लिए, सकटोसे छूटनेके लिए अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्वके कारण जैसा हू उसी रूप अपनको लखते रहे, इससे सर्व दोष दूर हो जायेगे।

३०६ वी गाधामे वताया है कि प्रतिक्षिपण आदि विष्कुम्भ है और २०० वी गाधामे वताया है कि अप्रतिक्ष ण अादि अमृतकुम्भ है, इनके प्रवचनोसे यह प्रकाश डाला गया है कि अज्ञानी जनोका अप्रतिक्षमण तो विष्कुम्भ है ही, किन्तु द्रव्यप्रतिक्षमण भो शुद्धोपयोगके मुकावले में देखों तो विष्कुम्भ है, इन दोनो स्थितियोसे उत्कृष्ट जो अप्रतिक्षमण है वह अमृतकुम्भ है। इस प्रकरणको मुगमतया समभनेके लिए एक प्रवचनाशमें इन तीनोके नाम जैसे वताये हैं सो पडिये-पृ० १५७-

सुबोधके लिए नामान्तर—तीन दगाये होती है — अप्रतिकः । ण, प्रतिकमण और अप्रतिकमण । अच्छा यो न वोलो—यो कहो पहिला अप्रतिकमण, दूसरा व्यवहारप्रतिकमण और तीसरा निश्चयप्रति— कमण । यह भाषा मर्म समभनेमे गुद्ध रहेगी । ज्ञानी जनोके वर्णनमे तो ज्ञानात्मक ढगका वही वर्णन था अप्रतिकमण, प्रतिकमण और अप्रतिकमण। पर सुबोधके लिए इस प्रकार रिखये अप्रतिकमण, व्यवहारप्रतिकमण और निश्चयप्रतिकमण। अर्थ खुलासा वतायेगे इसलिए इस अनुत्साहमे न वेठे कि क्या कहा जा रहा है, यह तो ऊची चर्चा है। चित्त देनेसे सब समभमे आता है और चित्त न देनेसे दाल रोटी बनानेका तरकीव भी समभमे नहीं आती।

(१४१) समयसार प्रवचन त्रयो श भाग

इस पुस्तकमे समयसार ग्रन्थकी ३०० वी गाथासे ३२० वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। सविवगुढ़ जान विकारी आदि गाथाओमे सर्वविगुढ़ता व स्वतत्रताका दर्णन कराया है। उन प्रवचनोमे से एक यह प्रवचनांज पिढये-पृ० ३० —स्वतत्रता सत्तासिद्ध अधिकार-यहा सर्व — विगुद्ध भावको दिखाया जा रहा है ग्रीर सबसे न्यारा केवल सत्त्वमात्र स्वरूपको दृष्टि की जा रही है। इस दृष्टिमे इस जीवमे केवल जीव हो जीव नजर आते हैं। ऐसा है वस्तुका स्वातत्र्य सिद्धान्त। भारत की ग्राजादोके लिए सबसे पहिला नारा था निलकका, ग्रीर भो हो ता हम नहो जानते। तो प्रथम नारा यह हुग्रा कि ग्राजादी हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। जव हम भी मनुष्य है ग्रार प्रगेजो, तुम भी मनुष्य हो ग्रीर मनुष्योंका ग्राजाद रहना जनका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है तो परिस्थितिया भले ही बन जाया करती हैं, पर मनुष्य क्या गुलाम रहनेके लिए पैदा होता है । उमे तो ग्राजाद रहनेका जन्मसिद्ध ग्रिवकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त इससे वढकर वतताता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त हो सह तो ४०—४० वष पहिले हुग्रा, पर हमारा ग्रापका ग्राजाद रहना तो सत्तासिद्ध ग्रधिकार है कि हम ग्राप स्वतत्र हो।

स्वतंत्र परिणमनका एक विश्रण, गाथा ३१३ का एक प्रवचनाया पिछये-पृ० ५४-स्वतंत्र परिणमन-भैया, जीव जो करेगा सो अपना कार्य करेगा। कर्मो में जो परिणमन होगा सो उसका अपना होगा, पर उन दोनोंने परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। जैसे मोटे रूपमे अभीका दृष्टान्त लो-धापने पूजा वालों को राका तो वे और जोरसे बोलने लगे। और, पूजा वाले जोरसे बोलने लगे तो आपमे और रोप आने लगा। इस समान्यमें आपका प्रानीन युद्ध नहीं किया, आप अपनेमें हो। कल्पनायें बनाकर हाथ पैर पीटकर बैठगये ग्रीरपूजकोका भ्रापने कुछनही किया, वे भी ग्रपनी शान समक्षकर श्रपनी कल्पनासे श्रपने भ्राप जोरसे चिल्लान लगे। हम ग्राप श्रपने परिणमनसे श्रपनी चेप्टा करने लगे, वे ग्रपने परिणमनसे श्रपनी चेप्टा करने लगे। ऐसा ी सब जगह हो रहा है। घरमे भी ऐसा ही होता है। एक पदार्थ दूर्त पदार्थका कुछ भी परिणमन कर सकनेमे समय नही है पर निमित्ता नेमित्तिक भावका खण्डन भी नहीं किया जा सकता। न हो निमित्तानैमित्तिक भाव तो बतलावो यह सारा समार कहासे ग्रा गया रे किसे हो गया रे

अज्ञानमे किसका आदर होना है और ज्ञानमे किसका आदर होता है—देखिये ३१५ वी गाथाका एक प्रव— चनाश—पृ० ६३—प्रज्ञान ग्रीर ज्ञानमें ग्रादरका विषय-भंया, ग्रज्ञान दशामे विकल्पोका ग्रादर था चेतन श्रचेतन सगका ग्रादर था, परन् गु ज्यो ही उसके निविकल्प श्रवस्थामे हितकी बुद्धि प्रकट हुई ग्रीर निःशक श्रत्यन्त एकाकी स्वरूपमे रहनेका भाव हुग्रा, ग्रब वह ग्रपने स्वरूपमे समानेकी धुनमे लग गया है तो जब तक यह जीव श्रज्ञानी रहता है तब तक तो यह कर्ता कर्मभाव समाप्त हो जाता है श्रीर जैसे कर्तापन जीवका स्वभाव नही था, पर श्रज्ञानसे कर्मका कर्ता बन गया, इसी तरह भोक्तापन भी जीवका स्वभाव नही था किन्तु श्रज्ञानसे यह कर्मफनका भोक्ता बन रहा है। श्रज्ञान न रहे तो यह स्वरस भोक्ता होकर श्रपने श्रनन्त ग्रानन्दमे मग्न हो जायगा। बस, दो ही तो निर्णय हैं—एक ज्ञानका विलास ग्रीर एक श्रज्ञानका विलास।

व्यवहारनयसे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, देखिये एक प्रवचनाश-पृ० ७३-व्यवहारनयसे शिक्षा-व्यवहारनयने यह बताया कि ये रागद्वेष भाव पुद्गलका निमित्ता पाकर उठे हैं। इनसे हमे क्या शिक्षा लेनी है कि ये मेरे स्वभावसे नहीं उठे हैं। मेरा स्वभाव तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। इस शुद्ध ज्ञानस्वरूपका ग्रालम्बन करानेके लिए व्यवहारनयका उद्गमन हुग्रा है। कुनयके परिज्ञान तकसे हम किसी प्रकार कल्याणमार्ग पर जा सकते हैं श्रीर कुनयको यदि हम सुनय समक्तले तो मेरी फिर दृष्टिमे कुनय है ही नहीं, फिर उस दृष्टि से हित्सार्गमें नहीं जा सकते हैं।

बानन्दविघातना कारण तो कषायका भार है, इस विषयका एक चित्रण ३१६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें देखिये-ए० ७६-ग्रानन्दविघातका हेतु कषायका भार-जंसे तीन मेढक हो ग्रीर एक के ऊपर एक चढे हुए हो, चढ जाते हैं ना मेढक एक के ऊपर एक तो उन तीनों मेढकों में सुखी कौन है ते उपरका मेढक, ग्रीर वह कहता है कि-हेच न गम, मुक्ते कोई परवाह नहीं, श्रच्छे को मल गद्दे पर बेंठे हैं, तो बीचका बोलता है कुछ कुछ कम। पूरा श्रानन्द तो नहीं है मगर एक ऊपर चढा हुग्रा है, मेरी इसलिए कुछ कुछ कम चैन है। है थोडो थोडो जरूर, पर नोचेका कहता है कि मरे तो हम। नीचे ककडो पर पडा है, जभी। पर पडा है श्रीर उपरसे बोक्त लदा है, सो ऐसी तीन तरह की परिस्थितिया होती हैं जो ग्रजुढ़ को जाने ही नहीं क्या मतलव हिष्ट ही नहीं देता है उसको-हेच न गम, ग्रीर एक ग्रजुढ़में पड गया, परन्तु उससे हटा हुग्रा रहता है, वह कहता है कुछ कुछ कम। ग्रीर, जो ग्रजानी बोक्से लदा हुग्रा है, परको ग्रह रूपसे ग्रनुमवा है उसकी दया है मरे तो हम जैसा।

ज्ञानकलाका प्रताप देशि एक प्रवननाजमे पुरु दर्भ ज्ञानमात्र हू, ग्रौर कुछ हू ही नही, बाहरी परिग्रह छिदजायें, भिदजायेकही जीविवलयको प्राप्तहो, वह तो मेरा कुछ ही नही, उसका परिग्रहनही है, ऐसा निणय रखनेवाला जो ज्ञानी पुरुप प्रपनेको धपनमे ले जाय तो सारे दु ख सकट ये उसके एक साथ समाप्त हो जाते हैं। उनमे यह कम भी नहीं होता कि पहिले श्रमुक दु ख मिटेगा। एक इस कलाका प्रभानी ग्रपनेको वनाना यो एक काम करना है। बाहरी बानोको उदा पर छोडियें क्योंकि जब

मार्द्रा हुए भी आहों। प्रमुमा बाहरमें एद पाम होता नहीं है सी उस कामके पीछे नयी पटा जाय, उने होशों उपपापन हो काम स्वापीन है, शास्मद्रिक वामोनी स्रोर हिन्द दीजिये।

मन्तरक्षांद्र पर्वाचीका य रामाति भागिता कर्मा न है, एका न मानक जो आत्मानी ही क्षणादिक्त । सानक्ष्यां ति ति सानि है के उन्हें व्यामहियोक समा है जा प्राणियोका कर्ता ईद्रवरमें मात्र है, इन जिमाना विद्यान किया कर्मा है के निर्माण कर्म प्रमान है हम सबकी प्रवन्यामीहकी समा— नना—भेया, न्नेक्कि पुराने तो परमात्मा । कर्म माना है हम सबकी प्रवन्याप्रोका । सो वह कर्ता है हो कि कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा प्रमाण अभाग जनोंने भी प्रपने ग्रात्माको नित्य कर्मा माना है । तो लौकिक पुरामें व इन लो को तर अमणोंके भी मोक्ष नहीं होता है । परद्रव्यमें ग्रीर ग्रात्मतत्त्वमें रच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, पर मोहका नजा एमा जड़ा हुग्रा है जगत जो जोपेपर कि नित्त होता ही नहीं है । मेरे भाई है मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा शरीर है ग्रीर तो बाते जाने दो, मेरी बात है, मेरी बात नहीं गानी गयी, श्रव हो गये बीमार । दुग्मे हो गये, व प्रमे श्रा गये, श्ररे तेरी तो कुछ बात भी नहीं है । तेरा तो निस्तरग जैनन्यस्वहप है । श्रहों कैसा नथा है बातका, मोहका । बातके पीछे लोग श्रपना घर भी बरबाद कर देते हैं।

देखिंग न्यवहार भाषाका वर्रा प्रयोजा है और जमका व्यवहार किम प्रवार होता है पिढिये-गाया ३२४ का एक प्रवचनाम-व्यवहारभाषाके व्यवहार श्रीर जसके प्रयोजन-जैसे धर्मशालामें श्राप दो दिनको ठहर जाय श्रीर जिस कमरेंमें ठहरें तो श्राप लोगोंमें कहते हैं कि चलो हमारे कमरेंमें, चलो हमारो धर्मशाला में । लो, श्रव वह श्राप का कथरा हो गया । तो क्या ज्ञानमें यह वात है कि मेरा कमरा है ? नहीं है । श्रीर, व्यवहारभाषामें यह वात बोल रहे हैं कि यह मेरा कमरा है । धी का जिट्टा । क्या श्रापके ज्ञानमें भी यह वात वसो है कि घो से रचा हुंशा यह टिक्टा है ? नहीं । गाप जानते हैं कि यह टोनका जिट्टा है श्रीर इपमें घो ग्ला है । जिस लोटेसे श्राप टट्टो जाया करते है-श्राप वोलते हैं कि यह टट्टीका तोटा है, यह पी का लोटा है, यह चौकेंका लोटा है । श्रापके ज्ञानमें क्या यह रहता है कि यह टट्टीका तोटा है, वहीं श्राप तो जानते हैं कि यह पीत नका लोटा है, इसकी संज्ञासमें ले जाया जाता है, इसलिए इसका नाम टट्टीका लोटा है । श्रव जल्दी जर शिम क्या बोले ? नरा यह बोले कि देखो जिस लोटेके श्राधारमें पानोंको लेकर सडासमें जाया जाता है वह लोटा दो । क्या कोई इतना वडा वाक्य बोलता है ? नहीं । तो व्यवहारभाया किसी मर्म हो सचीर करनेके लिए होती है श्रीर निश्चयका ज्ञान उससे भी श्रित सच्तेको लिए हुए होता है ।

निश्चयत राग अपनी परिणितमे होना है बातर नही, हम व्यक्ता चित्रण देखिये—३२६ वी गाथाके एक प्रवननाशमे—ए० १३३—वेटाकी त्रितयता—वेटे भी तोन है जिसके तोन वेट हो जनको नहीं कह रहे हैं (हमा)। जब वेटा. प्रधंवेटा और ज्ञानवटा। एक कागज पर लिख दे—वे और टा और ग्रापसे नहें कि यह क्या है ते ग्राप कहेंगे वेग। जसे एक कागज पर लिख दिया कि हम मूरख हैं, पढ़े नहीं हैं और ७-६ क्लास वाले लडकोसे पढावे कि पढ़ों इसे पढ़ना है- तो वह पढ़ता है कि हम मूरख हैं, पढ़े नहीं हैं। - प्ररेतों पढ़ तो। -हम प्रव हैं पढ़े नहीं हैं। श्ररे भाई पढ़ा तो वहीं जो लिखा है। तो जब्दवेटा तो शापके काममे नहीं ग्रा मकना। यह हो जाय तो लाजी पकड़कर ले जाय, यह काम तो जब्दवेटा न कर सकेगा। प्यास लगी हो तो गि गाम ले ग्राये पानी पिना दे, यह काम जब्दवेटा नहीं कर सकता और श्रथ वेटा, म.यने जिनके दो टाग हैं, जो गरमे नहता है या यहां वेटा है वह है श्रथे—वेग। मायने पदार्यम्व। मो यह अर्थ-वेटा भी आगसे प्रत्यत जुहा है। उसके परिणमनसे ग्रापमें कुछ नहीं होता

है। ज्ञानवेटा क्या ? उस वेटाके सम्बन्धमे जो श्रापका विकल्प वन रहा है वह विकल्प है ज्ञानवेटा। श्राप राग कर रहे हो तो ज्ञानवेटामे कर रहे हो, न श्रर्थ-वेटामे राग करते हो, न शब्दवेटामे राग करते हो।

(१४२) समयसार प्रवचन चतुर्दशतम भाग

इस पुस्तकमे समयसार प्रत्यकी ३१६ वी गाथासे ३७१ वी गाथा तकके पूज्य श्री मनीहर जी वर्णी सहजान्द महाराजके प्रवचन है। सर्वविगुद्ध अधिकारमे यह वताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे कुछ भी गुजत्याद सही करता, निमित्तनीमित्तिक सम्बन्ध होता अन्य वात है। इनका सकेत करनेवाला ३२६ वी गाथाका एक प्रवचनाम देखिये-पृ० ४-प्रभाव, प्रभावक व निमित्तका विश्लेषण—भेया, इस प्रकार प्रत्येक उपादान विभावरूप बनाता है तो किसीपर द्रव्यका निमित्त पाकर ही बना पाता है। वह प्रभाव निमित्तभूत वस्तुका नहीं है किन्तु वह उपादा का ही है। इस कारण यह जीव ग्रयने सम्यवत्व परिणमनसे च्युत होकर जो मिथ्यात्वरूप परिणम। करता है उस मिथ्यात्व परिणमनमे प्रभाव उस ही परिणमने वालेका है। मिथ्यात्व नामक प्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर वह प्रभाव वना है। ग्रत स्वरूपद्दिसे देखो तो ग्राहम। ग्रीर कर्ममे सम्बन्ध नही है, फिर भी निमित्त नीमित्तिक भावका सम्बन्ध है, निमित्त नीमित्तक श्रत्यन्ताभाव वाले रदाथमे होता है। ग्रीर, जहा एक द्रव्यमे भो एक ग्रुणके परिणमनका निमित्त पाकर श्रन्य गुणमे परिणमन होता है, मेदद्दिसे कथन होता है, जिसे कि ग्राहमामे इच्छा परिणमनका निमित्त पाकर श्राहमामे योगपरिणमन होता है। वहा यद्यपि इन दोनो गुणोका ग्राधारभूत पदार्थ एक है तो भी उन गुगोके स्वरूपका परस्वरमें ग्रभाव है।

वस्तुस्त्रक्षपरा परिचय स्याद्वाद द्व रा हाना है। रय द्वाद कितन' ठोस विज्ञान है इसनी भाकी उस प्रव-चनाशम देखि।-पृ० १५-ग्रपेक्षा श्रौर निश्चयसे घर्मकी प्रधानता- भैया, यह पहाड की कठिन चढाई है। चढाई करनेमें रेलमें २ इ जन लगते हैं एक श्रागे श्रौर एक पीछे। यह दुगंम है वस्तुस्नक्ष्पका प्रवेश। दुगम है यह स्याद्वादका सिद्धान्त। गाड़ी यहां चढ ई जा रही है। इसमें दो इ जन लगा दिया-ग्रागे स्यात् श्रौर पीछे एव। तब वह घर्मकी गाड़ी सम्हल ही है। ग्रगर एक ही इजन लगादे तो गाड़ी लुढक जायगी। एव न लगानेसे सशय ग्रा गया ग्रौर स्यात् न लगानेसे एकान्त ग्रा गया। यही घटाकर देख लो। एक वालक में जिसका नाम कुछ रखनो, माना रमेश रख लिया है श्रौर रमेशके वापका नाम है श्रशोक। तो यह रमेश ग्रशोकका लडका ही है। हो लगावेगे ना कि भी लगावेंगे, कि यह ग्रशोकका लडका भी है? यह कितन। ग्रशोभनीय होगा। श्रौर, श्रपेक्षा लगाते जावो तो चाहे वहुत मा वाते कहते जाग्रो, यह वातक ग्रमुकका भाजा ही है, श्रपुकका भतीजा ही है। ग्रपेक्षा लगाकर ही लगाना चाडिए, तब स्य हाद शाहपक वनता है।

जातमा कर्ता यव है व अकर्ता कव है, इसका विश्वे गण देनिये १४८वी गायावे एक प्रवन्तानमे-पृष्ट प्रक् कर्तृत्व श्रीर श्रकतृत्वका सास्ट विश्लेषण यहा तक स्पष्ट शद्दामे यह बता चुके है कि भेदविज्ञान होने से पिहले इस जो बको तुम पर्ना समभो । यहा परके कतापनके विकत्प की बात कही जा रही है। पर का कर्ता तो कोई हा हा नहीं सकता । चाहे केमा ही श्रज्ञानी हो । यदि श्रज्ञानी जीव परका कर्ता वन जाय ता उसमें भगवानसे भी श्रविक सामर्थ्य श्रा गयी । भगवान किसी परको नहीं कर सकता, ताकत हो नहीं । जौर, इसके महत्रमें उस श्रज्ञानीमें इतना ताकत श्रा गयी कि वह परको करने नगा । श्रवने या में जो रागादिक भाग परिणमन होता है उसका श्रीर श्रवन स्वस्पका िम भेदि ज्ञान नहीं है ऐसा यजानी जीव अपने ज्ञानस्वरूपके श्रीतम्बननों ठोटकर यह मानता है कि मै रागादिकका कर्ता हू श्रीर वह रागादिकका कर्ता है, किन्नु ज्याहो इस जीवको भेदविज्ञान होता है मेरा तो मात्र ज्ञायकस्वरूप है, ये रागादिकपरिणमन हो तो रहे है-पर श्रीपाधिक है, यो ही, इस ज्ञानके होत ही जीव उनका श्रकर्ता हो जाता है, किर भी कुछ काल तक ये होते है।

अपरिणा । बाद क्षणिकयाद आदि सिद्धान्तों के विवेचनके प्रसंगमे ३४० वी गाथा है एक प्रवचना में वताया है कि जितने भी दर्शन सिरतायें हैं वे स्याहादसिन्धुमें निमृत हुई है, भने की एकान्यवादमें एक जानेसे उनका जल अंनुपयोगी हो गया है, उसका दिग्दर्शन की जिये—पु० ६२-स्याहादसिन्धुसे सिद्धान्तम रता ग्रोका सरण-स्याहाद की कु जी विना स्विद्धान्तों का जाल इतना गहन है कि सीधी सामने की बात ता न मानी जाय और टेढी में हो जिसको सिद्ध करने में जोर भी पड़ता है बाते भी ढ्ढनी पड़ता है ऐसी वात मानने में ग्रपनी बुद्धि-गानी समभी जाती है। ठीक है। को मत ता तब बड़गी कि जैसा सीधा जानते हैं वैमान कहकर काई विचित्र वात बतायी जाय तभी तो बुद्धमान बन पावागे। ता ऐसा बाग्जाल एक न्त सिद्धान्तका हुग्रा है। ग्रयवा बाग्जाल नही है। ये सर्वास्द्धान्त स्याहाद निन्धुसे निक्ले ह। कोनसा सिद्धान्त ऐसा है जो वस्तुमें सिद्ध न होता हा? किन्तु हिन्दु ग्रोर ग्रपेक्षा लगानेको सावधानी होनी चाहिए।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता, इस विषयका एक मुभग इण्टान्त द्वारा ३४६ वी गायाके एक प्रवचनाशमें स्पष्टीकरण देखिये पृष्ण ७३-परके सम्बन्ध पर एक हटान्त-इस प्रकरणमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कुछ भी निंदी करता, यह सिद्ध करनेके लिए एक हटान्त दिया जा रहा है। जैसे कोनेका श्राभ्रवण बनानेवाला सुनार जविक कुछ गहना बना रहा हो, उस समय बतलावों वह सुनार क्या करता है ' क्या सोनेको हलका वडा करता है ' नहीं। वह तो केवल श्रपनी चेप्टा कर रहा है। हाथ व्याया, नीचे किया, श्रगल थिय व लिक्या देखते जावो, वह श्रपने शरीरकी मात्र चेप्ता करता है, वह स्वणमें तन्मय नहीं हो जाता। तो जैस स्वणंकार केवल श्रपना काम करता है, दसरे पदाथका कुछ नहीं करता। तो स्वणकार जैसे सोनेमें तन्मय नहीं हो जाता, इसी प्रकार यह जीव कर्ममें तन्मय नहीं हो जाता।

तन्मयता तो परिणाम परिणामीमें होती हैं, निमित्त उपादानमें नहीं। अतएव निश्चयत आत्मा अपने हा परिणामको करता व भोगना है, इस विषयका धरल सिक्ष्य शब्दोंमें स्पट्टोंकरण गाथा ३४४ के एक प्रवचनाशमें देखिये—पृठ ६१-पिणाम परिणामोमें तन्मयता—भंया, परिणामपिणामोभावकी श्रपक्ष से देखा जाय तो जीव परिणामों अपने परिणाममें तन्मय होता है। सो वहां उस स्वर्णकारने अपने को ही किया, अपने को ही भागा। वह सुनार हो कर्ता है, सुनार हो कर्म है, सुनार ही भोक्ता है, सुनार हो भोग्य है। इस प्रकार यह आत्मा जो बुछ करने भी इच्छा करता है इसने अपनी चेष्टाके अनुक्त अपन परिणामोस्य कर्मको किया और उस कालमें दु खरूप जो अपन आत्माका परिणाम है उस फनको भोगा। चूकि वह आत्मा और आत्माका वह परिणमन एक द्रव्य है, उसमें ही वह अभिन्न है, उसमें ही उम कालमें तन्मय है। सो परिगाम परिणामों भाव चू कि एकमें होते हैं तो इस आत्मामें ही आत्माका कर्म हुआ और आत्मामें ही आत्माका भोग हुआ। बाहर आत्माने कुछ कर्म नहीं किया और न भोगा। ऐमा निञ्चयनय से अमाण करते हैं।

ज्ञाता जाना है ज्ञेय जैय है, ज्ञाता ज्ञेयका कोई स्वामित्वसम्बन्य नहीं, इस विषयका दिर र्घन की निष १४८ दी गायाके एक प्रवचनायामे-पृ० ६०-ज्ञायकका स्वामित्व-तो फिर भैया, यह ज्ञायक विसका ज्ञायक है ? देगो अभी यहा ज्ञायक मुनकर जाननेवाला यह अथ नहीं करना, किन्तु ज्ञायक मायन चैतन्य स्वभावी ब्रात्मद्रव्य । क्या यह ज्ञेयका ज्ञायक है ? नहीं । तब फिर ज्ञायंक किसका है ? यह ज्ञायक ज्ञायकका ज्ञायक है। वह दूसरा ज्ञायक कीन ? जो ज्ञायक है वह दूसरा ज्ञायक कीन ? जिसका यह ज्ञायक है। वह कोई भिन्न चीज नहीं है, एक ही है। तो फिर ऐमा कहनेका प्रयोजन क्या है ? भाई प्रयोजन तो कुछ नहीं है, किन्तु जिसकी बुद्धि स्वस्वामी सम्बन्धमें लगी हुई है उनको समभानेके लिए इस तरह कहा जा रहा है। अर्थ तो यह है कि ज्ञायक ज्ञायक ही है। यह घर किसका है ? तो कोई कह उठेगा कि यह घर हमारा है। तो जो जिनका होता है वह उनमे तन्मय होता है। तो घर रह गया, तुम्हारा विनाश हो गया, पर है तो नही विनाश, इस कारण तुम्हारा घर नही है। तो तुम्हारा कौन हैं ? तुम्हारे तुम ही हो । वह तुम कौन ? जिसके स्ामी हा ग्रार वह कौन तुम जो स्वामो हो । कोई अलग दो तुम तो नहीं हो, फिर ऐसा वतानेका प्रयोजन क्य^{े २} प्रयोजन कुछ नहीं । प्रयोजन माना है कि जिसकी यह भ्रमबुद्धि लगा है कि यह घर मेरा है। उनका ममभाने के लिए इतना बोलना पड़ा है कि तुम तो तुम ही हो ग्रौर घर घर ही है। वाह्य वसा सुधार विगाड करना कुछ नही पड़ा, वहा कुछ भी उद्यम करता व्यर्थ है। अन्त हिनके लिए अपने आपमे अन्ती प्रज्ञाका प्रयोग करो, इससे सम्बन्धित ३६७ वी गाथ।का एक प्रवचनाश देखिये-पु० १६१-परमे व्यर्थका उद्यम विकल्प-ज्ञान, दर्शन भीर चारित्र भ्रचेतन विषयामे नहीं है। यह बतानेका प्रयोजन यह है कि हे मुमुक्षु जीव, तू द्रव्योमे कुछ विनाश करने की मत सोच। पर द्रव्योमे दर्शन, ज्ञान, चारित्रके विकार नहीं हुन्ना करते हैं। जीवों हो भ्राति इन तीनो जगह है अपने सुधार और त्रिगाडमे-विषयमे, कममे और देहमे। सो इनमे सहार उद्धारका विकल्प करके यह मोही अपना सहार कर रहा है। निर्मल शान्त होनेके लिए अपने में ही अ।नी प्रज्ञाक। ग्रपने पर प्रयोग करो।

(१४३) समयसार प्रवचन पन्द्रहवा भाग

इस पुस्तकमे समयसारकी ३७२ वी गायासे अन्ति गाया ४८६ वी गाया तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है ३७२ वी गायामे यह प्रकट किया गया है कि अन्य द्रब्योके द्वारा अन्य द्रब्यमें गुणोत्याद नहीं किया जा सनता। सिकान्त तो यह है, किन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ करता है ऐसा भ्रम हो वयो गया ? इसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रवचनाशमे-ए० १-सिद्धान्त ग्रीर भ्रमका कारण-ग्रन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणका न तो उत्पाद किया जाता है श्रीर न विघात किया जाता है, वयोकि सगम्त द्रव्य अपने अपने भावसे ही उत्पन्न होते हैं। लोगोको भ्रम इस कारण हो जाता है कि एक द्रव्य विभाव परिणमनम परद्रव्य निमित्तभूत है, सो हुग्रा तो वह विहरण निमित्तभूत, क्यांकि अन्य द्रव्यके द्वारा उपादानरूप अन्य द्रव्यका गुण नही उत्पन्न किया जाता है। जैसे घडके बनाने में कुम्हार बहिरण कारण है तो वहिरण कारण कुम्हारके द्वारा व उन चकादिकके द्वारा निट्टीमें कोई गुण पद्म नही किया जाता है। निट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुण पद्म नही किया जाता है। निट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुण पद्म नही किया जाता है। निट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुण पद्म नही किया जाता है। निट्टीका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी अन्य द्रव्यके द्वारा निट्टीमें कोई गुण पद्म नही किया जाता है। किया निट्टीमें ना कर मिट्टी हुण बन जाय, ऐसा तो नही है, फिर मात्र निमित्त सम्बन्धसे ग्रागे बढकर लोग कतृ त्वका भ्रम कर डाल, है।

मोहो की परवस्तुओस बेमेल सगाईका चित्रण देशिये-गाय न० ३७८ का एक प्रवचन ज्ञ-पृ० १६-बमेल सगाई-ये शब्द हमे प्रेरणा नही करत कि तुम क्यो खानी वैठे हा, ग्रौर यह श्रान्माभी उन शब्दो का सुननेके लिए नहा जाता. किन्तु ग्रात्माके साथ चान ज्ञेयका राम्बन्ध है, फिर क्यो यह जीव श्रज्ञानी बनकर उन शब्दोके खातिर रोप व नाप करता है। देखा यह ग्रध्यात्मका चरणानुयोग ही भरा हुग्ना है। ययो उन विषयों में श्रपना घात करते हो ? इस विषयको वहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्तन्व हो जब इन विषयों नहीं है तो वयो उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वशब्द से बनी है, श्रपना मान लिया। श्रभी शादी नहीं हुई। मगाईका श्रथं है प्रवस्तुको श्रपनी मान लेना श्रीर श्रदीका ग्रथं है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादो मायने दु ख, विषाद मायने दु ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुश्रों के साथ सगाई भी किये है श्रीर शादी भी किये है श्रथांत् इन्हे श्रपना भी मनता है श्रीर दु खो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विषामि यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सव अज्ञान है इसको ३७८ वी गाया एक प्रवचनाशमें गवविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० रर्-ग्रज्ञानज विकार पृत्त गश्रविषय न तो श्रात्माको प्रेरित करता है कि मुक्ते सू घो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रौर न यह श्रोत्मा श्रपने स्वरूपसे चिगकर उन गधोंको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका झानमें गधविषय श्राता है, पर इतन मात्र से इस श्रात्मामे विकार रूप परिणित नहीं हो जाती। यह तो श्रपने श्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ श्राप्भ गधोंको म् धकर श्रपनेमें इष्ट श्रिनिष्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब श्रज्ञानका प्रसाद है। जानी जीव तो श्राने श्रापके सहज स्वरूपकी प्रतोनिके बलसे श्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय गुण भी ज्ञानपर जवरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्त जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, िक्तर ज्ञानको चर्चा की घटनामें जो कलह हो पढ़ते हैं वह ज्यामोहकी मिहमा है, इसका चित्रण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमे— पृ० ३०-धर्मचिमी भी भगडा हो जातेका कारण-कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चिंची की जा रही हो। उन्न प्रसगमें गुणोंके स्वरूपका पद्धित किसी समय कोई मतभेद हो जाय तो गुणोंको चर्चा करते करते कथाय जग जाती है, कलह हो जाती है वह अज्ञानका परिणाम है। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा ह उन विकल्पमें इस मोहीको आत्मीयबुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोमें आत्मसर्वस्वका जोड किया है, यही तो राग और द्वं पका उत्पादक हुआ। रागद्वं वृक्षकी शाखा की तरह है और मोह जड़की तरह है। जिभाववृक्षका शावाये ये कथाय है और विभाववृक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका बाहार लकर साखाओं को बल्लवित वनाये रहती हैं, उन्हें मुरमाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाकर इन रागद्वं पको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वं पको सुलने नहीं देते हैं। तो सब ऐको की जड़ तो मुलमें भीहभाव है।

प पोके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायदिवत है। वास्तिवक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी क्षाकों पाइये ३८३ वी गायाके इस प्रवचनाशमे—पृ० ११-साक्षात् प्रतिक्रमणमयता— अपराध बहुन किया है। अपने श्रापके स्वभावहिष्टसे श्रालग रहनेका न म अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होने ने स्थिति यह है कि सकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान श्रीर श्रनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममे अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐपा ज्ञान रस करि भःपूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमे स्थित होकर जो पुरुष पूवकृत कर्मों से अपने श्रात्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष

साक्षात् प्रतिक्रमणरूप है।

कर्मफल चेतनाकी विपदासे दूर होनेके भगवतीसे अम्यर्थना की पद्धित अपनाइये, इस भावका दिग्दर्शन करें गाथा ३-६ के इस प्रवचनाशमे-पृ० ७४-कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे अभ्यर्थनाथ में अन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना ससारका वीज है, दु खका कारण है, ऐसा जानकर जो सकटोसे छूटनेका अभिलापी हो उस पुरुषको इस अज्ञानचेतनाका प्रवय करनेके लिए जैसे कर्म-चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करें और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका आराधन करें। भगवान अर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे अर्जी करो। लोकमें कुछ ऐसी चलन है कि जो वात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न आती हो तो गुरुवानीसे कह देता है वालक। तो भगवानने तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे अपनो अर्जी करो। कौन सी भगवती वह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरुवानोके जोरसे गुरु भो मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके श्रोर से यह भगवान भी मान जायेगा, मैं ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का अनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी आराधना है।

३६१ वी गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्यवमान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताया है। उन सबके प्रवचनोंके अनन्तर ४०४ न० की गायाके प्रवचनोंने एक स्थलपर-अनादिकी भूल और अचानक भवकाटा का दिख्यांन की जिये-पृ० १२३-म्रनादिकी भूल ग्रीर ग्रचानक भवकाटा—भैया, इस जीवपर मिथ्यात्वका विकट भार ग्रनादिकालसे चला ग्रा रहा है। श्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नही रही। किस किसे वाह्य पदार्थको यह ग्रपनाता रहा, ग्राज भी बता नही सकता। ग्रनन्त गरीर पाये ग्रीर ग्रनन्त भवोमे परिजन, बच्चे मिन्न, ग्रचेतन ग्रादि समागम सर्वकुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोकमे प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, ग्रनेक कर्मो के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर टिल्ट बना कर ग्रपनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहा ही ज्ञानानन्दरस मात्र प्रमूर्त भावस्वरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि ग्रव भक्काटा हुग्रा, वह सब ग्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा कि सर्च परपदार्थ उभसे ग्रत्यन्त भिन्न है। किसी भी परपदार्थका मुभसे रवमात्र सम्बन्ध नही है, सब जुदे है। जहा यह प्रकाश हुग्रा कि मोह समाप्त हुग्रा। मोह जहा नही रहा जो ज्ञानका परिणमन है उसका ही नाम है सम्यग्दर्शन।

आत्मानुभव हो एक मात्र श्रेष्ट कार्य है, वह प्रान्त होगा आत्मसेवासे, इससे सम्बन्धित ८१२ वी गायाका यह प्रवचनाश पिढये—१०१६३ म्रात्मसेवामे ही म्रात्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्गनस्वभावी म्रात्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञ न भ्रौर म्राचरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय भ्रन्य कुछ नही है। जो पुरुष उस ही मोक्षमार्गमें स्थिति करता है उसका ही सदेव घ्यान करता है उसको ही चेतता है भ्रौर इस ही ग्रात्मविलासमें विहार करता है, ऐसे परम भ्रनुरागके साथ किसो भी द्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न छूना हुम्रा अपनेमें रमाता है, वह नियमसे अपने भ्रात्माका जो निज सहजस्वरूप है उसका भ्रनुभवन कर लेता है।

मुक्तिसावक परमार्थभूत लिंग क्या है ? इसका मनन की जिये ४१४ वी गायाके इम प्रवचनाशमे-पृ० १६०-मुक्तिसावक परमाथभूत लिंग-भैया, तब फिर परमाथरूप लिंग क्या है, माक्षमार्ग क्या है / श्रमण श्री श्रमणोपासक इन दोनो प्रकारके विकल्पोसे परे दशन, ज्ञान, श्राचरणमात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप यह एक है ऐसा वेलाग सचेतन करना सो परमार्थ है। अपने श्रापके श्रतस्तत्त्वको वेलाग श्रीर बेदाग श्रमुभवन करना सो हो मोक्षका मार्ग है वेलाग तो यो कि इममे शरीरके लगावका कुछ भी ध्यान न हो

है। क्यो उन विध्योमे अपना घात करते हो ? इस विषयको वहुत लम्बे समयसे वताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्तन्व हो जब इन विषयोसे नहीं है तो वयो उनसे सगाई करते हो। सगाई मायन स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वशब्दसे बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नहीं हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और शादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादो मायने दु ख, विषाद मायने दु ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुओं के साथ सगाई भी किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हे अपना भी मनता है और दुखों भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्तों में यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सब अज्ञान है इसको ३७८ वी गाया एक प्रवचनाश में गर्यावषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० रर-प्रज्ञानज विकार हाह गश्रविषय न तो श्रात्माको प्रेरित करता है कि मुक्ते सू घो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रीर न यह श्रात्मा श्रपने स्वरूपसे चिगकर उन गथों को ग्रहण करने के लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयों का सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गथ्यविषय श्राता है, पर इतन मात्र से इस श्रात्मामे विकार रूप परिणित नहीं हो जाती। यह तो श्रपने श्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ श्राप्भ गयों को म् घकर श्रपने में इष्ट श्रिनष्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब श्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो श्राने श्रापके सहज स्वरूपकी प्रतोतिक वलसे श्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक्त रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह क्रेय गुण भी ज्ञानपर जबरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्त जानो ही, न क्रान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानकी चर्चा की घटनामें जो कलह हो पड़ते हैं वह व्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०—धर्मचर्मामें भी क्रमडा हो जानेका कारण—कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चिंचा की जा रही हो। उस प्रसगमें गुणों स्वरूपका पद्धित किसी समय कोई मतमेंद्र हो जाय तो गुणों को चर्चा करते करते कषाय जग जाती है, कलह हो जाती है वह अज्ञानका परिणाम है। गुगों क सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा ह उन विकल्पमें इस मोहीको आत्मीयवुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नही रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोमें आत्मसर्वस्वका जोड किया है, यही तो राग और द्रषका उत्पादक हुआ। रागद्वेष वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जड़की तरह है। भिभाववुक्षका शाबाय ये कषाय हैं और विभाववृक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका बाहार लेकर साखाओं वल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरकान नही देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाक्र इन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सूलने नहीं देते हैं। तो सब ऐको की जड़ तो भूलमें भीहभाव है।

प पोके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायश्चित ह । वास्तिविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी भाको पाइये ३८३ वी गायाके इस प्रवचनाशमे—पृ० ११-साक्षात् प्रतिक्रमणमयता— अपराध बहुन किया है । अपो आपके स्वभावदृष्टिसे श्रलग रहनेका न म अपराध है । यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है । इस अपराधसे दूर होने ने स्थिति यह है कि सकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममे अने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भाषूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमे स्थित होकर जो पुरुष पूवकृत कर्मों से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष नाक्षात् प्रतिक्रमणम्य है।

कर्मणल चेतनाकी विषदास दूर होनेक भगवतीसे अस्पर्यंना की पद्धति अपनाहये, उस भावका दिख्यांन करें गाथा देनह के इस प्रवननायमें—पून ७४—कर्मणत चेतना सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे भ्रम्यथेनाथ में प्रत्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना सनारका बीज है, दु खका कारण है, ऐसा जानकर जो सकटोंने छूटनेका श्रीभलाषी हो उस पुरुषको इस प्रजानचेतनाका प्रतय करनेके लिए जैसे कर्म— चेतनाके मन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मणत भी सन्यासकी भावना करें और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका भाराधन करें। भगवान ग्रर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे ग्रर्जी करों। लोकमे पुछ ऐसी चलन है कि जो बात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न ग्राती हो तो गुरुवानीसे कह देता है बालक। तो भगवानने तुम्हाने न सुनी हो तो उस भगवतीसे ग्रपनो ग्रर्जी करों। कौन सी भगवती ? बह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरवानोके जोरसे गुरु भी मान जायेगा ऐसे हो इस ज्ञानचेतनाके श्रीर से यह भगवान भी मान जायेगा, में ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको हो करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का ग्रनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी ग्राराधना है।

३६१ वी गायामे ४०० गाया तक यद्द, रप, कर्म, आकाश, अध्यवमान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताया है। उन सबके प्रवननोंके अनन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवननोंने एक स्थलपर—प्रनादिकी भून और अचानक भाषाद्या का दिखान की जिए-पृ० १२३-प्रनादिकी भून ग्रीर ग्रानाक भवकादा—भैया, इस जीवपर मिथ्यात्वा। विकट भार ग्रानादिकालसे चला ग्रा रहा है। ग्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नहीं रही। किम किम वाह्य पदाथको यह ग्रानाता रहा, ग्राज भी बता नहीं सकता। ग्रान्त शारीर पाये ग्रीर ग्रान्त भवोमे परिजन, यन्ते मिन्न, ग्राचेतन ग्रादि समागम सर्व कुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलों को भरितेक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, प्रतेक कर्मों के बीच पटा पढ़ा यह परकी श्रीर हिन्द बना कर गणनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था ने जहां ही जानानन्दरम मात्र ग्राम्न भावस्वस्य एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि ग्रव भक्काटा हुग्रा, वह सब श्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा कि सर्व परपदार्थ उभमे ग्रत्यन्त भिन्न है। किमी भी परपदार्थका मुम्में रत्रमात्र सम्बन्ध नहीं है, सब जुदे हैं। जहां यह प्रकाग हुग्रा कि मोह समाप्त हुग्रा। माह जहां नहीं रहा जो जानका परिणमन है उसका श्री नाम है सम्यर्थान।

आत्मानुभव हो एक म प्र घेष्ट काय है, वह प्रान्त होगा आत्ममेवामे, इसने सम्बन्धित ११२ वी गायाका यह प्रवचनाथ पढ़िये-पृत्त १६३ म्रात्ममेवामे ही भ्रात्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्गनम्बभावी श्रात्मनत्वका श्रद्धान, ज्ञ न भ्रौर म्राचरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय भ्रत्य गृद्ध नही है। जो पुरप उस हो मोक्षमागमें न्यित करता है उसका ही सदय घ्यान करना है उसको ही चेपा है भ्रीर इस ही भ्रात्मिवनाममें विहार करना है, ऐसं परम भ्रतुनगवे साथ किसो भी प्रद्यान्तर मो, विसो भी भावान्तरको न प्रता हुम्रा भ्रपनेमें रमाना है, वह नियमने भ्रपने भ्रात्माका भी निज्ञ सहस्तरहर्ष है उसका भन्नवन कर नेता है।

मृतिसायक परमादंदन निम निम है। इसका मनत की किये दिश्यो गाणार इस प्रवस्तायम-पृष्ट १६०-मृत्तिया वस परमायभून निम-भैया, तब फिर परमायना निम वया है, माक्षमानं गया है। ध्रमण बो अमणीयासक इन दोना प्रवारके विकन्तीन पर दशन, ज्ञान, ष्टाचरणमात्र दुढ ज्ञानस्य स्प्र यह एए है ऐसा देनाग सकेतन करना नो परमार्थ है। इसन बापके श्रवस्तरवनी वेलाग श्रीर बंदाग ध्रमुभवन रक्षा मो हो मोक्षया मार्ग है वेलाग का मो कि उनमें उनोरके उनायका बुछ भी ध्यान न हो

श्रीर बेदाग यों ि रागद्वेषादिक जो श्रन्तमंत्र हैं उन दागोका श्रभाव हो ऐसे ज्ञानमात्र तत्त्वका निष्तुप सचेतन करना सो ही परमार्थ है। जैसे कोई चतुर व्यापारी धानके भीतर ही यद्यपि चावल श्रवस्थित है किन्तु श्रपने ज्ञानवलसे उम चावलको वह निष्तुप सचेतन करता है। छिलके से ढका हुश्रा होकर भी छिलका से रच सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार से चातलको नत्तरमें निरख लेता है। ऐसे ही द्रव्यिलगमें श्रवस्थित होकर भी साधुजन श्रपने श्रापका द्रव्यिलगसे श्रत्यन्त दूर केवल शुद्ध ज्ञानस्वभावमात्र निरखते है। यहो मोक्षमार्ग है। व्यवहारनय दोनो लिगोनो मोक्षपद मानता है, परन्तु निज्चयनय सभी लिगोको मोक्षमागमें रच भी इष्ट नहीं करता है।

(१४४) परमात्मप्रकाश प्रवचन प्रथम भोग

परमपूज्य श्रीमद्योगीन्दुदेव द्वारा प्रकृत दोहोमे विरचित परमात्मप्रकाण ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें कारण परमात्मतत्त्वकी दृष्टि करानेके लिए बहुत हो अच्छा आत्मसम्बोधन किया है। प्रथम प्राकृत दाहोमे कार्य परमात्माको नमस्वार विपा है। इस प्रकरणमें कार्य परमाता व कारण परमात्माका स्वरूप कहरूर निजमें कारणपरमात्मत्वकी सुगम कार्जी एक प्रग्वनाशमें दी है। पृ० ३-४० लोकमें भी ऐपी प्रसिद्धि है। क परमाता घट घटमें रहता है अर्थात् देहोमें बसता है। सो इन देही ध्रात्माग्नोसे भिन्न कोई एक परमाता इन देहीमें नहीं वस रहा होवे तो प्रथक् पृथक् देहोंके बीचमें आत्रात्मल होनेसे परमात्मा खण्ड खाड रूपमें हो जायगा। ये आत्मा (देहों हो परमात्मस्वभावकों रख रहे हैं यह परमात्मस्वभाव हम सबमें शक्ति रूपसे हैं, व्यक्तिरूप (पर्याद्भप) से तो हम सब अभी ससारी हैं। किर भी जो महत्मा अपनेमें अनादिगद्ध बसे हुए शक्तिरूप परमात्मतत्त्वका दर्शन अन्तर्ज्ञानसे कर लेते हैं वे आनन्द-मग्न हा जाते हैं। ऐसा कारण परमात्म हम सबमें, घट घटमें रहता है। उसके दर्गनका उपाय अन्तर्ज्ञान है।

आत्मस्वभावने परिचयमे ही सम्पन्नताना सकेत प्रवचनाश दोहा ५-पृ० ३३-ितश्चयसे भगवान ग्रपनेमें स्थित है श्रीर व्यवहारसे लोक श्रलोकने पदार्थों को जानते हैं, िकन्तु िकर भी उनमें तन्मय नहीं होते। हम भो परमें तन्मय नहीं है, केवल कल्पनासे ही यह सब होता है। यह जो सहजम्बभाव है यदि इसका पता लग जावे तो इससे वडा वभव दुनियामें क्या है मेरा मेरा बाह्य पदार्थों में पृछ भी तो नाता नहीं है। उनके घटनेसे न में । कुछ घटना है न उनके बढनेसे मेरा कुछ घटना ही है। यदि मेरी समक्ष में मेरा सहजस्वभाव ग्रा गया ता सम्पन्न हू ग्रन्थित तो नर कीट ही हू।

कारण परमात्मतत्त्वके परिचयसे सत्य ममताका जागरण होता है इसक मनन की जिय, दोहा न के एक प्रवचनाशम-पृ० १२-मो में हू वह हैं भगवान, मैं वह हू जो है भगवान, ग्रथिन् मैं वहा हू जो भगवान हैं ग्रांर जो मैं हू वही भगवान हैं। प्रत्येक जीव सिद्ध जैसे स्वभाववाला है। ग्रत यदि काई किमी जीवका श्रपमान करता है तो वह भगवानका श्रपमान करता है। उसको वेदना हुई यह बात तो ग्रलग है, उम को तो ग्रलग ही दोप लगा, किन्तु वह जो ग्रपमान हुग्ना वह ग्रलग। ग्रत सब प्राणियोपर समनाभाव रखो। यदि कोई श्रपनेको प्रतिकूल बात भी कह देता है तो भी उसमे क्लेश न कर उस पर करणा ही रखो ग्रीर यह सोचो कि यह भी तो चैतन्यस्वरूप है, किन्तु कर्मों के कारण, ग्रज्ञानके कारण इसकी ऐसो दशा हो रही है। फिर यह तो मुफतमे ही काम हो गया जो वह कुछ कहकर प्रसन्न हा गया।

समाधिके अभावमे ही सारे सकट सहने पडते हैं-देखिये दोहा-१-१० के प्रवचनाशमे-पृ० ६१-जो परसमाधि है, समता परिणाम है वही पार लगाने वाला है, श्रन्य कुछ नहीं : परभवमे सम्यक्दर्जन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्रको साथ ले जाना सो समाधि है। प्रतः समाधिके दो ग्रथं हुए-एक तो समता परिणामका नाम समाधि है, दूसरा ग्रपने रत्नत्रयको परभवमे भी साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रीर, उसी श्रवस्थामे प्राण त्या। करनेसे समाधिमरण है। यदि समाधि नहो है, ग्राधि व्याधि उपाधिका लगाव है तो उसका कटुफल होगा। एक व्यक्ति एक को मार देता है तो उसे फासीकी सजा होती है ग्रीर यदि वह कई श्रादमियोको मारे तो भी यहा ता फासी ही होगी, लेकिन इतने बड पापकी सजा कौन देगा? वह कमंके श्रनुसार स्वय ही विकट दु ख पावेगे। वोई किसीको दु ख सुख देने वाला नही है। श्रपने परिणामोके कारण ही सब दु खी होते हैं। समाधिक न होनेसे नरक तिर्यन्व मनुष्य ग्रीर देव इन चारो गितयोके द खोको यह जीव सहता रहता है।

परमात्मत्वप्राध्तिका उपाय गुढ़ात्मतत्त्वकी उपासना है, इसका सदेश दें थे दोहा-१-१४ के एक प्रवचनाशमे पृ० ७५-परमात्मा कीन होता है ? जो समस्त परद्रव्याको छोड़कर के बल ज्ञानमय, कर्मरहित, गुढ़ात्मा को उपयोग द्वारा प्राप्त करता है वही परमात्मा होना है। यहा गुढ़ात्माका प्रथं है निराला, प्रविकारी। गुढ़ पर्यायो वाला नही, किन्तु ग्रात्माके ग्रस्तित्त्व वाला, भिन्न तत्त्वो वाला, परद्रव्योसे रहित ग्रपने स्वरूपास्तित्त्वमात्र निजतत्त्वका गुद्धात्मा कहते हैं। केवल ग्रपनेको सबसे निराला भर देखना है तो स्वरूप भी ग्रवगत हो जायगा। सबसे निरालेका नाम गुद्ध है। जिसे इगिनशमे कहते हैं प्योर। प्योर का ग्रथं । खालिस, केवल। इसे ही गुढ़ कहते हैं ग्रार गुद्ध होनेके लिए उगाय भी यही किया जाता है। जंसे चौकी पर चिडिया वगैरह की वीट लग ग्यी है तो वहा कहते हैं कि चौकी को गुद्ध करो। वह मनुष्य क्या करता है । चौकीके ग्रतिरिक्त जितने पर पदार्थ हैं, जितने परद्रव्य इस चौकीसे चिपके हैं उन सबका ग्रलग करता है। यही चौकीको धुद्ध करनेका उपाय हैं। केवल खालिस रह जाने को ही धुद्ध कहते हैं। जो परद्रव्योको छोड़कर ग्रयाँद् समस। परद्रव्योको ग्रयनेमे न मानकर केवल ज्ञानमय गुद्ध प्रात्मतत्त्व देखता है, वह परमात्मा होता है।

अत्मतत्त्वकी पूणताके प्रतिपादनमे एक मार्मिक दर्शन करें दोहा—१—१६ के प्रवचनाशमे—पृ० ६२—भेया, इस क्लोकमे कहते हैं पूर्णमद पूर्णा द पूर्णा द पूर्णा पूर्णमुद्दयते । पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वह पूर्ण है, यह पूर्णसे पूर्ण निकलता है । पूर्ण से पूर्ण ग्रहण व रके, हटा करके भी पूर्ण शेप रहता है । यह क्लोक बैदान्त सम्मत है, इसमें अध्यात्मिकता तो देशे । यह श्रात्मा पूर्ण है । यह स्वभाव पूर्ण है, पूर्ण का अर्थ पूरा है । यहा पूरे का अर्थ उद्यमो नहीं समभना । जसे किसी वच्चेको समभने हैं कि यह भगवानका पूरा है । पूर्ण का अर्थ है पूर्ण सत् । अद्यूरा नहीं । ऐना कुछ भी पदार्थ नी है जो आद्या बन पाया हो और कुछ न बन पाया हो । जितने भी सत् है वे सब पूर्ण सत् है । यह मैं पूर्ण हू । यह मेरा स्वभाव पूर्ण है । इस प्रण श्रात्मादार्थ में से जो भी परिणमन प्रकट होता हे वह परिणमन भी पूर्ण है । पर्याय कोई श्रार्री नहीं होती । पर्यायका समय एक है । एक क्षा में वह पर्याय पूर्ण होती है । पर्यायके बननेमें दूसरा समय न शे लगता । इस पूर्ण में से पूर्ण ग्रहण कर लिया जन्य ता भी यह पूर्ण हो बना रहना है । अर्थात् पूर्ण द्वव्यसे पूर्ण पर्याय होकर विलीन हो जाती है, दिर भी वह पूर्ण ही रहता है । यह समस्त पदार्थों का स्वरूप है ।

अपने घरका पूरा पता करो, देखा दोहा-१-१- के एक प्रवचनालमे, पृष्ट-भेया, अपने निजी घर को बात सनभामे नहीं आती। तुम्हारा घर कहा है ? सोचों तो सही। अपना घर कहा है ? कहा जावोगे ? कौन सा घर है ? वह घर वतलावों जो घर अपने से कभी नहीं छूटता ? कहीं जावों अपना घर हो पासमें रहना है। वह घर है अपना स्वरूप, अपना प्रदेश, उसकी ओर दिष्ट न दों और बाहरमें बाहरी पदार्थों से नानां आशायें रखे तो वताओं किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए वक्ते जा रहे हो ? सब भिन्न है। उनका कम प्रवल है। उन्य अच्छा है सो आपको उनका दास बनना पड रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यो मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दाम बनकर अधिक श्रम करना पड रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो अपना आत्म—स्वरूप है। सर्व कल्पना जालोको छोडकर अपने आपमे अपने आपके म्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभात्री ५ भुका दर्शन होगा कि फिर उससे आन्ति और आनन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरम त्मत्यमा ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमे है—इसकी प्रोरण। पार्ये—दोहा— १-२२ के इस प्रवचनाशसे, पृ० ११०-भीया, एक हो काम है इस जिन्दगामे। जो करता हो सो पार होगा। किसी बाह्य वस्तुमे मूर्छा ममत्व न रखे। सवको विनाशीक जाने अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इममे बमा हुआ जो अब चैतन्यस्वरूप है वही मैं हू—यो इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमे करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाना है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य—परमात्मा तो वर् कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तवर्शन, अनन्तसुख, अनन्तचतुष्ट्य प्रकट हो और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोमे परमात्मा बननकी शक्ति है अथवा जो सहज—ज्ञान, सहजद्यान, सहज्ञानन्द, सहज्ञाक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका घ्यान करनेसे कायारमात्मा वनता है याने अपन आपके आत्मामे जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमे जो कपायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण—परमात्माका घ्यान करनेसे।

बाहरी पदार्थों से नाना श्राशायं रखे तो वर्ताग्रो किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए वकते जा रहे हो ? सब भिन्न है। उनका कर्म प्रवल है। उन्नय श्रच्छा है सो श्रापको उनका दास वनना पड रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह श्रीर यह इतना विकल्प क्यो मचा रहे हो ? श्रापसे भी श्रधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दाम बनकर श्रिविक श्रम करना पड रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो श्रपना श्रात्म—स्वरूप है। सर्वकरूपनाजालोको छोडकर श्रपने श्रापमे श्रपने श्रापके म्बरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभात्री ५भुका दर्शन होगा कि फिर उससे श्रान्ति श्रीर श्रानन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरम त्मद्रका ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है-इसकी प्रेरणा पायें-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनाशसे, पृ० ११०-भेया, एक हो काम है इस जिन्दगामे। जो करता हो सो पार होगा। किसी वाह्य वस्तुमे मूर्छा ममत्व न रखे। सवको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमे बमा हुआ जो ध्रुव चैतन्यस्वम्प है वही मैं हू-यो इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमें करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाना है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वई कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तस्थल, अनन्तचतुष्टय प्रकट हो और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोमे परमात्मा बननकी शक्ति है अथवा जो सहज—ज्ञान, सहजब्शन, सहज्ञानन्द, सहजशक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमःत्मा वनता है याने अपन आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमें जो कपायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण-परमात्माका ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

इस पुस्तकमे परमान्मप्रकाश ग्रन्थके प्रथम महाधिकारके ३६ वें दोहासे ६६ व दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। परमात्मतत्त्रकी पहुनमे अमृतका भरन और योगी द्वारा गुप्त ही गुप्त रहकर उपके अनन्दका अनुभवन, इ का मनन कीजिये प्रवचनाश दोहा-१-३६-पृ० १-जैसे विशाल मीठेके ढेरसे उसे कितना ही निकान्ते जाय श्रीर भीतर देखते जाये मिठास समाप्त नहीं होता है, नया नया मिठास मिलता है, इसी तरह इस निज ग्रात्मामे निविकल्प ढगसे व्यर्थके रागद्वेषकी उलभनोकी हटाते हुए ज्ञानको निरखते जाये, उस परमा-मतत्त्वमे, तो ज्ञो ज्यो गहरे पहुनते जा गी त्यो त्यो त्यो वहा श्रमृत ग्रानन्द भरता जायगा। योगीजन निर्जनस्थानमे बिल्कुल ग्रवेले शडी शान्त मुद्रामे विराजे हुए ग्रापमे ऐसा तत्त्व निरखते हैं कि उनका ऊब नही ग्राती कि हाय हम इस जगलमे ग्रवले हैं, काई साथो तो चाहिए। उन्हें साथीका मिलना श्रनिष्ट है। एक से कोई दूसरा हुग्रा तो उससे वह ग्रपन काममे बाधा समभना है। तो योगी वाहरमे भी एकाकी श्रीर ग्रन्दरमे भी एकाकी रहना चाहता है।

शानो और अज्ञ नोके भावका अन्तर देखिये-प्रवचनाश दोहा-१-३६, पृ० ४-जानन रागद्व ष सकल्प-विकल्पको छोडकर मात्र प्रतिभासरूप है श्रीर विचार जाननको श्रपने पेटमे चवाकर उसको बिगाड देने वाले रागका काम है। कुछ भी विचार गाग बिना नही हाता है तो जितन। मैं विचार करता हू, जितनी मैं शरीरको चेष्टा करता हू, श्रीर जितने मैं वचन वोला करता हू, ये सब श्रज्ञानको चेप्टाये हैं। ज्ञानको छोडकर अन्य तत्त्वोकी चेप्टाणे हैं, जानकी चेप्टा नहीं है। जानकी चेप्टा निविकल्प, निष्कलंक, क्षोभ-रिहत गुद्ध प्रतिभासमाय है। यो ये अन्य तत्त्वोकी चेप्टायें है। सारे आवश्यक कार्यो को करता हुआ भी साधु पुरुष यह जान रहा है कि यह नव अज्ञानकी चेप्टा है। जानकी चेप्टा तो शुद्ध जाननमात्र है। कहा तो क चे क चे जानी पुरुष अपने इन अवश्यक दार्यो की चेप्टा में भी ज्ञानातिरिक्तता देपते हैं और कहा लोग घरमें कसे हुए यह मानते हैं कि हम बुद्धिमानीका कार्य कर रहे हैं, हम ज्ञानका काम कर रहे है। तब मोचो तो महा कि जानी और अज्ञानिक भावमें कितना अन्तर।

परमात्माक ज्ञानमें सवजगत आ गया अथवा कहिये सर्व जगतमें ज्ञान चला गया, तिम पर भी जगत जगत ही है, ज्ञान ज्ञान ही है। परमात्मा जगनरूप नहीं वन सकता। इसी प्रकार की कता ज्ञानमें स्वरंगत होती है, इस या विपरंग १-८१ दोहाके प्रवचनार्गम पिंच्ये। पृष्ठ १-जैसे हमारी श्राख रूनके विपयमें रहा करती हैं पर श्राख कभी रूपमय नहीं वन जाती है। श्राख श्राख ही रहती है श्रीर रूप रूप ही रहता है। वह किसी श्रम्य पदार्थके श्राकार रंग रूपमें गहीं वन जाती इस प्रकार यह ज्ञान सार जगतको जानता है मगर ज्ञान, ज्ञानरूप ही रहता है श्रीर यह नाग जगत श्राने रूप ही रहता है। तन्मय नहीं होता, ऐसा यह निराला श्रात्मतत्त्व है। जसे पानों मिट्टोका तेल डालदें तो वह तेल पानीपर तरता रहता है। पानी पानी है श्रीर तेल तेल है। पानो तेल नी हो सकता श्रीर तेल पानी नहीं हो सकता, यह ज्ञान जगतपर तर रहा दे कि जान ज्ञान ही खणत जगत ही है। हा हम ही ज्ञानो श्रपने ज्ञानस्वरूपका छोडकर गा है पमें जाये तो हम श्रपने ही श्रपरावमें सपनेका मिलन कर डालते हैं।

जिसके देहमें बसने पर इन्द्रियंग्रं म श्रावाद होता है श्रीर जिसके निकल जानेपर इन्द्रियंग्राम जिन्न हो जाता है उसे परमात्मा (भगवान श्रात्मा) जाना, इस रहस्यका प्रतिपादन करनेवाने १-४४ ये ही हाके प्रवचनोंगे से एक प्रवचनांग पिष्टिये तो, कारणपरमात्माको तो वहा जा रहा है, यह विदितकर लोगे। पुर ३६-जव यह जीव भवान्तरको चना जाता है भरण कर जाता है तो यह इन्द्रियंग्राम जिन्न हा जाता है। श्रथान फिर ये इन्द्रिया श्राने श्राने विषयके दु खम प्रयुत नहीं होती है। यह चिदानन्द श्रात्मा भगवान एकस्वभाव वाला है, किन्तु यह निमित्त नीमित्तककी साइन्स भी बहुत वडा विषयवाला है। इस जायकस्वभाव परमात्माने श्रपनो वहोंशी की और कपायका परिणमन किया फिर देख लो ये मारे जाल, ये समन्त नकट कैसे अपने श्राप इस पर सवार हो जाते हैं। उनमें श्रापका क्या श्रम लगता है? इसके श्रागे फिर श्राप क्या करते हैं सारे काम एटामेटिक हाते रहते हैं। इस तरह यह स्वय परमात्मा श्रपने शृद्ध चैतन्यस्वभावके उपयोगको द्याडा र मुद्ध विषय कपायम लग गया। जब श्रपने श्राप गटाडीकी मारो वाल होती है। इदित्याम वन गया क्या दिन्द्रिया हो गई, जिसमे कि श्रा से फमे हैं श्रीर श्राकृतिन होते है।

गम्बरातक जिल नया, प्राजादि फिट नहीं देंड पान, उनका थाड़ हरोम निकार देलिय-दोहा-१-४६-या प्रवचनांच-ए० ४६-एक वाय जी ने सुम्हारको एक पायजामा इनाममें द दिया। पायजामाया मनलब पा मौर जामा, सर्थात् जिलमें पाब जम जाय। स्रव सुम्हार उसे कमरमें छपेट तो पिट न बंठे, बभी हाथोमें छपेटे ता फिट न बंठे। एक बार उनने पेर दाज दिया तो पैर डालने ही बुछ फिट होने लगा, फिर दूसरा पैर डाल दिया, सो पूरा फिट बँठ गया। स्रव सुम्हारन नमभा पि यह यहां पिट सुन्तवानी न्वीज है। सो हम ज्ञानके लिए श्रम करते हैं किन्तु प्रभी वे सबम, ब्रत तप, पूजा, स्वाध्याय शादि फिट नहीं बंठ रहे, फिट बंठने की निशानी शान्ति है, मो गहीं निजी किन्तु प्रवदानको सान नहीं. धैयं पूर्वक प्रमुणलनमें नने रही कभी तो यह उदम फिट बंठ ही अवगा। जब िट होना तब बेडा पार है। आन का उद्यम करे तो फैल उसका श्रच्छा होगा, सयम ग्रा द सव फिट बैठ जायेगे।

सत् प्रज्ञाविहीन ह्र्यमे धमकी वृत्ति नहीं जग सकती, उभना मिन्प्ल विवेनन पिंद्ये—दोहा—१-५६ के प्रवचनांगमे—१० १३६-जैसे भया, चित्रकारी उस भीतपर श्राती है सो भीत बहुत पनती हटं श्रीर चिकनी हो श्रीर जो भीत मेली है, ग॰दी है उसमे चित्रकारी कभी नहीं श्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमे श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धर्म कसे श्रायेगा ? सो प्रथम तो श्रपने ग्रापमें श्रद्धा करा कि यह में श्रातमा सबसें न्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व पिरपूण हूं। हममें किसी बाहरके पदार्थसे कुछ नहीं श्राता, हमसे निकलकर किन्ही बाहरों पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूण है श्रीर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय ग्रपने ज्ञानस्वरूपकों न जाना तो हमने किया वया ? जिसने श्रपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीकों कोई राजा या राजसघ जवरदस्ती गिरफ्तार करले श्रीर जिल्लानेमें भी बन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी स्वतंत्र है। धरोर हो है एक सोमाके भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। वह तो श्रपने श्रापमें ही प्रयने श्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र श्रपने ग्रात्माको देख रहा है, प्रसन्न है, सतुष्ट है। उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है। जबिक श्रज्ञानीजन घरकी गद्दीपर बैठे हैं श्रीर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुग्रा इस तरह को हिष्टिया लगाकर बन्धनमें पढ़े रहे हैं दु खका श्रनु—भव करते हैं।

भावकी दृष्टिसे, शुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह श्रात्मा कुछ नहीं करता। शुद्ध पान्णिमिक भाव जसे क् ते हैं जिस शक्तिके परिणमन विभिन्न भो हो रहे हो पर सब शक्तिकी श्राधारभून जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिकनयसे न श्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है श्रीर न मोक्ष करता है। वह तो ,शुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहवन विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमे यहा विचार किया जा रहा है।

यथार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमे अहिंसकता व दयालुपना वनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनांशमे-पु० १ —भेया अपने आपको नही जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और फिर कषायोकी धुनमे रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहा इतना
आक्रमण किया जा रहा है वहा हम अपनेको अहिंसक कह दें तो केसे कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कही अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमे छोटे छोटे
कीड़ा मकोड़ोकी हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नही
होगा। आप अपन स्वरूप का जानो फिर अपने स्वरूपके समान हो जगतके सव जोवोको जानो। जगत
के जीवोको देखकर हमे वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभमे आये, बादमे फिर पर्यायोके सक्लेश से बचानेकी
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्याये, दशायें, पाप पुण्य वहुत फैले
नजर अये और समभाये—समभाये भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमे न आये यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त सकटोका कारण शरीर नम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा व रके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिय, दोहा १-७२ के प्रवचनाशमें पिढ़ पुन् २४-भैया, शरीर तो भिलता रहता है ग्रीर धरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दडा व िन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब श्रहमबुद्धि हुई, यह मैं हू, ग्रार जब माना कि यह मैं हू। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। श्रीर, फिर उन सवका राजी रखने के लिए धनका सचय किया श्रीर फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, श्रोर तरह रागद्वेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात पर एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए ग्रापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके शनुरागी न बनो। इस मनको पापोसे बचानेके लिए इस शरीरसे श्रिषका— बिक उपकार करो। जैसा होना हो, शरीर खिदता हो छिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर श्राने शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामे परमात्मत्वकी पूजा दे विये - दोहा - १ - ७७ का एक प्रवचनाश, पृ० ४० - हम यदि ज्ञानकी पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लडका है, ऐसा सुह। वना है, इतना वडा है, घर छोडकर चल दिया. यह ही देखोगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप श्रनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव है, ये चन्द्रप्रभु है। क्या उस ज्ञानम्य प्रभुका कोई नाम है जब तक नामकी हिष्ट है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। श्रीर, जहा भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से नोई सम्बन्ध नहीं रह

मोह व भ्रमका कष्ट सहने वालोको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनाशमे पृ० ४६-मोह करना हमे

का उद्यम करे तो फील उसका अच्छा होगा, सयम आद सब फिट बैठ जायेगे।

सत् उद्धाविहीन हृदयमे धमकी वृत्ति नहीं जग सकती, इनका मिल्ट विवेचन पिढये—दोहा—१-५० के प्रवचनाशमे—१० १३०-जैसे भया, चित्रकारी उस भीतपर ग्राती है सो भीत बहुत पक्की दृढं ग्रीर चिकनी हो ग्रीर जो भीत में ली है, गन्दों है उसमें चित्रकारी कभी नहीं ग्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमें श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धर्म केसे श्रायेगा? सो प्रथम तो अपने श्रापमें श्रद्धा करा कि यह में श्रातमा सबसे न्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व पिरपूण हूं। हममें किसी बाहरके पदाथसे कुछ नहीं ग्राता, हमसे निकलकर किन्ही बाहरों पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूण है श्रीर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय ग्रपने ज्ञानस्वरूपकों न जाना तो हमने किया वया? जिसने श्रपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीकों कोई राजा या राजसघ जवरदस्ती गिरफ्तार करने ग्रीर जेलखानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी म्वतत्र है। शरीर हो है एक सोमांके भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। वह तो श्रपने ग्रापमें ही ग्रपने ग्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रातमांकों देख रहा है, प्रसन्न है, सतुष्ट है। उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है। जबिक श्रज्ञानीजन घरकी गद्दीपर बैठे हैं ग्रीर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुग्रा इस तरह को दृष्टिया लगाकर वन्धनमें पडे रहे हैं दु खका श्रन—भव करते हैं।

अभिलापामे चैन नहीं मिल सकता, निर्शामलाय जानो पुरुष ही शान्त रह सकते हैं, इमका अध्ययन करेंवोहा-१-६६ के प्रवचनाशमे-पृ० १८७-भैया, न पिडतको चैन ग्रीर न सूरखको चैन। पिडतको यो चन
नहीं कि उनको ग्रपने पौजीशनकी पड़ों हैं, लागोने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार
न जाये, निरुत्तर न रह जायें सो रात दिन ग्रन्थ देखते हैं, पढ़ते हीं रहते हैं। कहा चैन है ' ग्रीर सूरख
उसकी महिमाको देखकर जलते भुनते हैं। सो उनमें कौन मुखी ग्रीर कौन दु खी है जो बताग्रो ? सुख
तो केवल उसे हैं जो ससारमें कुछ नहीं चाहता है। केवल मेरा यह जानस्वरूप श्रात्मा उपयोगमें रहे
इतनो ही जिसकी ग्रभिलाषा है वह पुरुष तो सुखी है ग्रीर बाकी कोई सुखी नहीं प्रभुदर्शन करने जाते
हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलतों है कि घवडाग्रो मत, मूढवुद्धिकों छोड़ों, तेरा तो ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा ही
है। परवस्तुग्रोके, बाह्य पदार्थों के छूट जानेसे ग्रानमें कष्टका ग्रनुभव मत करों। तू मुभ सरीखा ही
ग्रनन्त वेभवशाली है। भीख मागकर उदर भरे, न करे चित्रीका घ्यान, जगतमें देखे मुखिया सम्यक्जान
चाहे किसी प्रकार ग्रपना पेट भर लो मगर इन्द्र के भी वैभवका घ्यान न करों। इन्द्र के जैसे भोगोकों
भी विष्टा ह समान समभना है।

(१४६) परमात्मप्रकाशप्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारके ६७ वें दोहासे ६२ दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रयचन है। इसके शुद्ध आत्मतत्त्वका विवेचन किया गया है। जिसका आश्रय जैनेसे आत्मा प्रकट शुद्ध परमात्मा हो जाता है। इस शुद्ध आत्मतत्त्वको परिक्षये दोहा—१—६= के इम प्रवचनाशमे पृ० ६- हे योगी पुरुष, परमार्थसे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है और न मरता है फिर बन्ध और मोक्षको तो करेगा क्या? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव बन्धसे व मोक्षसे रहित है, ऐमा जिनेन्द्र देवका कहना है। जब यह भुभमे शुद्ध आत्मतत्त्व अनुभूत नही होता है तब शुभ और अशुभ उपयोगकी परि— णित रहतो है और जोवन मरण शुभ अशुभ पुण्य पाप बन्धोको करता है, पर शुद्ध आत्माका अनुभव हो जानेशर यह जीव शुद्धोपयोगको प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त कर लेता है तो भा शुद्ध परमपारिण। मिक

भावकी दृष्टिसे, शुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह ग्रात्मा कुछ नहीं करता। शुद्ध पानिणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणमन विभिन्न भी हो रहे हो पर सब शक्तिकी ग्राधारभून जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्याधिकनयसे न ग्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है ग्रीर न मोक्ष करता है। वह तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहवन विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमे यहा विचार किया जा रहा है।

यथार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमे अहिंसकता व दयालुपना बनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनाशमे-पु० १ —भेया अपने आपको नही जानते यह बहुत बडा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और किर कषायोकी धुनमे रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहा इतना
ध्याक्रमण किया जा रहा है वहा हम अपनेको अहिंसक कह दें तो क्से कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कही अहिंसाका ताभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमे छोटे छोटे
कीडा मकोडोकी हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नही
होगा। आप अपन स्वरूप का जानो फिर अपने स्वरूपके सभान हो जगतके सब जीवोको जानो। जगत
के जीवोको देखकर हमे वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभमे आये, वादमे फिर पर्यायोके सक्लेश से बचानेकी
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्याये, दशायें, पाप पुण्य वहुत फैले
नजर अध्ये और समभाये—समभाये भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमे न आयें यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त सकटोका कारण शरीर नम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा वरके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिये, दोहा १-७२ के प्रवचनाशम पिंडय-पृ० २४-मैया, शरीर तो भिलता रहता है और धारीरको क्यो चाउते हो ने शरीरका मिलना दंडा कि उन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब श्रहमबुद्धि हुई, यह मैं हूं, श्रार जब माना कि यह मैं हूं। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। श्रीर, फिर उन सबका राजी रखने के लिए धनका सचय किया श्रीर फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, श्रीर तरह रागद्धेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात र एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए भाषकों नहीं चाहिए ना ने तो वर्तमानमें भी इस शरीरके शनुरागी न बनो। इस मनको पापोसे बचानेके लिए इस शरीरसे श्रिषका—धिक उपकार करो। जैना हाना हो, शरीर छिदता हो छिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर श्राने शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोडो।

ज्ञानकी पूजामे परमात्मत्वकी पूजा दे लिये-बोहा-१-७७ का एक प्रवचनाश, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानको पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है शिजसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा सुह।वना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखोगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायकम्बरूप श्रनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋपभदेव है, ये चन्द्रप्रभु है। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है जब तक नामकी हिष्ट है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। श्रीर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से नोई सम्बन्ध नहीं रह

मोह व भ्रमका कष्ट सहते वालोको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनाशमे पृ० ४६-मोह करना हमे

श्रीसान लगता है गया कि घर मिला है ना खु: को, घरमें रहने वाल जो दो चार जीव है वे स्रधिकारमें है ना ? सो सूत्र मोह करों, सूत्र श्रम करों, गर इसका फल गया होगा मा झन्दाज करलों। इसका फल मिलता है इन चौरासी लाल यानियोमें जन्म मरण करना। यह सब होना है अपनी गलतीमें। बन्दर होता है ना। बन्दर याने जो बनको दर देवे, बनमें ये डाली उाली तांड देने है ना? जो बनको उजाड दें उसे कहने हैं बन्दर। भैया, देखा है तुमने बन्दर? हा, जहर देशा होगा। एक घड़ेमें श्रच्छे छोड़े छोड़े लडवा भरकरें रखलों और फिर उसे हत पर रख दो तो बन्दर श्रायेगा और उस घड़ेमें दानो हाथ डालेगा। दोनो हाथासे लड्डू पकड़ लगा। वह बोनो मुद्ठी न खानगा, यो हा बाहरकों खीचेगा और उछल उछन कर बाहरका भागेगा। उसे यह प्यान है कि मुक्ते घड़ेने पकड़ निया है, वह अपने दोनो हाथ नहीं निकाल पाता है किन्तु श्रा उपके यही लग गया कि मुभे घड़े ने पकड़ निया है, वह श्रपने दोनो हाथ नहीं निकाल पाता है, कि श्रम उपके यही लग गया कि घड़ ने पकड़ लिया है मो वह वाहर को भागता है। इसी प्रकर हम शापके कोरा श्रम लगा है, गो व्यर्थ ही कर्ट पा रहे हैं।

आत्माकी पुष्टि किम वृत्तिमें हैं, देखिय उन्हार १-८० के प्रवचनाशमें, पृष्ट १७-१८-देखों तो भेया, इसका इतराना, यह सब मानता है कि मैं मोटा हो गया हू तो वड़े शवसे श्रपनी भुजाको तकता है, हाथ उटाता है, मैं क्डा पुष्ट हो गया हू आइनेको देखता है। छोटा दर्पण कोई देखनेश ला दे तो वह फॅक देता है। अजी वड़ा दपण क्यो नही लाये वहून बहिया दर्पण मिले जिसमें अपने शरोर की शवल पूरो तौरसे देखकर मूछ ऐटकर मिरपर हाथ फेरकर श्रपने श्रप गवसे भौज मान ले कि में पुष्ट हो गया हू। अरे आत्माको आर तो विवारकर । तू तो तब पुष्ट कहलायगा जब शुद्ध जानप्रकाशका अनुभव हो श्रीर श्र त्मामें हो तेरा निवाय हो, णुद्ध आत्मतत्त्वका और तेरा भुकाव हो, वहा न् पुष्ट अपनेका मभभ श्रीर किसी शरोरादिक वाह्यपदार्थों से श्रपनो पुष्टि न मानो।

पापी जगतमें यह प्यनकी चाह करना मूहता है, वह प्यन चाहां तो ऐसा पारी कि जिस अनन्तजानी परमातमा जान जायें, मनन की जिये—दोहा—१—ंद५—के प्रवचनां श्रमें, पृष्ट के न्या पापी है, मिलन है, जनम—
मरणके चक्रमें फ्रमें हैं श्रज्ञानों है ऐसे पुरुषों में अपना वह प्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों प्रज्ञानियों का
एक ज्ञानी पुरुपकी दृष्टिमें वह बन जावा तो वह ज्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों प्रज्ञानियों का
दृष्टिमें हम बहें बन जायें इसकी अपेक्षा एक दो ज्ञानियों की दृष्टिमें हम श्रच्छे कहना सकें यह ज्यादा
लाभप्रद बात है। और, फिर दिलये एक दो ज्ञानियों की वात क्या, यदि रत्नश्रयक्ष्य पिणिन रहेगी,
ज्ञान व्यवस्थित रहेगा, निमल पिणमन होगा नो में श्रनन्तज्ञानियों की दृष्टिमें मला होऊगा। हजारों
मोही श्रज्ञानी, दुखों, पापी पुरुषोंमें भला दिखा जानेसे फायदा क्या है भला दिखें तो उन
श्रनन्त ज्ञानियों की दृष्टिम भना दि । तब तो व पन है। वे स्वयं मोही है, मिलन हैं उनको निगाहमें
भना कहनानेमें कुछ वडप्पन नहीं है।

वाहरी देशम नित हटाकर अन्त प्रकाशमान प्रमुम्बम्पकी आराधना करने नी प्रेरणा लीजिये, दोहा-१-दि ने प्रवानाशमें, पृ दर्म्यह आत्मा बन्दक नहीं है, मायन बौद्ध नहीं है। क्षपण नहीं है यान दिगम्बर नहीं है, गुरव नहीं है याने स्वेताम्बर नहीं है। यह साधुओं का जो मेद है कि जैन साधु, बौद्धसाधु अमुक साधु यह मेद आत्मामें नहीं पड़ा। आत्मा तो एक अमूर्त चेतन्यमात्र तत्त्व है, परिणतिका भेद तो अवश्य है, किन्तु यह आत्मा स्थय मेदवाला नहीं है। आत्मा न बौद्ध है, न क्षपणक है अर्थात् न दिगम्बर है और न और और जितन चाहे ले लो। स्वेताम्बर है, दण्ड लेने वाले हस है, परमहत्त हैं, सन्यासी हैं, जटा रखने वान योगों हैं, हइडोको माला पहिनने वाले हैं, कोई तिलक लगाये हैं, कोई कमरमें मोटा रस्सा लपेटे हैं, नोई भक्षत लगाये हैं, अनेक प्रकारके माधुजन होते हैं पर आत्माका यह विभिन्न स्वरूप जहीं है। जिसने आत्माके स्वरूपका ज्ञान किया है वह आत्माकी उपगव्धिक लिए बाहरी पदार्थों को हुशन का तो काम करेगा मगर लगानका काम न करेगा। श्रात्माको क्या चाहिए ? समलाभाव, नित्रिकलप आनन्द। वह परको हटानेसे मिलेगा। पर, परको लगानसे न मिलेगा। आत्महितके लिए कुछ भी चोजे शरीरपर रखनेकी आवश्यकता है क्या ? जिसे आत्मसाधना करनी है, भप्म हो, माला हो, जटा हो, कुछ भी हो, ये सब परपदार्थ है। इनके सचय और सग्रहसे आत्मामे क्या कोई भलाई है? महो। वे सब विकल्प है।

(१४७) परमात्मप्रकाश प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके प्रथममहाधिकारक ६३ वे दोहांगे १२५ वे दोहा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द मह राजके प्रवचन है। दोहा १-६४ के एक प्रवचनाशमे देखिरे जितने आत्माके लिए उत्तम का है वे सब आत्मस्वरूप हैं-ए० १३-जितने भी करने योग्य काम है वे सब इम ग्रात्मस्वरूप ही है। यही ग्रात्मा स्थम है, यही ग्रात्मा शांक है यही ग्रात्मा दशन है, यही ग्रात्मा ग्राप्मे गुद्ध ग्रात्मस्वरूप उपादेय है-इस प्रकार को बुद्धिसे ग्रप्नी और भुकता है। इसी कारण यह श्रात्मा सम्यक्त है, रागद्ध परहित निज ग्रात्मतत्त्वके जानका अगुभव इस ग्रात्माको ही है। इसिलए यह निश्च ज्ञान है। मिथ्यात्वरागा-दिक समस्त विकल्पजालोका त्यागके द्वारा परमात्मतत्त्वमय परमसमतारूप भावोसे यही परिणमता है इसिलए यही माक्षमार्ग है। सारांश यह है कि यह शुद्ध ग्रात्मा ही उपादेय है, क्योंकि स्वाधीन परम-उपादेय ग्रानन्दका साधक ग्रात्मा ही है। यह साधक कंसे बन जात। है ? ग्रपना जो शुद्ध स्वरूप है उस का ग्रनुभवरूप भाव स्थम बनता है। इस कारण यह ही ग्रात्मा ग्राने स्वाधान सुखका साधक है, सो ही ग्रात्मा उपादेय है।

आने ति जाननेपर सबको जाना हुआ ही समको, देखो दोहा-१-६६ के प्रवचनालम पृ० २४- भैया, सर्व कुछ बिनहारी है इण प्रात्मज्ञानकी। इस कारण तन, मन, घन, वचन, न्यौछावर करके भी यदि स्रात्माचा बोध प्राप्त होता है ता वह सब कुर वैभव प्राप्त कर नेता है। केवल गात्र जाननेका काम है। सा जानने वाला है उसको जानो। जो जाननका स्वरूप है उसको जानो। केवल जाननका ही सदा पुरुपार्थ करना चाहिए। ज्ञानसे बढ़कर तप क्या हीता है? ग्रात्माको जान लेनपर सर्व कुछ ज्ञात हो जाता है, प्रथवा यह ग्रात्मा सन्परके रूपसे मारे लोकालोकको जानता है। जैसे कोई कहे कि चलो ग्रामेरिका ले चले, दिखार्येगे ग्रापका कि वहा कितना ग्रच्छा है? कहेगा कि हमने देख लिया। वहा जड पुद्गल होगे, रूप, रस गन्ध, स्वणके पिण्ड होगे। हम सब जानते है। इस प्रकार जिसका केवल ग्रात्मा से प्रयोजन होगा वह कहेगा। सब ग्रनत्माय इसके लिए पर है। इनन रूपसे सबको जान जाता है। इम तरह यह समस्त लाकालोकको जानता है। तब यह बात हुई ना कि ग्रात्मा ज्ञात हो जाय तो सब कुछ ज्ञात हो जाता है।

वाहर कही विषय नहीं, मोह त्यागवर अपनेमें प्रमुनाके दर्शन करता, सब मकट मिट जायेगा, इसकी प्रेरणा लीजिये दोहा-१-१०१ के प्रवचनायमे-पृ० ३६-कितनी चिन्ताये हैं प्रपने को, जरा एक कापीमें तो लिख लो। अभुक वीमार है, न जाने यह मर जायेगा तो िर क्या होगा ? अभुक मुकदमा है, कहों इसमें १० हजार चले जाये, अभुक घरमें विगड रहा है, न जान यह रूठ ही जाये। एक बारमें ही सब कबूल लो। वैभव गया भाडमे। यह गुजरता है तो भुजर जाये। जिननी भी अनिष्ट अकाये है उन सब का कबूल करलो और एक औपिय पो लो कि आजिर ये सब परद्रव्य ही तो है। इनमें यदि बुछ हो,

गया तो क्या हुँ आ ? कौन सी बात मेरे स्वरूपमें घट गई ? किसी भी प्रकार की बात सामने श्राये तो श्रपनेको निर्भार श्रनुभव करलो। केवल एकत्वस्वरूपमन, ज्ञानप्रकाश, श्राकाशकी तरह श्रमूर्त निर्लेष श्रनुभव करलो। इससे ही प्रभुताके दर्शन होते हैं। उस प्रभुताको भट होने।र फिर यह निश्चित हो जाता है कि श्रव ससारके जनममरण न रहेगे।

परमानन्दमय णुढ आत्मतत्त्वको जाननेको प्रेरणा दोहा-१-१०६ के प्रवचनागमे, पृ० ४६-निज गुढ़ आत्मा ज्ञान द्वारा ही गम्य है। गुढ़ आत्मा ग्रथ है कि मेरे आत्माका प्रदने आपके सत्त्वके ही कारण जा स्वरूप होता है वह है गुढ़ आत्मा, खालिस आत्मा। विना परपदार्थों के सयोगके आत्मा स्वय जैसा हो सकता है वह कहलाता है गुढ़ आत्मा। वह ज्ञानसे ही जाना जा मकता है। जब तक इस गुढ़ आत्माका ज्ञान न हो तब तक सम्यग्दशन नही होना और जिसके सम्यग्दर्शन नही है उसको अरवो की भी सम्पदा मिल जाय फिरभी गरीव है। सम्पदासे वया होता है ? वह आनन्दका जनक नही है। निज जुढ़ आत्मस्वरूपपर हिंद्य जाये तो वहाको आनन्द विचित्र आनन्द है। हम अरहत सिद्ध भगवतनों वयो पूजते हैं ? वयोकि वह आनन्दमय है। सब जीवोक, ध्येय एक आनन्द होता है। ज्ञानकी भी लोग उपेक्षा कर सकते है। हमे ज्याद ज्ञान न हो, न सही, क्या लेना देना, पर आनन्द तो ज्ञान और आनन्द इन दो मे से छटनी जीव किसकी करेगा ? आनन्द की। किसी से कहा कि तुम्हे वहुत ज्ञान चाहिए या आनन्द ? तो वह क्या मागेगा ? वह आनन्द मागेगा ? हालांकि आनन्द ज्ञान विना नही हो सकता है, इस कारण ज्ञान तो आ हो जायग, पर पाने की इच्छा आनन्द की होती है। तो तुम्हाग आदर्श आराधनीय वहां आत्मा हो सकता है, जो गुढ़ अदिनाशी परम आनन्दमय हा।

परलोक याने उत्कृष्ट लोकमे पहुंचनेका प्रोग्राम करिये, मनन कोजिये दोहा-१-१११ के प्रवचनाशमे, पृ० ५०-वह परलोक है-ऐसा पर लोग कहते हैं, श्रधीत् उत्कृष्ट पुरुप इस उत्कृष्ट लोकको बताते हैं। जिस भव्य जीवके जैसी मित बस गई हे अथवा जैसो गित होतो है वैसी ही ज्ञानकी स्थित होती है। जिसका चित्त निज परमात्मस्वरूपमे बस रहा है, विषय कपायके विकल्पोका त्याग करने ने उपायस जिसका चित्त निज ज्ञानस्वरूपमे स्थिर हो रहा है उसको तुम परलोक जानो। कोई बडी विषया बात सुनाई जाय तो कहते हैं, वाह, तुमने तो अलीकिक दुनियामे मुभे पहुंचा दिया। तो सर्वोत्कृष्ट बात है अपने आत्माके गुद्ध स्वरूपकी, जिसके जा लिनेपर ससारके ममस्त सकट सदाके लिए विदा हो जाते हैं। उस स्वरूपमे पहुंच जाये तो वहीं त कहनायेगा कि लो यह उस ग्रजीकिक दुनियामे पहुंच गया। यह मन अलीकिक दुनियामे कसे पहुंचता है दिसका उपाय है स्वसम्वेदन, ज्ञानका ज्ञान। गुद्ध स्वरूप के पहुंचनके उपायमे आपको पहिले बहुत सी बातें जाननी होगी।

सविविक्त ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवकी प्रेरणा प्राप्त करें-दोह -१-११३ का प्रवचनाय पिटयेपृ० ६८-देखो भैंया, ये सव पदाथ जीवसे चिपटे नहीं हैं। घर भी श्रापसे चिपटा हुआ नहीं हैं, िक अप
चलें ता आपके साथ घर भी चल दे। अगर ऐसा हाता है तो आपको कोई डर ही न था। देश विदेश
हो क्या कहलाता निहा जाते तहा ही घर चिपटा रहता। तो घर चिपटा है क्या नहीं। परिवारका
कोई चिपका है क्या नहीं। शरीर भी आत्मासे चिपका है क्या नहीं। अगर शरीर आन्मासे
चिपका होता तो कभी मृत्यु न होतो। शरीरके साथ हा आत्मा बना रहता है और आत्माके साथ
रागद्वेष विकार चिपके हैं क्या यिद आत्मासे ये रागादिक दिपके होते तो अत्माके साथ सदा रहते।
तो मैं इन सब परभावोसे अत्यन्त भिन्न हू-ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रिक्त केवल ज्ञानप्रकाशमात्र

जो ग्रपने ग्रापकी श्रद्धा करता है वह जोव सम्यग्दिष्ट है, निकटभव्य है, ससारसे पार ही जाने वाला है।

अत्माके विरोधी रागादि भावोसे आप स्नेह रखगे तो आप पर परमात्मा कैसे प्रसन्न होगे, विचार कीजिये—दोहा—१-१२० के प्रवचनाशमे, पृ० =३-ग्रमी यहा पर हो किसीके विरोधीसे ग्राप स्नेह लगायें तो उसका प्रम कम हो जायेगा तो यह तो भगवान् है, परमात्मत्व है, उसके विरोधी हैं काम कोधादि क्षाय, तो यदि यह विरोधियोसे ग्रपनी मित्रता बढाये तो उस उपयोगमे परमात्मा नहों दिख सकता है ग्रीर जिस उपयोगमे परमात्माके दर्शन नहीं है, पुत्र मित्र पिन्वार ग्रादिका ही जहा लगाव है, ग्रात्मा के उद्धारका वहा कोई ग्रवसर नहीं है। ये लोग खुद ग्रसहाय है पापका उदय ग्रा जाये तो ये विह्वल ही हो जायेगे। तो जो विह्न न हो जाये, जिसके पापका उदय ग्रा सकता है। ऐसे जोवोसे हम क्या ग्राञा रखें कि ये मेरे शरण हो जायेंगे।

स्वच्छ हृदयमे हो प्रमुका वास हो सकता है, पिढिये-पृ० ६७-भगवानसे कीन मिल सकता है वहीं पुरुष भगवानसे मिल सकता है, जिसने भ्रापेन हृदयको निमेल बनाया हा। हृदयमे तो विषय भरे हो और परमात्मस्वरूपसे मिलन करले, यह कभी नहीं हो सकता है। मले घरमे तो पढौसोको भी भ्राप नहीं वंठालना चाहते। कोई छोटा अफसर आ जाय और एक आघ घटे पहिले मालूम पड जाये, तो आप बड़ी सफाई करते हैं और अपने मकानको बड़े सुन्दर ढगसे सजाते हैं। श्रगर घरके एक कोनमें हडिया रखी है तो उनके आगे सफेद पर्दा लगा देते हैं। तो आप एक आफोसरसे मिलनेके लिए तो घर का साफ और स्वच्छ बनाते हैं और जो भगवान तीनो लोकोका अधिपति है, शुद्ध है, सब लोकोका जाताहण्टा है, दोषोसे अत्यन्त परे है-एसे प्रभुको आप अपन घरमे बठाना चाहे और घरको गन्दा रखे तो क्या प्रभु आपके घरमे आयगा नहीं आ सकता है। जिसका हृदय अत्यन्त स्वच्छ हो, रागद्वेष—रहित, कोघ, स्वार्थ, वासना कुछ भो न हो, केवल शुद्धस्वरूपकी जिज्ञासा के लिए अपना लक्ष्य बनाया हो तो प्रभु मिल मकता है।

व्याताका फल उत्तम नहीं, किशी भी उद्देशमें नगर मत होओ, समनापूर्वक मुक्तिमार्गम् वहो, यही उत्तम कर्य है, इससे सम्बन्धित प्रवचनाथ पिढिये दोहा-१-१२१, पृ० ६४-भेया, वत्तनानमें इतनी व्यग्ना न हानी चाहिए। कोई सोचे कि महोने दो महोने खूब व्यग्न होले और फिर शान्तिसे ममय निकलेंगा तो जो अभीसे वृद्ध्य हो रहा है उसको शान्तिका समय मिलनेका विश्वास वया है थे थोड़ा सा कष्ट भोगलें, फिर ग्रारामसे रहेगे। यदि ऐ ग मोचना है तो मोक्षक लिए साचो कि थाड़ समयका दुख भोगलें, ज्ञान का, तपका, ब्रतका, ब्रह्मचर्यका, अकेले रहनेका, थोड़ समयको कष्ट भोग लो, फिर सदा के लिए सव प्रकार का आराम रहगा। सीधा अपना जो स्वरूप है उस स्वरूपरूप अपने को मान लो। दुख तो यहा है नही। दुख तो वनाये जाने हैं, दुख बनाना छोड़ दो, सुली आने आप हो जावागे, दुख बनता है ता परपदार्थों की आसक्तिसे। परका आसक्ति छोड़ दो, वन सब आराम हो गया। लोग पापके फलसे डरन है मगर पा नहीं छोड़ना चाहते और पुण्यसे फलका चाहते हैं मगर पुण्य नहीं करना चाहते हैं। मोहमे दाना हो तरफके अकन्याणका वानावरण बन जाता है। इस तरह का उत्तम समागम पाकर जानार्जन का अधिक लाभ उठालें, इससे बढ़कर उत्ताम कार्य अपने लिए और कुछ नहीं हो सकता है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन पचम भोग

इम पुस्तकके परमात्मप्रकाश प्रन्थके द्वितीय मह धिकारके प्रथम, ३५ दोहो पर पूज्य श्री मनोहरजी वर्षी

सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। प्रंथा महाशिकारमें परमं स्मन्हाका उपदेश प्राप्त करने के बाद इस दितीय महाधिकार के प्रथम दोहामें मान्ना कारण व मा कि कर पूछा जा रहा है। इी प्रशाका तक्षिप्त विवेचन पिछये—दोहा—2—१ के प्राप्ताशिका, पृत्त प्रभाग भट्ट योगान्तुदेवसे उपदेश चाह रहे हैं। हे श्री गुरू, योगीन्दुदेव मेरे को मोक्ष, मोक्षका कारण श्री मान्नका सम्बन्धी मर्वफल कहियेगा, जिससे म परमाथ हितको जानू। इस दोहे में शिष्य भट्ट श्री योगेन्दुदेवसे प्रार्थना कर रहे हैं श्रयात् मोक्ष, मोक्षका फल, श्रीर मोक्षका कारण इन तीनो वालोको पूछ रहे हैं। यह दोहा दितीय महाधिकारकी भूमिकारूप है। वोई सा भी सकट श्राया है। किसो जीव पर तो उसे तोन वालोकी जिज्ञासा रहा करती है। इन सकटोंसे छूटनेकी स्थित क्या है श्रीर सकटासे छूटनेका उपाय क्या है श्रीर सकटोंसे छूटनेपर वालावरण या फल क्या मिलेग—ये तोन वाले उसकी जानकारी के लिए रहती है। यह ससारका महासकट जीव पर छाया है। जो भव्य जोव है, जो मकटोंसे छूटनेको लालना रखता है वह तीन वालोको श्रवस्य जानना चाहता है। जो श्रीभचाधो है, सकटासे छूटनेका, उसका ये तीन बान जाननी चाहिए। उन्ही दीन बातोका प्रश्न योगीन्दुदेव प्रभाकर भट्ट न किया है।

'ज़ित प्रश्नमें पृछी गई तीन वातोका उल्टा कोम मी है जो अभी चल रहा है, उनके सम्बन्धमें भी देखिये—
'पृँ० १-- न्इन तीनिक मुकाबलमें उल्टी तीन वानोमें तो यह जोव गुजर ही रहा है। मोक्षका उल्टाक्या है ?' ससार मिनारका स्वरूप, ससारका कारण और ससारका फल। यह भी इन्हें विदित है कि यह संस्रिका स्वरूप है। विकल्पोमें लगे रहनां, मकट बनाकर दुखी रहना, जन्म मरणके दुल भोगना यह संब समारका स्वरूप है। तिकल्पोमें लगे रहनां, मकट बनाकर दुखी रहना, जन्म मरणके दुल भोगना यह संब समारका स्वरूप है। ससारका कारण है िध्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र। यही है सितार का फल, यही है दुखोका भोगना। रोगी पुरुषकी ६ बाते ज्ञातव्य हैं। यह राग केसा है ? यह किस कारणसे हुंगा है और रोगके फलमें क्या पा रहें हैं। तीन तो ये बाते हैं और तोन बाते ये हैं-रोगमें छूँटनेंका स्वरूप क्या है, रोगसे छूटनेंका कारण क्या है और रोगसे छूटनेंकर परिणमन क्या होगा ? फल क्या मिलेगा ? या ६ वात ज्ञातव्य है। और, तीन बात ता भोग ही रहे हैं, उनको तो पूछा। ही था। सो शेष तीन बाते मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल यहा पूछा जा रहा है।

उक्त तीनो प्रश्नोका उत्तर इस ग्रन्थमे कमश दिया जायगा, फिर भी सक्षेत्रमे उनका दिख्कांन अभी २-२ दोहांके कुछ प्रज्ञवनाकों कर लाज्य-पृ २-तू गुद्ध ग्रात्माको उपलिधक्प मोक्षको जान । मोक्षके मायने क्या है ? छूट जाना । छूट जानेमें होता क्या है ? जो जैसा है वसा ग्रकेला रह जाता है । अकेला रह जानेका नाम है मोक्ष । दो रस्पी गापसमे वन्धी हैं, उन दोनो रिस्सियोक मोक्षका नाम क्या ? अकेले अकेले रह जाना, इसका नाम है मोक्ष रस्सीका । इसी प्रकार जीव ग्रीर कर्मका अकेले रह जाना इसका नाम है मोक्ष । अकेलेका रह जाना ग्रन्छा है या दुकेले, चौकेल, ग्रटकेले रहना ग्रन्छा है ? दिलसे बताग्री, भूठ नही कहना । अकेले कोई नही रहना चाहता । चाह है कि स्त्री हो, पृत्र हो, मकान हो, मित्र हो । अकेले रहनेमे बडे घन्नडाहट पैदा करते हैं, ग्रपनेका ग्रन्थण समफते हैं, किन्तु लाभ है अकेले रहनेमे । जो बिल्कुल श्रकेला रह गया है उसका हो तो हम ग्रीर ग्राप सुबह हो ग्राकर पूजन बन्दन करते हैं । श्रकेले रह जाना बुरा होता तो यहां सुबह ही ग्राकर मन्दिरमे माथा क्यो रग- इते ? जिसके ग्रागे ग्राप माथा रगडते हो वह श्रकेला रह गया है । कितना ग्रकेला ? घर छोड दिया, कुटुम्ब छोड दिया, श्रीर श्रव तो सिद्ध है ना । शरीरमे भी छूट गये, कर्म भी छूट गये । खालिस श्रात्मा, मात्मा रह गया । तो ऐसा श्रकेला रह जानेका नाम मोक्ष है ।

ं मोक्षका पल और मोक्षका भागं (कारण) क्या है-पढिये पृ० ३-मोक्षका फन है समस्त विश्वको

जानना और समस्त विश्वको जानते हुए उस आत्माको स्पर्श होना और अनन्त शक्ति होना। वह मोक्ष का फल है। ज्ञान और आनन्दकी सभी चाह करते हैं। वह अनन्त ज्ञान कहा मिलेगा? केवल आनन्दमें भिलेगा। आनन्दको आज्ञासे हम बाह्य पदार्थों से अपना आकर्षण रखते है तो जैसे यहां बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखी, समभो कि हमारा आनन्द वहा समाप्त हो जाता है। मोक्षका मार्ग क्या है? सम्यग्-दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है।

भगवानको नमस्कार वरने की दो विधियोम कर्य परमात्मा य वारणपरमात ।। के धामका सकेत देखिये—
दोहा—र-५ के प्रवचनाश्यो—पृ० ६-एक किवने कहा है कि प्रभुको तस्वीर इस ह्दयके ग्राटनेमें है। जरा
गर्दन भुकावो ग्रीर ग्रपने इस हृदयके दर्पणमें उस प्रभुको देखलो । भगवानको जो कोई निरखना चाहता
है, यह या तो बहुत ऊचा मुह करके देखता है या बिल्कुल ग्रतर्यमें मुह करके देखना है। श्रन्य
दिशाश्रोमें या नीचे मुह लगाकर कोई भगवानको नहों देखता है। कोई विपत्ति प्रष्ठ जाये तो ऊचा मुह
उठाकर कहते है या फिर ग्रपने ग्राप्ते ग्राप्ते गढ़ करके भगवानको देखते हैं ऐसो जा दो पद्धतिया है उसका
भाव यह है कि या तो ऊपर सिद्ध लोकने विराजमान जो मुक्त ग्रात्मा है या त' उनको कहा जा रहा
है या फिर ग्राने ग्रापके ग्रात्नामें बसा हुपा जो ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभाव को कहा जा रहा
है।

सम्यव्दर्शनका स्वेह्प और उनके पाने की युक्ति कितने मक्षिप्त शब्दोमे प्रकट कर दी गई है, पिढये दोहा— २-१३ के एक प्रवचनाशमे, पृ० ४४-४४- सम्बद्धान पाने की कई भावनाये और छोटो छोटी युक्तिया हैं। यह मैं सबसे न्यारा केवल' अकेला शुद्ध आत्मा ही उपादेय हू। यह मैं शुद्ध आत्मा ही उपादेय हू-ऐसी बार बार भावना करके रुचि बनाना मो न यग्दशनका छपाय है। यह मैं शुद्धात्मा अर्थात् श्रीररिहत, वभवरिहत, विकलप हित, सर्वमिननता श्रोसे परे केवल प्रतिभाममात्र श्राकाशकी तरह निर्लेप यह मैं आत्ना हो उपादेय हु, ऐसी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है।

निश्चयमोक्षमार्ग व व्यवहारमोक्षमार्ग ने परख कारये, दोहा-२-१५ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ५०-हे जीव जो निश्चय माक्षमार्गका साधक है उसकोतू व्यवहार मोक्षमार्ग जान । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चित्रिक्षण निश्चय रत्नत्रय ही मोक्षक। कारण है । परद्रव्योसे जुदा ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपमे रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है ग्रीर अपने आपके स्वरूपके प्रति ज्ञान होना, विशेष्ठिपसे यथार्थ गुण पर्यायका परिज्ञान होना सो ज्ञान है ग्रीर इस ही आत्मम्बरूपमे लीन होना सम्यक्चारित्र है । ऐसा जानने से तू क्या वन जायगा न परम्परासे पित्र परमात्मा हो जायेगा । व्यवहार माक्षमाग ही इस जीवका प्रथम पुरुषार्थ है । उसके प्रता से ही उत्तरोत्तर विकास होकर निश्चयमोक्षमाग प्रकट होता है । वीतराग सबज्ञदेवके द्वारा प्रणीत जीव, अजीव, पुद्गल, धम, अधम, आगाज, कालका सम्यक् श्रद्धान होना, ज्ञान होना और आत्मसयमके तिए बन आदिका अनुष्ठान होना—यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है और निज जो सहज्ञुद्ध आत्मस्वरूप है ज्ञानमात्र ध्रुव उस स्वरूप वास्तवमे स्वरूपरूप आत्मतत्त्रका सम्यग्दर्शन होना, ज्ञान होना और अनुष्ठान होना यह है निश्चयमोक्षमार्ग ।

हम अर्थभगवान, शब्दभगवान व ज्ञानभगवान इन तीन पे मे किसकी भक्ति किया करते है, इसका समी-क्षण कीजिये दोहा-२-२१ के एक प्रवचनाशमे, पृ० ६६-भगवानको तीन रूपोमे निर्छो-अर्थभगवान, शब्द-भगवान और ज्ञानभगवान । अर्थभगवान और शब्दभगवानसे आपका कोई सम्बन्ध नही है। वह अपनी जगह पर है, हम अपने प्रदेशोमे हैं। आप हम यहा विन्नाते रहे तो उससे उस भगवान पर कुछ नही गुजरता है। वह प्रभु रागमे आकर, अपने उत्ताम पदसे आकर हम आप जसे लटोरे खचोरोको हाथ पकड़कर तारने नहीं श्राता है। वंह संक न केंग जायक श्रीर निजानन्द रसलीन है श्रीर शब्दभगवान-भग वा न, यो चार वण िल दिया गया हो श्रयं वोला गया हो वह है शब्द भगवान। सो शब्द भगवानसे हमारा वास्ता क्या? शब्द भगवान की हम भाक्त नहीं करते। श्रयंभगवानके सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान बनाया, जो कुछ समभा, वह है मेरा ज्ञान भगवान। तो हम श्रयंभगवानकी भक्ति नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञान भगवानकी भक्ति करते हैं। भगवानकी मूर्तिके सामने खड़े हाकर भो यदि श्रपने ह्दयमे, ज्ञानमे, घर वंभव बसा हुशा हो तो हम वहा किमको भक्ति कर रहे हैं? ज्ञानकी, ज्ञानपुत्रकी, जड़ज्ञानकी भक्ति कर रहे हैं तो भगवद्भिक्ति नहीं कर रहे हैं। श्राय श्रयात् उस ज्ञानमें भगवानके गुण वस रहे हो, उनके गुगोका स्मरण कर रहे हो, ऐसी शुद्ध स्थितिमे यदिहम रहते हैं तो हमने भगवानकी भक्ति की श्रन्यया जो भी बस रहा हो उसका पूजा हो रहा है। जो हृदयमें बसा हुशा हो, उमकी ही चाह कर रहे हैं। जिनमें मोह बस रहा है वे खुश रहे, ऐसा बुद्धिः। हत पूजा ह तो भगवानको कुछ नहीं चढ़ रहा है वह जनको हो चढ़ रहा है।

कालद्रव्यका स्वरूप प्रतिपादन करने वाले - २ - २१ वें दाहा के प्रवचनों एक प्रवचनाश में गृहस्थों को निर्मात हो कर धरमें रहने की दिशा दी है जा प्रवानाशपक्र घ्यान दी जिये म्लूं १२ फे जैसे चम श्रीर श्राप कुछ दिनों से एक साथ है साथ रहते हुए में जितना चाहिए जितना हम श्रापसे अनुराग व्यवहार करते हैं श्रीर जितना श्रापको चाहिए हमसे जतना व्यवहार श्रवुगा क ते हैं, पर भीतरमें श्रापकी हमसे ममता है श्रीर न हमें श्रापको ममता है श्रीर व्यवहार भी ठीक चल रहा है जैसा कि कर ।। चाहिए, पर श्रन्तरमें ममता है, चाह क्या कि ते के नही है-दो चार दिन श्रीर वीतंगे, खुकी खुकी से श्राप अपने घर जायेंगे, हम भी कही श्रमण कर जायेंगे। देखो सम्बन्ध बन गया है लेकिन मनता नहीं है। तो क्या यह वात घरमें नहीं हो सकती है ? कि सम्बन्ध बना रहे और ममता न रहे ? सम्बन्ध होते हुए भी ममता नहीं है ऐ। घरमें किया जा सकता है। हिटका प्रताप तो सब जाह है। तो हमारे परिगमनमें जो खोटे श्रीर विकारके प्रयत्न होते हैं जनमें तो वाहरी पदार्थ भी निमित्त होते हैं श्रीर काल द्रव्य तो हैं ही, ग्रीर खोटे परिणाम न हो, विकार के परिणाम न हो, शुद्ध परिणाम हो ता उसमें निर्फ कालद्रव्य निमित्त है। दूसरे श्रीर द्रव्य निमित्त नहीं है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन षष्ठ भोग

इस पुस्तकमे परमात्मप्रकाशके द्वितीय महाधिकारके ३६ वें दोहोसे ६४ वे दोहा तक्के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। वह आत्मा सबर निर्जरा रूप है, सकलमगलरूप है जो समतासे परिपूर्ण है, अ त्मस्वरूपमे लीन है, सकलिकलोसे विहीन हैं, पिढिये दोहा २-४३६ का एक प्रवचनाश, पृ० —मुनिराज जितने समय तक श्रात्मस्वरूपमे लीन हुए रहते हैं अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम समरसी भावसेपरि—णमते हुए अ निस्व मात्रमे लान रहते हैं उनतेसमय हे प्रभाकरम् हुत जाका सम त विकलोसे रहित सबर और निर्जर रूप जानो। महिमा है आत्मज्वरूपमे गानह ने की अत्मत्मस्वरूपमे ली। वहांपुरुष होता है जाग्राने क जानस्वरूप मानकर रहता है। मैं केवल जानस्वरूप हू, मात्र जानरूप हू। ऐसी वरावर भावना के परि—णाममे जीवको ऐसी स्थिति हो जातो है कि व सकल्प विकल्प नहीं रहते हैं। ऐसे सकल्प विकल्प से विहोन उस मुनिराजको तुम साक्षात् सबर और निजरा जानो। विकल्प जालोमे कौन विकल्पजाल तो खोटा और बाधक होता है और कौन विकल्पजाल कर्मों के विपाव से उत्पन्न होता है, पर जीवके मोक्ष—मागमे बाधक नहीं होता। सूक्ष्म दृष्टिसे तो सभी बावक हैं, पर मुख्य रूपसे सब अनुराग विशेष बाधक नहीं होते हैं। अपनी जगतमे ख्यातिको चाह हो तो यह बहुत बडा बाधक विकल्प ह।

त्रांगी संत पुरुप जीवन मरण लाम अलाभमे समतामाव रखते हैं, इनमे आत्माकी लाभ नहीं है, विकल्प-त्यांगी लाम है। सत्यलामकी प्रेरणा कीजिये दोहा २-३६ का एक प्रवचनाज, पृ० ६-ज्ञानी पुरुष जीवन और मरणको एक समान गिनते हैं, इसी प्रकार किसी का लाभ हो तो दोनो ही स्थितियोमें एक समान मानते हैं। घन वैभव इज्जत प्रधाना ग्रादि किसी वात का लाभ हो गया ता उसमें आत्माका क्या बढ गयो बल्कि घट गया, श्रीर लाभ न हुंशा कुछ तो इससे आत्माका क्या घट गया। परवस्तुके परिणमनसे इस आत्माको न लाभ है, श्रीर न श्रलाभ है। यह विकल्प करे तो श्रलाभ हैं श्रीर विकल्प-त्याग दें तो लाभ है। लाभ-और अलाभ में ज्ञानो संत पुरुषों के सनान-बुद्धि है। अच्छा गुरुस्यावस्थामे यदिष्यन बढ गया तो कौन सा बड पन पाया श्रीर घन घट गया तो कौन सो श्रात्माकी बात विग्रड गई? यह जो लौकिक व्यवहार हैं वह मायामय है, श्रसार है। किसो ने भला कह दिया तो उससे कुछ मिलता नहीं श्रीर किमी ने दुरा कह दिया तो उससे कुछ गिर नहीं जाता। लाभ अलाभ उस जानो सत पुरुषके एक समान होता है। कोई सम्यग्जान, सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यक्वारितका धारण श्रीर पोषण करे तो यह श्रात्माके लाभको बात है।

आन्तिक मेदिविज्ञानमें सम्याजानका लाभ है, इसका भनन कीजिये—दोहा—र-४० के एक प्रवचनाश्चमें, पृ० १४-१४-मैं ज्ञानमात्र हूं, अन्य किसी रूप नहीं हूं। यदि उपयोगमें कोई अन्य अन्य रूप भी श्राये हो उनका निषेध करते जाइये, इस रूप मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे अपने इस शुद्ध ज्ञान—स्वरूप आत्मतत्त्वके सम्बदनसे उतान्न हुआ वीतराग आनन्द मधुर रससे स्वादमय यह मैं आत्मा कहा तो ऐसा अलोकिक निधिवान श्रीर कहा ये कटुकरस वाले कोधादिक विकार। जैसे किसी गाड़ी में उट श्रीर गधा दोनी एक साथ जोते जाये तो देखने वाले हसगे कि खुग्न होगे? एक वडी गाड़ी है, एक तरफ गधा और एक तरफ छन्टका जोतना यह तो वेजोड मिलान है इसो प्रकार एक श्रीर तो यह आत्मा सहज शुद्ध ज्ञायकस्वरूप भावान है, यदि उसके माथ लगा दिये गये कामकोधादिक विकार हैं तो यह वेजोड मिलान हैं। ज्ञानी जन तो इसे देखकर हम ही देगे। अज्ञानी को क्या खबर है ? वह तो स्वरूप श्रीर ज्ञेय दोनोको एकमेक मिला कर के अनुभव करता है। ऐसे आत्मस्वरूप श्रीर निरन्तर श्राकुलताओके उत्पादक कटुक जिनका फन है ऐसे काम कोधादिकमें भेद विज्ञान बनाना सो ही सम्य—ग्ज्ञान है।

पारिणामिक भावका बुँत्पत्ति के अनुपार मर्म परिविध वस्तुम्यातत्र्यकी क्षत्रक मिलेगी, पिढिये र-४३ दोहा का एक प्रवचनाश पृ० २१-पारिणामिक भावका अथ क्या है । जिसका परिणामें प्रयोजन हो, स्वयंतो निश्चल है, स्वयं ता वदल नहीं जाता चेना से अचेनन नहीं, अचेनन से चेतन नहीं होता, स्वयं तो अपरिणामों है, पर निरन्तर परिणमते हुए रहना प्रयोजन है। कोई किसो वम्तु से पूछे कि तुम क्यों हो जी ? तुम्हारे होने का का मतलब है ? तुम किमलिए अस्तित्व रखते हो ? तुम्हे तो कुछ आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अस्नित्व रखनेका क्या प्रयोजन है ? तो जनका उत्तर है हम मोड़ोफाई करें, हम इसलिए हैं। सर्वत्र हम परिणमते रहने के लिए हैं। हमारे होनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं हैं। सभी वस्तुओं की ओर से यह उत्तर मिलेगा। तो सब वस्तुएँ हैं और अपने में ही परिणमतों हैं, दूसरे पदार्थों का द्रव्य, चेत्र, काल, भाव बुछ भो ग्रहण नहीं कोई दूसरा करता है। तो सभी द्रव्य सदा मुक्त हैं।

साधुके समता परिणामका अलंकार भाषामे ,स्तरन पढिथे ,दोहा २-,४४ का एक प्रवचनाय पृ०,२६-जो साधु समता परिणामको करता है उस साधुमे दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वया ? एक तो अपने बन्धुको नष्ट कर देता है और दूसरे-जगतके प्राणियोको पागल वना देता है । अब की तो जा रही है स्नुति पर

गुनने में लग रहा होना कि निन्दा को जी रही है। जी गमता परिणामकी करते हैं वे बन्धुकी नष्ट करते हैं। बन्धु शब्द प्राकृतमें दा अर्थ रंगता है—यन्धु मायने घरक लोगों और दूकरे—कमें का बन्धन। जो समता परिणामको करते हैं वे बन्धुको खत्म करते हैं वे बन्धुको खत्म करते हैं वे बन्धुको खत्म करते हैं। बाद गुनने में ऐमा लगता है कि यह बन्धु को रातम करता है। दूसरा दोप बतलाया है कि जगतको दहल कर देता है, जगतको पागल बना देना है। जो कोई इनके उपदेश सुनते है, बस्ताभूतण त्याग कर घरढ़ार छोउकर माधु बन जाते है ऐमा लोगों को दिखता है कि इनके उपदेश ने तो इसे पागन बना दिया है। जैमें किमी माधु के उपदेशको मुनकर अपना लटका भी साधुके पास रहने लगे या घर की परवाह न करे तो कहते है कि माधु महाराज न तो इम लटके को पागल वना दिया, उमका न घरमें मन लगता न किमो काममें बित्त लगना, उमें नो सन्मगमें हो रहना सुहाता है, दिमाग केंक हो गया है, तो दूसरा दोप यह बनाया है मादु पुरपा।। पर यह बना दोप है वि यह तो स्तवन है।

साधुरो समतापरिणामका कितना महान नाभ मिलता है इमना चिन्य एक अनकार भाषामं देखिंच-दाहा रे-४६ का एक प्रवचनाश पृ० २=-२६-यह बहुन वहा दो र कहा जा गहा है। उस माधु पुरुपके जो ममता परिणाम करता हो उसे एक और दोप होता है। वह वया हाता है? कि वह वडा विकल होकर इस जगतके ऊपर चढता है। इसमें कितनो निन्दा है कि वह तास्वी साधु विकल होकर जगतके ऊपर चढता है। इसका अर्थ देखो-विकल हानर अर्थान् शरीर रहित होकर वि मायन रहित और कल मायन शरीर जो समता परिणाम करता है वह शरीर रहित होकर अर्वे जा जगतके ऊपर लोन के शिखर पर चढता है मायने लोकके अन्तमे चढता है और इसमें दोप रूप वणन तो प्रकट शब्दमें भरा है। विक्ल हो कर इस जगत के ऊपर चढता है। जैसे कोई अधनी पुरुप अपने पर हमना करे तो उसे कहते हैं कि यह इतना उदण्ड है कि हमारे ऊपर चढा। है, इसी प्रवार यह अमता,पिणाम वाला माधु कसा है कि लोक के ऊपर चढ जाता है। प्रश्वता का अर्थ अहाई कि लोकिशियर के ऊर चढ रिव्ह वन जाता है। यहा यह अभिनन्दन है कि तपस्वी रागादिक विवल्प रहित परम उपश्चम रूप निज शुद्ध आत्माकी भावनाओं करता है वह कल अर्थात् शरीरको छोडकर लोन के ऊपर विराजमान हो जातन है। इस शब्द से स्तुति प्रकट होती है। कल मायने शरीर जो भारी वादिवाद करे, वचन। लाक करे उसे कहते हैं कल कल करे रहा है, म यने वे शरीर शरीर अरापममें भिड रहे हैं। वचनो से लडाई हो रही हो उसे कहते हैं कल कल। जहा आत्माको वात न हो, विवेकको व त न हो वहा तो कलकल है। लडाई भिडाई के जहा वचन वोले जाय उसे करकल कहत है। ता ऐसे क कल को छाटकर लोकके ऊरर समता परिणाम वाले मुनि ठहरत हैं, इस कारण से तो हो गई स्तुबि।

ज्ञानी पापोदय व पुण्योद। योनोमे एक सम न है, इसकी एक भारी कीजिये र-४६ दोह के एक प्रवचनाय मे-पु॰ ५६-हे जीव जो पापके उदयमे दु ख श्राये श्रीर वह दु ख शीघ्र ही मोश्रमागके उपायकी दुिंद कर दे तो वह पाप भी बहुत श्रच्छा है ऐसा श्रज्ञान ज्ञानीजन कहते है। यह उनका प्रत्युत्तर है जो लोग इस हिंद्रमें वैठे हो कि पुण्यिवना तो धर्म किया हो नहीजा सकता, दान करना, पूजा करना, शुद्ध भोजन करने की भी जब बात छिड़ती है ता सब श्रिवक देखा जाता है. शुद्ध भोजन करना. पूजन करना या दान करना या किसी को श्राहार करा।। ये बातें पसे विना कंसे हो । १ पैमा मिनता है पुण्यसे तो पुण्यका धर्म के कार्यों के लगनेमे बड़ा हाथ है ऐसी जिनकी हिंद्र है. उनको उत्तर दिया जा रहा है कि देखी पापका भी कितना वड़ा हाथ है-जीवको धर्म लगान में कि जिस पापके कारण जीवको दु ख

उत्पन्न होता है, इसिनए उसकी शोघ्र ही मोक्षमें जाने योग्य बुद्धि हो जाती है। पुण्यसे भी कई गुनें भिने की वात इस पाप ने करदी। भैया ऐसा कहकर कही पानकों एकान्तत. भला नहीं बता दे, किन्तु पुण्य जिनकी हिण्टमें भला जचता हो उनको हिण्टमें समाधान दिया जा रहा है। लो यो देख लो अब तो जान जावोगे कि पुण्य और पाप दोनों ही समान होते हैं। जिस दु खमें उस दु.खके विनाश के लिए जहां मेद और अमेद रतनत्रयात्मक श्री धमंं की प्राप्ति जीन करना है वह वास्तवमें पापके द्वारा उत्पन्न हुआ दु ख भी श्रेष्ठ है।

पापकर्म व पुण्यकर्म की समानताकी एक औरक्षत्रक ले लोजिये दोहा २-६० के एक प्रवचनाश्रमे, पृ॰ ७१जैसे लोग कहते हैं कि यदि पुण्य हो, आर्जिं विका के साधन हो तो धर्म करते बनता है। फिर चित्त भी धर्ममें लगता है, तो देखो खाने पीन वर्ग रहा की सुविधा युक्त पुण्य हो तब तो धमका भी ममय निकले, खाने पीने के ही लाले पड़े रहते हैं, रात दिन विकल्प मचाकर आने पाने को ही मुविधा नही बनायगे तो वया आगे बढ़ेंगे ? तो देखो पुण्य श्रच्छा है कि नहीं ? कुछ समक्षमें आया, हा पुण्य श्रच्छा तो हुआ। श्रच्छा तो इस श्रोर देखों कि पापका उदय है, दु खसे दु ख पैदा होते हैं, दु खोके विनाशका उपाय धर्म है, दु खोके विनाशके लिए धर्म को ओर चित्ता जा रहा है, ता देखों पापका उदय भला हुआ कि नहीं ? हा समक्षमें आया कि यह भी भता है। वच्छा पाप बुरा है ना ? हा बुरा है, क्योंकि पापके कारण दुर्गतिमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े कट भोगने पड़ने हैं। श्रच्छा जरा इस ओर देखे-पुण्यसे मिला वैभव, वेभवसे हुआ श्रहकार, श्रहकारमें बुद्धि भृष्ट भी हुई श्रीर बुद्धि भृष्ट होनेसे पाप हुए श्रीर उससे मिला नरक। ता पुण्यने कहा पहुंचाया ? खोटो गतिमें। सो पुण्य भी बुरा है। कितने ही हण्टान्तोंसे निरखते जाओ-पुण्य श्रीर पाप दोनों समान मिला चेलें जायेगे। यह जानो पुरुपका चिन्तन है श्रीर यह कमन उन्हींको जाभा देता है जो पापको छोड़ कर शुभ परिणितियोंमें आ गये हैं। श्रीर जो पुण्यका छोड़ बँठे हे, पापमें रन है उन्हें वह शाभा नहीं देता है कि पुण्य श्रीर पार दानों समान हैं।

जिस कारण समयगरकी प्रतीतिमें रिहत पुरुषके जा तप आदि ते से प्राण्यिम शुछ भी सहयोग नहीं दे सकते, इसका परिचय की जिये र-६५ के एक प्रवचनायमे। पृ० ६६-यद्यपि ग्रागमोक्त शुद्ध वियानसे बन्दन निन्दन प्रतिक्रमण, ग्रातोचना ग्रादि विये जाये तो वे भी फलदायक हैं तथापि ये सब किसलिए करना चाहिए उम भ बका लक्ष्य नहीं है तो ये बन्दन प्रतिक्रमण ग्रादिक एक किएत धुनिकी पूर्ति करके समान्त हो जाते हैं। जैसे किसी ग्रसमथं फटाके मे ग्राग देनसे फुम होकर वह खत्म हो जाता है, ग्रपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसी तरह एक ज्ञानमय भावकी भ दक बिना ग्रीर क्या रहना चाहिए-ऐसा निण्य बिना ये बन्दन, प्रतिक्रमण, घ्यान. पूजन, तप, सथम ग्राव्ह फुम होकर समान्त हो जाते हैं ग्रथित जितना कल्पनामे समभ रखा है उतनी ही इति श्रा करके रह जाते हैं। इस उत्कृष्ट तत्त्वका ग्रान होना, लक्ष्य होन। सबके लिए ग्रावह्यक है। साधु हो ग्रथना गृहस्थ हो लक्ष्य विश्र हुए बिना मुक्तिक मार्गमे कदम उठाया हो नहीं जा मकता है।

(१५०) परमात्मप्रकाश प्रवचन सप्तम भाग

इस पुस्तकमें द्वितीय महाधिकारके ६५ वे दोहाने १५२ दोह। तकके पूज्य श्री मनोहर ी वर्णी हजानन्द गहाराजके प्रवचन हैं। २-६५ वें दोहामें कहा हैं कि रत्नत्रयभक्त मुनिका यह लक्षण - कि वह देहने मेदने जीवमें भेद नहीं डालता है याने सर्व जीवोको एक समान मानता है, देलिये एक प्रवचनांदाने, पृ० १-जो-मुनि रत्नत्रयका भक्त है उसका यह लक्षण जानना कि वह किसी भी जुटीमें अरोरमें कोई जीव रहो, उम जीवमें यह जानी पुरुष मेद नहीं करता है। श्रथात् शरीरके भेदने जोबोंने भेद नहीं डालता है। यह गय दिल्दका प्रताप है। जहां जीवके सहजर्बरूपपर दृष्टि है वहां एकं हो स्वरूप सर्वय दृष्ट होता है। शरीरके भेदसे जीवका भेद नहीं ज्ञात हाता। ग्रंश्तवादम और जे सिद्धान्तके एक स्ववादमें श्रन्तर इतना ही है कि जैन सिद्धान्त तो स्वभावमें दृष्टि हो ले कर श्रद्ध तहां वर्णा करता है श्रोर ग्रद्ध नवाद सर्वप्रकार से सर्वत्र सवदा एक हो ग्रद्ध तिका कथा करता है। जैपा सर्वेशा ग्रद्ध तवादका सिद्धान्त है—सर्वत्र जीव एक है, उसमें भेद नहीं है, शरीरके भेदसे मेद करना उपवार है। तो इस स्वभावदृष्टि के ग्रद्ध तिवादमें इस स्वभावके श्रन्भवी पुरुपको स्वभावणात्र दृष्ट हो रहा है। उसके तो फिर इस एक पनेका भी विकल्प नहीं है। किन्तु निज श्रद्ध तका श्रनुभव है।

समभावस्थित ५ वंजीवोको समान परखने वाला मुन अपने जीवन मरणमे साम्यभाव रखते हैं, इसका दिंग्दर्शन कीजिये-२-१०० दोहा के एक प्रश्चन कामे, पृ० १४-मुनिजन वीत्राग निजानन्द एकस्वरूप निज शुद्ध आत्मद्रव्यकी भावना किया करते हैं और इस भावनाक विपरीत रोगादिक का परित्याग करते हैं। वे समस्त जीवोको ज्ञान दशन स्वरूपकी ग्रोर से एक समान जानते हैं, वे ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। उनके जीवन और मरण एक समान हैं। ये मनुष्य क्यो जीना चाहते हैं। केवल पर्यायबुद्धि करके ऐसा मान लिया कि मैं इस लोकमे कुछ हू, इस लाकमे मेरा मम्मान है, इज्जत है. ऐसा जानकर अपनी इज्जत व अपने सम्मानसे मोह होना है। उनके कारण यह जीना चाहते हैं। उन सब समागमोसे प्रीति होती है, जो समागम मिले हैं उन्हे छोड नहीं सकते हैं। इच्छासे जीना चा ते है, किन्तु जिस आत्मान जान लिया कि मेरा स्वरूप केवल जानमात्र है और उ। जानको ही कर पाता हू, जानको ही भोग पाता हू तो उसको इस लाकमें जीने की इच्छा न होगा। यहा रहे तो वया, कही गये तो क्या? हम तो अपने आपमें ही हैं। ऐसे जनवाले मुन्जनो को जीवन और मरण दानो एक समान हो जाते हैं।

वंधाका बन्धायु ध काम है, जरा ?-१२३ मे दोहाँ एक प्रवचनागको पिटये-पृ॰ ६६-यह जीव लोक-धन्धमे पढ गया। धन्या किसे कहते हैं -जो आत्माके स्वरूपकी चीज न ही और किसी निमित्त अथवा धनसे उदान्न हुआ हो उसे धन्धा कहते हैं। अथवा खोटे ध्यानांके कार्णसूत पदार्थों का व्यासग करे, सच्य करे, तत्सम्बन्धी अनेक चिन्तायें रखे, इन सबको धन्धा कहते हैं। जेसे कोई लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या धन्या, करते हैं तो उसके पूछने का शब्दोंसे यह अर्थ निकलता है कि भाई साहब आप कौन कौन से ख्याल बनाकर अपनेको दु खी किया करते हैं घन्धा कहते है खोटे ध्यानको, व्यासगको। जो मलिन आश्वय बनाता है उसका नाम धन्धा है।

मरनेका क्या हर ानना, मरने वालेको होटा नदी रहता,होटा नो जिन्दा वचे रहने वालेको हैं, यह रहस्य देखिये दोहा, २-१२६ के प्रवचनाजमे पृष्ट प्रम्या, मरने वाले से ज्यादह दु ख़ बचने वाले को है। मरने वाला तो मर गया, नया जन। पा गया। जहा गया होगा उसे नई दुनिया दिख रही होगी। हम, लोगो का ध्यान न होगा, ग्रीर जो घरमे जिन्दा बच गया है उसके ज्ञानमे तो सारी वातें ही हैं-हमारा यह गुजर गया, कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा गुण, कैंना हुंगा था। सारी वातें विदित हैं ना, तो उसका वियोग होने पर जो बच गया है उसको दु ख है। तो टोटे मे यह बचने वाला ही रहा। मरने के कारण, वियोग के कारण मरने वाला टोटेमे न्ी रहा। उसने यदि प्रमने जीवन मे अन्याय किया, पाप किया, छल किया तो इस कारण से वह टोटे मे रहा, पर मरने के कारण वह टोटे मे नही है। जो यह जिन्दा रह गया है वह वियोगकी घटना गुजरने के कारण टोटे

अद्भव देहमे विराजमान ध्रुव कारणपरमात्मतत्त्वकी भावनामे अनित्यभावनाके उद्देश्यकी पूर्ति पिढ़ये, दोहा २-१३३ के प्रवचनाशमे, पृ० १०१-भैया, श्रनित्य भावना पानेमे, केवल श्रनित्य ही श्रनित्य समभनेसे लाभ नही मिलता, किन्तु नित्य क्या है, यह दृष्टिमे रखकर फिर इन पदार्थों को श्रनित्य समभनेसे लाभ मिलता है। जैसे जानते जाये कि यह मकान मिटेगा, धन मिटेगा, शरीर मिट जायगा, जो है सो मिट जायगा-ऐसा सुनकर तो इस श्रनित्यकी भावनासे श्रीर घबडा जायेंगे। मकान मिट जायगा, देह मिट जायगा, तो इससे तो श्राकुलता ही बढने लगेगी, पर श्रनित्य भावनाके बीचमे ज्ञान यह भरा हुआ है कि तुम यह जानो कि जितन। जा कुछ दिखता है, जिस पदार्थ रूपमे वे सब विनाशीक है, किन्तु इन सबके श्रन्तर परमार्थभूत जो जीवनत्व है, श्रात्मतत्त्व है वह श्रविनाशी है श्रीर वाहरके श्रनात्मतत्त्वोंको दृष्ट करनेसे मिलेगा क्या ? अपने श्रापका जो शुद्ध जीवस्वरूप है वह ध्रुव है। उस ध्रुवको इस दृष्टि मे लेकर, उस ध्रुवकी भावना करके इन सब श्रध्रुव पदार्थों की प्रीति छोडनी चाहिए।

योगी पुरुषका परिचय पाइये दोहा र-१४० के एक प्रयचनाज्ञमे पृ० ११४-योगी पुरुष वही है जो पचेन्द्रियसे श्रलग हाकर श्रपने निक्ष्चय रत्नत्रयरूप श्रात्माका घ्यान करता है। ये इन्द्रिया पचमगितके सुखका विनाश करने वाली हैं। यद्यपि ४ वी कोई गिन नहीं होती मगर चार गितया जब नहीं रहती है, ऐसी श्रवस्थाका नाम पचम गित रक्खा है। ये पचेन्द्रिया शुद्ध श्रात्माकी भावना को विरोधी है। सो इन इन्द्रियोसे दूर होकर जो श्रपने श्रात्मस्वरूपका घ्यान करते हैं वे ही योगी कहलाते हैं। योगीका श्रथं है जो समाधिस्य हो। जो श्रपने श्रापको चेते उसे योगी कहते हैं। योगका श्रथं जोड है। जैसे कइ सख्या लिखकर जोडते है तो नीचे लिखते है योग। तो योग मायने जोड देना मिला देना। श्रनेकता न रहने देना। दम रकमे हैं उन्हें जाड दिया, वही योग हो गया। तो योग का श्रथं जोडना है। तो जो पुरुष श्रपने उपयोगको श्रपने शुद्ध श्रात्मामे जाडना है उनको कहते हैं योगी। श्रथीन् वीतराग निर्विकल्प समाशिस्य जीव श्रथवा श्रनन्तज्ञा। दि जा स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूपमे परिणम जाना, इसका नाम योग है। श्रीर योग जिन जीवोके होता है उन्हे या। पुरुष कहते हैं। श्रथीन् ध्यानी श्रीर तपस्वी कहते हैं।

पवमकालमे भी कारणपरमाः ।तत्त्वकी उपासना करने वालोकी प्रशसाकी एक भाकी-दोहा-२-१४२ में देखिये-पृ० ११ द-भैया, चतुर्थकालमे तो ग्ररहा भी देखनेको मिलते थे, ऋद्धिवारी मुनि भो दर्शनके लिए मिलते थे, देवोका भी ग्रागम न था। उनको देखकर घमको हिन होती थी। ग्रविध्यानी पृष्ठ थे, धर्म का साक्षात प्रभाव भी देखनेको मिलता था। द्वारोको ग्रविश्वान हा, मन पर्यय ज्ञान हो, केवलज्ञान हो, इस बातको देखकर अपनेको भी स-यक्त्वको भावना जगती थी। श्रौर जब निरखते थे ऐसे परम देवोको तो उनके चरणोमे बड़े बड़ राजा, चक्रव ी मुकुटधारी सेवा करने ग्राये थे शौर बड़े बड़े राजा यहाराजा धर्ममे रत दिखते थे। बलभद्र चक्रवर्ती जैसे महापुष्ठ भी थे जो धर्ममे प्रमुख थे, ऐसी ऐसी बातें जहा दिखती थी वहा धर्म मे कोई लग जाय, विरक्त हो जाय तो काई ग्राव्यको बात न थो, किन्तु श्राज जैसे रीतिकाल में जहा न कोई ग्ररहत मिले ग्रौर न कोई ढगसे सन्धु मिले, न कोई धर्ममें बहुत लवलीन रहने वाले ऐसे राजा महाराज। बड़े पुष्ठ मिले ग्रौर फिर भी किमीका ग्रपने ग्राप्मे ज्ञान जगे, विरक्ति जगे, विषयो की प्रति हटे, विषयोका परित्याग करे तो यह न हुन ही बड़ी प्रशसा की बात है।

आत्मिहतके लिए ज्ञानमय कारणपरमात्मतत्त्वकी दृष्टि करनेका आदेश देखिये-दोहा-२-१५२ के एक प्रवचनाशमे पृ० १०२-भैया, अपनो सृष्टि ''मैं'' के निणा पर निर्भर है। मैं अपनेको किस रूप मानता हूं,

वस सारो सिंह इसके आधार पर चलतो है। यह देहादि पर द्रव्योमे मैं की बुद्धि जगे तो जन्म मरण की परम्परा ही इसकी सिंह वनती है। अन्र, केवल ज्ञानमात्र रवरूप इस आत्मण्योतिमे ऐसी सिंह वने तो जिसकी हिष्ट ऐसी वन गई, जिसकी इस श्रोर लगन हो गई, उसकी जन्म मरणको परिपाटी दूर हाकर ज्ञानविकास, श्रानन्दविक सस्वरूप मोक्षमार्गकी श्रोर मोक्षकी सिंह होगी—ऐसा तू अपने श्रापका निर्णय कर। इस देहसे अत्यन्त निराल स्वरूपवाला है, देह तो लोग मरने पर जना डालते हैं, तो क्या तू जलाये जाने वाली चीज है ? इस देहसे न्यारा जो ज्ञानमय स्वरूप है उस श्रात्माको तू देख।

(१५१) परमात्मप्रकाश प्रवचन ऋष्टम भाग

इस पुस्तक्तमे परमात्मत्रका ग्रान्यके द्विनीय महाधिकारक १५४ व दोह से लेकर अन्तिम छन्द २१४ वें तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द मह राजेंके प्रयचन हैं। १४४ वें दोहामें अत्माधीन सुवमें सन्तोप करने का बादेश दिया है, पिढिये एक प्रवचनाग ए० १-हें वत्प, जो ग्रात्माधीन सुव्व है उनसे हो तू सन्तोप कर। इन्द्रियाधोन सुव्वको चितने वालेंके हृदयमें बाह गहीं मिटती है। पराधीन सुव्वकी इच्छामें चित्तमें दाह बना रहता है। इच्छा ही स्वय दाह है श्रीर इच्छा के श्रनुकंल वात न हो तो उस दाह की श्रीर वृद्धि होतो है। कदाचित् इच्छाके श्रनुकंत सिद्ध भी हो गई तो उसे भोगनेंकी श्राकुलता रहती है। इक्षिमें धीन सुख सुख नही है। वह तो विडम्बना है। एक श्रात्माधीन सुख ही वास्तिवक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह श्रात्नाधीन सुख श्रात्मासे हो उत्पन्न होता है। उसे किमो प को श्राधीनता न चाि,ए। श्रन्य द्वयोकी श्रपेक्षा न निरखनेसे उत्पन्न हुग्रा वह सुव है। दूसरे वह सुख गुणोका जगाता हुग्रा उत्पन्न होता है। जो वह भून भुनावेको बढाता हुग्रा होता है। किन्तु वह श्रात्मद ज्ञातमावको जगाता श्रीर बढ़ाता हुगा होता है। यह शुद्ध श्रात्माके सम्वेदनसे उत्पन्न होता है। ऐया जो श्रात्माधीन सुख है, हे वत्स तू उस सुखमें ही सतोषकर।

अपने उपयोगको जपने कारणपरमार तत्त्वमे मिला देनेमे धर्मपालन हैं, क याण है इसी मे मानव जीवन सफल है। इसकी प्रेरणा लोजिये दोहा १५७ के एक प्रवचनाशमे. पृ० ६-पह सिविक्ता आत्मा यदि परमात्मामें नहीं मिलाया जाता-पहा किसी दूसरे परमात्माको मिलाये जाने की वात नहीं कहो है, किन्तु यह कहा जा रहा है कि यह सिवक्त परूपसे उपस्थित हुआ निजातमा और स्वभावहिष्ट से अनःदि अनःत अहेतुक विराजमान शुद्ध चैतन्यस्वरूप भगवानमे अपनेको नहीं जोडते हैं तो उसका और धार्मिक कियाओं के योगका क्या गफा मिलेगा? जब तक यह अपनी धुनका पक्का नहीं सकता तब तक यह अपने वायमें सफल नहीं होता। जीकर करना क्या है? धन जुड गया ताखोका, करोडों, मगर उससे मिलेगा क्या? मृत्यु होगी, अकेला ही जायगा और अकेला ही ससारके सुख दुख भोगेगा। क्या मिलता है? यहां किसो के व्यवहार करनेसे, किसी के अनुरागमे, प्रेमालापमे अपना समय खो देने से इस जीवके हाथ कुछ नहीं आता है-बल्क कुछ ही समय बाद जो राग वश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है।

मनको मार जाना ही मनकी उत्कृष्ट स्थिरता है और स्थिर मनमें ही धर्मका वा। सम्भव है, देखियं २-१६१ दोहाका एक प्रवचनाश-पृ० २१-जेसे इच्छाकी पृति परीक्षाका नाश-ये दो चीजे ग्रलग नहीं हैं। इच्छाके नाशका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है। यस हमारी तो इच्छा पूर्ण हो गई। इसका श्रर्थ यह है कि हमारी वह इच्छा नही रही। इच्छाकी पूर्ति जैसे किसी कपडेंके बोरेमे भ्रानाज भर दिया जाय इस तरह से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इच्छा वनाग्रो, मजबूत करो, खूब इच्छा भर लो, उससे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा न रहो, यही इच्छा की पूर्ति है। कोई भो भाराम या विषयसाधन किया, जिसमे यह जीव इच्छा की पूर्ति मानता है। तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समयकी उसकी क्या स्थिति होती है कि उस तरह का ख्याल नहीं रहा। इच्छा नहीं रही। तो जैसे इच्छाके विनाश का हो नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह मन के मर जाने का ही नाम मन की स्थिरता है। भैया, एक भ्रोर भ्रपना उपयोग लग गया तो मन का जो काम था वह नहीं चल रहा है। मन का काम है चवलता। विकल्प जालसे उठा उठा फिरता रहे।

जिसका अम्बर मे निवास है उसका मन मर जाता है, प्रवासनि, श्वास टट जाता है, केवलज्ञान रूप भी वह परिणमं जाता है, इस विवरणका उपनहार देखिये २-१६३ दोहाके प्रवचनागमें पृ० ३०-ग्रव यह बतला रहे हैं कि मुनिका उपयोग जब अम्बर में रहता है. अम्बर का अथ है रागद्वे परिहत निजस्वरूप, निजस्वरूपमें रमता रहता है उस समय मोह दूर जाता है। मन भर जाता है और श्वास एक जाती है। तो अम्बर का अथं यहां श्राकाश नहीं लगाना, वयोकि श्राकाशकों जाननेसे मोह नहीं मिटता है श्रीर भाव यह लेना है कि जैसे श्राकाशमें पोल है सुनापन है, इसी प्रकार श्रात्मामें सुनापन है। रागादिक भाव नहीं हैं। उसका ही मात्र उसमें स्वरूप है। श्रीर श्वास रोकने का अथं लेना कि बिना चाही वृत्तिसे सूक्ष्मरूपसे यह श्वास तालू से भी निकलती है श्रीर नाकसे भी निकलती है, ऐसी स्थित निर्विकल्प समाधिसे होती है श्रीर उस निर्विकल्प समाधिसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है।

कोई मेरे अवगुण ग्रहण करके सनुष्ट होता है तो मैं इसमे लाभ मानता हू, देखिय इमकी युक्ति दोहा र-१-६ के प्रवचनाशमे-पृ० ६-मेरे अवगुण ग्रहण करनेसे यदि किसी जीवको सतोष होता है तो मैं यही तो लाभ मानता हू कि मैं दूसरे जीवोके सुखका कारण तो बना, ऐसा ही मनमे विचार करो। मैं दूसरे के सुखका कारण तो बन गया। सो ऐसा मानकर गुस्साको दूर करो। कोई जीव धन खर्च करके दूसरों को सुखी करता है, कोई जीव अपनी श्रोर से सेवा करके शरीरकी खुशामद करके दूसरेको सुखी व रता है तो कोई जोव मेरे को लक्ष्यमे लेकर गाली देकर खुश होता है तो मैं आज उसके सुखका कारण तो बना। ऐसा जानकर रोष न करो। किसी के निष्ठुर वचन सुनकर गाली भरी बात सुनकर श्रपने को क्या क्या करना चाहिए इसका श्राज प्रकरण है।

जपयोगकी उत्पच्छताकी और का कम देखिये दोहा २-४०६ के प्रवचनाशमें, पृ १०१-भैया, प्रशुभो-पयोगके बाद शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता शुभो गयोगके बाद शुद्धोपयोग होता है, पर शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके हो सकता है जो शुभो गयोगमें रहकर भी शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखने हैं। हिष्ट बनाते हैं। तो इस तरह जब पहिली पदनीमें रहने वाले जन है उनमें व्यवहारका भ्रालम्बन भ्रितक होता है श्रीर निश्चयका भ्रालम्बन कदाचित होता है। वे ज्ञानी व्यवहारमें रहकर भी हिष्ट रखते हैं श्राहम-स्वभावकी भ्रोर जैसे उनका विकास होता है वैसे ही उनके व्यवहारका भ्रालम्बन कम होता है श्रीर पश्चात् ऐसी स्थिति भ्राती है कि व्यवहारका भ्रालम्बन कतई नहीं रहता है। एक निश्चय ही भ्रालम्बन रहता है। पश्चात् ऐसी स्थिति होती है कि निश्चयनयका जालम्बन भी छूरना है श्रीर यथार्थ जसा स्वरूप है वैसा परिणमन होता है। वहीं परिगामन भ्रग्हनप्रभुका है।

प्रमुस्वरूप प्रकट करने के दो तरीके देखिये-२-२०६ दोहाके एक प्रवतनायमें, पृश्विश-भैया, ग्राहित जनानेके दो नरीके हैं-एक तो ग्राग से ईन्धनको छुवा देना, जैसे दीपक जलानेका तरीका ब तीको जले हुए दिया से छुवा दें तो वह पाती जलती ही रहते है। कोयलामे श्राग जला दिया तो वोयला जलन लगता है। तो श्राग जलाने ता पहला तरीका यह है कि उस ईन्धनमें श्राग डालदे। श्रामि ईन्धनका सम्बन्ध गर दिया तो श्राग जलती रहती है श्रीर श्राग जलाने का दूसरा तरीका क्या है कि जगलमें खट हुए वास बड़ी तेज हवा चलने से एक दूसरे में रगडते हैं तो वासोका श्रापसमें रगडने से श्राग पैदा हो जाती है, पन्यरमें पत्यर मारते हैं तो श्राग जलता है। चमक होता है ना, उसे पन्थरमें मारते हैं तो श्राग जलने लगती है। वहा श्राग का सम्बन्ध नहीं है, मगर परस्परमें रगडनेसे श्राग जल उठती है, इमी तरह प्रभुस्वक्त प्रकट करन के दो तरीके है—तरीका तो ग्राखरी उनमें एक ही है, मगर एक बुछ पूर्वका तरीका श्रीर कुछ पूर्वका भी श्रीर श्रन्तका भी तरीका। तो प्रभुना प्रकट करने के दो तरीके है—पहिला तो यह है कि जो परमाद गक्ता स्वरूप है, श्ररहत सिद्धका स्वरूप है उनके स्वरूपमें श्रपने उपयोग को ले जाय यह तो हुया इम तरह कि जैसे ईन्यनकी श्रागमें श्रुवाया श्रीर श्राग जल उठे, इसी तरह श्रपने उपयोग को परमात्माके स्वरूपमें लगाये तो परमात्मस्वरूप प्रकट हो जायगा श्रीर दूसरा तरीका यह है कि श्रपने श्रापके श्रात्माका जो महजस्वरूप है उस स्वरूपको ही श्रपने उपयोगमें लगायें तो परमात्मत्त्व प्रकट हो जाता है। यह परमात्मा पद श्रपने श्राप की उपासना से प्रकट हो जाता है।

वोहा-२-२१४ के एक प्रवचनायमें बताया है कि शब्दोकी मीखसे आर्त्मज्ञान नहीं होता, किन्तु स्वसंवेदन ज्ञानके यत्नमें ही आत्मज्ञान हो महा। है, इस एक रखनाय पिढ़िये-जेसे किसी वच्चे को तैरने की सारी वातें सिखा दे-पानीमें यो गिरना, हाथोका यो चनाना, पानीको यो फटकाना, सिखा दिया वच्चेको । ग्रव पानोमें छोड़ दा. सिवा तो दिया हो है । अब वह बच्चा ठीक ठीक तैर लेगा क्या ? तो बचनोंसे सीखा हुग्रा वच्चा पानीमें तैर नहीं सकता । पानीमें गिरकर पडकर कौंशिश करता है सीका हुग्रा मनुष्य ही पानीमें तैर सकता है, इसी प्रकार शब्दो द्वारा ऐसी वात सीख ली जाने पर भी ग्राहमाको पकड नहीं होती । शब्दों से सीखा हुग्रा हो श्रंथवा न सीखा हुग्रा हो, जो स्वसवेदन शानका यत्न करेगा वही इस ग्राहमा को जान सकेगा।

(१५२) सुख यहा प्रथम भाग

पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजने सहजानन्द गीताकी रचना की, जिसमें आध्यादिमक अनेक ऐसी युक्तिया अति सक्षपमें प्रत्ये के सस्कृत इलोकमें रचकर समक्राई, जिनमें यह प्ररेणा मिल गे है कि अपने में अपने लिए स्वय सुवी ोना ही तथ्य है, इसमें २६५ श्लोक हैं प्रत्येक इलोकका चौथा चर —स्यास्वस्में एव सुखी स्वय है। इस विरचित सहजानन्द गीता पर आपके प्रववन भी हुए हैं। इस प्रथम मागमें प्रथम अध्यायके ६१ (सव) इलोकोंका प्रवचन है। इलोक ने ०१-२ वताया है कि जैसा सिद्धारमाका स्वरूप है वैसा निजातमाका भी है, अमसे ही में दुखी हुआ, अब अम दूर करके अपनेमें अपने लिए स्वय सुखी होऊ। इससे सम्वन्धि एक प्रवचनाश देखिये पु०११- उत्पाद व्यय झोक्यरहित कोई द्रव्य नही है। मेरे अज्ञानपर्यायना व्यय होकर ज्ञानपर्यायना उत्पाद होकर निज स्वभावमें श्रानन्द वर्तेगा, श्रत अपने श्रापमें विश्वास बना लेना चाहिए कि जो में हूं वह मगवान है तथा में वही हूं जो भगवान हैं में वह हूं जो है भगवान जो में हू वह है भगव न। इससे श्रात्मवल बढता है. इससे ज्ञाता ट्रव्टा रहनेकी शक्ति भाषत होती है, चिन्तायें दूर होती हैं। सिद्ध प्रभुकी तरह केवल ज्ञानम्य बननेका वया उपाय है? अपने श्रापकों केवल िरखना, ज्ञानमय निरखना, केवल— ज्ञानी बनगेका उपाय है। हम अपनेको जिस रूपमें नि खंगे उस रूपकी प्राप्त होगी। अत हम श्रमन को यथार्थ मह ज निज स्वरूप जैसा है वैसा ही वित्सवमावरूप। अपने को श्रनुभवें। मैं स्वत सिद्ध सत् को यथार्थ मह ज निज स्वरूप जैसा है वैसा ही वितस्वमावरूप। अपने को श्रनुभवें। मैं स्वत सिद्ध सत्

हूँ। स्वत परिणामों हू, स्वतंत्र हू। विज्ञानान्द्रवन स्वच्छ ग्रविनाशी हू, इसप्रकार ग्रेपेना श्रनुभव करो। सैल्य सुखी होनेका यही एक उपाय है।

लोग कर्नु त्वबुद्ध रेखकर आकुलित होते रहेते हैं, श्लोंक १-५ कर्नु त्वबुद्ध को मिर्ध्या वताया है, इससे सम्बन्धित प्रवचनाश देखिये-ए० १६-मैं अपने अतरगकी वेदनासे वीघा गया होकर अपनी जान्ति के लिए चेट्या कर रहा हू। स्वयं की जो मेरी पीड़ा है उसे सहन न कर पाने के कारण ही जान्ति प्राप्त करने की चेट्या कर रहा हूं। इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं। ग्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखनेका यही कारण बताते हैं कि ससारी जोशों का दुख देखकर मुफे दुख हुआ। अत अपनो वेदना को शांत करने के लिए ही मैं ग्रन्थ लिखा है। इसमें परोपकार केसा ने मैंने जो कुछ किया है। वह अपनी शान्तिक लिए ही तो किया निक्सी द्रव्यका किसी अन्य द्रव्यमें परिणमन हो ही नहीं सकता। फिर किसी भी पदाथमें इट्ट ग्रनिब्ध बुद्ध व कर्तु त्वबुद्ध क्यों हो। वीतरागिवज्ञान ग्रंथित् रंगद्ध परिहत ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है।

कात्माकी अन्य सर्वविविक्तता का पिन्तन देखिये इतो के १-६ के प्रवचना भी, पृ० ३७-भी स्वेय तो संवे किल्याणमय हू, सत् हू, अत अमर हू, किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावों को अपना कर अपने की मरने वाला संमें के लिया, इसी कारण में मरणके दू खर्स तृस्त होता हू। मै अनादि सिंद सत् हू परिपूर्ण हू, भेरे जन्मकी आवश्यक्ता भी नही, आरं। मेरा जन्म होता है, किन्तु प्रवृति जन्म (कर्मोदय प्रभावः) स्कानका संयोग व उसे बीच अपने आपको समंभकर में जन्म का अम कर लेता हू और इससे दुं खी रहता हू। मेरा तो मेरा चैतन्येस्वरूपमात्र है, मेरे शरीर कहा है ? जब शरीर ही मेरा नही तो रोग मेरे कहाने होगे । अर्थात् जब शरीर ही मेरा नही है ता अन्य चीजोकी ता कथा ही क्या ? इस कारण मन्मेरा यह जलत है और जनतक में हूं । ऐसे सबसे निराले अद्वेत ज्ञायकस्वरूपमात्र अपने आपमे लड़ और आनन्दमय बनू ।

रागभाव हटाकर अपनी स्वतत्रता पाने के निए । गिर्द्शंक एक प्रवचनाश पिढिये, श्लोक – (–१७ पृ० ६ (– देखो यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य बन रहा हैं क्या है ने केवल कल्पनाका बुलावा है। वस्नुका विचार करो तो राग न तो ग्रात्मिं की हैं। न कमों को चोाज है ग्रीर न विषयों को है. फिर भी इस मायामें की वाधक बन रहा है कि विषयों तो ग्राव्य हे, कमों द्यका कि भिन्त है ग्रीर ग्रात्मा उस क्षणका वह एक परिणमन है। परमार्थ देखो ता कुछ भा तथा नहीं है निविष्य भो छूटगे, टलेगे। जो परजदार्थ है, इनका सयो। ग्रांक है। वे कमों द्या । सना ने लेक वाद होते हैं, ग्रांक क्षण ग्रन्य कमों दय हो जाते हैं। इतनी विडम्बना रहती है जिस का पिणान यह है कि बन्धन चलता रहता है। ये रागादिक भाव भो एक क्षण होकर भिट जाते हैं। यह बात ग्रीर है कि ग्रीर ग्रीर रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते हैं। इन भावों ने तथ्य जुछ नहीं है। रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते हैं। इन भावों तथ्य जुछ नहीं है। रागादिक मांव ग्रसार हैं, दु खरूप हैं, मिटते ता ये हैं हो, जान तमें खुर मि ज दिया जान तो ग्रानन्दमंय प्रभुक्त देखा भो होगे। इन रागादिक भावोंके कारण ही स्वतन्नताका जिना है। वास्तिक स्वतन्तताका विनाश होने पर भगवानको दर्शन ग्रसम्भव है। ग्रात्मदर्शन ग्रसम्भव है। सो ग्रव रागादिक भावोंसे भिन्न ग्रयन ज्ञायकस्वरूपकी लक्ष्यमें लेकर स्वतन्न तोक ग्रोर स्वय स्वयमें ग्रानन्दमण्य होक।

- अपनेको मात्र ज्ञाना हव्टा देवनेमेः शान्तिका लाम है इस्की माकी इक्केन-१-१६ के एक पृव्चनाशमे देविये-गुरु ६६-यदि अपने आपको केवल हव्टा देखे और सब प्रकार-की विधिसे अपनेको प्राप्त कर रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने अप कुछ सुखी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम है हो, सो यिं सुखस्वरूप अपने को जाने तो यह पूण सुखी हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हू, इस आस्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही है। मैं स्वतत्र हू, अविनाशी हू ऐसा अपने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहा समस्त पदार्थ प्रतिमासित होते हैं वह में हू, फिर भी प्रतिभाग पदार्थोंसे निराला स्वतत्र हू, पृ० वदि में क्या हू, जहा यह सारा विस्व प्रतिभासित होता है वह मैं हू। ज्ञान मा काम जानना है, थोडा जानना नहीं, वय जानना है, सब जानना है, क्यों कि ग्रात्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है ज़ि जाने, जान जावो सामने को ठीक है किन्तु उसके हिसाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि कोई वस्तु है उसका जानना है सत् के हिसाब से जानना है। सामन के हिसाबसे जानना नहीं है। दस बीस कोस के हिमाबसे जानना भी नहीं है। किन्तु है तो वह सब जानने ग्राता। चाहे वह चेत्र कालकी दूरी के रूपसे है, चाहे किसी तरह से हैं, है तो जान लेना। फिर ग्रात्माक, ज्ञानका, कितना जानने का स्वभाव है। कितना, है कितना जाननेका काम है सर्व । जो कुछभो सुख होता है बह सब जानने में है, किन्तु यहा सुक्तमे जगत नहीं है ग्रीर ग्रात्मामें जो यहा ग्राकार वन गया, ग्रात्मामें ज्ञायकार वन गया, प्रात्मामें ज्ञायकार वन गया, प्रात्मामें का यहा सुक्तमें जगत नहीं है ग्रीर ग्रात्मामें जो यहा ग्राकार वन गया, ग्रात्मामें ज्ञायकार वन गया, वह भी मैं नहीं। ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दु खकी बात यह है कि उस पर दृष्ट नहीं, जहा पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहा सारा विश्व प्रतिभासित होता है, वह तो मैं हूं, पर मैं प्रतिभास नहीं, क्यों के भें ग्रानन्द निध ज्ञानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

भ्रासे होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ती नष्ट हा सकता ह इगसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश श्लोक १-३४ में देखिये-पृ० १३३-जिनना भो क्लेश हाता है वह सब भ्रमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनाग्रो कि मैं अपने सत्त्व मात्र हू, ज्ञान और आनन्द नुभव मात्र हू, शरीरसे न्यारा हू, सब पदार्थों से निराला हू, केवल मैं आनन्द को करता हूं और ज्ञानानन्द को ही भोगता हू। ज्ञाना-नन्दमें रहने के ग्रितिरक्त और मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ता नहीं है। विपत्तितों भ्रमसे बनती है। भ्रम समा त हा जाते ही विपत्ति समान्त हा जाती है, पदाथ उसे दु खित नहीं करते। पदार्थ तो पट हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरन्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु खी नहीं करता। न वे दु खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वय भ्रम बना बना करके नाना कल्य-नाय करके अपने आप दु खी होता है।

आनन्दका धाम एक्नान्तस्यानको परखले बलाक-१-३८ के एक प्रध्वनाशमं पृ० १५८-ऐसा कीन सा स्थान है जहा रहने मे क्षोभ नहा। तो वह स्थान बाहर कही भी नि मिला, क्यांक बाह्य से अपने प्रापसे कोई सन्बन्ध नही। बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह ग्रौर न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान ता स्वय यह घूव ग्रात्मा है। जो ग्रपने सब परिणमनो का स्नान है, श्राधार है वह मै हो हू, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान ग्रात्मा हू, ज्ञानमय हू। मितज्ञान, श्रुतज्ञान ग्रादि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्याये हैं, दूसरे क्षण नही रहता हैं। इन सब रूप पर्याये जिस शक्तिकी होतो हैं वह शक्ति मैं हू। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हू। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व— रूप मैं स्वय एकान्त हू, इस एकान्तमे मैं वसु तो वहा कोई क्षोभ नही है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक— स्थावमे ग्रपने ग्रापमे रहू श्रीर स्वय स्वय मैं सुखी रहू।

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोपर प्रवचन हैं। श्लोक २-६ के एक प्रवननाशमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। १० २३- श्रव तो निर्णय करिलों कि ससार में न्यारा रहना है या जगतसे निलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो अपने को जगतसे भिन्न देख। और यदि अपने को जगतसे मिला हुआ रखना है तो अपने को जगतसे मिला हुआ देख। यदि जगतसे मिला हुआ रहता तो उसे सकर कहते हैं। तो तू अपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयन्त कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू अपने को जगतमें भिन्न देख। जो अपने को जगतमें भिन्न देख। जो अपने को सकर याने जगतसे मिला हुआ मानत। है वह सकर अर्थात् जगतसे मिला हुआ रहता है। भाई कल्याणका वडा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें आने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र ह, निर्मल ह, जगतसे न्यारा ह। भाई अपने आपमें ऐनो हिन्द वनाना कुछ किन है क्या? अरे यह तो अत्यन्त सरल है, मगर अतरग सयम चाहिए। अपनी अतरग अत्यन्तों सयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

भोह ी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इनमें सम्यन्धित एक प्रवचनाश हतोक-२-१४ पृ० ७४-भया, अपने माह को वेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोकी मोहको वेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्य करके परेगान होते हैं श्रीर व्यथ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो। जिसे तुम अपना लडका वताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही है यदि तुम्हारे घरमे दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुम्रा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह म्राशय म्राना ही दु खका कारण है, दूसरा कुछ दु खका कारण नही है। ग्रान वारेमे यह विश्वास करी कि मैं भ्रपने श्रापमे हू, स्वतत्र हू, मै ही अपना कारण हू, मैं हो अपना कार्य हू। मैं जो कुछ कर सकता हू अपने को ही कर सकता हू, मैं अपने को हा भोग सकता हू। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हू श्रीर न भोग सकता हू, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते है। सब वस्त्रमे अपने स्पने स्व-रूपमेहै ऐसा यदि श्रपन श्रापका विश्वास हो तो श्रमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस श्रमृतभाव का अमनपान किया उसकी मानन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोडकर भपने जापपर शृद्ध नजर करोगे। यदि वाह्यमे ही फसे रहे ता वरवादी होगी। इन जीवोमे जिसके पीछे पड रहे हो वे अशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चे टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमे पडकर भोही व्यर्थ वरवाद हो रहे है। अर्थान् याना व्यान वनाकर अपनी कल्पनायें वना-कर ही दुखी हो रहे है। तो जगतका स्वरूप जब जान निया ता फिर कप्ट ही क्या है? जो जैसा है वैसा जानते जाये ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐमी हो भावना हो कि श्रव में तो अपने हा स्वरूप को रुचि करके आन लिए आने आपका पाकर विश्वाम पाऊं और मुखी होऊ ।

इच्छाओं को लताड नगाये, पहें इलोक २-२० का एक प्रवचनाय-१० ११६-भैया, इन इच्छाग्री को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करों उससे लाभ नहीं मिलने का है एच्छाग्रोका पता भो नहीं कि ग्रव क्या इच्छा उत्पन्न हो जाय। जैसे ऊटका पता ही नहीं रहता कि यह किस करवट वैठे। बैठते भी है पता नहीं रहना कि यह किम तरफको बैठ रहा है। पहले तो यह जरा मा भुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाना है। जब वह बेठ जाना है किमी तरह में वो किर पता रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने आप कुछ सुन्वी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम है ही, सो यिं सुखस्वरूप अपने को जान तो यह पूण सुन्वा हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हू, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतत्र हू, अविनाशी हू ऐसा अ।ने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना च।हिए।

जहा समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं यह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदार्थीस निराना स्वतंत्र हूं, पृ० व्यम् स्वा हूं, जहा यह सारा विश्व प्रतिभासित होता हे वह में हूं। ज्ञान । काम जानना है, थोंडा जानना नहीं, वय जानना है, यब जानना है, क्यों कि श्वातमा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है जाने को जान जाने सामने को ठीक है कि तु असके हिसाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि वोई वस्तु है उसके जानना है सत् के हिसाब से जानना है। सामन के हिसाबसे जानना नहीं है। दस वीस कोस के हिसाबसे जानना मो नहीं है। किन्तु है तो वह सव जानने में ग्राता। चाहे वह चेत्र कालकी दूरी के रूपसे है, चाहे किसी त'ह से हैं, है तो जान लेना। फिर ग्रातमाक ज्ञानका कानने का स्वभाव है। कितना जाननका काम है सर्व। जो कुछ भो सुख होता, है वह सव-जानने में है, किन्तु यहा मुक्त जात नहीं है श्रीर ग्रात्मामें जो यहा ग्राकार वन गया, ग्रात्मामें क्यांकार वन गया, प्रतिभास वन गया, वह भी मैं नहीं। ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दु खकी बात यह है कि उस पर दृष्ट नहीं, जहां पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विश्व प्रतिभासन होता है, वह तो मैं हूं, पर मैं प्रतिभास नहीं, क्योंक में ग्रानन्द लिख ज्ञानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

भ्रास होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ती नष्ट हा सकता ह इनसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोक १-३४ में देखिये-पृ० १३३-जिनना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमिस होना है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐमा उपयोग बनायों कि मैं अपने सत्त्व मात्र हू, ज्ञान और आनन्द्र नुभव मात्र हू, शरीरसे न्यारा हू, सब पदार्थों से निगला हू, केवल मैं आनन्द्र को करता हू और ज्ञानानन्द्र को ही भोगता हू। ज्ञाना-नन्द्र में रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। विपत्तितों भ्रमसे बनती है। भ्रम समा तहां जाते ही विपत्ति समाप्त हां जाती है, पदाथ उसे दु खित नहीं करते। पदाथ तो पह हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन निए हुए हैं निरत्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदाथ हमें दु खी नहीं करता। न वे दु खी करते थे और न वे मुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वय भ्रम बना बना करके नाना कल्य-नाय करके अपने आप दु खी होता है।

अ।नन्दका धाम एकान्तस्थानका परवल कलाक-१-३६ के एक प्रद्वनाशमे पृ० १४८-ऐसा कीन सा स्थान है जहा रहने मे क्षोभ गहा। तो वह स्थान बाहर कही भी न्। मिला, क्यांक वाह्य से अपने प्रापसे कोई संबन्ध नही। बाह्य पदार्थ न तो क्षांभका कारण हाना है और न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान ता स्वय यह ध्रुव आत्मा है। जो अपने सब परिणमनो का स्नात है, आधार है वह मैं हो हू, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान आत्मा हू, ज्ञानमय हू। मितज्ञान, श्रुद्धज्ञान आदि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्याये हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता हैं। इन सब रूप पर्याये जिस प्राप्त होतो है वह शक्ति मैं हू। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र में हू। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व- रूप मैं स्वय एकान्त ह, इस एकान्तमे मैं बसु तो वहा कोई क्षोभ नही है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक- रूप मैं स्वय एकान्त ह, इस एकान्तमे मैं बसु तो वहा कोई क्षोभ नही है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहा दितीय भाग

इस पुस्तकमे सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोपर प्रवचन है। श्लोक १८-६ के एक प्रवननाशमे भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। १० २३- ग्रब तो निर्णय करलो कि ससार से न्यारा रहना है या जगतसे मिलकर रहना है। यदि मुभे जगतसे भिन्न रहना है तो अपने को जगतसे भिन्न देख। और यदि अपने को जगतसे मिला हुआ रखना है तो अपने को जगतसे मिला हुआ देख। यदि जगतसे मिला हुआ रहता तो उसे सकर कहते है। तो तू अपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयत्न कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू अपने को जगतसे भिन्न देखा जो अगनका जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है और जा अपने को सकर याने जगतसे मिला हुआ मानता है वह सकर अर्थात् जगतसे मिला हुआ रहता है। भाई कल्याणका वडा सरल उपात है। केवल अन्तरमे आने आपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र ह, निर्मल हू, जगतसे न्यारा हूं। भाई अपने आपमे ऐपो हिन्द बनाना कुछ किन है क्या श्रीरे यह तो अत्यन्त सरल है, मगर अतरग सयम चाहिए। अपनी अतरग अत्याको सयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

मोह ी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इनसे सम्बन्धित एक प्रवचनाश ब्लोक-२-१५ पृ० ७४-भया, श्रपने माह को बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलीगोकी मोहको बेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्प करके परेशान होते हैं श्रीर व्यथं ही तुम विकल्प करकें परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लडका वताम्रो उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही है यदि तुम्हारे घरमे दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुमा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह माशय माना ही दु खका कारण है, दूसरा कुछ दु खका कारण नहीं है। अनि वारेमें यह विश्वास करों कि मैं अपने आपमे हू, स्वतत्र हू, मैं ही अपना कारण हू, मैं ही अपना कार्य हू। मैं जो कुछ कर सकता हू अपने की ही कर सकता हू, मैं अपने को हा भोग सकता हू। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता ह भीर न भोग सकता हू, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तुमे अपने अपने स्व— रूपमेहैं ऐसा यदि श्रपन श्रापका विश्वास हो तो श्रमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस श्रमृतभाव का अमृतपान किया उसको भ्रानन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोडकर भ्रपने नापपर शुद्ध नजर करोगे। यदि बाह्यमे ही फसे रहे ता बरबादी होगी। इन जीवोमे जिसके पीछे पड रहे हो वे प्रशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेंग्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमे पडकर भोही व्यर्थ बरबाद हो रहे है। अर्थान् ग्राना ख्याल बनाकर अपनी कल्पनायें बना-कर ही दुखी हो रहे है। तो जगतका स्वरूप जव जान निया तो फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी हो भावना हो कि अब मैं तो अपने हा स्वरूप की रुचि करके अपने लिए अपने आपको पाकर विश्राम पाऊ और सुखी होऊ ।

इच्छाओको लताड लगायें, पढें क्लोक २-२० का एक प्रवचनाश-पृ० ११८-भैया, इन इच्छाग्रो को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करों उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाग्रोका पता भो नहीं कि ग्रव क्या इच्छा उत्पन्न हो जग्य। जैसे ऊटका पता ही नहीं, रहता कि वह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहता कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा भुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जन वह बैठ जाता है किमी तरह से तो फिर पता

लगता है कि ऊट किस करवंट ने बंठा। पुर्वण्लोका ऐसा अन्जान मामला नही है। पुर्वण्लोक चाहे लट्ठ चली, चाहे तलवार, अदमूह वहा कुछ नही होगा और इस मनुष्यको तरफ जरा देखो। इस मनुष्यका पता ही नही कि इसका, एक मिन में हा क्या दिमाग बदल जाय, या कुछ समय बाद क्या बदले। उसका कुछ पन्निनहो रहना है। वर् अना भूनके कारण हो गिल्निया कर डानता है। इन गिल्तयोको कारण ही इच्छाये हो जाती है। इन इच्छायोको गिल्तयोको अगर अपने से निकाल दें तो दु खके बन्धन दूट जायेगे। दु,ख तो इच्छायोसे ही होने है। इच्छाय न हो, केवल जाता हव्टा माय में होऊ तो उस जानसे हो, मेरा पूरा पड़ेगा। इच्छायोसे मेरा पूरा नहीं पडेगा। देख लो सब ठीक है, परन्तु कोई इच्छा हो गई ता बेठे हो बेठे विषदाओंसे दव गये।

अपने मत्य स्वरूपके आग्रहमें ही कत्याण हाना इससे मम्ब्रान्धन एक प्रवचनाश पृष्टिने—रनोक—२—३१— पृ० १२७-भाई ग्रपना शुद्ध ग्रागह करो तो भला होगा नही तो भला न होगा। परपदार्थों का ग्रागह करने पर ग्रशान्ति प्राप्त होगी, ग्रपने आन्मस्वरूपका ग्रनुभव नहीं हो पायगा, श्रपने उपयोगमें लगनेसे भलाई है। मैं ग्रपने ग्रापके स्वरूपमें ही ग्रपन उपयोगको लगानेकी कौशिश करू तो मेरा कल्याण होगा श्रन्यथा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहा न जावो वहा पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही पर पदार्थों में न जावो, वहा विपदाये ही विपदाये है। तो मैं ग्राने ग्रान्मके सत्यके ग्राग्रहों ठहरानेकी कौशिश करू श्रीर श्रपने ग्रपने ग्रपने लए श्रपने ग्राप स्वय सुखी होऊ।

असार खतरे वाले. सुत्रीसे हुटनेश श्रुरशा लीजि। शाक ३-१ के एक प्रमुन्तायमें-पृ० १=३-इस ससारके सुखोमे सार रख़ भी नहीं, है । हे भीरनन् देख तू ज्ञान-स्थूख्य है, ज्ञानमय है, ज्ञान ही तो तेरा काम है। ज्ञानके प्रतिरिक्त और तेरा काई कृष्म न ी है। यदि न आरके सुखोसे हो प्रांति रही तो ससार में रुलना ही रुलना वता रहेगा। हे ग्रात्मा तू ज्ञानमय हाकर भी यदि समारके सुखोसे प्रीति करे तो बेकार है यह जीवन। भया इन समारके । सुखोशी प्रीति छोड द्वा। तू तो स्थ्य, हा ग्रानन्दस रूप है। परकी भ्रोर हिंद जाय तो वि्हन ही है। ससारके सब सुखासे ग्राने उपयोग शे बाहर हटायों, केवल श्रुपने स्वरूपको हो देखो तो वहा बलेशाका नाम ह। नहीं रा

असार घरीरसे उमेमा करके निज आतम्द्रवाममे आने की प्रोगा लीजिये-पृ० १६१-ग्राप लोग कहेंगे कि शरीरमे साबुन श्रीर तेल लगाने से शरीर श्रम्छा तो लगता है, अरे श्रगर ज़हाने के बाद भी नाक की बत्ती बह गई तो फिर शरीर वैमा का वैसा ही हो जायगा। ता इन शरारमे सार की चीज कुछ भी तो नहीं है। इसलिए इस देह से विरक्त हाग्रो। इनसे गाति न करो। दूारे जोवो से सम्बन्ध न करो। कोई ऐसा काम करो जिससे श्रागे भी तरकाते हो। इतलिए भैया, इस-शीर से निवक्त हो कर श्रपने घरमे श्रावो, श्रमने स्वरूपनो देखो। यह जीव यह श्रातमा तुम्हारा घर हो है। सा श्रव श्रपने घर की पहिचान रखो। बाह्य पदार्थों म श्राशक्ति न होने दो, श्रमन घर के जो दा चार प्राणी हैं जनवी भी व्यवस्था करो, उन पर ही सारा खर्च करो श्रोर उन पर ही दिमाग लगाश्रो तो यह मोह है।

ममस्त दु लोक। आश्रय तो यह शरीर है, शरीरका ोह करने से ही सारे सकर खड होते हैं। अता शर्र से विश्क्त हान में ही हित है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये-इलोक-३-२६-पृ० २४२-लोग देह की व्यवस्थामें जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही करना चाहते हैं। धन्य जितने भी काम हैं वे सब भी इस देहकी व्यवस्थाके लिए ही वि ये जाते हैं। जितने भी दु ख है उन दु खोका कारण ही यह शरीर है। मेरा अपमान हो गया, भुक्ते भोजन नही मिला, मुक्ते यह करना है यादि आदि से हो अपने शरीरका स्थाल बनाकर दु खी हो जाते हैं। अगर किसी ने गालिया दे दी

तिया हिस्सी हिल्ह

तो दु खी, हो जाते है। जो अपमानके दु ख हैं उनका भी कारण यह शरीर है, जो मानसिक दु ख हुए उनका भी कारण यह शरीर है। यह शरीर हो सारे दु खोका ग्राध्य है। इस शरीर से ही सारी विप-दाये है। एक दूसरे का कोई दूश्मन नहीं होता ' इस शरीर को देखकर हो दूश्मन बन गये। इस भ्रात्मा मे दु ख नहीं है। तुमको तो केवल शरीर ही नजर श्राता है। यह अमुक व्यक्ति है, इसका यह नाम है इत्यादि। इन भभटोका कारण गरोर है। ये जो व्यसन आते हैं वे भी इस शरीर के ही कारण आते हैं। इस लए इस देह से विरक्त होना ही ठोक है। देह से विरक्त होने का यह मतलब समको कि मैं यह देह नहीं हू। यह तो पौद्गलिक है। यह देह तो जड है। मैं मैं हू, चेतन स्वरूप हूं। मैं सबसे जुदा हू ऐसा यथार्थ अपने को जान लो। इस देहके ससर्ग से ता दुख ही है। इस देह से समग रखने से ता पूरा नहीं पडेगा । कि 1157 =

(१५४) सुख यहा तृतीय भाग

- इस पुस्तकमे सहजानन्द गीत्र के चौथे व पाचवे अध्याय पर प्रवचन हैं। क्लोक 🚗 ३ में बताया है कि चीति, की, इच्छा का त्याग कर मैं स्वय सुती होऊं। इससे मर्वात्वन एक प्रावताश देखिये -पृ० ६ - -भैया, सारा जगत इज्जतके पीछे मर रहा हु। किसकी इज्जत दिखाना च।हते हैं ? किसको अपनी महत्ता दिखाना चाहते हो ? तुम तो अद्रष्य हो, तुमको तो कोई जानता ही नहीं है। तुम तो ज्ञानस्वरूप हो। श्रपने श्रापको विचारो कि मैं तो श्रद्धप्य हूं, ज्ञानमात्र हूं। इस लोक में मैं क्या कीर्ति चाहू। यदि कीर्तिकी चाह का त्याग हो जाय तो वास्तवमे श्राजादी मिले किति की चाह रहे तो श्राजादी खत्म हो जाती है। वयोकि कीर्ति चाहोगे तो उसे पनके अनुक्ल यत्न करना ही पडेगा। इसलिए इस कीर्तिकी चाह की -त्यागमे ही स्वतंत्रता है । श्रोर स्वतंत्रतासे बढकर कोई मुख नहीं है । स्वतंत्रता ही एक महान सुख है । सी स्वतत्र ज्ञानिधन ग्रानन्दमय ग्रुपने स्वरूपको निरखकर ग्रपने ग्राप सुखो होऊ।

विषयोकी अ शा ही बन्धन है। विषयाशाके त्यागे स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रतामे वास्तविक आनन्द है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये, इलोक ४-४ मे, पृ०, ७-विषयोकी आशा ही एक बन्धन है। जो 'फसंता'है वह विषयोकी आशासे ही फनता है। गृहस्थीका बन्धन वहा है ? आशाही केवल बन्धन का श्राधार है"। इमलिए वास्तविक बन्धन श्राशा है। बाहरी चीज बन्धन नही है। सो विषयोकी श्राशा ही इस जीवका बन्धन है। ग्राशा का बन्धन छूटे तो स्वतत्रना, मिने। नही तो स्वतत्रता न मिलेगी। ग्राशा के पीछे ही सबकुछ को कब्ट भोगना पडता है। किनता भी अनिक परिश्रम करो, ये जितने भी क्लेश हैं, नटखट हैं, नृत्य है वे सब इस श्राशा पर हो अब निमान है। या गा मिटे नो सारे क्लेश खत्म। विषयोकी भागा का त्याग हो तो भाजादी है अन्यथा माजादो नही है। वह वास्तविक स्वतन्नताकी बात यहा कही जा रही। यह जोबोको स्वत्त्रता की बात चल रही है। जब यह जीव परकी श्राशा न रखे तो यह जीव स्वतत्र कहलाता है। श्राशा रखी तो उस बन्धनमे बन्ध गया। तो बन्धन श्राशा ही है। श्रन्य कोई बन्धन नहीं। सो इस श्राशा का परित्याग होने में ही वास्तविक स्वतत्रता मिलती है। •

विषयवृत्तिकी लताड देखिये क्लोक ४-१६ के एक प्रवचनांशमे पृ०,४७-हे आत्मन्, जरा अपने हितकी बात तो सोचो कि इन विषयोसे किसी का पूरा पड़ा है ? इन जीवनमें विपयोमें ही जुते, बड़ी उमर के ृहुए, वृद्ध-हो गये, बाल पक गये, शरीरमे भुरिया पड गई, बनाश्रो कीर्न सा लाभ इस मनुष्यभवको पाकर पाया। वे अपने जीवनकी क्षण व्यर्थ मे ही गुजार देते हैं। वह विश्वोक्ता ही तो असर है। ये

'सहजानन्द साहित्यं ज्योति प्रथम भागे'

विषयं ही इम जीवके वास्तविक दुश्मन है। इन विषयोको जिसने जीता है वह ज्ञानी है, वही विजयी है। जगतके सभी जीव श्रपने नामान हैं। तुम्हारे श्रीर सब जीवोके स्वरूपमे कोई श्रन्तर नही है। सभी जीवोक्ता स्वरूप श्रायम्त जुदा है। सभी जीव मेरे म्बरूपसे श्रत्यन्त समान है, फिर इन जीवोमे यह छटनी कर लेना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह गैर है—ऐसी छटनी कर लेना क्या यही पारमायिक चतुराई है? यह सब मोह को लीला है। जो विषयोके साधक प्रतीत होते है, उनको ही इस जीवनमे श्रपना मान लिया श्रीर जो विषयोमे बाधक हैं उनको ही इस जीवने दुश्मन मान लिया, पराया मान लिया, ऐसी वृत्ता लेना ही श्रज्ञान है।

दु खंका कारण आधा ही है, उससे दूर होने मे ही बुद्धिमानी है, पढ़िये इलोक-४-२६ के एक प्रवचनांशमे, पुंठ १०० मानी विवेकी कहते किसे हैं ? जो परकी भाशा न करें उसे ज्ञानी विवेकी कहते हैं। धन बढ़ा बढ़ा कर कोई महापुरुष बंन सकता है क्या ? इतिहास मे देख लो, पुराणोमे देख लो, युक्तिसे सोचलो, जो भी महान पुरुष हुए हैं उनकी शात्मा खुँद महान हुई है तो महान हुए हैं। तुम्हारी महत्ता को तो इस आशा ने बरवाद कर दिया है। दु खोका कारण केवल आशा ही है। यह मैं केती भी आशायें करूं तो कुछ मेरा है क्या ? खूब सोच लो। जिसपर आपको भरोसा है कि ये मेरे हैं, कितना भी भरोसा रख लो कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, पर उनसे तुम्हारा जरा भी स वन्ध नही है। वस्तुस्वरूपको इजाजत ही नही है कि कोई किसीका बन जाय। यापकी कल्पनायें बड़ी हैं कि वस्तुका स्वरूप बड़ा है? यदि कल्पनायोसे ही काम होने लगेगा तो एक साधारण आदमी ही सारी दुनियाको वशमे करना चाहेगा। फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जायगा।

अमृतपान करलो, दु खी मत हो ओ, यह प्ररेणा पाइयें इलों के ४-३० के प्रवचनाशमें, पु० ७४-भैया, साहस बना लो यहा के दाह्य पदार्थों से मुख मोडना होगा। घा वैभवमे अपना मन लगाना और सत्य अमृतका पान करना ये दोनो बाते एक साथ नहीं हो सकती है। या तो मोह बना लो, दु खी हो आो, घवडा लो या मोह छोड़ कर अपने आपके स्वरूपको देखो—जो पथ चाहो चल लो। लोग मर जाने का इतना दु ख नहीं मानता जितना पर ची जो के छूट जाने से कल्पनायें बना लेने से दु खी हो जाते हैं। सो दु खी ही क्यो होवे रि अमृत पीलें और अमर हो जावें, पर अमृत कोई अलग ची ज नहीं है। अमृत तो वह ज्ञानस्वरूप है जो मरे नहीं, जिसका विनाश न हो, जिसका वियोग न हो, उसका नाम अमृत है। वह अमृत है जानस्वरूप। भो जब हम यह निर्णय करलें कि मैं तो अवि । श्री हू, ज्ञानस्वरूप हू, ज्ञानमात्र हू, सदा इसी में तन्मय हू, ऐसा विश्वाम करलों तो कुछ भी भय नहीं रहता।

मुखने लिए दूसरे की प्रतीक्षा करना यही मुखनी हत्या है पिढये रिचोक १०० का एक प्रविचानि पृ० ६२-मुखने लिए दूसरे पदार्थों को प्रनीक्षा करना वस यही तो सुक्की हत्या करना है। यह प्रात्भा तो स्वय सुखसे भरा है। इसका स्वरूग ही ग्रानन्द है। इसको आनन्द कही बाहर से नहीं लाना है। सो पर पदार्थों से मुक्ते सुख मिलेगा ऐसी आशा करना यहीं तो सकट है। वाहरी पदार्थों के चाहने से सुख निष्ट होता है और बाह्य पदार्थों से सुख न चाहे तो सुक तो स्वय में हो भग हुआ है। मैं स्वय सुख से परिपूण हू, परन्तु जीवोमे ऐसा मोह लगा है कि अपने आपको रीता समक्षते हैं। अपने आपको न कुछ समक्षते हैं अपने आपकी कोई की नत नहीं पानते हैं।

आशा न रहने मे ही सुख है, आशा कवायरहित आत्मस्वभावको देखो, वही तृष्त होओ, इसी मे कल्याण है, देखिये क्लोक-४-४० का एक प्रवचनांश पृ० १०१-मैया, मजदूर तो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो दो रूपये से ज्यादहकी श्राशा ही नहीं है। सेठको किसी दिन लाख बच जायें, किसी दिन हजार वच जाये, टोटा पड़े तो ि सी दिन ५० हजार का टोट: पड़े तो किसी दिन ७० हजार का टोटा पड़े इस तरह का उतार चढाव रहता है। सदा बेवनी बनी रहती है। यदि आगा न रहे तो सुख है। और यदि आशा है तो दुख है। तव दुःख मिटानेमे क्या चाहिए आशा न रहे यही तो चाहिए। आगा न रहे इसका कोई उपाय है दिसका उपाय है कि आशा जिसका स्वरूप नही है, आशा जिस आत्माका स्वभाव नही है उसमे ऐसी हिंटहो कि यी तो मैं चैतन्यमात्र हू, इसमे आशा की कोई तरण ही नही है। इसका काम तो केवल देखने जानने का है, जाता हुटा रहनेका है, ऐसी आगारहित अपने स्वभावकी हुटि करें तो उसके आगा नहीं रहती है। जो अपने को आशा रहित बनाले वह सुखी हो जाता है।

आर्किचन्यभावनासे स्वास्थ्य वनता है, बस्वास्थ्य रहनेमे विषदा हो विषदा है, पिढये इनोक १-३ के एक प्रवचनाश्चमे पृ० १११-जगतमे कही भी ग्रंपना कुछ माना ता वहा विषदाये हैं। बतलाओं जरा ग्रंपने में इतने सकट कहा से पैदा हो गये ? ग्रंपनो ही गलती से तो-ये मारे सकट खड़े हो गये। भोतरमें यह बुद्धि ग्राये कि यह मेरा है, यह उसका है तो केवन भाव ही तो किया, पदाथ का नहीं विगाडा ग्रौर कुछ ऐब नहीं किया, बाहरमें किसाका नाश नहीं किया भीत में यह सोच लिया कि मेरा कुछ ', इतने में इतना बड़ा सकट हो गया कि ये सारे बन्धन हो गये, फसाव हो गये। मिलेगा क्या के केवल पाप। यह मेरा है, यह उसका है, खूब मानो, पर मेरा तो वह बनने का नहीं क्योंकि वे भिन्न पदार्थ हैं। उन भावोसे मिलेगा क्या केवल पाप, केवल कर्मबन्ध, केवल दिलमें दुखी होना। मिलना कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ चाहते हो उसमें मिलेगा क्या कि वा गरे। केवल खाक। ग्रौर कुछ नहीं हाथ ग्राता।

व'हर कुछ छानना सूढता है, सकट है, इमका चित्रण देखिये क्लोक प्र-२४ के एक प्रवचनार्शम, पृ० १६१-जैसे कि मानो, ऊटका विवाह हो रहा था। उसकी शादीमें गांत बनान के लिए गत्रोका बुलाया गया। गघे बहुन गीत गाते है, उन को दोहरी आवान होती है। वे साम भीतर करें तो बोलते, बाहर करें तो बोलते। सो गाना गाने को गधा व गधी को बुलाया। सोवे गधा गधी ऊटको गीतमें क्या कहते हैं कि ऊट तेरा रूप धन्य है, तू बहुंत सुन्दर है, ऊटकी गर्दन टेढी, टागे टेढी, मुख टेढा, कुछ भी सीधा नहीं, पर गाना गाने वाले कहते कि तेरा कितना अच्छा रू हैं। तो ऊट कहते हैं कि धन्य है तेरा स्वर । धन्य है तेरा राग । गवा और गधी ऊटका प्रश्नसा करते और ऊंट गधा और गधीकी प्रशसा करता है। इसो तग्ह से ये जगतके जीव एक दूसरे की प्रशसा करते हैं। उसमें सार की चीज कुछ-नही है। जब अपने आगसे अपने आगके स्वरूपको वात जचे सन्तोष पावे, ज्ञान पावे, सो वह सार की बात है। सो जहा तक हम आप अपने स्वास्थ्यको न देख सक्यो तब तक द्वेषोको न मिटा सकेगे। दुख न मिटेगे। शका, शल्य अपि भो न मिलेगे, इसलिए अपने आपमे रहकर बाहर में यह देखो कि मेरा कही कुछ नही है। ऐसा निश्चय करा ना अपने आगमे अपने लिए अपने आप स्वय सुखी हो सकते हो।

(१५५) सुख यहा चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमे सहजानन्द गीताके छुटें भातवें अध्याय पर प्रवचन है। ब्लोक ६-६ मे एक प्रवत्ताशमें बताया कि चाहे सम्पदा आवे या विपदा आवे उससे मेरा क्या, मेरा तो सर्वस्व मुक्ति है। पिट्य पृ० १, चाहे सम्पदा हो जाय चाहे आपदा आये ये सब बाते बाहर की हैं। मैं ता ज्ञानमय हू। इस निज आतमाकों तो देखों कि यह कितना है और यह ऐब करे, ऊधम करे ता यह कितना क्या कर सकता है के कि अपने सत्तकों देख करके यह अपने में जा चाहे परिणमन करे। इतनो ही तो वात है। अब व १ परिणम मन है तो सुल होता है। मैं तो ज्ञानमात्र हू। किसम सन्तोष करू और किसमें रोप कर ? ा से पड़ों

विपत्ति जीवपर अज्ञान की है, मोह की है, अमंकी है। वास्तवमें वि।त्ति एक ही है। इस एक ही विपत्तिके विपयभूत से अनेक रूप बन जाते है।

मायामय पुरुष सभी ह, क्यों कि पर्याय ही यह मायान्य है। ये मायारूप पुरुप चाहे खुश हो तो क्या, रूट हो तो क्या, इसंका रूने कि एक प्रवचनाशमें चित्रण देक्यि-पृ० ७-जैसे पिता श्रपने वेटो पर कितना खुश रहता है, इस खुश रहने के परिणाममें वह क्या करता है कि वच्चों को चीथी कक्षामें यदि मास्टरने पोट दिया तो वह बालता है कि हमें श्रपन वच्चे को नहीं पढ़ाना है यह उन पर खुश हो गया है श्रीर आगे च नो तो जल्दो व्याह कर देते हैं, श्रीर श्रीर विषयों के साथन जुटा देते हैं, दुकान कराते है, श्रीर श्रीर भी अनेक काम कराते, ये सब साधन उसके माह बढ़ाने के साधन हुए या ज्ञान बढ़ाने के साधन हुए ? कौन सा पिता ऐसा होना है जो यह सोचे कि मेरा चच्चा श्रानन्दको दृष्टि पा ले तो श्रच्छा है ? ऐसा यदि कोई वाप हो तो हमें पता नहीं, पर प्राय, हमें यो दिखते हैं कि वे पुत्रके श्रात्माके हितकी बात तो नहीं देखते, किन्तु श्रपने कपायोंकी बात देखते हैं। तो यह मायास्थ पुरुष खुश हो तो क्या, रूट हो तो क्या ?

स्तवन करते हैं, प्रशसा करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशसा करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशसा करते हैं और निन्दा करते हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नही हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नही। तो उनके इस शानमे यह व्यक्ति ही नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध शानस्वरूप वर्तता है। ऐसी स्थितिमे वे क्या प्रशास कर सकरी, क्या निन्दा कर सकरी शौर जिसने मुफे देवा ही नहीं, इस हब्य पुतले को हो निहारते हैं, तो जिसको देखकर उसने गाली दी वह गाली उसी की हुई, मेरे को नहीं हुई।

मुख और दु लमें ममान रहने के लिए प्रेरणा पाइये इनोक ६-६६ के क प्रवचनाश्मे, पृ० २८-सुख भीर दु लमें कोई ग्रन्तर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में श्राकुलताश्मों का अनुभव होता है। सुख कहते हैं इन्द्रियों को विषय सुहावना लगें। सुहावना लगनें की स्थितिमें आगु लता होतों ही है। यदि आकुलता म होवे तो इन्द्रियके विषयों में प्रवृत्ति ही क्यों करें? इन्द्रियके विषयों जीव तब ही प्रवृत्ति करता है जब उसे कोई दु ल हो। जिसे फांड। फु सी नी है वह महम पट्टी ही क्यों लगायगा, इसी तरह किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है तो वह इन्द्रियके विषयों क्यों रागेगा? जो जीव विषयों में हैं उनकों ग्राकुलतायें ही हैं, ग्रयवा यिषयों से उनका ग्रादर नहीं होता। तो उस सुद्भ में ग्राकुलताय ही पायी जाती है ग्रीर दु लमें भी ग्राकुलताय ही पायों जाती हैं। इस कारण सुख और दु ल दोनों की कल्पनाकों छाडों। न तो सुलकों चाह करने का सुल हो ग्रीर न दु लसे भयभीत होऊ। दुनियामें दु ल कहा नहीं है। दु ल मात्र ग्रयनी कल्पनाशों में है। सब कुछ सम्पन्न होते हुए भी यदि एक कल्पना बना ली कि मेरी कुछ शान नहीं है, मेरी कुछ इज्जत नहीं है। लोग मेरा कुछ कहना नहीं मानते तो इससे बलेश ही प्राप्त होंगे।

परके प्रित मोहराग मत करो, इस भावकी प्रेरणा लीजिये, क्लोक-७-१० के एक प्रवचनाशमें, पृण प०-यह जीव स्वय ग्रानन्दस्वरूपको लिए हुए है पर ऐसा ही मान कर रहे तो इसे ग्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु यह ग्रापके ज्ञानानन्दस्वरूपको तो मानता हो नही, इसके यह समभ वनी है कि मेरा सुख मेरे वच्चो के ग्राघीन है। इन वार्तोसे ग्रापना वडप्पन समभते हैं, फिर वताग्रो-मिथ्या भावोसे गान्ति कैसे श्रावे ? जीव तो सब पूरे हैं, श्रपने स्वरूपसे भरपूर हैं, कृताय हैं। प्र-पेक जीवका चैतन्यस्वरूप है। सो कितना वडा यह अपराध है कि हम अपने को अधूरा मानते और दु की हुआ करते हैं। अचेतन पदार्थ तो कोई नहीं दु की होता। पुद्गल है, जल जाये तो जल गया, उसको क्या कब्ट है ? धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, श्राकाश द्रव्य और कालद्रव्य हैं, जैसे भी हो वे हैं और परिण्यते है, मगर जीव है सब द्रव्योमें सरताज । सब द्रव्योकी व्यवस्था करते वाला है। ज्ञानमय है, लेकिन ये सब भूल से अपने दु व बना रहे हैं। कुछ हो, ज्ञात। हब्टा रहो और प्रसन्न रहो, यही भगवानका उपदेश है। जो भगवानका उपदेश नहीं मानेगा वह कितना ही ऊधम मचावे, जब तक पुण्यका उदय है, आखिरी परिणायमें उसे क्लेश ही होगे।

प्राप्त समागमों को विनश्वर मान लेने से आकुलता, नहीं रहती, इक्ता अध्ययन की जिय इनोक — न्रह के एक प्रवचनांशमें, पृष्ठ १०७ - जैसे वृक्षपर सामके समय चारी, दिशाधों से पक्षी आ कर बंड जाते हैं और रात्रि व्यतीत होने पर वे पक्षी अपनी अपनी कल्पना अनुसार अपने अपने प्रयोजनसे जुदे जुदे दिशाधों से उड जाते हैं इमा प्रकार ससारके ये प्राणी अपने भावों के अनुपार वाधे हुए कर्मी के जदयका, निम्तित पाकर जुदी जुदी गतियों में जाकर जम ले लेते हैं। यह जो में न हो गया है वह कोई घूव नहीं हैं। अपने अपने कर्मी के अनुसार आये हैं और अपने अपने कर्मी के अनुसार ही चले जायें। अपने आपमे यह विश्वाम रखों कि इन सबका वियोग जरूर होगा। यदि यह विश्वास रखोंगे, तो वियोग होने के समय आप विह्वल न होगे। सब परिवार में किसी का वियोग होगा तो आप ऐसा सोचेंगे कि जहा सयोग होता है वहा वियोग होता ही हैं। मैं तो समभता हो था कि किसी दिन मरण हो, ही जायगा। अगर यह पूर्ण निर्णय है कि जो जन्मा है वह नियम से मरण करेगा तब मेरे विश्वास—योग्य ये कौन है? जिस पदार्थ पर आपकी बड़ी प्रीति है वह आपके देखते, देखते ही तो मरण कर सकता है और उस समय आप किसक। सहारा लेंगे ? अपने आपके प्रभुक्ते दर्शन का सहारा लेते तो बाह्य पदार्थों के उप— भोगका दु ख नहीं भोगना पडता।

(१५६) दशप्रथमप्रयमसूत्र प्रवचन

इस पुस्तकमें मोक्षशास्त्रके दसी. अध्यायके प्रयम् प्रवार पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द । महाराजके प्रवचन हैं। इस प्रन्थके मगलाचरणके अर्थ लिखकर मोक्षमार्गका नेतृत्व किस प्रकार है सो बताया है। पृ० ३-इसमे पहिला विशेषण माक्षमागके नेताका दिया। नेता वह कहलाता जो अपन लक्ष्मी श्रोर ले जाय, ले जाने वाला स्वय जाता श्रोर दूसरोको उस ग्रभी ज्यान के जाता। नेता का श्रथं पहुंचा देने वाला नहीं होता। क्योंकि पहुंचा देने वालेमें वह नेतृत्व शक्ति नहीं होती। नेता तो वहीं है जी स्वय उस को प्राप्त करे या उस पर चले श्रीर दूसरों को भी उनमें ले जाय। मोक्षमागपर जो स्वय न चला हो, स्वय उस भावको जिसने प्राप्त न किया हो तो दूसरोंको मोक्षमार्ग में ले जाने का निम्तित्व, उसमें नहीं हो, सकता। श्ररहत श्राप्त में यह नेतृत्व पूर्णक्रपसे पाया जाता है। इसके साथ हो जो पूर्णक्रपसे रागद्वेषरहित वीतरांगी हो श्रीर पूर्ण जानी सर्वज्ञ हो वही वास्तिवक मोक्षमार्ग का नेता हो सकता है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनपे राष्ट्रीय कन्डेका सकेत देखिय-पृष्ठ रेष्ट्रीय तिर्गाभिडामे रस्तत्रयं की कन्पना घटित होतो है। साहित्यकार रुज़िका वर्णन पीले रंगसे करते हैं और जैन धर्म मे रुजिको सम्य-ग्दर्शन कहते हैं। हरा रग हरे भरे पनका द्योतक है। यह सम्यक्चीरित्रको बतलाता है, वर्योकि उससे शुद्ध श्रात्मपर्शाको उत्पत्ति होती है। श्रौर ज्ञानका वर्णन सफेद रगसे किया जाता है, तब सफेद रग सम्यग्जानका प्रतीक हुप्रा। इस तरह रत्तत्रयका प्रतोक पोला, हरा श्रौर सफेद रगवाला तिरंगा भड़ा (राष्ट्रोय) भड़ा है। उसमे जो चक्रका चिन्ह है उसम २४ ग्रारे रहते हैं, जिनका श्रथं होता है कि उस मोक्षमागेंरूप रत्तत्रयक। २४ तीर्थंकरोने प्रकट किया है। तिरगा भड़ा २४ तीर्थंकरो द्वारा प्ररूपित, प्रदिशत श्रात्माके रत्तत्रय—धम को या किहये मोक्षमागंको स्मर्गं कराता है। हमको उस मोक्षमार्गं मे पुरुपाय प्रकट करना चाहिएँ। इस भवसे नहीं तो अगले भवोसे हम भोक्ष पाने के श्रिषकारी हो जावें। मनुष्यजीवनमे यह सबस बड़ा काम है।

तृतीय अध्यायके प्रथम । तक प्रवचनमे पाच भावोके कमका प्रयोजन देखिये-पृष्ट (७-ये पाच भावं कम से कहे गये हैं उन कम के करने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह कि जीवके मोक्षमार्ग मे ग्राने के समय सबसे पहिले ग्रीपशमिक भाव हीते हैं। परचात मिश्र सम्यक्ष्य होकर ही क्षायिक सम्यद्दांन होता है ग्रीर भाज प्राप्त करने के निए जपके श्रीणी माहने के समज चारित्र सम्बन्धी क्षायिकभावका श्रारम्भ होता है व १२ वें गुणस्थानमे यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है ग्रीर १३ वे गुणस्थानमे क्षायक्ज्ञान ग्रादि होते हैं तथा ग्रीपशमिक भावत लंकर ग्रागियाने जो भावबताये हैं उनकाकाल ग्रीधक ग्रीधक है (समारी पर्यायको ग्राप्ता) ग्राप्ता मिक भावत लंकर ग्रागियाने जो भावबताये हैं उनकाकाल ग्रीधक ग्रीदियकका ग्रीर प्राय्वको ग्राप्ता ग्रीपशमिकमें क्षायिकका, क्षायिव से क्षायोपशमिकका, उससे श्रीदियकका ग्रीर श्रीदियकसे पारिणांमिकका समय ग्रीधक है तथा एक कारण यह भी है कि ग्रीपश्निकभाव वाले सबसे कम है, उससे भी ज्यादह ग्रीदियंक ग्राद्व वाले व सबसे ज्यादह पारिणामिकभाव वाले हैं, उससे ज्यादह क्षायिकभाव वाले । इसलिए भी इन कमसे रखनेकी साथकता है।

ृति।य अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें विज्ञानिक ढगमें पृथ्वीकी स्थिरता सिद्ध करके यह वताया है कि ने लोगोंको आजकी पृथ्वी गोल क्यो मालूम होती है। पृ० ६०-इस भरत चेत्रके आर्यखण्ड पर कुछ कम एक योजनका अर्थात् दो हजार कोशवा मुलम्मा उठ गया है जो कि प्रलयकालमें साफे होगा। यह मुलम्सा उत्तारकी आर मुका हुआ उठा है जिससे कि इतना हिस्सा जमीन पर कुछ गोल सा हो गया है। नीचे वह विस्तृत पृथ्वी है। इस भागके ऊचे उठे हुए होने से इसके पूर्व भाग पर जल्दी प्रकाश आता है सूर्यके निषधाचल पर पहुंचते हो तथा भरतचे असे सूर्यके मुडते ही पूर्व भाग पर श्राधेरा हो जाता है व पित्वम भागपर शीध प्रकाश आ जाता है, इससे प्रलयसमय तक यह व्यवस्था है।

चतुय अध्यायके प्रथम मूत्रके प्रवचनमें स्वर्गादिक की रचना ववाकर देवगतिमें जन्म लेने के कारणे पर कुछ प्रकाश डाला है, पिछमे-पृ० ७४-७५-नरको में जीव, जैसे पात्रकी बहुलनासे पैदा होते हैं, वेसे देवपर्यि पुण्यकी बहुलतासे मिलती है। इसमें भी भवनित्रय पर्यायसे वैमानिकदेव पर्याय पानेके लिए विशेष पुण्य प्रावच्यक है। उपयर्गाष्ट-तिर्यच प्रधिक से प्रधिक १२ व स्वग्न तक पैदा हो सकते है। इससे ऊपर के स्वर्गों में वा कल्पनातीत विमानोमें मनुष्योको ही हुँ व है। जो प्राणी अपने परिणाम सरल और शुभ रखता है, पायोका भक्ति सेवा दीन दु खियों को दया से दान देना है, देवगास्त्रगुरकी पूजा भक्तिमें तत्पर रहता है, पत्र इन्द्रियोंके विपयोको रोककर मनको वशमें करता है, जीवोका दया पालता है, दु खोको समतासे सहता है, व'रह प्रवारके तथाको तपता है, परोपकार और परदु खहरणमें रचि रखता है, बाह्य पदार्थों से मूर्छा और ममता त्यागकर अन्तर्मवभवमें जो उपयोग लगाता , जो उत्तम क्षमा, उत्तम मादव ग्रादि दस घ ों का पालन करता है, दर्श विगुद्धि ग्रादि पोडश कारण भावनाश्रोको भाता है ससारसे रुचि हटाकर जो मोक्षमागमें प्रपना उपयाग लगाता है वह ऐसी ही उदार वृत्तियोंसे देवपद पाता है।

पनम अध्यायके एक प्रवचनाशमें द्रव्योकों सक्षेपमे परिचय दिया है, देखिये पृ० ६४-पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसकी अवस्थाये बदला करती हैं और वे अवस्थाये सूक्ष्मरूपसे प्रति समय, प्रतिक्षण बदला हो करती है, चाहे इन्हें हम समभ पावे या नहीं, अत न कोई द्रव्य क्रुःस्थ नित्य है और न सर्वथा क्षणध्वसी। प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यना उसी द्रव्यके अनुष्प कायम रहकर ही उसमे परिणमन प्रतिसमय होता रहता है। जोव और पुद्गल द्रव्य ऐसे है कि इनसे अपमके सयोगी परिणमन भी होते हैं, या कहिये वैभाविक विकारी परिणमन भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। शेष ४ द्रव्योमें स्वाभाविक ही परिणमन होता है।

छठने अध्यायमे आस्रवोका परिचय कराया है, उसमे हमे यह शिक्षा लेनी है कि अशुन अस्रवसे तो हमें वचना ही चाहिए, वे क्या हैं पिढिये पृ० १११- हतकारी, दु खदायी, कठार, ग्रसत्य वचन बोलना, दूसरेकी निन्दा तिरस्कार करना, धर्म वा धर्मात्माके प्रति श्रयोग्य मद भरे वचन कहना, ग्रिवनयपूवक वचन बोलना, काम, कोध, लोभ ग्रौर हसी मजाक के वचन कहना, कुमार्गोमे तागा देने वाले वचन कहना, ग्रपने विपयपुष्टिके वचन कहना ग्रादि ग्रशुभ वचना ग्योग है। लात, मुक्का ग्रादि से किसी को पोडा देना, जीवका धात कर देना, बडोके प्रति उद्घाडाका, श्रहकारका व्यवहार करना, शरीर द्वारा देव शास्त्र गुरुका ग्रविनय करना, शरीर स असावधान रूप प्रवृत्ति करना ग्रादि ग्रशुभ काययोग है।

दशम अध्यायके प्रथम सूत्रके एक प्रवचनाशमें सक्षिष्त सम्मति देखिये-पृ० १७५-कल्याण करना है तो श्रपना एक प्रियत्तम बनालो । प्रियतमके माने जो सबसे अधिक प्रिय हो । सबसे अधिक प्रिय अपनी आत्मा ही है । बाह्य मे अरहत और सिद्धही हो सकते हैं और दूसरा कौन प्रियतम बन सकता है? आतमा को प्रियतम बनाने पर तो एक दिन सब कर्मों का क्षय हो जावगा ।

(१५७) भंकांमर स्नोत्रिप्रेवर्चन 🗀 🦥

इस पुस्तकमें पूज्यवर मुनि श्री मानतु गस्वाभी जी द्वारा रचित भक्तभरस्तोत्र पर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द पहाराज के प्रवचन है। तृतीय छन्द के प्रवचन में स्तवन की आशक्ति दिलाई गई है, इसके कारण का कैमा चित्रण किया है एक प्रवचनाशमें पिट्ये-पृ० ६-भक्तिके चित्त प्रभुगण की महत्ता समाई हुई है। उससे भक्त महान ग्रानिन्दिन है। ग्रानिन्द से ग्रानिन्दित पुरूप एक तो वैसे ही स्पष्ट बोल नहीं सकता। दूसरे जितना ज्ञान होता है उसमें वाचक शब्द ही नहीं होते हैं, तासरे प्रभु के गुण ग्रमीम है उनका वर्णन तो यथानुरूप नहीं कर सकता हू किन्तु श्रापके गुणोका अनुराग प्रवन्त है, इस कारण सकोच को मैं छोड़कर ग्रापकी स्तुति करने के लिए प्रवृत हुगा हू।

प्रचम छन्दमे देखिये सक्षेपमे प्रवचनांशमें बताया है कि में स्नुति करनमें असमर्थं हूं फिर भो नयों कर रहा हूं. पृ० ७-आपने हो ज्ञानग्रानन्द का विकास और श्रनुभव जा विदित होता है उसका भो शब्दो द्वारा वर्णन नहीं हो सकना फिर भी जान और श्रानन्द का विकास जो कि श्रन तहें उसको कहां ही कैसे जा सकता फिर भी जैसे श्रुभस्पतत्व की रुचि के कारण चरिण मोह के उदय में श्र समृति का विकास होने पर भो शुद्धात्मत्व को उपलब्धि के यन्त में गुद्धाना प्रभा रहा। है। वसे ही श्रुद्धानुराण के कारण वर्णन करने का अयाग्य होने पर भा है नाथ में श्रापकी स्नुति करन का प्रवत हुआ हूं।

७ वें छन्दमे वताया है कि प्रमुस्तवनसे भव भगके पाप झगने निती। हो जाने हैं, इसका सिक्ति स्पट्टी -करण देखिये-पृ० ६-हे नाथ तुम्हारा स्तवन करने से भव भवके बधे हुए पाप क्षण भरमे ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभु तेरा स्वहप मात्र भागन्द श्रीर काण ही तो है। ज्ञानका जो पूण विकास है वह तो तेरा स्वहण है। ग्रीर प्रानन्दका जो ग्रन्तिम विकास है, चरम गीमा है वह भी तेरा स्वहण है। ग्रेमे ज्ञानानन्दस्व—रूपमे जिसकी हिण्ड होतो है वह भी ज्ञानानन्दस्य गो; लगाता है। परिणाम निर्मंत करता है. ग्रेसी भिक्तिसे जिसका उपयोग ज्ञानानन्दस्य एमें दूबा रहता है उसके एक भवके जन्ममें मब मबके पाप नद्ध हो जोते हैं, उसमें कोई धारचर्य नहीं। जैसे रात्रिकों महान ग्रन्थकार हो, जो इनना त्रिकट ग्रन्थेरा हो कि इस लोक को न्याप ने भ्रमर के समान नी नी, काली रात्रि हो मगर मुबह होते ही. पौ फटल्ही सूर्य की किरणोंके श्रागमनमें हो ग्रन्थकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जब भक्तिमें विक्तमें ज्ञानका उदय होना है, श्रीर ज्ञानस्वरूप भगवानकी पूजा भक्तजन करते हैं। भगवानके ग्रुणोपर-न्यौद्धावर हो जाते हैं तो भव भवके पाप कट जाते हैं।

१३ वें छन्द में भगवानके वनत्रकी (भुपती) उत्तमता बनाई गई हैं, मो वनत्र पाद नहने का बवा रहस्य है, इसे पढिये इस प्रभवनागमें -ए १६-कहते हैं कि नाथ कैसे हैं ? जिनका मुख चन्द्र से भी उज्जवल है। यहां मुख न कहकर मुख के वजाय ववत्रका है। कोपमें मुखके प्रनेक नाम बताये हैं। प्रापका ऐसा वक्त्र, प्रापका ऐसा मुख, प्रापका ऐसा प्रास्य, प्रापका ऐसा लपन धादि ये सत्र मुखके नाम हैं, मगर शब्दार्थ जुदा जुदा है। वक्त्र उसे कहते हैं जिससे बात बोली जाय। मुख किसका नाम है जिसके द्वारा वस्तु खाद्यवस्तु दो जाने उसे मुख कहते हैं। जिससे लार बह जाया करती है बर धास्य है। लपन किसे कहते हैं-जिसमें जीभ धथवा जिसमें लोग खाने में लप लप किया करते हैं या बहुत लप लप वोला करते हैं। एक शब्दके प्राय एकार्थक प्रनेक पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु यह तारीफ है नवियो धीर प्राचार्यों को कि किसे, कहा कौन शब्द रबखे जावें। एक शब्दके पर्यायवाची दमो शब्द है, पर कौन सा शब्द फिट बैठता है ? जिन्दी बाले इस धीचित्यको कम लगाने है, पर सम्कृत वाले विशेष लगाते हैं। इगलिश मानना वाले इसका धीर भी घ्यान रखते हैं। तो यहा वक्त्र कहां है। वक्त्र मायने वह, जिससे वक्त, दिन्यध्वित निकले। ऐसा धद्भुत वक्त्र धापका है। उसकी चन्द्र से क्या उपमा हो सकती हैं। कहां यह कलंकी, दिनमें निस्तत्र होने वाला चन्द्र है पौर कहा प्रभुक्त लोकोतार त्रक्त्र।

४६ वें छन्दमे कहा है कि प्रमुक्ते घ्यानके प्रतापसे कठिन भी वन्यन टूट जाते हैं इसके प्रवचनके उपसंहार का एक प्रवचनाश देखि।—१० १६—प्रमुक्ती भक्ति करते हो उन पूजासे धने को देवी देवता अने क सज्जन मनुष्य प्रसन्न होकर भक्तको वर देना चाहते हो वह सब भगवानके स्वरूप भक्तिके कारण इस भक्तपर धात्मकिका ध्रसर है। उसे अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। उसे नो केवल भगवानका स्कर्ण सुहा गया। कुष्ट ही गया। भक्तका दिन धन्यत्र कही नहीं जाता। भगवानके पवित्र स्वरूपकी भक्तिके वाद तो धन्यत्र दिल ही नहीं लगना है। ऐभी शुद्ध भक्तिका चमत्कार हो जाय वह मब साधारण वात है। प्रभो भव भवमे अनेको से परिचय हुआ, धनेको से स्नेह हुआ, परन्तु हे भगवन् तेरे स्वरूपका परिचय पाये विना यह प्राणी जगतमे विचरता हो रहा। प्रभुकी घरण हो सच्ची घरण है। कसे भी बन्धनमें कोईभी फसा हो, पर हे नाय आपके नामके स्मरणसे ही वह व्यक्ति बन्धनरहिन हो जाता है।

४८ वें छन्दके प्रवचनके पश्चात् कण्डसहण्णुता वा लोकसुषकी उपेक्षा करने गर ध्यान दिला। है, अव-धारण कीजिये-पृष्ठ ६३-कोई वड़ी तेज नोदसे सो रहा हो और किसी मनुष्यने कह दिया उठो, नीद तेज थी, भरे, उठिये उठिये, देर हो गई, किर सो गये, तो, उन्हें बार वार जगान वाला जगाता रहता है, शोखा नहीं छोड़ता, वार वार जगाता है, इसी तरह इस रागकी नीदमें सोये हुए ये मनुष्य हैं, सो गये, विपदा ने जगाया, फिर सो गये, फिर विपदा ने जगाया, इसलिए हे विपदे, हम नुमसे बड़ी भाशा करते हैं, अत है विपदाओं मेरेपास आबो, और रागनीदमें सोये हुए इसको बारबारजगाओं। दु ख अते हैं सो इनका स्वागत करो और सुख आता है तो उसकी उपेक्षा करो। ऐसा हो करके आनन्द प्राप्त होगा। लाभ तो बड़ो पू जी लगाकर ही मिलता है। पहले दो चा साल नुकसान किया, फिर बादमें जब यतन पूरा बन जाता है तभी लाभ मिलता है तो भाई यह लाभ तो आत्मीय आनन्द है, शुद्ध आनन्द है। मोक्षमार्ग का लाने वाला है। इसकी प्राप्त के लिए बहुत विपदायें भी सहना पड़े तो सहना चाहिए।

(१५६) मेरा धर्म 📑

इस पुस्तिकामे श्री दि॰ जैन सभा शिमला द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलनमे अव्यक्ष पदसे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द सहाराजका प्रवचन हुआ था। इसमें वही शैली से जनसमुदायको धममान वताया गया है। धर्मके स्वरूपका सरल पद्धितमें परिचय करिये इस प्रनचनाशमें, पृ॰ ६—जैसे एक माटा हुण्टान्त लोजिये— ग्राग्निका स्वभाव उष्णता है, वह उष्णता श्राग्निका धर्म है, श्रीर गहराई पर जावे तो देखे पुद्गलका स्वभाव रूप रहा गध स्पर्श है। तो यह चतुष्टय पुद्गलका धर्म है। अब ग्रपन विषय पर श्रावे। मेरा धर्म, मेरा ग्राय्वां इस बरीर, विचार श्रीर वाणी, चेष्टासे भी श्रलग, मुक्त श्रात्माका स्वभाव है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो केवल शुद्ध ज्ञान हो, ज्ञानके साथ मोह, काम, त्रोध, मान, माया, तोभ न हो क्योंकि यह सभी दोष कोई भी श्रात्माके स्वभाव नहीं है। इससे यह मिद्ध हुग्रा कि माह काम, कोध, मान, माया, लोभ का बिकार न होना, ग्रायवा गुद्ध जानना बना रहना धर्म है।

एक स्थल पर तीन बातों पर विचार किया गया है। (१) दिखने वाला सर्वेजगत (२) जानने व ले अन्य पदार्थ (आत्माम) (३) मैं स्वय और मेरा स्वभाव। इनमें तीमरी बातका परिचय करिये इम प्रवचनाशमे— पृ० ६-१०- अब अपने विषय में विचार करें कि मैं क्या हूं, मैं दूसरों के अनुभवों से प्रथक अनुभव वाला हूं, स्वतत्र हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान हैं, उससे मैं कभी अलग नहीं होता। मेरा स्वभाव इच्छा, राग, द्वेष करने या पशु मगुष्यादि जन्मोंमे भटकनेका नहीं हैं, किन्तु कर्मों दय और बांह्य पदार्थों के निमित्ता मेरे अज्ञान के कारण ये दशाय होती हैं। मेरा स्वभाव तो जानने का है। मैं अपने को यथाथ देखू तो जो मेरा स्वरूप है वह परमात्माका है। केवल अन्तर यह हो गया है कि उसमे राग नहीं है, इसी कारण अनन्त— ज्ञानी और अनन्त सुखी है। यहा रागका विस्तार है इसीलिए अल्पज्ञानी व अल्पसुखी हूं। यदि मेरे भी राग न हो तब परमात्माका और मेरा स्वरूप खुले रूपमें एक है। यह राग तभी नष्ट हो जावेग। जब यथार्थ ज्ञानके बलसे आजा दूर हो जावेगी।

स्याद्वादके सबके धर्म विचारोका गमन्वय होता है, उसका में ने देखिये-पृ० १४-वन्धु उर, मेरा धर्म, समभने के लिए बाह्य विज्ञानकी कसीटोस भी अपनी तकणाश्रोको किसये, वह कसीटो है स्याद्वाद, अभी श्रामी श्रामके समक्ष विविध प्रवक्ताधीने अपने श्रमन मन्तव्य व्यक्त किये। यहा कोई थियेटर तो है नहीं जो अपना अपना पार्ट अदा कर गये हो यहा तो एक महत्वपूण सवधर्म सम्मेलन हो रहा है। वे सभी प्रवक्ता अपने अपने ज्ञानकी हार्दिक बात बता गये है। यदि प्रत्येक प्रवक्ता के विचार का टाएटयो द्वारा देखें तो श्राम सभी यह कह उठेंगे इसमें सभी ने सत्य कहा परन्तु-इन्होंने इस टिब्टसे श्रीर इन्होंन इस टिब्टसे ।

प्रवचनके अन्तमे शिक्षाप्रद वातका अवधारण किर्ये-पृ० १ -१५-प्रन्तमे मेरा ग्राप सब बन्धुग्रो से यही कहना है कि ग्राप हमने शान्तिके श्रयं बहुत प्रयत्न कर डाले, ग्रव एक यह भी प्रयत्न करके मनुभव कर लीजिये कि जो वस्तुको विविध दृष्टियोसे यथार्थ जा।कर, श्रपने ग्रात्ना के स्वरूप को यथार्थ जानकर मोह, राग होप दूर करे। हिसा, भूठ, चोरी, वृजील, परिग्रह ग्रादि पापीसे दूर रहे, मध्यात्व अन्याय अभक्ष्य का त्याग करें, ग्रत्मत प्रतिवुलानि परेपाम् न समाचरेत्—ग्रथीत् जो श्रपनेको वुरा लगे वह दूसरो के लिए न करें, गराव, मास, गहद, वड, पर्भर ग्रादि उदम्बर फलका भक्षण न करें। जुग्रा खेलना मास खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, वदयागमन करना डन व्यसनो को छोड़े, सदा अपने ज्ञानस्वभावका ध्यान रखें यही मेरा धर्मपालन है, यही ग्रात्मधर्म है, यही विश्व—धर्म है, यहो वस्तुधर्म है. इसका तो जैन धर्म इसलिए नाम पड गया कि जिन्होंने राग, होप, मोह को जीता वह जिन है पर्मात्मा है, उस जिनदेवके उपदेशमे यही वस्तु धर्म वहा गया है इसलिए जैन धर्म कहा जाने लगा।

(१५८) ब्रह्म विद्या

श्विमाफिम मोमाइटीके मदस्योके बीच पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका जवलपुरमे एक प्रवचन हुआ था, ब्रह्मविद्याके नाममे प्रकाशित हुआ है। दाशनिक पद्धितमे यथाक्षम हुए इन प्रवचनमे उन सदस्योने लाभ उठाया. प्रत्येक पाठक सरलतासे इम प्रवचनसे अ हाहितका लाभ ले सकते हैं। पदार्थके विषयमे ही सब वर्णन किया जाताहै सो पहिले पदार्थका स्वरूपही प्रवचनमे बताया है। उसके एक अ शमे पदाथकी विशेषता देखिये-पृ० १०-पदार्थकी विशेषताये-पदार्थ अविभक्त होता है श्रीर उसकी यह विशेषता है कि वह निरन्तर वनता है, बिगडता है श्रीर बना रहता है, वयोकि पदार्थ किसा न किनी अवस्थाको लिए हुए रहता है। श्रत जो अवस्था वर्तमान है वह ता हुमा बनना श्रीर उससे निकट पहिले की अवस्था नही रही, यह हुमा बिग—इना तथा जो बना व विगडा वह एक वही है। यह हुमा बना रहना। जैसे स्वण की एक चेन है, उस का मेडिल बना लिया तो मेडिलका तो बनना हुमा श्रीर चेनका बिगडना हुमा श्रीर स्वर्णका बना रहना हुमा। इसे हटटान्तमे देवना। वस्तुत स्वर्णभी पदार्थ नही, पदार्थी का समूह है। इस बनने, विगडने श्रीर वने रहन का कहते हैं उत्पाद ब्यस श्रीर घीव्य यान मेनीफिकेसन, डिसएपियरेन्स श्रीर परमा—नेनस।

विचारों का महत्व दे विषे एक प्रवचनाशमे-पृ० ५-विचारों की भी बड़ों कि होती है। विचार जैसे करेंगे वैसे आप हो जावेंगे। जैसे गावके किसी वासिन्टें को मालूम हो जाय कि उसे भून लगे हैं, उस ने ऐसा कल्पना करली कि मैं भूत हूं। इस विचारसे वह यह भूल जाता है कि वह आदमी है। अपने आपको भू। समभ लेने का वह परिणाम होता है-वह उचकने लगता है, भूत जैनी कियाओं करने लगता है। इमी-प्रकार कोई भोगके अनुकृत विचार बनाता है तो वह सुखका अनुभव करता है। यदि कोई आत्मधमके अनुकृप भाव करना है तो वह सहज परम आनन्द का अनुभव करता है। इस कारण मित्र, बाह्यका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यरूप परिणमता ही नहीं है, सो अब अपना ही सुधार करना रह गया है।

आत्महिनके मार्गमे सामान्य तत्त्वका कितना महत्व है, पढिये एक 'प्रवचनाशंप-पृ० १७-लोग विशेषमें ही ग्रटके है, विशेषको ही महत्व देते हैं परन्तु शान्ति मार्गमे तो सामान्यका महत्व है, सामान्य दृष्टिका महत्व है। लोकमे भी देखलो, जैसे ग्रभी ये सव भाई वंठे हैं, इन्हें यदि कोई विशेष दृष्टिसे देखे-िक ये घनी हैं, ये गरीब हैं, ये पडित हैं, ये मूर्ख है, ये ब्राह्मण है, ये वंश्य हैं। ग्राद्य ग्राद्य तो उसे ग्राकुलता ही प्राप्त होती है। यदि कोई सबको एक समान मनुष्य दृष्टिसे ही देखे तो उसे ग्राकुलता नहीं होती। श्रव एक ही मनुष्य।र घटावे। मनुष्यको बालक, जवान, इढा ग्रादि। श्रवस्थावोमे देखो तो नाना विकल्पोका

शिकार बनना पडता है। यदि सब श्रवस्थाश्रोमे रहने वाले एक मनुष्य सामान्यकी दृष्टिसे देखो तो बिकल्पोका उद्यम हो नही होता।

इच्छासे सुख नहीं, किन्तु इच्छाके अभावसे सुख है ज्ञानगुगसे ज्ञानकी निष्पत्तिकी भाति सुखकी भी निष्पत आनन्द गुणसे हैं, इसका दिग्दर्शन कीजिये, पृ० २१-ज्ञान श्रीर स्नानन्द स्नात्मा से ही स्नोर स्नात्मामें हो प्रकट होते हैं। जिस द्रव्यका जो गुण प्राप्त है वह उसी द्रव्यमें होता है। ज्ञान गुरु या शास्त्रसे नहीं स्नाता, वे निमित्त मात्र स्रवश्य है। परन्तु उनसे स्नानन्द नहीं मिलता। ज्ञान स्नातमा गुण है। श्रातमा से ही प्रकट होता है। यदि गुरु से ज्ञान स्राता है तो सौ दो सौ शिष्योका ज्ञान देने पर गुरु ज्ञानसे खाली हो जायगा। यदि शास्त्र से ज्ञान स्नाता है तो किसी वाक्यका श्रयं समक्तमें न स्नाने पर समक्तने के लिए स्रवने ग्रापपर जोर क्यो लगाते हैं पत्र क्यो नहीं मोडने लगते श्रानन्द स्नात्माका गुण है, स्नात्मासे ही प्रकट होता है। यदि स्नानन्द लड्डुवों से स्नाता है तो लड्डुवोंको पीछे छोडते क्यो है पुख तक लड्डु भर लिए जावे। स्नानन्द तो इच्छाके स्नभावमें है। वोई लडडु खाने की इच्छा नहीं करता। वह सहज स्नानन्द कौन है खाने स्नादि को इच्छा स्नौर प्रयत्नमें तो स्नाकुलता ही है।

(६०) कष्टोसे करेंसे छूटं

दिनाद्ध ५-६-१६.५ सुगन्धदशमीको मुजप्फरनग्रमे दिया हुआ यह श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराजका प्रवचन है। देखिये एक प्रवचनश-भगवानका शासन हमे यह शिक्षा देता है कि कष्ट सहिष्णु बनो, परि-णामोके निर्मल रखो, धन यश नाममे वाधा होनेको विपदा मत समभो। वास्तवमे विपदा तो परिणाम मे मिलनता होना है और कुछ नही। यदि परिणाम िमन न हुए तो भव भवमे कष्ट मिलेगे, उनकी परम्पराको कौन मिटायगा, कु योनियोमे भटकना पडेगा। यहा दो तीन दिनके आरामके िये मनचाहे विषय साधनोका उपयोग बना रहे हो, परन्तु यह खबर नही, हम अनन्तकालसे वेदना सहते चल आये हैं और भविष्यमे भी कष्ट हो मित्रेगे, यदि निज अन्तस्तत्त्वकी और दिष्ट नही दो तो। एक ही प्रोग्राम अपन जीवनका बनाओ. कष्ट सहनेकी सामर्थ्य पँदा हो और किसी भी मूल्य पर परिणामोमे मिलनता न आने पावे। यदि हम इसमे सफल हो गये तो समभ लो, हमने कष्टोको जीत लिया, उनसे छुट्टी मिल गई।

अन्तिम दो प्रवचनाश पिढ्ये-भैया । इन थोडे दिनोके मौजमे श्रासक्त होनेके समान विपदा, मूढता श्रीर क्या हो सकतो है। यदि विपदाश्रोसे बचना है तो एक यही मात्र उपाय है-श्रपने उपयोगको श्रपने स्वभावमें स्थिर कर दा, बस सकट दूर हो जावेगे। देखो-नदीमें कछुग्रा सिर उठाकर तैंग्ता जा रहा हो तो उसके ऊरार वीसो पक्षी उसे चूटने खान भपटते हैं, किन्तु वह कछूग्रा श्रपनी नेसिंगक एक कलाके बलसे सब पिक्षयोके उपसगको नष्ट क देता है। वह कला क्या है? ८०४ श्रगुल भीतर पानीमें मग्न हो जाना। ऐसे हो जब जीव निज ज्ञानस्वभावमें मग्न होने की नैसिंगक कलाका प्रयोग कर देता है तो समस्त सकट विनष्ट हो जाते हैं।

कष्टोको सहन करनेकी क्षमता पदा करो, परिणामोमे कभी भा मिलनता न भ्राने दो। भ्रौर ग्रिविक क्या कहे, वस जोवनका यही प्रोग्राम बनाग्रो, कप्ट विदा हो जायेगे, कष्टोसे छुट्टी मिल जायगी। कप्टो । लो, तुम्हे वस श्रव ग्रस्तविदा।

(१६१) नियमसार प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमे नियमसारकी प्रथम गायासे १६ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज

के प्रवचन है। प्रथम गाथामे उपयोगी विवेचन र बाद एक प्रथमनाश दिल्ये, उपदेशका द्रिय गया होता है इसका प्रायोगिक विवेचन, पृत्त १९-१२-उपदेशका द्ये शवा। ग व शित्रमागफल-जिन शासनमें इन दी बातोका वर्णन है-साग और सागंफल। सागं ता सोक्ष का उपाय है। किसे मोधा दिला। है ' अपने आत्माको। जिसे माधा दिलाना है उसका स्वरूप तो जाना। उसकी श्रद्धा हो आर जिस छूटना है उस रूपमें इसका अंतरग हो तो भोक्ष का मागं बनता है, और उसका फल है-निर्वाणकी ग्रात । गोक्षकी तो लोग बडी प्राथना करने हैं, पृजामें, पाठमें, वि तिमें बोल जाते हैं कि हमे छुटकार। मिले। काहें से छुटकारा मिले ' कर्मों से छुटकारा मिले ' कर्मों से छुटकारा मिले । देहके बन्यनसे छुटकारा मिले। छुटकार के लिए यडी प्राथना करते हैं। सीर, बयो जा यदि थोड पैसोसे छुटकार। हा जाय तो उसमें खंद क्यो मानते हो ' विनती में तो कहते हो कि छुटकारा िले, पर जरा सा पैसोसे छुटकारा हो जाय तो उनमें खेद काहे को मानते हो ' मानते हो ना, फिर ता यह सब होग ढपारे को बान रहा। जब व्यवहार के कार्यो से छुटकारा पाने में घंय नहों रख पात हा तो उस बड़े मोक्षको बात तो क स्वप्त देखने की जैसी बात है।

गाया त० २ के एक प्रवचनामि मार्गका अब देशिय जिस पर अपने को चलना है। पृ० २४-मार्गका प्रयं-मार्ग किसे कहते हैं ? जो खोजा जाय वह माग है, या जि। पर गमन करके इस स्थान पर पहुंचा जाय उसे माग कहते हैं। इप मांग का नाम आज कल क्या रखा ? मडक। मउक शब्द अगुद्ध है। संडक नहीं बिल्क सरक। श्रव देखा कि सरकता तो आदमी है और उम रास्तेका नाम सरक रखा। जहां श्रादमों सरकते हो उसका नाम सरक है। जिसके आधार से यह समारी जीव इस बन से सरककर ऊपर पहुंचे उसका नाम है सरक। तो यह है भाग पय, अपने आपके विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूपी आत्म-सत्तका यथार्थ श्रद्धान होना और ऐमाहो उपयोग बनाये रहनी, उभमे हा रत रहना यही अमेद रत्नत्रय है और इसका फल है मोक्ष। एक शब्दमें मोक्षका उपाय कुँहे तं। कह लोजिये परम निरपेक्ष हाकर एक निज सहज स्वभाव का उपयोगमें तन्मय होना यही है मोक्षमाग।

ज्ञानकी गित कैसी अवाध होती है, इसका दिग्दर्शन की जिये गाथा ३ के एक प्रवचनारामे, पृ० ३६-ज्ञान की अवाध गित-यह कारण समयसार चाहे परिणमनमें अशुद्ध है पर ज्ञानकी ऐसी पनी दृष्टि होती है कि यह ज्ञान अशुद्ध अवस्थामें भी अगुद्ध में न अटककर, अगुद्ध का छोड़कर भीतर गमन करता है और शुद्धकों ग्रहण कर लेता है। जैसे हड्डांका फोनों लेने वाला यत्र कपंडाकों, चमड़े वो खून को, मासकों में ग्रहण करके केवल हड्डोंका फाटों ले लेता है, जैसे अग्वका कार्ड की मती चींग तिजोरी में वक्सके अन्वर पाटलीमें बन्धों है, माता, होरा ग्रादि कुछ भो हा, ग्राप यहां बंठे वंठे एकदम उपयोगसे हीराकों ज्ञानसे पकड़ जाते हैं। घरके किवाड लगे हा तो ग्रापका ज्ञान दरवाज पर न ग्रद्धक जायगा कि किवाड खुलें तो हम भीतर जाये। तिजोरी के फाटकमें न ग्रद्धक जागा। सीधा वही पहुन जाता है। इगी प्रकार इस अगुद्ध अवस्था में ही भेदिवज्ञानक बलसे अग्ने लक्षणका ग्रालम्बन करके यह उपयोग उन सब परिणमनोका छोड़कर श्रन्त शुद्ध चैतन्यस्वरूपको ग्रहण कर सकता है। इस गुद्ध चितस्वभावके ग्राश्रयसे शुद्ध परिणित होती है।

गुभरागमें भी क्षोभ होता है, इनका दिग्दर्शन की जिये तथा गुभ रागीकों जो अच्छ। कहनेका व्यवहार है उनका कारण देखिये निम्नाकित प्रवचनाशसे-पृ० ६-(०-युभराग में भा क्षोभका स्थान-भैया, फिर्र भी उपयोग चूकि ग्रपने स्वामोको छोडे हुए हो ग्रोर बाहर में भी किसी गुद्ध तत्त्वका भो ध्यान कर रहा हो तो विकारोका वहिंगमन बराबर है। बहिंगमनमें ही यह कला है कि ग्राकुलता रहतो है। किसी को शिखर जी जाने की मनमें इच्छा हुई तो उस इच्छासे अन्त आकुलता हुई ना कि मुभे शिखर जी जाना है। यद्यपि और भी बहुत से काम हैं िनसे आकुलता होती । यहा कुछ अच्छे दगकी आवश्यकता है सो वता रहे हैं। मन, वचन, कायका यत्न किसी न किसी आवश्यकता बिना नहीं होते हैं। कोई बुद्धि पूर्वक मनका यत्न करे ता वह क्षोभपूर्वक होता है, लेकिन मिलन क्षाभको मिटाने के लिए कोई शुभ क्षोभ हो तो उस क्षोभको भला समिभये। अल्प आकुलता में स्वस्थताका व्यवहार—जैसे किसीके १०५ डिग्री बुखार चढा हो और उत्तरकर ६६ डिग्रो रह जाय तो कहता है कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुन अच्छा है। अरे, अच्छा कहा है वह तो १०५ डिग्री बुखार के सामने कन है। सो अपने स्वास्थ्यको अच्छा मानता है। यदि विषय कपायोमे गया हुंशा उपयोग है तो बहुत अस्वस्थताको बात है और प्रभु या गुरु या चर्चा में लगा हुंगा जो उपयोग है वह क्या स्वस्थताको बात नहीं है है, किन्तु परमाधसे स्वस्थता परमार्थप्रभु या गुरुमे उपयोग जाय वह है।

नामकी चाह करना किनना महान अपराव है इसका दिग्रशंन कीजिये गाया ६ के प्रवचनाशमे पृ० ६३—
नामकी चाहका महा अपराध—भैया तुम जितना आज चाहते हो उतना भी मिल जाय तो भी सुख नही
हो सकता, क्यों कि यहां तुमने एक जबरदस्त अपराध किया है उस अपराधका दण्ड तो जावन भर
मिलेगा। क्या अगराध किया है। यह अगराध किया है कि असार मायामय इस जगतमे अम करके
अपना नाम रखनेका भाव बना रहे हो, यह महान अपराध करते हुए तुम शान्तिको आशा रखते हो।
तो ज्ञान्ति मिल जाय यह कभी नही हो मकता। भगवानका हुकुम मानते जावा तो अशान्तिकी शका
नही है। भगवानका हुकुम है कि तुम सब पदार्थों का प्रयोजन—भूत परिचय प्राप्त करो। दूसरा हुकुम
यह है कि तुम गृहस्थावस्थामे हो तो अपना कर्तव्य निभावो। दुकान करते हो तो दुकान पर जाओ।
समय पर वहा बंठो, उद्यम का काम करलो, कोई सिवसका काम है तो सिवसका काम ईमानदारीसे
करलो, जो जो भो आज़ोविकाके कार्य हो उन्हें ईमानदारी से डटकर करलो, अब उसमे ही जो कुछ
अगय हो उसके विभाग बनालो और अप।। गुजारा करो। पैसे की ओर हिष्ट नही लगाना है।
क्योंकि वह तो आने जाने वाली चीज है,। रहने वाली चीज नही है। आखिर मरते समय तो छोडना
हो पड़ेगा।

भक्तिको कस पर भक्तिकी परीक्षा करला, गाया ७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ७७-भक्ति की कम-यहा कोई घर पर भी आक्रमण हो और धर्मायतन पर भी आक्रमण हो तो धर्मायतन की उपेक्षा करके घर बचाने की कौशिश करते हैं। तो यह धर्मायतनमें भक्ति हुई या घरमें भक्ति हुई ? मुकाबलेनन दो चीजे रखलो, दोनोका विनाश हो रहा ह । उनमें से जिस एकको वचानका कौशिश हो समभो कि भक्ति उस की है। वस इम कसपर कपते जाइये कि तुममे प्रभुमिक्त विशेष है या घर परिवारमें या घामें भक्ति विशेष है।

असहाय केवलज्ञानकी भक्तिमें सहायताकी निन्दागर्भदा देखिये गाया न० ११-१२ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ११७-सहाय गाको निन्दा गर्भना-भैया, किसो के बहुत सहायक हो ता यह उसकी प्रशसा है या निन्दा ? परमार्थमें वह निन्दा है अथात् वह स्वय समर्थ नहीं है, स्वय में इतनी प्रभुता नहीं है इसलिए इसके दसो सहायक है और तभी काम चल पाता है। यह तो लोकको व्यवस्था है। यो तो असहाय सहायोसे भी लोकमें बुरे माने जाते है और उन्हें कहन हैं वेचारे। जिनका चारा नहीं है, गुगरानहीं है, सहारा नहीं है उन्हें कहते हैं वेचारे। और कभी कभो तो दया करके साधु सन्तोक प्रति भी लोग कह वैठने हैं कि वेचारे वडे की हैं। तो वेचारे माने असहाय, जिनक नोई चारा नहीं। तो लोकिक हिट्ट

में असहाय बुरा माना जाता है और संसहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको भ्रोर से देखां जांय नो समझाय हल्का है और अमहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान असहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है डिन्द्रयरहित है और असहाय है।

भोगकी कर ते भूखम अपष्णमेवन मत जीजिये, प्रेरणाले गाथा न० ११-१२ के एकप्रवंचनाशमे-पृ० १३व-भोगकी करूची भू व एक महान धौरा-भेया, जैसे बीमारीमे करूची भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है श्रीर उस करूची भूखमें जब न खाये, थोडा धंयं रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस ससारकी जन्म मरणकी लम्बी वीमारीमें भोगोकी श्राकाक्षाकी करूची भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षमार्ग पिल जाता है। श्रनेक भवोमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो श्रन्य मनों के लिए हम नहीं हैं, हम श्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोसे मोडकर श्रात्मभावनामें श्रपना समय श्रीर उायोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कारणसमयमारकी रुचि न होने से मनुष्य कैसा वाहर भटक जाता है उसका वित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनाशमे—५० १६३ – लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र — भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मीपित और कोई कहलाता है लक्ष्मीपुत्र । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं – लक्ष्मीपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मा को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मा को धन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको धाराधना करे, उसको हृदयमे स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे रे पुत्र होकर मा के साथ अन्याय करे, यह कसे हो सकता है रे ये हो सब व्यवहार—लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमे नियमसारकी २० वी गाथासे ३७ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। पुद्गलद्र व्यक्त वर्णनमे कार्यपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरिष्क नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वत निराकरण हो जाता है देखि। २० वी गाया के एक प्रवचनाशमें, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो प्रकार के हैं— एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु । बात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमे ये दोनो वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई श्रीर होता होगा श्रीर कायपरमाणु कोई श्रीर होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमे कारणताकी मुल्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमे परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका ग्राश्यय करके जो होगा वह कार्यपरमाणु है। जा परमाणुका सदलस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु श्रीर उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमे पाचो रसोमे से एक रस है, पा शे वर्णों मे से एक वर्ण है, दो गयो मे से एक गव है श्रीर चार स्पर्शों मे से दो स्पर्श हैं—ऐसे कायरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे श्रपना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है श्रीर जैसे जीव भोक चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल गरमाणु भी श्रनेक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो धातुओं में स्प रस गंध सार्श की सिद्धि करके उन सबको पुर्गल बताने का कथन गाथा २५ वी का एक प्रवचनाशमें, पृ० ६-प्रत्ये क धातुमें गुग त्र नुकता-भेया, वास्तविक बात यह है कि पृथ्वीमें भी रूप, रस, गध, स्पर्श चारों गुण है, जलमें भी चारों गुण है, अग्निमें भी चारों है और वायुमें भी चारों है। चाहे अापकों कोई चीज मालूम पड़े अथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारों विषयों में से एक भी चीज हो तो वहा ये चारों ही होगे। अग्नि किसी ने चली है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी ? शानमें आकर कही चलने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्रग्निमें नहीं चला गया, फिर भी उसमें रस है, अव्यक्त है। चारों में चारों गुग पाये जाते हैं। पृथ्वों की बात ता जल्दों समक्तमें आ जायेगी। जलमें गध जलदी नहीं मालूम होतो, रूप दिल जाता है, रस दिल जाता है स्पर्श दिल जाता है पर गध नहीं मालूम पडता। पर गा भी है उसमें। हवामें केवन स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सव। एक हो कहों ऐसी बात नहीं है। ऐसेही अनुमान करलों कि जो चीज जिस चीज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होगे वे कायमें भी गुण आग्ये। मिट्टोका घडा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घडा बनन पर भी उममें रहता है।

सब द्रव्योमे साधारणतयापाये जाने वाले तत्त्वकी दिष्टमे स्दारता तो है. किन्तु न्यवस्था नहीं, इसका दिग्दर्शन कीजिये गाथा २६ के एक प्रवननाशमें, पुं २६-निस्ति योगोको दिष्टका प्रकृष्ट व प्रकृष्टतर विकास—जैसे सब जीवोको एक चैतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस दिष्टिसे यह ससार है, यह मुक्त है, यह भेद श्राता है ? नहीं ग्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योसे पाया जानें वाला जो सत्त्वगुण है केवल उस सत्त्वगुण की दिष्टिसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल श्रचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीतों में चतन्यगुणकी निगाहसे देखन। एक व्यापक श्रीर उदार दिष्ट है, ऐसे ही सब द्रव्योको सब द्रव्योमे साधारणतया पाये जानेवाल गुणकी दृष्टिसे देखा जाय तो वह दृष्टि व्यापक है श्रीर उदार है। इस ही दृष्टिसे मूलमे एवान्त नियम बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमे यह सारा विश्व ब्रह्मरूप है। इस ब्रह्मका ग्रर्थ सब पदार्थों में साधारणतया पाये जाने वाला सत्त्वगुण रूप है। तो उस दृष्टिको कायम न रखकर सब कुछ एक सद्व ब्रह्म है, यह बात रच गलत नहीं है, पर व्यवस्था श्रीर व्यवहार, पुरपाथ, श्रागेका काम यह सब केवल इस दृष्ट पर नहीं बन सकता है।

ज्ञानिक ऐसा मीलिक परिज्ञान होना है कि उसके बलसे अन्त अन कुन रहता है, इसका अध्ययन कीजिये गाथा न० ३७ के एक प्रवचनाशमे—पृ० । ३-ज्ञानीका परिज्ञान व अन्त प्रसन्द—जिसने अपना स्वरूप सभाला—जिसने अपना स्वरूप सभाला; वस्तुकी स्वतत्रनाका भान किया, जो नि शान्ति और सन्तोषका कारण है। ममना न रही तो श्रव क्लेश किस बातका निमार किया किया तो ममताका है। घरमें भी रहे तो भी क्तंब्य तो यह गृहस्थ ज्ञानी निभायेगा सेना सुश्रा उपचार करेगा, पर आबु लित न होगा। हाय, अब क्या किया जाय हमें कुछ सूभना नहीं, ऐसी अध्कुलता न मचायेगा। वह तो जानता है कि हमें सब सूभना है कि कितनी निकट बोमारी है। या तो अच्छा हो जायेगा या मर जायगा। अच्छा हो जायेगा तो ठीक है और मर जायेगा तो ससारका यह नियम ही है। हम तो परिपूर्ण ज्योके त्यो ही हैं। यहां कुछ घटता नहीं है। उसे यथार्थ परिज्ञान है क्योंकि मोह नहीं रहा। सबसे बड़ी कमाई यही है कि मोह न रहे, क्योंकि कमाईके फलमें चाहते हैं आग आनन्द, विन्तु बाह्य वस्तुओंके सचयमें आनन्द कही न निल पायेगा और मोह नहां रहा तो लो आनन्द हो गया।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग

इस पुराकमे नियमसारकी गाया न० ३८ से ४८ गाया तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द

मे असहाय बुरा माना जाता है श्रीर संसहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको श्रीर से देखां जाय नो संसहाय हल्का है श्रीर श्रसहाय सर्वोच्य है। यह केवलज्ञान श्रसहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है श्रीर श्रसहाय है।

भोगको कच ते भूखंम अपध्यमेवन मत की जिये, प्रीरणाने गाथा न० ११-१२ के एकप्रवंचनाशमे-पृ० १३व-भोगको कच्ची भू व एक महान धौ ता-भैया, जैसे वीमारीमे कच्ची भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है श्रीर उस कच्ची भूखमे जब न खाये, थोडा धैर्य रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे हो इस ससारकी जन्म परणकी लम्बी वीमारीमे भोगोकी श्राकाक्षाकी कच्ची भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमे गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग पिल जाता है। श्रमेक भवोमे तो भोग भोगा है. केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो श्रन्य मार्ग के लिए हम नही हैं, हम श्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोसे मोडकर श्रात्मभावनामे श्रपना समय श्रीर उग्योग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कारणसमयमारकी रुचि न होने से मनुष्य कैसा वाहर भटक जाना है उसका चित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनाशमे-ए० १६३-लक्ष्मापती और लक्ष्मीपुत्र-भेया, कोई कहलाता है लक्ष्मीपित और कोई कहलाता है लक्ष्मीपुत्र । इन्ही दो शब्दोसे बोलते हैं-लक्ष्मीपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जैसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मा को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मा को धन पैस को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको भाराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मा के साथ ग्रन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार-लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमे नियमसारकी २० वी गायासे ३७ वी गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द भहाराजके प्रवचन हैं। पुद्गलद्यके वर्णनमे कायंपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिय, इससे योगसम्मत मिन्न भिन्न कायंपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्धन्तका स्वत निराकरण हो जाता है देखि। २० वी गाया के एक प्रवचनाशम, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो प्रकार के हैं—एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु । बात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमे ये दोनो वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई श्रीर होता होगा श्रीर कायपरमाणु कोई श्रीर होता होगा। जमी प्रकार परमाणुमे कारणताकी मुल्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमे परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका श्राध्य करके जो होगा. वह कायपरमाणु है। जा परमाणुका सहजस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु श्रीर उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमें पाचो रसोमे से एक रस है, पाशे वर्णो मे से एक वर्ण है, दो गयो मे से एक गय है श्रीर चार स्पर्शो मे से दो स्पर्श हैं—ऐसे कायरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे अपना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसिलए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है भीर जैसे जीव श्रीक चमत्कारो वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी श्रनेक चमत्कार वाला

पृथ्वी, जन, अगि, वायु उन चारो धानुशोंन म्य रम गंध मात की मिद्ध करके उम सबको पुर्यस वताने का क्यन गांधा २५ की का एक प्रवन्तासमें, पृ० ६-प्रत्ये ह धानुमें गुग न कुन हाना - भंया, वास्तविक बात यह है कि पुर्वीमें भी स्प, रस, गध, स्पधा चारों गुण है, जनम भी चारों गुण है, यिनमें भी चारों हैं और वायुमें भी चारों है। चाहे ग्रापकों कोई चीज मालूम पड़े ग्रधवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारों विषयोंमें में एक भी चीज हो तो वहा ये चारों ही होंगे। श्रीम किसी ने चांधी है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी ? धानमें ग्राकर कही चवने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्रिममें नहीं चखा गया, किर भी उपमें रस है, श्रव्यक्त है। चारों में चारों गुण पाये जाते हैं। पुष्त्रों हो वात ता जहरों समममें ग्रा जावेगी। जनमें गध जहरी नहीं मालूम होतो, रूप दिन्य जाता है, रस दिन्य जाता है स्पर्श दिन्य जाता है पर गध नहीं मालूम पड़ता। पर गा भी है उसमें। हवामें केवन स्पर्ध मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हा कहों ऐसो वान नहीं है। ऐसेहों अनुमान करला कि जो चीज जिम चीज की बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होंगे वे कायमें भी गुण ग्राग्ये। मिट्टोका घड़ा बनता है तो मिट्टो में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनन पर भी उनमें रहता है।

सब द्रध्योम माधारणतयापायं जाने वालं तत्त्वकी रिष्टमं स्वारता तो है जिन्तु स्ववस्था नहीं, इसका दिग्दर्शन की बिर गाथा २६ के एक प्रवन्नायमं, पु २६-निस्त्र योगोको हिण्का प्रकृष्ट व प्रकृष्टतर विकास-जैमे गय जीवोको एक चैतन्यस्यभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस हिण्टसे यह स्थार है, यह भृत है, यह भेद प्राता है ? नहीं प्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योम पाया जाने वाला जो सहवगुण है केवल उस सन्वगुण को हिण्टसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल प्रचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीवोमे चतन्यगुणको निगाहने देखना एक व्यापक छोर उदार हिण्ट है, ऐसे ही सब द्रव्योकों सब द्रव्योमें माधारणतया पाये जानेवाल गुणको हिण्टमें देखा जाय नी वह हिण्ट क्यापक है और उदार है। इस ही हिष्टमें सूलमें एक एक नियम बनावर जिसने पूर्ण यस्तुस्वरूप गायम किया है उसके मतमें यह साग जिस्व प्रह्मक्ष है। उस ब्रह्मका प्रथं गत्र पदार्थों में साधारणाया पाये जाने वाला सरवगुण है। है। तो उस हिष्टिनों काथम न रामकर सब कुछ एक सद्वारत है, यह वात रच गलत नहीं है, पर प्रवन्ध। श्रीर व्यवहार, पुरण्य, प्रश्निव। नाम यह सब केवल हम ही उन सही वन स्वता है।

शासि तमा मौतिक परिवार होता कि उसके बलने करा अन मुन रहता है, इनका अध्ययन कीजिये गाया में ३७ के एक प्रवचनारामें—एक ३-जानिका परिज्ञान व अन्त प्रसाद —जिसने अपना स्वस्प समाला —जिसने प्रपत्ता स्वस्प समाला, बन्तुवी स्वत्यवाका भाग विष्या, जो नि शास्ति अति मन्त्रीपका बारण है। ममना न रही तो भ्रव क्लेश विस्त बातना कि गररा परेश तो मनताना है। प्रभे भी रह तो भी बत्र वर्षो यह गृहस्य ज्ञानी निभायेगा में । मुन्यू । उपवार परेगा, पर अशुल्य न हागा। हाय, भ्रव नया किया जाय है हमें बुद्ध सूक्ता नहीं, ऐसी अब्दु गता न मन्त्रिमा। यह तो जलना है हि हमें सब सुभता है कि वित्ती किंद्र बोमारी है। या तो अब्द्या हो जायना या भर जायना। अब्द्रा हो प्रयोग नो ठीक है भौर मर जायेगा तो समारका यह नियम हो है। हम ता परिपूर्ण ग्रीक रवी ही है। यह बुद्ध पटना नहीं है। उसे यवाय परिज्ञान है क्वीकि माह नहीं रहा। भ्यम वर्धी कर्माई यही है कि मोह न रहे, स्योगि नामाईके फ उमें चाहते है आ प्रानन्द किन्तु होन्य अनुभीने सम्पर्म प्रानस्य करी न नित्र नायेगा भीर मोह तहा रही ता को चानन्द है। या।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग

ष्ट- गुरुश्वीर विवसमारकी गांधा र्वट ३८ ते ४८ तात । १० गुजर की सवाह प्रशेष वका अध्याताः

महाराजके प्रवचन है। दितीय भागमे वजीव पदार्थका अणन करके अब ३८ वि गायामे हैय तत्त्व व उपादेय तत्त्व का मकेत है, जरा बहिस्तत्त्व व अन्तर्तत्त्व की परण की करों शे दे वि एक प्रवचनां को न्यू न्यू न्यू त्य व वहिस्तत्त्व व वहिस्तत्त्व के परख की कसौटो — जीवादि वाह्य तत्त्व ग्रर्थात् जीव, ग्राजीव, ग्राप्त्रव, वध, सम्वर, निर्जरा मोक्ष ये ७ बाह्य तत्त्व हैं ग्रोर हैय हैं। उरादेय तत्त्व ग्रात्माका ग्रात्मा है। इस कथनमे कुछ श्रद्धाको भग करने जमा बात लगती होगी कि भाई श्रजोव, श्राय्य बन्ध ये हैय तत्त्व हैं, सो तो ठीक है, पर सम्बर निर्जरा ग्रयवा जीव ग्रोर मोक्ष ये तत्त्व भी वहिस्तत्त्व बताये गये। यह तो चित्तको न जचती होगी, पर इस कमौ गेसे बाह्य तत्त्व ग्रोर ग्रतस्तत्त्वका स्वरूप निर्धारित करें जिसपर हम निगाह लगायें श्रोर ग्रात्मोप वित्रका कार्य सिद्ध हो उसे ता कहेगे ग्रनस्तत्त्व ग्रीर जिसपर हिट करनेसे कुछ भेद ही वने, स्वरूपमण्नता न हो उसे कहेगे वाह्य तत्त्व।

जीवतत्त्व की वहिस्तत्त्वरूपता-अब इस कसीटीसे सब परख लीजिये कि जीवके सम्बन्धमे और अतरगमे प्रवेश करके जो कारण परमात्मतत्त्व हंड्ट हुआ करता है वह कारण समयसार तो अतस्तत्त्व है, क्योंकि इस कारणसमयसारके आलम्बनसे कायसमयसार वनता है। एक इस अतस्तत्त्वके अति-रिक्त अन्य सब जो विपरिणम्न और व्यवहारकी बातोसे अग्ना सम्बन्ध रखता है अथवा जो गुण पर्यायके रूपसे जीव समासोके रूपसे अनेक प्रकारके भेडमा वोको लेकर जीवतत्त्वका परिज्ञान होता है वह सब बाह्य तत्त्व है।

नियमसार ग्रन्थमे किमका नक्ष्य करके वर्णन विया जा रहा है इसका दिग्दर्शन कीजिये उन्न वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १३-कारणसमयसारका लक्ष्य-भेया इस नियमसारमे ग्राह्मोपात एक ही लक्ष्य रवेखा गया है श्रोर वह लक्ष्य है उस नियमकी हिष्ट करना जिस नियमकी हिष्ट्से नियमसार प्रकट होता है ग्रथवा उस नियमसारको हिष्ट करना जिसको हिष्ट्से नियम चलता है ग्रथित कारणसमयसारको हिष्ट करना जिसके काय समयसार प्रकट होता है, ग्रपने ग्रापके ग्रात्मामे जो बात गुजर रही हो चाहे बुरो गुजर रही हो उस समस्त गुजरन वाले तत्त्वको ग्रोक्तन करके जिस ज्ञानस्वभावपर ये तरने चलती है उस ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमे लेना, जो कुछ यहा प्रज्ञसा गाई जा रही है वह तो ग्रनादि ग्रनन्त ग्रहेतुक चित्सवभावकी प्रश्चा गाई जा रही है, ऐसे भव्य जोवोको यह ग्रपना ग्रतस्तत्त्व उपादेय होता है।

अन्तरत्त्वका परिचय हुए विना कितने भी जप तप किये जावें, मोक्षा गंके लिए सब शून्य है और अन्त-स्तत्त्वका परिचय होनेपर सभी कियाकलाप हितकायके सहयोगी हो जाते हैं, इसको दिख्छांन की जिये गांथा न० ४१ के एक प्रवचनाशमें, पृ० ३०० गतस्तर्त्वके परिचय बिना मोक्षमागका अभाव—जैसे मूलमे एक प्रक हो तो उसपर जितने भी शून्य रखे जायेगे वे दस दभ गुना मून्य बढा देंगे, एकपर एक विन्दी रखे तो दस गुना हो गया याने दम । दमपर एक विन्दा रखें तो उपका दस गुना हो गया 'याने १००। १०० पर एक बिन्दी रखें तो उपका दम गुना हो गया याने १०००। १ के होते सन्ते विन्दीको रखते ही दस गुना मूल्य बढ़ना है और १ का प्रक न रहे तो इन बिन्दियोका रखना एक अपना समय खोना है और व्यथ का श्रम करना है। बिना १ के प्रक उन बिन्दियोका मूल्य कुछ नहीं निकलना है। इस ही प्रकार निज श्रात्मतत्त्वके सम्बन्धमे श्रद्धान हो, ज्ञान हो श्रीर श्रन्तरमे ऐसा हो स्वरूपाचरण चलता हो उस ज्ञानी जोवके जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होनी है वह सब भी व्यवहारमें मूल्य रखती है और उसके सहारे एक धर्मतीर्थ चलता है श्रीर धर्मका मूर्त रूप समारमे चला करता है। एक यह ज्ञानभाव ही न हो गारमे तो ये सब कियाये भी शून्यकी तरह कीमन नहीं रखती हैं। ज्ञानानुभूतिमें आत्मदर्शन होते हैं इससे सम्बन्धित ४२वी गाथाका एक प्रवचनाश हा यनन कीजिय-पृ० ५७ज्ञानानुभूतिमें श्रात्मदर्शन-त्रात्माका दर्शन वहा ही है भेया, जहा ज्ञानानुभूति चल रही हो। किसी ने
कहा-देखिये यह दशहरी ग्राम कैसा है, तो वह क्या करेगा? हाथमें लेगा और खा लेगा। ग्ररे यह क्या
न र रहे हो? ग्ररे तुम्ही तो कहते हो कि देखो। ता देखनेको ही तो कहा, खानेको तो नहीं कहा। ग्ररे
तो ग्रामका देखना मुखसे हो हुंग्रा करता है श्राखासे नहीं होता है। किसी चोजके परिचयका क्या
तरीका है? वे सब तरोके न्यारे न्यारे है। जो चीज केवल देखनेके लिए है उसका भोग नेत्रसे है, कोई
कहे कि देखों जी यह कितना बढिया सेन्ट है, तो क्या वह बाहर खंड खंड तकता रहेगा कि वह है
सेन्ट? ग्ररे सेन्टका देखना नाकसे हुंग्रा करता है, ग्रन्थया परिचय हो नहीं हा सकता। किसोसे कहा—
देखों जी यह रिकार्ड कितना मुन्दर है, तो बम देखता ही रहे ग्रगल बगल, तो क्या उस रिकार्डका पता
उसे पड़ेगा कि कैसा है? नहीं पड सकता। उसके शब्द जब कानमें पड़ेगे तब पता पड़ेगा। देखों जी
यह ग्रात्मस्वरूप कैसा है? ग्ररे ग्रभी नहीं देख पाया। एक है, यह—ऐमी विकल्प तर्ग ही जब तक, उठ
रही है तब तक नहीं देखा जा रहा है। यह ग्रात्मस्वरूप मनके विकल्पने नहीं निरखा जाता है। यह
तो मनका विकल्प है कि वह एक है, ज्यापक है, ग्रपरिणामों है, ध्रुव है। इन सब विकल्पोंसे परे
है ग्रात्मस्वरूप।

प्रमुम्लनपढ़ितमे तो देलिये १३ वी गायाके एक प्रवचना मि, पृ० १०३-प्रभुमिलनपद्धित-प्रव इस ग्रात्मतत्त्वका ग्रनुभव मनके विकल्पसे परे हैं, इसके दृष्टान्तमे या समिभये कि जैसे राजासे मिलनेका इच्छुक कोई पुरुप चलता है तो दरवारके दरवानसे वह कहता है कि मुक्ते राजासे मिला दो। तो दंर-वानका काम इतना ही है कि जहा राजा विराजे हैं वहा निकट स्थानपर पहुवा देना। बादमे राजासे मिलना, स्नेह बनाना, काम निकालना, ये सब राजा ग्रीर दशककी परस्परकी द्यात है। उसमे दरवान क्या करेगा? इसो तरह कारण रमात्मतत्त्वके दर्शनका ग्रिमलाबी भक्त पुरुष इसके दरवान मनसे कहता है कि मुक्ते उस कारण परमात्मप्रभुके दर्शन करा दो, तो यह दरवान मन इस दर्शनाथीं उपयोग को ले जाता है। कहा तक जहा तक, इस समयसार प्रभुके दर्शन हो सकते हो उस सीमा तक वहा यह मन छाड ग्राता है। लो इस जगह बठा है परमात्मप्रभु। उस मनका काम यहा तक तो चला, भ्रव इस के वाद प्रभुने मिलना है ग्रीर प्रभुने एकरस होना, स्पर्ण होना श्रनुभव होना, विशुद्धि बढाना, मोझ-मार्गका काम निकालना यह तो भक्त ग्रीर प्रभुके परस्परकी बात है। इसमे दरवान मन क्या करेगां? फिर भी ग्रुभ मनकी चेव्या ग्रीर प्रभुमिलनके ग्रथं ग्रुभ मनकी चेव्या बहुत काम निकाल देता है।

आत्महितमे पर्यायवृद्धिताके रागीको निश्चयकी पर तैषधिक्पता, इसका मनन कीजिये गाथा न० ४६ के गर प्रवचनायने। पृर् १७६-निश्चय परमौपिधको प्रभुखता-इस जीवने ग्रनादि कालसे व्यवहार व्यवहार का ही जित्रहा, निश्चयका तो कभी दर्शन ही नहीं किया ग्रीर व्यवहारको ही विस्व मानकर चला। यह इतना व्यवहारका पुराना रोगी है। जैसे पुराने तपेदिकका मिटाना वडा किटन हो जाता है ऐसे ही ग्रनादिकालोन पर्यायवृद्धिका यह रोगी है। इसका रोग मिट नेके लिए शुद्धनपकी ग्रीषिको ग्रिधक कहना हो चाहिए, देना ही चाहिए, ग्रीह इसी शुद्ध नीतिके ग्रनुसार ग्राचार्य देवने इस शुद्ध भावाधिकारमे ग्रव तक परमार्थहित्रसे परमब्रह्मका वर्णन किया। ग्रव इम प्रक णके ग्रतमे जबिक थोडा उसक्त सहारात्मक कहना विशेष रह गया जो कि ग्रव ५ गायाग्रोमे ग्रीर ग्रामे चलेगा। उसमे श्रव्यवहारिक भी कथन करके उसे निजके निकट करे। परजो वास्तिवक बात है, स्वभावकी बात है वह बात टालो नही जा सकतो। व्यवहारका वर्णन करके ही फिर निश्चयकी बात तुरन्त कहना ही पडता है। एक तो

(= ½2)

'सिंहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

यह बात है कि आर्चार्य देव इस शुंद्ध आर्सम्बभावक रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसगमे कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पडता है।

विकल्पोकी यकान मिटा के लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन कीजिय ११ वी गांधाके एक प्रवन्न चनांशमे। पृ० २१६—सहजविश्वाम—शहो, ऐमा सहजज्ञान जिसवा निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमे म्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम गरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दु ख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापमो ग्राराममे रखना यह सबसे ऊ चा काम है। ग्रपना ग्राराम मूढतामे शकर खो मन दो। इन २४ घंटोमे किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बोस मिनट का हाय पेर पसार कर चित्ता लेटकर ग्राराम ले लिया करते हैं, यो ही विकल्पजालोमे जो दु खो को थवन होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी चिन्ताको छोडकर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रारमतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही मे रमण कीजिये, तृप्त होइये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्डको भी हो जाय ता यह भव भत्रके सचित कमक्लका दूर करने मे समर्थ है। सो इस निज स्मृतिके लिए साधनभूत ग्रमोध ग्रामन्त उपायका चार प्रवार से मेद कथन किया गय। है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पूर । कमे नियमसन्र ग्रन्थकी ५६ गाथासे ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । हिसा होनेमे पाप वया है, इसका अध्यात्मदिष्टमे समावान लीजिये पृ० ७-ग्रध्यात्मदिष्टसे हिंसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव ग्रनादि कालसे निगोद जैसी निकृष्ट ग्रवस्थामे निवास करता म्राया है। वहासे निकता ता कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगनिको बात म्रायी। यद्यपि मोक्षमागका प्रारम्भ सज्ञो पचेन्द्रिय जीवसे होता है श्रीर कही मोक्षमागता प्रारम्भ नही होता, किन्तु ससार महागर्त ि वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, चारइन्द्रिय ीव बना तो कुछ तो उसकी से निगोद दगासे निकृत ोड़े हें पारा व मसला ता ऐसी स्थितिसे मरने वाले कीडेको सक्लेश प्रगति हुई। ग्रब दे 🐍 ीडेको पीटा जाय व ममला जाय ता उसके सक्लेश तो प्राप्त होगा, यह बा ै ग्रोर वह ग्रामिक सक्तेशसे मरा तो मरकर वह एके-भ्रविक होगा। मा तो देखो ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे न्द्रियका शरीरको पा≀्र ~ार् आय् तो वताश्रो ऐसी श्रवनत्तिके भवमे पहुँचना निभित्तसे इतनी प्रगति 🦠 -ी ी हिसा करना जीव पर श्रन्याय करना 🖑 ः =ीवका विगाड हैं, 🎉

साधुवोके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पिढिये ६४ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १२६उत्सर्गमार्ग ग्रीर श्रपवादमार्ग-उपेक्षा सयमी जीव परम उत्सग मार्ग का श्रनुसरण करता है। मार्ग दो
प्रकार के है-उत्सर्ग माग ग्रीर श्रपवादमार्ग। साधुवोका उत्सग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी
चेव्टाग्रोकी प्रवृत्ति वन्द करे। परम उपेक्षा सयममे बर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें
जहां न रहें, केवल ग्राह्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन
करनेके लिए ही निग्रन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्राग्व्य योगको यह बात
कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नही रह पाते हैं श्रीर उसे ग्राव-यकता होती है कि वह ग्राहार करे,
विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है श्रपवादनार्ग। यहा ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोटा मार्ग न
लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून शुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार
किया जाय, यह है साधुवोका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामे निवित्रारताके दर्शन होते हैं, पेढिये ६४ वी ग थाका एक प्रवचनाग-पृ १३७ नग्नमुद्रामे निविकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर श्रटपट कल्पनाये करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना च।हिए। श्ररे जरा उनके श्रन्तर के परिणामोको तो देखो—साधुका अतरग परिणाम बा गकवत है। जैसे वच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, श्रन्यकी तरह विडम्बनाश्रोका, जैसे वह बच्चा निविकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निविकार, श्रत्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बान नहीं है। उद्घ होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भो विकार न आये और कल्पना तक भी न जगे ऐसो मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमे श्रिन दुर्लभ है, श्रीर साथ ही श्रन्त ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थित पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी बात ह।

आत्मचारित्रके अथ अपना क्या कर्तच्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६६आत्मचारित्रके अर्थ अपना कर्तच्य-भैया, अपने मनको अशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो मे लगाना
यह अपना कतच्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तच्य यह है कि वस्नुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोके यथाथं सहज स्वरूपके ज्ञाता हष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट कतच्य है। धुनिजन सथ
प्रकारके राग और द्वेषसे दूर रहते हैं। ऐसे सभग्र अशुभ परिणाम रूपी आस्त्रवोक्ता परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि बाह्य वस्तु है आत्माके स्वभावकी बात नही है, ऐसे उस मनको वशमे करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर ज़िस स्वच्छता
को प्रकट करने में स्वच्छता वर्ते और प्रतरगमें स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहा यह मनभी विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६४) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुन्तकमे नियमसार ग्रन्थकी ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान द महाराजके प्रवचन है। मनोगुष्तिके प्रकरणमे प्रथम मनको शुभमे उपयुक्त कर देने की मम्मित दी है, पहिये ६६ वी गाथाका एक प्रवचनाश-पृ० १६-मन मरकटको शुभमे उपयुक्त करने की ग्रावश्यकता-श्रहो, यह मन बन्दरसे भी श्रिषक चचल है। बन्दरोको देखा होगा कि वे खाली नहीं येठ सकते जब नीद श्रा जाय नो चाहे थोड़ी देर पड़े रहे पर जागते हो तो स्थिर नहीं रह मकते। स्थिर वंठ नहीं सकते। कही पर हिलाया, कही हाथ हिलाया, श्रोर उनकी ग्राखे तो बड़ी ही िचित्र हैं। कैसी मटकती है कि जरा मो दे में श्राखोमे

यह बात है कि ार्चार्य देव इस शुद्ध ग्रात्मेंस्वभावक मिन्या थे, किन्तु श्रनादि व्यवहार विमूढ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसगमें कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पडता है।

विकल्शेकी यकान मिटा के लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन काजिय १५ वी गांधाके एक प्रवन्त्रनांशमें, पृ० २१६—सहजविश्वाम—श्रहों, ऐना सहजज्ञान जिसना निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमें म्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम श्रापका परम शरण है, चिन्ता कुछ मत करों, दु ख रच भी नहीं है। श्रपने श्रापको श्राराममें रखना यह सबसे ऊ चा काम है। श्रपनो श्राराम मूढतामें नाकर खो मन दो। इन २४ घटोमें किकी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बीस मिनट का हाथ पर पमार कर चित्त लेटकर श्राराम ले लिया वरते हैं, यो ही विकल्पजालों जो दु खो को थकान होती है उम थकान को दूर करने के लिए मवं परकी चिन्ताको छोडकर निज सहज ज्ञानमात्र श्रारमतत्त्वका दर्शन करिये श्रीर उस ही में रमण की जिये, तृष्त हो हये। ऐसा सच्चा श्राराम एक सेकेण्ड को भो हो जाय ता यह भव भवके सचिन कमवलक्का दूर करने में समर्थ है। सो इम निज म्मृतिके लिए साधनभून श्रमोय श्रीनन उपायका चार प्रशार से भेद कथन किया गय। है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इत पुन कि नियमस र ग्रन्थकी १६ गाथासे ६६ भी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। हिसा हानेमे पाप क्या है, इसका अध्यात्महिष्टिंसे ममाधान लीजिये पृ० ७-श्रध्यात्महिष्टिंसे हिंसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव श्रनादि कालसे निगोद जैसी निकृष्ट श्रवस्थामे निवास करता स्राया है। वहासे निकता ता कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगनिको चात श्रायो। यद्यपि मोक्षमागका प्रारम्भ सजो पचेन्द्रिय जीवसे होता है श्रीर कही मोक्षमागका प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु ससार महागतं से निगोद दशासे निकलकर यदि वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, नारइन्द्रिय ीव बना तो कुछ तो उसकी प्रगति हुई। अब देखिये किसो कीडेको मारा व मसला ता ऐसी स्थितसे मरने वाले कीडेको सक्लेश प्राप्त होगा, यह बात तो सत्य है ना। जिस कीडेको पीटा जाय व ममला जाय ता उसके सक्लेश तो श्रिवक होगा। माना वह नोन इन्द्रिय कीडा है श्रीर वह श्री कि सक्नेशसे मरा तो मरकर वह एके-न्द्रियका शरीरको पायगा। निम्नगितमे जायगा। तो देखों ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे निमित्तसे इतनी प्रगतिसे लौटकर फिर श्रवनितमे चला गया। तो बताश्री ऐसी श्रवनितके भवमे पहुंचना यह जीवका बिगाड है ना, इस श्रध्यात्मि हिष्ट से कि जोदको हिसा करना जीव पर श्रन्याय करना है।

सायुवोके आह र विहारका क्या प्रयोजन है, देखिये ६३ ी गाथाके एक प्रवचनाशमे, पु॰ ==-प्राहार विहारका प्रयोजन-जैसे सरसाके तल वाले दिये मे दो काम विये जाते हैं, तल भरा जाता है और बाकी उसकेरी जाती है। सभी जानते हैं सरसोके तेलका दिया जलावें ता उसमे बीच वीचमे वातीमे तेल चढता है। जब मूख जाता है, कम हो जाता है तो उसमे तेल डालना पडता है। ता बातीका उसकेरना किमिलए किया जाता है कि यथावत प्रकाश बना रहे श्रीर तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमे यथावत प्रकाश बना रहे श्रीर तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमे यथावत प्रकाश बना रहे। ऐसे ही प्रकाशपु ज साधु पुरपमे बाती उस वरने की तरह पैरोके उसकेरने की जरूरत पडती है, अर्थात् विहार करनेको ग्रावश्यव ता होती है, श्रीर तल डालनेकी श्रथित पेटमें भोजन डालनेकी श्रावश्यकता होती है। यह ग्राहार श्रीर विहार साधुजन इसलिए किया करते हैं कि यशवत शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र बने रहे।

साधुवोके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पिढये ६४ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १२६- उत्सर्गमार्ग ग्रौर अपवादमार्ग-उपेक्षा सयमी जीव परम उत्सर्ग मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं-उत्सर्ग मार्ग ग्रौर अपवादमार्ग। साधुवोका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चिंद्राग्रोकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा सयममें बर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें जहां न रहे, केवल ग्रात्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रन्थ होते हैं, किन्तु यह बात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्रारव्ध योगको, यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं ग्रौर उसे आव-यकता होती है कि वह ग्राहार करे, विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है अपवादनार्ग। यहा अपवादमार्गका श्रथं खोटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐमा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून गुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवीका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामे निर्वि । रात्ताके दशन होते हैं, पिटिये ६४ वी ग थाका एक प्रवचनाश-पृ १३७ नग्नमुद्रामे निर्विकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट कल्पनाये करके उनसे लाभ प्राप्त करने से दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए। ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोको तो देखो—साधुका ग्रतरग परिणाम बा गकवत है। जैसे वच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्थकी तरह विडम्बनाग्रोका, जैसे वह बच्चा निर्विकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निर्विकार, ग्रत्थन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूपे रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्घेड होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भो विकार न ग्राये ग्रोर कल्पना तक भी न जगे ऐसी मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमे ग्रनि दुर्लभ है, ग्रीर साथ ही ग्रान ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थिति पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी बात ह।

आत्मचारित्रके अथ अपना क्या कर्तच्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनायमे-पृ० १६८प्रात्मचारित्रके प्रथ प्रपना कर्तव्य-भैया, प्रपने मनको प्रशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह प्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्नुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोके यथार्थ सहज स्वरूपके ज्ञाता हष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट क्तव्य है। मृनिजन् सय
प्रकारके राग और द्वेषसे दूर रहते है। ऐसे समग्र प्रशुभ परिणाम रूपी श्रास्त्रवोक्ता परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि बाह्य वस्तु है आत्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वशमे करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर ज़िस स्वच्छता
को प्रकट करने में स्वच्छता वर्ते और ग्रतरगमें स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहा यह मनभी विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६१) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुस्तकमे नियमसार ग्रन्थकी ६६ वी गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महजान द महाराजके प्रवचन है। मनोगुष्तिक प्रकरणमे प्रथम मनको गुभमे उपयुक्त कर देने की मम्मित दी है, पिढ्ये ६६ वी गाथाका एक प्रवचनाग-पृ० १६-मन मरकटको शुभमे उपयुक्त करने की आवश्यकता-श्रहो, यह मन बन्दरसे भी अधिक चचल है। बन्दरोको देखा होगा कि वे खाली नहीं वैठ सकते जब नीद आ जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहे पर जागते हो तो स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर बंठ नहीं सकते। कही पर हिलाया, कही हाथ हिलाया, आरं उनकी प्राखे तो बड़ी ही िचित्र हैं। कैसी मडकती है कि जरा सी दे में आखोमे,

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमे टोपी हट जातो है। कैसी विचित्र चचलता है। उससे भी अधिक चचल यह मन है। इसे मनको किसी न किसी ग्रुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि अपना कल्याणं चाहते हो। इसे ग्रुभ कार्य न िलंगे तो अग्रुभ कार्यों में लग वैठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्सग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन ग्रुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां उननी पात्रता है कि उन ग्रुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र तो अपने आपके ग्रुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर मकेगा।

है। श्रव वे श्रात्मा बढे या घटे। न कोई बढने का कारण है श्रीर न कोई घटनेका कारण है क्योंकि त्रढने श्रीर घटने का कारण प्रकृतियोका उदय था। तो वृद्धि श्रीर हानिका हेतु न होनेसे वे सिद्ध भगवत जिस देहसे मुक्त हुए है उसके श्राकार प्रमाण वहा रहते है।

आचार्य परमेच्छीके द गुणोमे सातवा अपरिश्रावित्व गुण पिढ्ये, ७३ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० दर्श्याचार्यका अपरिश्रावित्व गुण-सातवा महागुण है आचार्य में अपरिश्रावित्व । आचार्य महाराजमें इतनी उदारता होती है कि कोई शिष्य कैसी ही आलोचना करें, उसके उस कथनको दोपको यो पी जाता है, अर्थात् किसी को प्रकट नहीं करता जैसे बहुत तमें हुए तवे पर बूद गिरती है तो फिर उस बूदका पता कहा रहता है ? जैसे वह बूद सूख जाती है इसी तरह को गम्भीरता आचार्य परमेप्ठीमें होती है कि वोई भो दोष बताये, आचार्य महाराज कहीं भो बताते नहीं हैं, क्यों कि यदि बता दे तो उससे कितनी ही हानिया है। प्रथम तो यह किसी बड़े के अनुरूप बात नहीं है कि किसी के दोष प्रकट करें, कहें और करदे प्रकट तो पहले तो सगर्मे रहने वाले मुनियोकी आस्था आचार्यसे हट जायगी, फिर अन्य कोई उन से आलोचना न करेंगे, यो फिर वे आचाय न रह सकेंगे।

निश्चयचारिचारित्र व व्यवहारचारित्रकी कल्याणप्रगितिमे उपयोगिता देखिये ७६ दी गाथाके एक प्रवृत्तनाश्य में, पृ० ११५-कल्याणप्रगितिके लिए निश्चयचारित्र व व्यवहारचारित्रका परस्पर सहयोग-यह निश्चय-चारित्र ही वास्तवमे शोल है। अग्र जीमें सोल कहते हैं वस्तुको यथास्थान अवस्थित कर देना हृदतासे। अपने आपका उपयोग अपने आपमें जमा रहें, फिर गडबड़ी न हां ऐसा सील कर देना यही तो निश्चय -चारित्र है और यही आत्मस्वमाव है। निश्चयचारित्र परम निर्वाणका साक्षात कारण है और व्यवहार चारित्र परमित्वणिका-परम्परा कारण है। व्यवहारचारित्रका काम निश्चयचारित्रकी पात्रता बन ये रखना है और निश्चयचारित्रका काम साक्षात् कमनिजरण करके मुक्त अवस्थाको प्राप्त कराना है। जैसे कोई दा वालक लड़ रहे हो वहा कोई तोसरा वालक श्राकर एक बालकका हाथ पकड़ ले, रोक ले ता मारने वाले बालकको अवकास मिला कि पीट सकता है। कहनेको तो यह है कि जा तृतीय बालक ने उस बालकको तो नहीं पीटा परन्तु पिटानेमें परम्पर्या हुढ़ कारण हुआ। यो हो व्यवहारचारित्रने कर्मों की निर्णरा तो नहीं की लेकिन ऐसी स्थित उत्पन्न को कि इस निश्चयचारित्रको मौका मिल गया। अध्य यह निश्चयचारित्र अपने मूल व्यवहारके साथ कर्मों की निर्णरा कर रहा है। ऐसे परम कर्याणके कारणभूत निश्चयचारित्रको हमारा अभिनन्दन हो।

(१६६) नियमसार प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमे नियममार प्रयक्तनकी ७७ वी गाणा तक के प्रथ श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। निश्चयचारित्रके अधिकारमे पिटले परमार्थप्रिनिश्रमणका वणन है। परमाथ अन्तरूरको जानने वाले ही निश्च प्रित्यमणके अधिकारी होते हैं याने सब दायों को मिथ्या करार कर दने के ब त्या दने के अधिकारी होते हैं याने सब दायों को मिथ्या करार कर दने के ब त्या दने के अधिकारी है, अत प्रथम परमार्थ दृष्टि कराई गई है, देखिय अप वी गाथा एक प्रवचनाशम, पृत्र ३-चित्सवरूपका विविक्तता—में नारकभावरूप नहीं ह, तियन्च पदाय नहीं हू, मनुष्य और देवपर्याय नहीं हू। इन का भी मैं नहीं हू और इनको जा कर है हों उन का अनुमोदने वाला में नहीं हू इनका कराने वाला भी में नहीं हू और इनको जा कर है हों उन का अनुमोदने वाला भी नहीं हू। ये बाते डर कर नहीं कही जा रहा है किन्तु परमाथस्वरूपकी रिचके कारण कही जा रहा है। यो न समक्षना कि जसे स्कूलमें किसी लड़केसे कोई अपराध दन गया है तो वह मास्टर साहबसे कहता है मास्टर साहब गुभे कुछ पता नहा है, में कसूर नहीं किया है, न मुभे किसीने बहकाया है, न मैं उस घटना में शामिल ही था, ऐसा डर गर नहीं कहा जा नहा है किन्तु

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमे टोपी हट जाती है। कैसी दिचित्र चचलता है। उससे भी प्रधिक चचल यह मन है। इस मनको किसी न किसी गुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि प्रपना कल्याणं चाहते हो। इसे गुभ कार्य न मिलेंगे तो अशुभ कार्यों में लग वंटेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्सग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन शुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां उननी पात्रता है कि उन शुभ कार्यों को भी परिहार करके क्षणमात्र ता अपन आपके शुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर सकेगा।

वचनगुष्तिक प्रकरणमे निष्चय व व्यवहारं वचनगुष्तिका दिग्दर्शन कीजिय ६ द वी गांथा के एक प्रवर्षनीय में, पृ० २६-निर वय वाव गार वचन गुष्ति-किसोभी ।कारके वचनालापसे भन्तरमें कुछ राग उठा करता है, ऐसी स्थितिमें कुछ जान वूक्षकर सहज प्रयोजनके लिए जो वचन परिहार किया जाता है व्यवहार गुष्ति । भीर अज्ञान पूवक जवरदस्ती वचनोका बन्द करना, ग्रोठमें भीठ चिपकार्य मौन रह जाना यह तो सब उसकी उपचार चेष्ट्राये हैं, किन्तु सहज स्वभावसे हो जो वचनालापका परिहार हो जाता है यह निर्चयवचनगुष्ति है । इस ग्रात्माका स्वभाव वचन बोलनेका नहीं हैं । यह तो ग्राकाशवर्त् निर्लेष ज्ञानमात्र श्रमूत तन है यहा कहा भाषा पढ़ों है यहा कहा वचनालाप पढ़े हैं ? यह वचनोसे ग्रत्यन्त द्र है । ऐसे नि पेक्ष ग्रत्यन्त का हि एट रखनमें जो सहज वचनालाप वन्द हो जाता है उसका नाम है निरुचयवचनगुष्ति । ज्ञानी पुरुष बाह्य वचनोका सवया श्रन्तरगसे परित्याग करता है ।

गुष्तिका माधना सहयोगी अन्तस्तत्त्वके स्वरूपकी भावना है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश पिढ्ये गाथा ७० के प्रसगमे, पृ० ४८—गुष्तिसाधनामे सूल भावना—जितन भी अवगुण हैं उनके विजयका उपाय उन अवगुणोके विपरीत गुगो पर हिष्ट करना है। जैसे—इन्द्रियविजयमे जड जड द्रव्येन्द्रियका विजय चैतन्य स्वरूपकी हिष्टिसे होता है। मैं चतन्यस्वरूप हू। ये द्रव्येन्द्रिय अचेतन हैं। खण्डज्ञानरूप भावेन्द्रियका विजय अखण्ड ज्ञानस्वरूप निजकी प्रवृत्तिसे होता है और सगरूप विषयोक्ता विजय असग आकिन्चन्य निज अन्तस्तत्त्वके अवलोकनसे होता है। यो कायगुष्तिका विजय यह ज्ञानी सन्त इस भावनामे कर रहा है कि मेरा तो अपरिस्पद स्वरूप है, योगरहितस्वरूप है। निष्क्रिय धमं द्रव्यकी तरह जहा के तहा स्पद रहित होकर अवस्थित रहना ही मेरा स्वरूप है। जैसे मेरे स्वरूपमे ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक गुण हैं तसेमे परिस्पद रहित निष्क्रिय ज्ञानमात्र हू। ऐसे इस योगरहित अन्तस्तत्त्वके योग कहा से होगा। यो भावना रखने वाले साधुके कायगुष्टिन होती हैं। और कायगुष्ति ही क्या, तीनो गुष्तिया होती हैं।

सिद्धमगवन्तीका आत्मसंत्र कितना है इसका प्रकाश पाइये दर की गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० दर्शभगवन्तीका ग्रात्मचेत्र-भगवन्त सिद्ध जिन समय ग्रपने उतने ग्राकारमें विराजमान हैं जितने ग्राकार
वाले शरीर को छ डकर वे मुक्त हुए हैं। यद्यपि ग्रात्मामे ग्राकार नहीं होता फिर भी जो कुछ भी द्रव्य
है उत द्रव्यके निजी प्रदेश ग्रवश्य होते हैं। ग्रात्माके उन प्रदेशांका विस्तार किनना है जिन प्रदेशोंमें
समस्त शक्ति समूह मौजूद है, ग्रथवा शक्तिका पुज़ ही प्रदेशात्मकताको घारण किये हुए हैं। वह
कितना है, यह सब जाननेके लिए जब इच्छा हो तब उसे यो ही कहना होगा कि जस शरार से वे छूटे
हैं उस शरीरके परिमाण उनका ग्राकार होता है। प्रशान वे शरीरसे कम या ग्रधिक वयो नहीं हो जाते
हैं ? उत्तार-प्रदेशके विस्तारका ग्रीर सकोचका कारण ग्रात्माका सत्त्व नहीं है, ग्रात्माका स्वभाव नहीं
है, किन्तु विशिष्ट जातिकी कर्मप्रकृतियोका उदय है। ग्रब चू कि नामकर्म प्रकृतिया रही नहीं, ग्रन्य
प्रकृतिया रही नहीं, जिम देहको छोडकर वे मुक्त हो रहे हैं उस देह ग्राकारमे यह ग्रात्मा

वधन नहीं होता, किन्तु जो अपने आपको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक गुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वकी हिन्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध है और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ह्यान करना है वहीं निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामे व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक द्यान्त हारा समभाया है एक सिल्प प्रवचनाशमे, पृ० १५७-हण्डान्त विक कर्नका सफलताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है किपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढे उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कही दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढियोपर चढनकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध ग्रत प्रतिक्रमण, उत्तामाथप्रतिक्रमण है उसमे लीन हो जाना, इसका सकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ माग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अन्तिम १६७ वी नक के पूज्य श्री मनोहर की वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाशम देखिये प्रत्याल्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका श्रीधकारा-इस गायामे यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोडकर भविष्यमें शुभ अथवा श्रशुभ मभी प्रकार के भावोका परित्याम करके निवारण करके जो घात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निरुचय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह नो मोक्षमिन्दर में पहुंचने के लिए सीढा है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके बर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निरुचय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है श्रीर उस सद्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निरुचयप्रत्याख्यानको श्रोर उनका चित्ता है।

प्रवचनागमें । पृ० ४-प्रत्याच्यानका विधि व निषेत्र प्रुप्तने वणन-शहकार ममकार विभाव का परिच्याग हो ।। श्रीर जाता हुट्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं । इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं । जैसे अगुली टढी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन शब्दों में कह लो कि अगुली में सीधा परिणमन हो गया । बात वहा एक है । उस एक ही विश्व सकते हम विधि और निषेध में कहते हैं । इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसकी चाहे यो कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हुट्टा रूप परिणमन कर रहा है ।

कारणप्रमुक्ते सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गायाके एक प्रश्वनायमे-पृ० १६-ग्रयसमूहके विलयन में कारण प्रमुक्ती समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यम्बरूप समस्त पापोकी वृक्ति को जीतने में समर्थ है। श्रात्मचेत्रको छोडकर ग्रन्य पदार्थों में ग्रपना बडप्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। (३४६)

परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथार्थं ग्रनुंभवमे उतरी है उस बातको ये ग्रानी सन्त नि शक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरूप तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वत सिद्ध हो। मैं नारक तिर्यन्च, मनुष्य देव कहा हु ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चेतन्यस्वरूप चेतन्यम त्र ग्रनुपम पदाथ हू।

बधन नहीं होता, किन्तु जो अपने अ।पको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक गुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्रकी हिष्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वहीं निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामे व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता वया है। इस एक लोक दृष्टान्त हारा समक्षाया है एक सिक्षप्त प्रवचनाशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त त्वक कर्न्ड की सफनताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है किपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढ उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेगे। इसके क्या घुन समायी है, कही दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढियोपर चढनकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध यत प्रतिक्रमण, उत्तमाथप्रतिक्रमण है उसमे लीन हो जाना, इसका सकेत इस अन्तिम गाथामे किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अन्तिम १६७ वी नक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनारामें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारो कौन है ? प्रत्याख्यानका ग्रिधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भिबज्यमें शुभ श्रथवा श्रशुभ सभी प्रकार के भावोका परित्याम करके निवारण करके जो श्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निरुचय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निर्जरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति हो हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुचने के लिए सीढ़ों हैं। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निरुचय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है श्रीर उस स्वा प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निरुचयप्रत्याख्यानको श्रीर उनका चित्ता रहता है।

प्रत्यान्यानका विवि व निर्वय दोनो पद्धितयोमें वर्णन होता है। इसका सकेन देखि ३ ६५ वी गाया के एक प्रवचनाशमें । पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निर्वेथ मुखने वणन-ग्रह्कार ममकार विभाव का परिच्याग हो ।। ग्रीर ज्ञाता हुण्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निर्पेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं। जैसे प्रगुली टढी हा ग्रीर सीधी कर दी जाय तो उसको च हे इन गब्दोमें कह लो कि ग्रगुली की टेढ़ मिट गई ग्रीर चाहे इन गब्दो में कह लो कि ग्रगुली में सीधा परिणमन हो गया। बात वहा एक है। उस एक ही विशासको हम विधि ग्रीर निर्वधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो ग्रात्मिवलास है उसको चाहे यो कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया ग्रीर चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हप्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६-अघससूहके विलयन में कारण प्रमुकी समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापोकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। आत्मच्त्रेत्रको छोडकर अन्य पदार्थों में अपना बडण्पन देखने की वासना करना यही है पापसमह। परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथाथ ग्रनुभवमे उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त नि शक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरूप तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वत सिद्ध हो। मैं नारक तियंन्च, मनुष्य देव कहा ह ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चंतन्यस्वरूप चंतन्यम त्र ग्रनुप्तम पदाथ हू।

सकटके आय व्ययका लेखा जाला देविये उद्य वी गाथाक एक प्रवचना में, पृष् ४५-४६-उगयागसे सकटका आय और व्यय-भैया, क्या है सकट ? ितने है सकट ? जोड लो अमुक श्रादमी मुभसे इतना वभव छोनना चाहते हैं धन मकानका हिस्सा बाट करना चाहते हैं, श्रीधक लेना चाहते हैं अथवा मुभे मुनाफा नहीं मिल रहा है, टोटा हो गया है, इतना नुकज्ञान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। वनाते जावो-कितने सकट हैं। पित्रले तो सारे सकटाको जाड जोडकर एक जगह धर लो और फिर धीरे से प्रपने एकत्वस्वरूपका दृष्टिका श्राग लगा दा, सारे मकट, वह सारा ईन्छ। एक साथ सब स्वाहा हो जायगा। कहा रहे सकट ? जब जरी रही मैं नहीं हूं ये रागह व वकारभाव भी मैं नहीं हूं ये पोजोशन, ये भीतर की कल्पनाय ये गव भो मैं नहीं हूं तो मेग बिगाड कहा है ? क्या है मेरा बिगाड ? ज्ञानी पुरुषमें ही ऐसा साहस होना है कि कदाचित् कोई दुष्टवरभाववज्ञ नाना प्रकार से उसके प्राण हरे ता यह स्पष्ट भलकता है कि मेरा तो कुछ भी बिगाड नहीं है। मैं ता ज्ञानानन्द मात्र हूं। लो यह मैं पूरा का पूरा यहासे चला, उसे कोई प्रकार का सकट नहीं है। राकट तो मोह ममतासे वसे हुए हैं। हम सकटोसे दूर होनेके लिए विरुद्ध प्रयत्न किया करते हैं। वह क्या उस मोह ममताकी रचना करते हैं ? धून्छ साधन बनानेसे कही दु ख टाले भी जा सकते हैं क्या ? सोच ला।

दोवोका प्रतिक्रमण परमायंत्रितक्रमणमें होता है, देग्विंगे ५० वी गाथाका एक प्रवचनाश, १० ४२-दोगों का प्रतिक्रमण-में राग नहीं हूं छ नहीं हूं, मोह नहीं हूं और गगद्व प मोहका कारण भी नहीं हूं, उन का कर्ना भा नहीं ह कराने गाना भा नहीं हूं प्रार उनकों करते हुए जा काई भो हो उनका अनुमोदन भी नहीं हूं। परमार्थप्रतिक्रमण हो ही जाता है। जो विभाव लग चुका था, जो द्वेष किया गया था उस द्व छका प्रतिक्रमण किया जा रहा है याने उस द्वेषकों दूर किया जा रहा है।

परमार्थप्रतिक्रम गका प्रयोजन क्या है, यह मंक्षेपमे समक्त लीजिये दर वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० र-प्रतिक्रमणका प्रयोजन—प्रतिक्रमणको आवश्यकता निर्दोष चारित्रकी सिद्धिके लिए है। निर्दोष चारित्र की सिद्धि समस्त आकुलताओं के मिटाने के लिए हैं। समस्त आकुलताओं का मिट जाना इस जीव का ध्येय है, मन्तव्य है. लक्ष्य है। चाहने यह है समस्त जीव लोक कि रच भी पीड़ा न रहे, श्रना— कुलता की स्थिति कैसे आये? उसके उपायमे यह चारित्र शोवक परमार्थप्रतिक्रमणका वर्णन चल रहा है।

परमार्थ नि पराथ होनेपर हो अना पुलता हो ही साती है, पर वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृठ द४निरपराधतामे अनाकुलताका स्वाद-जहा आत्मामे आरा ना नहीं है वे सब अपराध हैं। जहा शुद्ध
ममताका, अना के लिखा स्वाद नहीं आ रहा है वे सब अनुभवन अपराध हैं। किसी भी बाह्य प्रसगमें
चाहे वे बड़ी सच्चा है साथ भी जुट रहे हो, किन्तु उनसे पूछों कि क्या तुम इम समय निराकुलता में
हो ? तो उत्तर मिलेशा कि निराकुलता तो नहीं है। निराकुलता तो रागद्धेपरहित केवल जाता हण्टा
रहनेमें ही है। जहा निराकुलता है, वास्तविक सहज परम अ ल्हाद है वहा ही आत्माकी आराधना है
भीर वहीं जीव निरप्राध कहलाता है।

पुनश्च देक्रिय निरपराध दर्शनमे ही परमार्थप्रतिक्रमण होता है। पृ० ८७-निरपराध दशनमे परमार्थ-प्रतिक्रमण-ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र अपने आत्मतत्त्वको दृष्टिमे जो जगता है वह निरपराध है, उसका बघन नहीं होता, किन्तु जो अपने आपको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बाधता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र श्रात्मतत्त्वकी दृष्टि प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध है और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका द्यान करता है वहीं निरपराध अपने आपको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक दृष्टान्त द्वारा समक्षाया है एक सिक्षप्त प्रवचनाशमें पृ० १५७-हृष्टान्त त्वक कर्न इन को सफनताका समर्थन-जैसे सीढियो पर चढनेकी सफलता क्या है े ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढियो पर हो चढ उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या घुन समायी है, कही दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेंगे। तो सीढियोपर चढन की सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रतिक्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो युद्ध प्रत प्रतिक्रमण, उत्तामाथप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका सकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पाच भागोमे नियमसारकी ६५ वी गाथ से लेकर अन्तिम १=७ वी तक के पूज्य श्री मनीहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमे प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाजमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों नीन है? प्रत्याख्यानका अधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोडकर भिवण्यमें गुभ अथवा अगुभ सभी प्रकार के भावोका परित्याण करके निवारण करके जो आत्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निर्जरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति हो हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढा है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताक वर्तनके लिए यह सवप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके अनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है और उस सद्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको श्रोर उनका चित्ता रहता है।

प्रत्यान्यानका विश्व व निर्पंच दोनो पद्धितयोमे वर्णन होता है। इसका सकेन देखि ३ ६५ वो गायाके एक प्रवचनावामे । पृ० ५-प्रत्याख्यानका विध्व व निर्पेय मुखने वणन-ग्रह्कार ममकार विभाव का परिच्याग हो ।। ग्रीर जाता हृष्टारूप परिणमन होता- ये दोनो एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि श्रीर निर्पेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजे हैं। जैसे अगुली टढी हा ग्रीर सीधी कर दी जाय तो उमको च हे इन शब्दोमें कह लो कि अगुली की टेढ मिट गई और वाहे इन शब्दो में कह लो कि अगुली में सीधा परिणमन हो गया। बात वहा एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निर्पेधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो ग्रात्मिवलास है उसको चाहे यो कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया श्रीर चाहे यो कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हुट्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६-अघसमूहके विलयन में कारण प्रभुकी समर्थना-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापोकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। आत्मच्त्रेत्रको छोडकर अन्य पदार्थों में अपना वडप्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। विषयोमे प्रवृत्ति करके श्रपने को सुखी मान लेने की वासना होना यही है पापसमूह। इन पापवेरियोने श्रपनी विजय पताका इस जगतमे स्वच्छन्द होकर उदृण्ड होकर फहरा दी है श्रीर इस समस्त बराक जीव उनकी पताकाश्रोके नीचे रहकर श्रपने को सशरण माने हुए है। ऐसे उदृण्ड पाप बैरियोकी इस पताका को लूट लेने मे समस्य निर्मृत निर्देश में समर्थ यह वारण परमात्मपदार्थ है। निर्देश, निर्लेष स्वतन श्रात्मतत्त्वकी भ वना जगे वहां एक भी बलेश एक भी पाप ठहर नहीं सकता है।

ममत्व परिहार व निर्मभित्व ग्रहण ये दोनो विधान प्रत्याख्य नके सहयोगी हैं इमसे सम्बन्धित ६७ वी गाथ।का एक प्रवचनाक्ष देखिये-पृ० २६-ममत्वपरिवर्जन और निर्ममत्वानुष्ठान ममत्त्वको छ इत। हू और निर्ममत्त्वको उपस्थित होना हू अर्थात् मैं निर्ममत्त्व स्वभावमे ठहरता हू। श्रात्मा ही मेरा आलम्बन है, अन्य समस्त पदार्थों को परभावोको मैं छोडता हू। ज्ञानीका ऐसा ग्रत सक्त ए है। इस अनुभूतिमे अनादि अनन्त अहेतुक चित्स्वभावमः त्र आत्मतत्त्व का सरण ग्रहण किय। है और उस ध्रुवस्वभावके अतिरिक्त ग्रन्य जितने भाव हैं, स्वभाव हैं उन समस्त विभावोंक पित्यागको विधि प्रकट हुई है। यह मं आत्मा ज्ञानदर्शन म त्र हू, श्रकेला हू, विविक्त हू, मोह रागद्वेपादिक जा विभाव उत्पन्न होते हैं उनसे भी मैं रहित हू। ऐसे निर्ममत्व श्रात्मतत्त्वको प्राप्त होना, ममताके परिहारकी विधि है। पर ममता का परिहार होना ग्र त्मतत्त्वके पाने की विधि है।

कायरना आये विना भोगोका सेवन नहीं होता है, १०० ची गाथाके एक प्रवचनाक्षमे-पृ० ३६-कायरता
में भोगसेवन विषयाभिलाषी पुरंष इस सुं के पीछे पूसरे जीवों अागे कायर बन जाते हैं। इन्द्रियके
विषय वोरता पूवक केमें मिल सकते हैं। कायर हाकर ही ये विषयसुख मिला करते हैं। खेर किसी
तरह से भोगे, पर इतना तो समक्षना ही चाहिए कि बिना कायरताके ये विषयसुख नहीं भोगे जाते हैं।
स्पर्शनाइन्द्रियका विषय व ।यर बनकर ही भोगा जाता है। सभी इन्द्रिय और मनके विषयोका सब कुछ
भोग कायर बनकर ही किया जाता है। यह अज्ञानी परवस्तुश्रीसे अपना हित मानकर कायर होता हुआ
अपना जीवन व्यर्थ गमा रहा है। उसे यह पता नहीं है कि मेरा तो मात्र मैं ही हू और यह मैं विजुद्ध
ज्ञानानन्द स्वभावसे पिष्पूर्ण हू, इसमें क्लेशका नाम भी नहीं है। इसका ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव है कि
सारे विश्वका यह जाननहार बन जाय।

प्रत्य स्थान नाम विकल्पोके त्यागका है, यह प्रत्याख्यान ज्ञानरूप ही तो कहलाता है। मनन की जिये १०१ वी गायाके एक प्रवचनागमं-पृष् ५२-ज्ञानकी प्रत्यारयानरूपता—भैया परित्याग तो परमाथसे भीतर ज्ञानमे बसा हुमा है। किसी चीज को यहा से वहा उठाकर रख दो ऐसे हटा देन से त्याग नहीं बन गया। त्याग तो वास्तवमे भीतरमे ऐसा प्रकाश ज्ञे कि यह मैं मात्र इतना ही हूं, ज्ञानातिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, ऐसा भीतरमें प्रतिबोध हो उसका नाम त्याग है। श्रीर उस त्यागमें ही इस जीवके विशुद्धि जगती है। ऐसा परमाथ प्रत्याख्यानमय एकस्वरूप निहारने पर निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह जीव सवत्र श्रकेला है। जन्मते अकेला, वडा होने पर अकेला, विकल्पकार्य किया तो वहा पर भी अकेला है. इसका काम तो सवत्र घपना गुण परिणमन करते रहना है।

प्रत्याख्यानके प्रसगमे ज्ञानी साकार रत्नत्रथको निराकार रत्नत्रय बनानेका एक ज्ञिव सकत्य तो निरिखिये, गाणा १०३ के एक प्रवचनाक्रमे, पृ० ६ (—साकार रत्नत्रयका निराकारी कारण साकार पूजा साकार भिक्त, साकार रत्नत्रय ये सब अगुत्कृष्ट श्रवस्थायें हैं। जहा श्राकार का विलय हो जाता है वह उत्कृष्ट हितकी भवस्था है। नौ पदार्थों का श्रद्धान करना, मात तत्त्वोकी प्रतीति रखना यह मैं श्रात्मा हू, ये सव परद्रव्य है—इस प्रभार का भेदिवत न करना. महाव्रत पालते हुए मुभे समिति पूर्वक चलना चाहिए, ऐसी वृत्ति करना इत्यादि रूप मेद रूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका होना यह सर्व साकार रत्नत्रय है, जब निज सहजस्वरूपका ही भुकाव हो, उसका ही परिज्ञान हो श्रीण ज्ञाता दृष्टा रहकर उसका ही निर्विकल्पानु—भव हो, वह है निराकार रत्नत्रयका विधि। मैं इस साकार रत्नत्रयको निराधार रत्नत्रय करता हू। ऐसे इस प्रत्याख्यानके प्रसगमे ज्ञानी पुरुप अन्तर मे शिवसकल्प कर रहा है।

इन मनुष्यका हल्दी की गाट पर पसारीपना देखिये-गाथा १०४ वी के एक प्रवचनाक्षमे-पृ० ७१-हल्दी की गाठ पर पसारीपना-भैया, बड़े वड़ तीर्थं कर चक्रवर्ती तो इन ठाठोको छोड़कर अपने अपने उपादेय स्थानमे पहुंचे और यहा हम आप न कुछ साधारण सी विभूति पाकर निरन्तर इस विभूतिके ही स्वप्न देखा करते हैं, यह कितने खेद की बात है। अहानेमे तो कहा करते हैं कि चूहा हल्दी की गाठ पाकर पसारी बन गया। पर अपनेमे कुछ नहीं घटा। हैं कि थोड़ा सा यह हजारो लाखों का धन पाकर यह अपने को श्रेष्ठ पानने लगा है। तेरे से बढ़कर अनेको को स्थितिया इसी देशमें हैं। उनमें भी बढ़कर अनकों की स्थितिया विदेशमें भी सम्भव हैं, उनसे भी कई गुने बढ़ कर मड़नेश्वर राजा होते हैं, उनसे अधिक महा मड़लेश्वर राजा होते हैं, उनसे कई गुने नारायण और प्रति नारायण होते हैं, वे तीन खण्ड के अधिपति होते हैं, उनसे बड़ चक्रवर्ती पुरुप होते हैं और ऐसेअनेक चक्रवर्ती जनके चरणोंमे नमस्कार करें उन तोर्थं करों के बड़प्पन को तो बताया ही क्या जाय र अब उनके सामने देख तूने हल्दी गाठ ही पायो है या और भी पाया है र

आलोचनाधिकारमे परमालोचना व जसके अधिकारीका सक्षिप्त सकेत पाइये १०७ वी गायाके एक प्रवचन साममे-पृ०, = ६-परमालोचना और उसका अधिकारी—जो प्राणी नौकम और कमसे रहित, विभावगुण – पर्याय से पृथक आत्मा को ध्याता है उस अभण के आलोचना होती है। इस अधिकारम आलोचनाका वर्णन है, व्यवहारमे लोग अपन पापकी आलोचना करते हैं, जैसे कि आलोचना पाटमे बहुन विस्तार में वर्णन है निश्चाय आलोचना क्या कहलाती है इसका वर्णन इस परम आलोचना अधिकारमें किया जा रहा है, आत्माका मात्र जाता हण्टा रहना सो तो है वास्तविक पर गर्थ ब्रत और जाता हण्टा न रहकर किसी अन्य विभावमें उपयोगको उल्माना यह है इसका अपराध । निश्चाय अपराधकी आलोचना करना सो परम आलोचना है और व्यवहारिक अपराधकी आलोचना करना व्यवहारालाचना है। अपने आत्माका जसा यथाथ बोध है उस स्वरूपकी हिट करे तो सच्ची आलोचना होती है।

आलोचना की निर्दोषती के चार स्थल हाते है-आलोचना, अलुच्छन, अध्विक्षित्त करण व भावजुर्त । इन चारों का सिक्ष विधिम कैसा परिचय कराया गया है । देखिये १० = बी गाणा के इन दो प्रवचनाशा ने - पृ० १०१ - आलोचाना प्रकारों के अभमे आलोचान व आलुच्छन - दोषों का िदशन करना, दोषों का उखार देना, अपने को विकार हिन करना और शुद्ध भावक्ष परिणित होना, ये चार वाते दापशृद्धिके प्रकरणमें अगसे आती है । इसी कारण आलोचाना के इन चार लक्षणों का यहां के में रखा गया है । यह कल्या णार्थों भव्य पुष्प प्रथम तो आने दोषों का निवेदन करता , अपन से करे, जा जैसी पात्रताका है और जिस वातावरणमें आया हुआ, आलोचाना करता है । ये दोष मैं नहीं हू । मैं दोषोंसे रहित ज्ञानानन्द स्वरूप परमात्मतत्त्व हू । ऐमा अपना सस्कार और ज्ञान करके उन दोषोंको उलाइ फेक दे, अपने उपयोगमें न रखे, यह हुआ आलु छन ।

अबिकृततकरण व भावशुद्धि—जय ग्रालु छन हो-गया तो फिर जंसा साफ है तैसा श्रविकारी भाव रह गया, श्रव विकार नहीं रहा है, यह हुआ ग्रविकृतिकरण। फिर जैसा शुद्ध भाव है, स्वभाव है, महन भाव है, स्वक्रास्तिन्मान तदरूप बर्तन लगे, यह हुई भावशुद्धि। इस तरहइस ज्ञानी साभु ने श्रालोचनाके प्रसगमे अपने को निर्दोष बनाया।

अपना अपर ध परिलये और उसे दूर कीजिं।, इमर्म भलाई है, नमिक्स्ये यह रहस्य ११३ वी गाधाक एक प्रवचनारामे, पृ० १२४—स्व श्रपराध व उसके निवारणका उपाय—हे आत्मन्, तुम ग्रव किसी भी पर जीव को श्रपना श्रपराधी मत समको। किसी को श्रपना श्रपना श्रपना ही प्रपने श्राप पर श्रन्याय करना है। कौन किमका श्रपराधी है ? सभी जीव श्रपनी श्रपनी कषाय के श्रनुसार श्रपना श्रपना श्रपना ही सिद्ध करने में लगे हुए है। तुम्हारा कोई विगाड करने पर नहीं तुला है। यह सबकी श्रादत है कि श्रपना ही काम बनाये। सब श्रपना ही काम बना रहे हैं। पित्र हो, रिश्तेदार हो, परिजन हो, कोई भी हो, सरकार हो, सभी श्रपना काम बना रहे हैं। तु उन्हें वाधक समभता है। ग्ररे तेरा वाधक तेरा राग परिणाम है। तुफे ममादामे जा राग लगा हुन्ना है वह राग ही तेरा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन नहीं है। तो जो भी विकार भाव उत्पन्न होते हैं महान श्रपराध होते हैं उनकी माफी क्से हो सकेगी ? उनकी क्षमा मागने का कोई तरीका भी ३ क्या ? वह तरीका यही है कि ग्रव में विकार न करू गा, में श्रपने निज श्रविकार स्वभावमें ही प्रसन्न रहूगा। इस प्रकार के सकत्प से विकारोकों न होने देना यही विकारोके श्रपराधोका प्रायश्चित है। मुक्ते रागादिक श्रपरा न हो, इसका उपाय भी है क्या कुछ ? हा है उपाय। निश्चयसे तो विकाररहित चिदानन्दस्वरूप श्रात्मतत्त्वका दर्शन करना, यह उपाय है, श्रीर क्यवहारसे बन, समिति, शील श्रीर सयमका परिणाम बने-जिससे विषय कपायोके श्राने का श्रवसर न हो। ऐसी प्रवृत्ति को व्यवहार उपाय कहते हैं।

महज अन्तम्तन्त्रके अवलम्बनमे परमलाभ समिभये अथवा पुर ना ढचरा वदले विना कल्याण न होगा, प्रेरणा लीजिये ११६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६१-परमलाभ-भेया, इस ज्ञानवराग्यसे इस ग्रात्म-स्वरूपके ग्रालम्बनसे इस भवमे भी ग्रानन्द वरसता है ग्रौर परभवमे भो ग्रानन्दका समागम होता है। इस कारण प्रत्येक प्रयत्न करके श्रुप्ते तन, मन, घन, वचन सब कुछ न्यौछावर करके एक इस सहज शुद्ध ज्ञानानन्द मे ग्रात्मस्वरूप का ग्रालम्बन करना चाहिए ग्रौर इस परम शरण की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन मे ग्रपना चित्त लगाना चाहिए। 'जो कुछ भी प्राप्त है वे सब भी न्यौछावर हो जायें ग्रौर एक यथार्थ तत्त्वज्ञानका श्रुप्तमं हो जायें तो उसने सब पाया। हम श्ररहत सिद्ध के स्वरूप को क्यो पूजते हैं विना उनके पास कुछ घन है श्रूरे उनके बाह्य वेभव घन नहीं हैं, किन्तु ग्रात्मीय ज्ञाना-नन्द नी निधि उनके पूर्ण प्रकट हुई है इमलिए वे पूज्य है, घन्य है, कल्याणार्थियों के उपास्य हैं।

परमसमाधिकारकी प्रथम याने १२२ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे समक्त वना लीजिये कि परम समाधि सुधाका पान सहजस्वरूपके घ्यानमें हो सकेगा। पृ० १६६-सहजस्वरूपके घ्यान में परम समाधिका श्रायुदय-जो श्रात्मा इस गुद्ध ज्ञायकस्वरूप श्रन्तस्त्त्त्वका घ्यान करता है, वाहरी बुख नही विचार करता, स्वय का श्रपने श्रापने स्वभावसे जिसरूप है उम स्वरूपमें जो श्रात्माको घ्याता है उस पुरूष के परमसमाधि होती है। इस परमपारिणामिक भाव श्रयवा शुद्धश्रन्तस्तत्त्वके घ्यान करनका साधन क्या है? स्वय ही श्रमेद वीतराग भाव। जो स्वभाव समस्त कर्मकलकोसे रहित है, जिसमें न तो ज्ञानावरण श्रादिक कर्म हैं श्रीर न रागद्व षादिक भावकर्म हैं श्रीर न जिनमें प्रदेश परिस्पदरूप चेत्रकर्म हैं, श्रीर न जिनमें जानन के परिवर्तनरूप भी कम है ऐसे उस कर्मकलकमुक्त गुद्ध श्रात्मतत्त्वकों जो ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान घ्यान से घ्याता है उसके परम समाधि होती है।

समता अर्थात् साम।यिक किसके स्थायी रहती है, इसका सक्षिप्त प्रकाश पाइये १३० वी गाथाके एक

प्रवचनाशमे-पृ० २००-पुण्यपाप भावके त्यागमे समता-जो योगी पुण्य श्रीर पापरप भावोको- नित्य ही त्यागता है उसके सामायिक स्थायो है, ऐसा केवली के शासन में का है। इसमें साक्षात तो पुण्यभाव श्रीर पापमावके सन्यासकी भावना है श्रीर उपचार से पुण-कर्म श्रीर पापकर्म जो पौद्गलिक हैं उनके सन्यासकी भावना है। यह जीव जब शान्ति श्रीर उन्नितिके म ग में चलता है तब श्रपने हो शुद्ध परिणामोकों कर्ता होता है। जो पुरुष पुण्य पाप रहित केवल ज्ञायकस्वरूप श्रपने श्रात्माना श्रनुभव करता है उसके कर्म स्वय खिर जाते है। जो पुण्य पाप भावोको नित्य त्यागता है उसके सामायक स्थायो है।

जरा लुटे पिटे इस प्राणी की तृष्णा तो दिल्य १३/ वी गायां एक प्रवचनाशमे, पृष् २१८-लुटे पिटकी तृष्णा-जव किसा वड विधि वाले की वड़ो निश्चि हर जाता है तब उसको छोटो चीजमे बड़ी विकट तृष्णा उन्मन्न हो जाती है। कोई बड़ा पुरुष पापादयसे अपनी निधिको गवा दे तो वह निधिको वड़े वहंगे हगसे गवा देता है। सोना चादी हीरा जवाहर तको वह दूसरे के यहा भी गिन्वी नहीं रखता है। दूसरों के हाथसे दूसरों के यहा गिरवी रखाता है। जब निधन हा जाता है और खपरा विकने लगत है तो वह उन खपरों को भी गिन गिन कर देता है। अरे पहिले कब निधि लुट रही थो तब रच भा परवाह न करता था, आज जब वड़ी निधि लुट गई तो छोटो चोजों की तृष्णा हो जाती है। अपने स्वभाव की भक्तिसे सब विषय कथाय शान्त हो जाते है और गुनी हुई आनन्दकी अनन्त निधि प्राप्त हो जाती है।

आसव, बन्ध, सबर, निर्जरा, मोक्षकी ज्ञानिवासमें ही मुद्रा देखनेनी इण्टि करके पिढये जरा १३६ वी गाथाका एक प्रवचनाश-पृ० २३७-ज्ञानिवासमें पच तत्त्व-अब इस निरुचयनयमें भी के ल निज स्वरूप और निजस्वरूपके विलासमें इन पाच तत्त्वों को विला एक समृद्धि बर्द्ध क एक रचना मालूम पड़ेगों। यह आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सहज निज ज्ञानाकार रूप है, सहज ज्ञानस्वभावमय है, यह ज्ञायक-स्वरूप आत्मा अपने अपने परवस्तुओं के जाननेका परिणमन करता है, इसमें अन्य पदाथ अयरूप प्रति—भास होते हैं। इस ज्ञानमें पर ज्ञेय आता है। जो शाव्वत है वह तो होता है आधार जो अपे जाये उस को कहते हैं आना जाना, अध्युव चीज। इस ध्रुष ज्ञानमें यह अध्युव ज्ञय आता। ध्रुवमें अध्युवका ज्ञाना सी धासव है। यह अन्त निरुचयकी बात कही जा रही है (इस ज्ञानमें इन ज्ञयोका रह जाना अर्थात् उनका बने रहना भी है बन्ध। ज्ञान में ज्ञेय का न आता, विन्तु ज्ञान केवल ज्ञानस्वरपको ही अहण करके ज्ञान ज्ञानमें एक स्म रहा करे, इसका न म है सम्बर और उन ज्ञयवारीका होडना निर्जरा और चिरकाल तक ज्ञान ज्ञानाकार रप ही वना करे, उनकी ख्रोर न भुके, इसका नाम है मोक्ष। भया, कई प्रकारों इनजीवादिक सात तत्त्वोंका परिज्ञान करना और उनके स्वरूपमें विप्कीत आह्यको त्य व वेना इसका नाम है योग और आहमकत्याणकी साधना।

क्या क्या करना आंवरम। है, जरा आवण्यक शब्दके अय से ही समभ लीजिय, पहिमे १८२ वी गाधाका एक प्रवचनार्थ, पृ० २४३-म्रावण्यक शब्दका वास्तिविक सम और विकृत अथ रह होनेका कारण-ये योगीजन जिन्होंने ग्रात्मासे योग बनाया है उन्हें वहते हैं योगी। जो भल प्रकार योगी बग हैं उन्हें कहते हैं योगीश्वर। जो योगी ग्रपने ग्रान्मग्रहणवे अतिरिक्त ग्रन्य विश्वी भी भावका, किसी भी पदार्थ का विषय। यिनत्व स्वीकार नहीं करना है उस पुरप को ग्रवण कहते हैं और उस अवश परमयोगीश्वरोकि— जो काम हो रहा हो उस कामको ग्रावश्यक कहते हैं। यु उस योगीका क्या काम चल रहा है एक ग्रात्माका दर्शन ग्रात्माका ज्ञान श्रीर ग्रात्माका हो ग्रावरण रप गुढ़ विद्विलाभरप पु प.थ वल रहा

है. यही है परमणावश्यक। आवश्यक नाम परिणितिका है अर्थात मुक्ते आवश्यक काम पटा है, ऐसा कोई कहे यो उसका अर्थ यह लगाना कि मुक्ते मोक्षक उपायका लाम पटा हुआ है, यह है सहा मही अर्थ, जब कोई आवश्यक शन्दको विषय माधनोंकी और ही छगा दे तो इसके लिए यया क्या जाय, जिसे नुवेर शब्द बढा उलाम है। जो पुरप उदार है, दान करता रहता है, ऐसे पुरपको लोग युवेर की उपमा देते हैं, और कोई कजूस घनी हो, जिसकी वज्यसी तगर भर वो विदित है और उससे कोई कहें कि आइये वुवेर साहय तो वह सरमके मारे गड जायगा। और अपने को गाली मानेगा, मुक्ते ये लोग गजाक करते हैं। अरे शब्द तो उत्तम बोला, पर अयोग्य पुरप के लिए, बोला इसलिए वह शब्द गाली और मजाक बन गया है। इसी प्रकार आवश्यक शब्द बढा उच्च है, आवश्यक बहो या माध्यमां कहो, दोनो का एक अथ है, लेकिन उस मोही प्राणी ने अपने खाने पीने, विदय भोगोकी बातोमें आवश्यक शब्द बोल दिया है और इसमें यह आवश्यक शब्द मोही जगतमे अपनी श्रन्तिम सास ले रहा है। अब इस शब्दमें जान नहीं रही।

(१७२) सरल दार्शनिक प्रवचन

इन पुस्तको पूज्य थी मनोहर जी वर्णी महजानन्द महाराजरे कुछ दार्शानक प्रवचनो का नग्रह है। जिस पुरुपने सुद्दशनको चनमे अपने आपमे आत्मममैं । दान किया है उसकी कैंगी धुन अपनी और रहनी है इसका दिन्दर्शन कीजिये एक प्रवचनान्ना, पृ० २४- जैसे किसी दुकानदारको अपने उसी कामसे फुरसत नहीं है उसी दुकानदार उनसे कह देता है कि जावो मुक्ते फुरसन नहीं है। उसी प्रकार जानस्वभावमात्र अग्नाके स्वरूपको जान लेने वाला पुरुप पूर्वमे वाचे हुए कमीं के उत्तय आने पर वहता है कि मुक्ते वस्ता मही, तुम जावी, मुक्ते सगय नहीं तुम्हारी तरफ उपयोग देनेको। मैं तो अपने ही जानस्वभावको पूजामे लगा हूं। जानी जोव कर्मफ नके प्रति उदामीन है। रागद्देप सुख दुख आते हैं, परन्त जानी जीव उनका जाता हुटा रहता है। वह सब जान रहा है यह भी एक परिणमन है। उपाध उदयके निमित्तको पा कर आया है, वही उदय तो पूरे क्षण नहीं रहता सो यह अभो निकल जायगा। इ से मुक्ते चिन्माश्र सहज परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानकी महिमाका अन्दाज कीजिंग एक प्रवच श्रमे-पृ० ३१-प्रहो, विक्वमे यह सव बृछ उजेना ज्ञानका हो तो है। वरुपना करो कि यह नवकता यन चमकता सव कुछ भौतिक पदार्थ होता और एक ज्ञानवान (चेतन) तत्त्व प्रथवा ज्ञान न होना तो इस सव उजेले का वृछ व्यवहार भी होता। इतना ही क्यो ? यदि ज्ञान, प्रथित ज्ञानी तत्त्व न होना तो यह चमकता वर्गणायोको प्रगीकार करता तव इन पृथ्वी, जल ग्रान्न व प्यानि व त्रम्पानि व त्रम्पानि निर्माण होता है। ग्रहो, विक्वमे यह सब चमक्कार ज्ञानका हो तो है श्रीर देखो ये भीतर जो करपनायें चल रही हैं, रागद्वेप पिच्य श्रादि चल रहे हैं वे सब कुछ भो इस ज्ञानके सहारे ही तो हैं। दुनियामे जो कुछ भी व्यवहार चल रहा हैं वह सब कुछ ज्ञान का ही तो कोई प्रमाद है।

जानदेवताका जयवाद ध्यानमे लाइये एक प्रवचनाशमे-पु॰ ३५-म्नहो ज्ञानदेवने, तुम्हारा ही म्नालम्बन सत्यशरण है। तुम्हारा ही दर्शन सत्य म्नान्दका स्रोत है। तुम्हारी ही उन्मुखता होना सम्यवत्वका उपाय व सम्यवत्वका फल है। शिदपद तुम्हारे हो प्रसादके मनन्तर निकट होता जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लिया जाता है। हे ज्ञानदेवते, तुम सदा मेरे उपयोग श्रासनमे विराजे रहो। म्रानन्दका म्रविनाभाव क्षानके साथ है। गुद्ध ज्ञानके क्षणमे गुद्ध श्रानन्द बर्तता ही है। अत श्रानन्दलाभकी दृष्टिसे भी ज्ञानकी सर्वोपरि महिमा है। ज्ञानमय इस श्रातमा का ज्ञानस्वरूप ही सवस्व है। इस मेरे का ज्ञानस्वरूप के श्रितिरक्त श्रन्य कुछ भी नहीं है। भेदिविवक्षावश कहें जाने वाले श्रस्तित्यादि सामान्यगुण व चारित्रादि विशेष गुण है वे ज्ञानकी ही विशेषताये हैं श्रथवा ज्ञानस्वभावका वणन विवृत करने के लिए विशेषण—स्वरूप है। ऐसे इस ज्ञानस्वभावकी महिमा जानने वाले ज्ञानपरिणमनकी भी श्रनुपम महिमा है। हे ज्ञानानन्दमय श्रात्मन्, तुम सदा ज्ञानपथगामी होश्रो। तेरा ही ध्यान बना र नाही सत्य वरणकी स्थित है। गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ज्ञान होना हो गुद्ध श्रानन्दका हेतु है। ज्ञानके सिवाय श्रन्य कुछ तत्त्व श्रानन्द का हेतु नही। गुद्ध ज्ञान के ज्ञान मे वीतरागता का स्वरूप ही है। यही वीतराग विज्ञान श्रानन्द का स्थान है। हे ज्ञानदेवते, सदा इस उपयोगमे विराजमान होकर इस श्रपने श्राधारभूत श्रात्माकी रक्षा करो।

वस्तुनिर्णयमे स्याद्वादका कचा। सहारा है, परिलये एक प्रवचनायमे, पृ० २ - अनेक धर्मात्मक वस्तुको जाननेकी पद्धितिको स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वादका द्सरा नाम अपेक्षावाद भी है। वस्तुमे अमुक धर्मिक्स अपेक्षा सेहैं इसप्रकारअपेक्षाको वताना सोस्याद्वाद है। जैसेश्वात्मा ज्ञानशक्तिकी अपेक्षासे ज्ञानस्वरूप श्रद्धाशक्ति को अपेक्षासे श्रद्धास्वरूप है, चारित्रशक्तिकी अपेक्षासे आनग्द स्वरूप है। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है। परिण मद्द प्टसे अनित्य है। वक्षणदृष्टिसे एक है। गुण श्राय दृष्टिसे अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है, परिण मद्द प्टसे अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है आदि। स्याद्वाद स्वयय उत्पन्न नहीं करता, किन्तु निश्चय करता है कि अमुक की अपेक्षासे ऐसा ही है। स्याद्वाद विना न तो कुछ निर्णय हो सकता है, न कोई व्यवहार ही चल सकता है। अमुकका पृत्र है, अमुकका पिता है इत्यादि व्यवहार चलते हैं जिस स्याद्वाद द्वारा उस स्याद्वाद द्वारा ही वस्तुओका निर्णय होता है। स्या-द्वादके आश्रयसे ही हम वस्तुका सम्यक् निर्णय करते हैं और सम्यक् निर्णय से ज्ञानी मेदभाव नष्ट करके शाक्वत आनन्दका उपाय कर लेते हैं।

(१७३) श्रात्मानुशासन प्रवचन प्रथम भाग

परम पूज्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत आत्मानुशासन ग्रन्थपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये है। इसमे आत्मा पर अनुशासन किया है जिस प्रकार के ज्ञान और आचरणमें समार मक्टा से सर्वथा खुन्कारा होना है उस प्रकार से आत्माको सम्बोधित व अनुशासित किया है। विपार्श्विक पुरु तेका आत्मानुशासन मधुर नही जचता, सो उनका भय किस प्रकार मिटाकर उन्हें हित प्राप्त कराया जायगा, इसे देखिए खन्द ३ के प्रवचनाशमे—पृ० ७-अभी उटता के प्रति भयतिवारण—यद्यपि इस उपदेशमें कदाि तृ एमा भी मालूप पड कि यह दतमानमें ऐसा कदु लग रहा है, लेकिन इसका भय न वरना, वशोकि स्वते। पत्न मधुर होगा। जैस किसो रोगकी श्रीविधिमें कोई श्रीविधि कड़वों भो हो ता रागी उस कड़वों श्रीविधि मो पा लेता है, वयोकि उस श्रीविधिका परिणाम मधुर निकलेगा। इसो प्रकार इस उपदेशमें वृष्ठ व दुता भी मालूम पड लेकिन इसका विपाक वड़ा मधुर है। उससे तू रच भी भय मत कर। जा वतुर रोगा होता है वह कड़वी श्रीविधिको-श्रागे श्राराम होगा, ऐसे भावके वश ग्रहण कर लेता है टरता नहीं है। ऐसे ही तू स्थाना वना श्रीर इस शास्त्रमें कोई उपदेश श्रमुहावना भी लगे तो भी उससे सुल हागा, श्रानन्द दशा होगी, ऐसा जानकर रच भी मत डर।

उपदेशका लाभ ले मकत वाले श्रीताशी एक विशेषता का परिचय की जिये छ्लोक ७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० ३३-३४-ह्तिचिन्तना-श्रीताकी विशेषता बतायी जा रही है, श्रीना का यह चिन्तन हो, ध्यान हो कि मेरा हितरूप कर्तर्व्य क्या है, मेरी कुशलता किसमे है-ऐसे जो अपने विचार रखते हो वे सब श्रोता जपदेश से लाभ ले सकते हैं। कोई इस हिन्टिसे शास्त्र मुने कि देखें तो सही कि यह वक्ता क्या बोलती है, किस ढगका इसमे ज्ञान है जैसे कोई चक्षु रिद्रयको तफरी करना हो, कर्णेन्द्रिय की तफरी करता हो, इतना ही मात्र लक्ष्य हो तो भला उस उपदेशसे लाभ तो नहीं मिल सकता है, अथवा जिसका यहीं परिणाम हो कि देखों कोई गल्ती यह बोल जायें, वस हम इनकी गल्ती पक्ष करके रोक देंगे और इन के मुकाबलमे अपनी प्रनिष्ठा बढायेंगे, ऐसा परिणाम रखकर जो प्रयचनशास्त्रको मुनने वाला हैं वह उपदेशका लाभ नो नहीं ले सकता है।

पुनव्च प् अ-हिनाहित विचारकना-भैया, इतना कट करके तो श्रोता घर छोडकर ग्राया है, श्राध पौन घ टेका समय इसने लगाया है, श्राह्य कुछ श्रम तो किया है, वृद्ध स्याग तो किया है, यह स्याग ग्रीर श्रम उसका सफन हागा जो ग्रपने हितका वान्छा रखकर श्रम करता हो। एक हित भावना से दूर होकर बुछ भी विचार चित्तमे लेकर यह उद्यम करे तो दोनो ग्रोर से गया। घर भी छोडा, श्रम भी किया, विकला भी बनाया, पापोका वन्ध भी किया, ऐसे श्रोतान कुछ भी तो हित की बात नही पायी। जो श्राता प्रपने हित ग्रीर ग्रहित भाविचार रखता हो वह हिताभिलाषी श्रोता है।

वर्मकी पहिचानकी सिक्षप्त भाकी देखिये-श्लोक द के एक प्रविचागमे-पृश् ६३-ज्ञातृत्व सम्पदा-जो जैसा है उसे उस ही रूरसे जानते जाइये, चाहे कुछ नहीं अपन लिए। अरे यथाथ जाननसे बढ़कर और वैभव ही क्या है निया जानान्द स्वरूपमे अपनी प्रतीति और अपना याचरण हो अर्थात् मात्र समस्त वस् बोके जाता हण्टा रहने के लिए हमारा जो भी यत्न होता निव सब धम कहा जाता है।

उगदेशका मूल स्रोत प्रमु हैं, वे वीतराग है फिर उपदेश कैसे वन जाता है उसका सक्षेपमे समाधान पाइये, इलोक ह के एक प्रवचनाशमें, पृ० ६५-उपदेशका मूल स्रोत इन सकल परमात्मा न चू कि श्रमण श्रवस्थामें श्रयवा इनसे पहिले लोगों के उपकार की भावना नी थी, इस पारण इनके इस प्रकार की प्रकृति का बन्ध हुआ कि सकल परमात्मा प्रभु हो जाने पर भो वचनके योगवश उनकी दिव्यध्विन खिरती है। देखलो भैया, कर्मों का फल भी किस किय रूपमें प्रकट हाता है। भव्य जीवोंके तो पुण्यका उदय है श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचनशेंग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचनशेंग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश लो वचनशेंग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं

भोग सक्तटिवपाकी दवा है, नक्तटनाशक औपिध नहीं है, पिंढिये श्लोक १० वें के एक प्रवचनाशमें,पू॰ ७ - सक्तटिवपाकी दवा—यह इच्छा मिटती है तो मनुष्यको चन मिलता है। जब तक इच्छा रहतो है तब तक चैन नहीं है। जैसे श्रोषिध श्रीर दवाई ये दो चोजे होती हैं। दवा तो नाम है जो रोगको दवा दे, जड़ से रोग न मिटे उमका नाम दवा है। कही ऐसा न हो कि योग्य चिकित्सक को पता पड जाय, सो रोगी को ऐसो दवा पिला दो जिमसे रोग श्रच्छी तरह से इसके श्रन्दर वना रहे। रोग बना रहे, नष्ट न हो यह है दवाका काम। जब कि श्रोपिधका काम है कि उस रोगको मूलसे नष्ट करदे। रहे नही। ऐसे ही इच्छाका विषयभोग कर इस इच्छाको दवा दिया जाय तो थोडी देर चू कि इच्छाका व्यक्तरूप सामने नहीं है इमलिए कुछ सुख मालूम होता है लेकिन भोग भोगना उस इच्छा रोगको नष्ट वरने वी

श्रौषि नहीं है, किन्तु इच्छा रोगको दबा देने की एक दबा है।

जरा कर लो अपनी परख, श्लोक १६ वें का एक प्रवचनाश, पृ० ६७-अपनी परंख-देंख लीजिये-यि कषायोमे, विषयोमे फर्क आया हो तब तो समभो कि हमने पद्धति से घमपालन निया है, नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौन सी तुटी इम्मे रह गई है-जिस एक तुटिके बिना सारा यत्र चला देने पर भी गाडी नहीं चलती है। वह कौन सी त्रुटि है वह तुटि है मोह नहीं मिटा है। अपने आप को सबसे न्यारा ज्ञानमात्र नहीं जान पाया। यह मूनि शरीर, ये मूर्त कल्पनायें ये रागादिक विभाव, इन्हीं रूप अपने को माना और इसी मिध्यात्वकी प्ररणासे हमने धमको सावना की। धर्मप्रीति की प्ररणा से नहीं की, किन्तु मान पोषणके लिए आना विकल्प कल्पनामें जो कुछ भी अपनो ख्यातिके साधनभूत समभा उसके लिए उपने धमसावन किया है और यही कारण है कि अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कषायोमे अन्तर नहीं आ पाता है।

मोहमें मायाकी मायामय चा, जरा इसका नाटक देखिये ब्लोक-१७ के एक प्रवचनाशमे-पृ० १०२मोहमें मायाको मायामय चाह-ग्रनन्त सामर्थ्यवान यह श्रात्मा है, जिसका ज्ञान विकसित हा ता त्रितोक
त्रिकालको एक साथ जाने, जिसका ग्रानन्द विकमित हो तो उसमे वेदनाकी रच भी तरण नही उठती।
पूर्ण निराकुल स्थिति उसके रह सकती है किन्तु एक ग्रपने ग्रापकी खवर रखकर बाह्य पदार्थों को बटा
भहत्व,देकर वह ग्रपनी सुघ बुध सब खो चुका है। यह मायामय-ग्रपवित्र धिनावने गरीरका निरख
निरखकर ग्रपना-ज्ञान बढाना चाहता है। मेरी इन सबसे एक विशेष शान रहे। ग्ररे तेरी शान नही रह
सकती। तू यहा ज्ञान चाहता है तो वह सौलह ग्राने निश्चत है कि तेरी शान रह नही सकती। तू
बनायेगा शान तो काटकी दीवार पर खडी हुई यह बान की छन किनने दिन टिवेगो। प्रकृतिमे ग्रन्थाय
नही है। जहा जैनी जो कुछ विधि बनती है उस विधि के ग्रनुसार वे सब बाते होनी है। तू ग्रपनो
कल्पनाश्रोमे भले ही कुछ मान ले, पर न्याय तो न्याय ही है।

लोक जाने को सुलबी जक रक्षणका सदेश, पंढिये र१ वें श्नोक के प्रवचनाशमे, पृ० १२३ हुण्टान्तपूर्व के सुखबी जरका का समयन—चतुर किमान तो विचार करता है कि जो ग्रन्न छेन से उत्तन्न होता है वह बीज से उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्तन्न प्रताजमें से बीज रख लेंगे तो आगे भी अन्न का प्राप्ति होगी। यो विचार कर वह चनुर किमान बीज को रख कर ग्रन्न को भोगता है। यो डा कभी कम खाकर भी गुजारा करना पड ता भी उसे इष्ट है, मगर बीज रखना कभी नहा भूनता ऐसे ही ये जितने भो सुख है ये सब धर्म के प्रमाद से मिल है। धर्म न होना तो इन्द्रियविषयों का अच्छा माधन न मिलता। उसकी प्राप्ति न होतो। हे नल्याणार्थी भव्य पुरुष तू सयाना बन। ये मनागम जो विनश्वर हैं। तू इन में प्रोति मोह करके मूढ मन बन। जो कुछ भी मिला है वेनव तुभे, अम के प्रमाद से पुष्य के श्रनुक्त क्षल मिला है, उस घर्मको नही निहारता है। मुख्यूत धर्मको रक्षा कर। वर्तमान परिस्थिति श्र श्रुक्त श्रीर उदयवश जो कुछ भोगना है सो भोग लो, किन्यू धर्मको न वियारो। श्रव भी धर्म रखगे, साधगे तो श्रागामों काल में भो सुख की प्राप्ति हो।। इस कारण धर्म की रक्षा करते हुए मुख भोगना चाहिए।

(१ ५४) बाह्मानुशासन प्रवच । द्वितीय भाग

इस पुस्तकसे आत्मानुद्यासनके २१ वें छ द स ४५ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा पर अनुजासन किया है आत्महितक लिए। देविये-३४ वें स्लोकके एक प्रवच-नादामें कितने संविष्य शब्दोंमें वामिक जीवन वितानेकी 'शक्षा दी गई हैं। पृ० ,७-धार्मिक जीवन की सिद्धिमायक रा-भागी प्रीति ही हम लोगी या मान्ति मं प्रुंगान में रमार्थ है। प्रत्य पदार्थों की प्रीति ती घोला, छल, विकार नभी अवगुणासे भरा हुई है। अन्यत्र आस्था न कर, अपने आपको दर्मपालन में लगावे। पित्रभाव बने, पुण्य क य ता, एमं तो हिष्ट जगे-एमं पित्रत्र भावों महित यदि यह जीवन बीत जाय तो यह बड़े सुभवितव्यताकी वात होगो। इस जीवन को भगगल नके लिए ही मानें, धनगन्य भीग भोगना आदिक मामारिक महित्यतोक तिए अपना जीवन न नमके।

विषयोगं जा अन्धा है पति वारत्यमं अन्धा है, उस प्रमत्मान नंस हो सकत है, दित्यं ह्लांस ३५ वें कं एक प्रयचनात्रमं, पृत् २३-विषयान्यमें प्रभुदर्शनको अपात्रता-विषयोमें मृत्य पया है हे कुछ नहीं। केवल कल्पनामात्र है, और पष्ट कितना भोगता है यह काम पृष्प है रात दिन निन्ता, वेदना, जया बनी रहती है। और की यात तो जान दो, शस्त्रोसे हथियारोसे मृत्यु भो हो जानी है, यह विषयान्ध पुत्प कुछ भो हित यहित का नहीं देखता है। यदि किया मानवसे विषयोगा अथपन न रहे, आत्मवल प्रवर रहे और हित श्रहितके विवेक्तमें सावधान रहे ता उसे प्रभुके दशन सुगमतासे हो सकते हैं, पर जो विषयरत पुरुष है वह प्रभु दर्शनका पात्र नहीं है। उने शान्ति श्रीर सन्तोष भी हो नहीं सकता है। यह विषयोका श्रन्धा हो वास्तविक श्रन्धा है।

गोहके नगंमे प्राणी वाधा। सता मानते है, उनका गग्योधन जट्ये इलांक ३६ वें के एव प्रवचनायमं, पृ० ४४-वावाको माता माननेका मोह—वाह्य पदार्थों में दृष्टि रखनेंसे श्रानन्दमें कमी हुई है, पर ये मोही जीव ग्रानन्द को कमी होने वाली परिस्थितिकों ही सुख समक्तकर भीर जिन वाह्य पदार्थों के ग्राश्रयसे उनके ग्रानन्दमें कमो हुई है उनका उपयोग बनाकर कल्पनामें सुखी होते हैं, उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, अपने गुगोकों सुघ नहीं रखते। मायामयी स्कयों के ही गुण गाते हैं। कैसा सुन्दर मकान है मेरा, कितनी श्रव्छी डिजाइनका बनवाया है। अरे ये वाहरी चीजे है इनको तू श्रपना वतलाना चाह रहा है। श्ररे न् श्रपने ग्रापका श्रेष्ठ उत्तम बना। जैसे तेरा श्राण्य निराला वने वैसा श्राण्य कर। घम के प्रसाद से ग्रात्मा का उद्घार भी होता है श्रीर ससार के सुख भी सामने ग्राते है, इन में दुतफ लाभ है, हानि की तो कोई वात ही नहीं। उस धमं से इतने वाहर बयो भागे जा रहे हैं? धमं का ग्राश्य कर।

हान्ति अर्थान्त सब अपने विचारो पर निमर है, मनन की अर्थ इलोक ३६ वें का एक प्रवचनार्धम, पृष् ५२-परिणमन विधिमे भावकी प्रधानना-देखो भैया, केवल भावो भर की वात हैं, चीजें सब जहां की तहा हैं। कही पर वस्तुको अपना सोच नेने से अपना हो नहीं जाती। स्वरूप सब का जुदा जुदा है। हा जैसा है तैसा समभ लेवे तो उपमे शान्ति हैं। हम अपन ही ज्ञान और आनन्द भोगते हैं। पर भ्रम कर लिया जाय कि दूसरे का आनन्द भोगता हू तो उसे जीवन भर पिसना ही पढ़ेगा। वयोकि दूसरे दूपरे ही है। वे उमारे आधोन हो नहीं सकते। हम कुछ चाहते हैं, दूसरे अपने हो रूप पिरणम रहे हैं। हमारा किसी पर स्वामित्व नहीं है। हम विसी के स्वामी बने तो उसमें आनु नता ही भोगनी पडती है। जब भावों से ही सब कुछ है तो अपने भाव निर्मल वयो न वना लिये जाये।

प्रमृ मिलनकी धुन हो तो प्रमृ मिलन हो जायगा, युक्ति बनाइये, पिढिये ४२ वें छन्दका एक प्रवचनांश— ज्ञानवल ग्रीर प्रमुमिलन—भैया, मिल लीजिये जिससे मिलना हो। प्रमुसे मिलना हो तो प्रभुसे ही मिलने की धुन बनाग्रो ग्रीर बाह्य पदार्थों से ही मिलना है, स्त्रो पुत्रादिक से ही मिलना है तो उनसे ही मिलने को धुन बनाग्रो, दोनो बातें एक साथ न निभ सकेगी, कारण यह है कि प्रभु तो वीतराग निष्कलक है है ग्रौर परिजन, मित्रजन सराग भीर सकलक है। एक हो उपयोगमे निष्कलक भीर सवलक दोनों का विराजना हो जाय, यह हो नहीं सकता है। विवेक बनाय तो ज्ञानी गृहस्थ पुरुष भा समस्त कांयों को करते हुए भी उपयोगमे प्रभुस्वरूपको वसाये रह सवते हैं। ऐसी सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें बनी हुई हैं। एक तत्त्वज्ञान हो गरण है। तत्त्वज्ञानको छोडकर वाह्य पदार्थों से ग्रानन्द की श्राशा रखना विप खावर जीने की ग्राशा रखने की तरह है। कदाचित विष खाकर भी कोई जीवित रह जाय यह सम्भव है, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि पर पदार्थ में मोह करके गान्ति पा सके।

स्वात्मप्रदेशका यत्न देखिये छन्द ४६ व के एक प्रवचनायप-पृ० ६८-स्वात्मप्रवेशका यत्न-में वह सत् हू जेंसा कि सबमें बना हुआ है। मैं सबसे विलक्षण नहीं हूं। जो सब हैं सो मैं हूं। जो मैं हूं सो सब है, ऐसे निविशेष चतन्य चमत्कारमात्र जीवके स्वरूपमें अपन उपयोगका प्रवेश कराये और परवस्तुके मों इ से दूर रहे, विश्वाम ले, आत्माके अनुभवका सन्तोष पाये, इसी में वास्तविक बडप्पन है। यह काम नेवल विचार करने से हो जाता है। इसमें किसी दूसरे की क्कावट भी नहीं है। दूसरे पुर्प ता जान भो नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। अन्दर में तो ज्ञानवलसे अपने आपके प्रकाशमें रह रहा हूं, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें कई विष्य डाल नहीं सकता। हम हो भ्रम करें, कल्पना बनाये तो हम हो अपने विष्य करने वाले होते हैं। सारभूत बात इतनी हैं कि हम आप सब को अन्त में इस निणयमें आना चाहिए कि मैं तो ज्ञान और आनन्द भावसे रचा हुआ सत् हूं। ज्ञानमय हूं, आनन्द-मय हूं।

्यान ही तो है। इस अपमान पर मोही जोव खंद भी नहीं मानता। दिल्ये विडम्बना छन्द ४० वे के एक प्रवचनाश मे—गृ० १३२-मोहमे यथार्थ अपमानपर खेशका अमाव—भया, दूसरे के द्वारा कभी कोई अपमान भरी वात सुननेमे आये तो वह आग वबूला हो जाता है, तो खुद नाना कुयोियोमे जन्म मन्ण करता फिर रहा है। इतना बड़ा अपमानहो रहा है। इस अपमानको मिटानेकी दृष्टि नहीं जगती, इन समस्त समरणोका मून कारण है, कुबुद्धि। हम-अपने धापमे मन्ताप करना नहीं जानते। यह स्वय सन्ताप करने लायक है, क्योिक आनन्दधन है। स्वय अपने धापमे अपने महत्नका सन्तोष नहीं जग रहा । तब बाहरी पदार्थों में हितबुद्धि करके यह तृष्णामें वढ रहा है, पर तृष्णासे कभी भो पूरा पड़ा है क्या ?

(१७५) श्रात्मानुशासन प्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तवमे आत्मानुशासन ग्रन्थके १६ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजर प्रवचन है। मोहरूपो अग्नि कँसी अवल और जिल्क्षण है इसका चित्रण देखिय १६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें पृ० १-श्रात्महितैषो श्रात्माश्रोपण श्रमुशासन—इस श्रात्मानुशासन ग्रन्थमे शान्ति की श्रोर भुके श्रात्माश्रोपर श्रमुशासन किया गया है। जगत के जीव श्रशान्ति से भरपूर हो रहे हैं। यह मोह हप श्रात्म ऐसी उत्कृष्ट जाज्वन्यमा। है कि इस मोह श्रिग्त को विषयो का ईन्धन मिले तो बढ़ती है श्रीण विषयों का ईन्धन मिले तो यह बढ़ती है। इप माह श्रीग्त से सब दुखा है। दुनिया की श्रीग्त को यदि ईन्धन मिले तो जले, ईन्धन न मिले तो बुक्त जाय, किन्तू माहाणि। को तृष्णा के विषय का ईन्धन मिले तो जले न मिले तो जले, इस ही प्रकार यह जीव द ची है। किन्ती विषयों वी इच्छा हो, धन वैभव के सच्चय की श्रीमलापा हो तो इस तृष्णा मे यदि वेभव मिल गया तो तृष्णा बट्गी। १०० से हजार हो, लाख हो श्रीर न मिले वभव नो वैभव के न रहने के कारण द खी है। श्रव श्रीर नया करे। मित्र तो दुखा ग

मिले तो दु ख।

ारीर का सम्बन्ध न रहे, कवल अकेला रह जाय तो बर्लेयरों अभाव है, पहिंग ४= वे छ्त्वका एक प्रव-चनाश, प्० ११-केवल रहनेमें बनेंग का अभाव-हे हितार्थी ग्रात्मन्, इस देहको चित्तमें न विचारों। श्रुपनी इन्द्रियोको सयत करके श्रीर विशेष वरके श्रात्योको वन्द करके अपने प्राप्तमें कुछ भीतर निरखों जहां केवल एक कुछ जजाना सा श्रीर वादमें बुछ ज्ञान ज्याति मा श्रनुभवम श्रायको। इतनेमें यह में हूं, ऐसा स्वीकार करके फिर चिन्तन करिये कि यदि में केवन ज्ञांनप्रकाशमात्र ही रहा होता श्रीर अरीरका सम्बन्ध न होता तो भुके कोई श्राकुलता हा न था। लोग भूत्वके दु वस तदकते है। यह भूख वयो लगी हैं शरीरका सम्बन्ध है, इमलिए लगी है। प्याम, दन्ड गर्मीक राग श्रादिक सब वेदनायें क्यो होती हैं शरीरका सम्बन्ध है इमलिए हुश्रा करती है। यह तक कि किमो घटना के कारण श्रपमान सम्भान समफते है। श्रपमान समफकर दु खी होना या नाम परी की चाहना बलश होना श्रादिक सब दु पन क्यों होते हैं शरीरका सम्बन्ध है श्रीर इस शरीरको निरायकर ऐसा मान रखा है कि यह में हूं, इस बुद्धिसे किर दु ख होने लगता है।

घरीरका जेनवाना और इसका बन्दी, देखिये पह वें छन्दके एक प्रवचनाशम, पृ० १६-वन्दीगृह वा चन्दी-यह रारीर रूपी जेनवाना दुण्ट कार्यरूपी वेरियो से रचा है और इसमे बन्धा हुआ जो यह जीव है इस जीवको जकड रखा है आयुक्रमं की बेडो ने। यह जीव शरीरमें बद्ध है, पर यह कब तक यहा वन्धा रहेगा? उपका विश्व वन्धा श्रायुक्रमं ने किया है। जितनी आयु होगी उतने समय तक शरीरमें रका रहेगा। लोक्रमें जेनखाना दु खका कारण है। जेनखानेकी और देहकी उपमा देखो। करीब करीब वरावर को मिलती हैं। यह जेनखाना मिट्टो पत्थर से बनाया गया है। तो यह शीर हिंद्योसे घडा गया है। वह जेनखाना वन्धनसे मेडा गया है तो यहा शरीर नसो से मेडा गया है। जेनखाना सीमेन्ट पलस्तर आदिक जो कुछ भी हो उनसे आच्छांदित है और यह शरीर चमसे आच्छांदित है। यह स्थिर मास करके लीपा गया है। शरीर दुण्ट बेरियो से रचा है। वायु रूपी बेडी से सहित है, बन्दीगृहसे कौन बुद्धिमान श्रीति करेगा? तू मोहमे पगा है। ऐसे शरीर रूप बन्दीगृहसे भी तू श्रीत व रता है, इस से श्रीत करना उचित नहीं है।

प्रमुष्जा करते हुए में अपने लिए क्या जिना नग है, पिउय-पृ० ३१- प्रभुष्जनमें स्नात्मिशक्षण-हम भगवानकी पूजा श्रीर वेदना करने रोज जाते हैं वहा यहीं सवक तो गैनते हैं कि यह प्रभु तब सुखी हुए है जब सबसे न्यारे केवल स्रकेले रह गये हैं। जब तक येम्भो घरमे थे, राग होपामे थे तब तक इन्हें सत्य नहीं मिना था। समारी जनोकी भांत ये भा कष्टमे थे। प्रभु का कष्ट की मिटा कि जनके श्रनन्तज्ञान प्रकट हुस्रा, इसका मूल उगाय उन्होंने यह किया कि सवविभाव कर्मों व सर्व परपदार्थों से भिन्न केवल युद्ध ज्यातिमात्र प्रपने को देखा। जिस उपायसे चलकर ये प्रभु हुए हैं वही उपाय हम आप को भी करना चाहिए।

देखिये मोही प्राणी आत्मदेव १ र स्या अन्याय कर रह है, ६२ वे छन्दका एक प्रवचनाश-पृ० ३४-आत्म-देवपर अन्याय-श्रहो, कितना अनर्थ किया जा रहा है मोहमे अपने आपपर ? यह मैं हू प्रभुके स्वरूपके समान ज्ञानानन्दस्वरूप वाला और जिस प्रकार प्रभु ज्ञानसे समस्त लोकालोकको जानते हैं और श्रानन्द युद्ध विकाससे शाश्वत आनन्दमग्न रहते हैं-ऐसे हो सबको जानने का और परिपूण आनन्द पानेका हमारा स्वरूप है, लेकिन इस और दृष्टि कहा है ? इसका तो यह बाहर स्थित मिलन मनुष्योका समूह ही देवता वन रहा है। लोग कहते हैं कि भगवानको प्रसन्न करना यही धर्म है, वजाय इमने यह मोही

मानव समाजको प्रसन्न करनेमे जुटा हुं आ है। इसकी हिंदिमे महान कहलाऊ, इस प्रकार भपनी महत्ता स्थापित करनेके लिए यह ६न जोडा जा रहा है। अरे यह जीवन धन सचय के लिए नहीं, किन्तु धर्म पालन के लिए है। जो चीज अनादिकालसे अभी तक नहीं प्राप्त हुई ऐसे अपूर्व तत्त्वको पानके लिए अपना जीवन लगाओ। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए अपनो जिन्दगी न समभे।

बमीर और गरीबको पहचान लीजिये, ६३ वें छन्द के क प्रवचनाशमे, षृ० ४१-अमीर भीर गरीबयहा तो अमीर वह है जो अपनेकी अकिचन मान रहा है अन्तरगमे, मेर जगतमे कही कुछ नहीं है।
मेरा तो मात्र में ही स्वय हू। ऐसा जो मानता है वह है अमीर। और जोकिसी परवस्तुके कारण अपने
आपको विज्ञिष्ट मानता है-मेरे इतना वेभव है, मेरे इतना परिवार है. जो परवस्तुके सम्पर्क से अपने
को बड़ा मानता है वह है गरीब, क्योंकि परवस्तुमे अहकार बुद्धि होन से नियमसे उसे कष्ट होना और
जो परवस्तुसे विविक्त अपने आपके स्वरूपको निरखते है, उन्हे किसो भी स्थितिमें कष्ट नहीं हो सकता
है।

आत्म ज्ञानके विना व्यवहारधमें भी कितने ही करने जायें, वहा भी पराधीनता का अनुभव है, कत आत्मज्ञानके लिए यहन करिये, पिढिये ६६ वे छन्दका एक प्रवचनाज्ञ पृ० ६१ प्रात्मज्ञान बिना व्यवहारधम में भी पराधीनता। -जो पुरष धमंकी भी धुन रखते हैं, वहा भी पराखिये अनेक प्रकार की पराधीनतायों हैं। उन श्राधीनताग्रोमें कभी कभी मन व्यग्र हो जाता है। जैसे कोई पवं के दिन आते हैं दशलक्षणी आदि के तो पूजा करने को बड़ा तांता और विस्तार लग जाता है। उन दिनोका कोलाहल तो देखों कई कई बार प्रसग प्रसग में अधि आता रहता है। अभी तुमने यह नहीं किया, यह यहा छड़े होगे, तुम कहा क्यों, छड़े हों, अभी तक पुजारी नहीं आया, अभी द्रव्य नहीं धोयें, अभी प्रच्छाल नहीं हुआ। कितनी हो प्रकार की आधीनतायें आती हैं। यह जीव इन आधीनताग्रोसे कषाय करता रहता है। अरे उन सब प्रसगों में करने का काम तो इतना ही था कि कषायरहित ज्ञानस्वरूप अपने को निष्कपाय करना। उन सब धर्मों में, उन सब परिश्रमोंमें मूलभूत प्रयोजन इतना मात्र है कि मैं अपने को निष्कपाय आनेस्मात्र अनुभव करना। उन सब धर्मों में, उन सब परिश्रमोंमें मूलभूत प्रयोजन इतना मात्र है कि मैं अपने को निष्कपाय आनेस्मात्र अनुभव करना। इत्रा धर्मप्रसग का भी व्यवहार सुख पराधीन है। और, एक निज शुद्ध ज्ञानस्वभावकी दृष्टि कृष्ण के पाया जाने वाला यह आनन्द स्वाधीन हैं। ऐसे रहते हुए यदि कोई कष्ट अधि तो वह वष्ट भी भना है।

स्वार अनुभवदिष्टिया अनु । री है, इसका चित्रण ६६ वे छन्तके एक प्रवचनागरे देलिये-गृ० ६८-६६ के घनुमार स्वाद-वादशाहने वीरवलसे कहा भरी सभामे कि बीरवल. मुभे मान ऐ । स्वान ग्राया कि हम तुम दोनो घूमन जा रहे थे, तो रास्तेमे दो गड्ढे मिले-एव था जवकरका गड्ढा मोर एक था गोबर का। तो हम तो गिर गये जवकर के गड्ढे में मौर तुम गिर गये गोवर के गड्ढ में भौर हम गिर गये गोवर कि माने भी ग्राज ऐसा ही स्वप्न देखा, भाष तो गिर गये शक्कर के गड्ढे में भौर हम गिर गये गोवर विष्टाके गड्ढे में भौर हम गिर गये गोवर विष्टाके गड्ढे में, पर इससे ग्रागे थोडा भौर देखा कि हम भाभको चाट रहे थे ग्रीर ग्राग हमको चाट रहे थे। ग्रव वताओं बीरवलने क्या चाटा शवकर, भौर वादशाह न क्या चाटा गोवर विष्टा। ऐसे ही गृहस्थ ग्राज फसा हुन्ना है, लेकिन यदि उसकी दृष्टि साधुता की श्रोर है, सोक्षमार्ग के लिए है, ग्रपने ग्रापके ग्राकिन्चन्यस्वरूषकी समृद्विकी ग्रार है तो स्वाद तो उसे ग्रनाकुलताका ही भा रहा है।

वजानका हठ येदलाज है, पितृये दे थे छत्यका एक प्रयानांध-गृ० १४६- येडलाज प्रज्ञानहर-प्रज्ञानीं जन कल्पनामें ऐसो हठ करते हैं कि जिस हठको निभादेना बहुन कि लगता है। बतलाग्रों कोई बच्चा कहें कि हमें हाथी ला दो। सामने हाथी पाड़ा कर दिया गया, फिर कहा कि मुक्ते हाथी खरीद दो। लो उसके बाडेमें हाथी लड़ा कर दिया गया, फिर पहा कि एस हाथीको मेरी जिन्में घर दो। श्रव बतलाग्रों है। हठका क्या इलाज किया जाय? ऐसे ही हम श्राप कानीजन हठ विया करते हैं कि हमारा ऐसा हो जाय, विवाह हो जाय, बच्चे हो जाय, ठीक है। कोई मरे नही, मदा सगमे रहें। श्ररे इन सब हठों का कौन पूरा करें रे मरण तो श्रवश्य होगा। ये सर्व समागम तो तेरे छलाने के ही कारण हैं। इस बात को श्रपने हदयमें लिएकर रखलों किवल एक स्वतंत्र श्रपने गुद्ध स्वस्प मा उपयोगमें समागम हो जाय बहु नो सारभून बात है, बाकी तो सारा समागम कलाने के लिए हैं। इंटर समागम शिका तो कुछ भगवानकी याद भी रखता रहेगा। दु खी होगा तो वह भगवानकी याद भी रखता। श्रच्छे समागममें भगवानको याद स्वी रखता रहेगा। दु खी होगा तो वह भगवानकी याद भी रखता। श्रच्छे समागममें भगवानको याद रखना भी कठिन है। बुद्धि भी श्रव्ह हो जातो है, पागलपन छा जाता है।

। (१७६) भारमानुशासन प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमे आरमानुजासन प्रन्यके ८२ वें छन्दसे ११६ वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रयचन है। ५२ में छन्दके एक प्रयचनाशमे देखिये यह जीव फैसा गोल भटक रहा हैं । पु० २-गोल-गोल भटकना-श्रहो, इस मोही जीवकी रात दिन को कैसी चर्या है। धूमघामकर वही जसे कोल्ह्र का वैल उसी स्थान पर था जाता है। जहां से गया वहीं भाषा। ऐसे ही भ्रज्ञान की पट्टी भाषी में वन्धी है, इसेर्युद्ध मार्ग नजरमे नही आ रहा है, गोलगील अपनेको घुमारहा है, इस गितसे गया उसगितमे आया, उससे गया, उसमे ग्राया। यह गोल गोल चक्कर चल रहा है, फिर उसके बाद तिर्यन्च का गोल है, श्रीर ऐसे इस श्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायके गोलेंमे चक्कर लगा रहा है, फिर एक एक पर्यायका भी वडा गोल है। जैसेम्राज मनुष्यपर्याय मिला तो मनुष्यका जीवन जितने समय का है उसमें भी यह गोल गोल घून रहा है। श्रीर, तो जाने दा, चोबोस घन्टेंका भी वडा गोल है। इसो समय श्राप कल शास्त्र सुनने श्राये थे, इसी समय पर आप कल शास्त्र सुनने आयेगे। आज जो दाल, रोटी, चावल खाया था वही कल भी खाया था, वही कल भो खायेंगे, उसो समय पर दुकान जायेंगे, उन ही कामोको उस ही समय पर श्राज भी करेंगे, जा कल किए थे। तो जब तक जिन्दा है तब तक वही वही चक्कर लगाता रहता है। कोल्हू के बैलकी नाई यह गोल गोल चनकर लगा रहा है पर जैसे पट्टी बाघे हु! बैलको कुछ भी मान नहीं हो पाता कि मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हू, वह तो यही भ्रम किये हुए है कि मैं सीघा ही सीधा चल रहा हू, ऐसे ही इस श्रज्ञानी जीव को यह भान नहीं हो पाता है कि मैं गाल गोल चक्कर काट रहा हू। वह तो जानता है कि मैं रोज रोज नया नया, उन्नति का बढवारीका, सुखका काम कर रहा हु।

देखिये एक विचित्र पागलपनका न्ध्र वें छन्दके एक प्रवचनाशमे चित्रग-पृ० १८-खुदको जलानेकी उन्मत्तता-जरी कोई वावला थोडी ग्रानिसे जल रहा है ग्रीर उसमे ईन्धन डालकर श्रानिको बढाये श्रीर बहुत जलने लगे तिस पर भी श्रंपने को शीनल माने तो उसे श्राप कितना बावला कहेंगे े सो होती है बंच्चों को ऐसी श्रादत कि वे श्रामको छूते हैं, मुट्टीमे श्रामको पकड लेते हैं ग्रीर जल जाते हैं। नादान बच्चा जलती हुई ग्रानिको पकड लेता है, उसमे भो बढकर है पागल पुरुप। कोई ग्रानिसे जल रहा है

स्रोर उसी में ही ईन्धन डाल दे, ग्राग ज्यादा जलने लगे तिस पर भी वह ग्रपने को शीतल हुन्ना मानता है, ऐसे हो यह भ्रान्त श्रात्मा थोडी श्राशा की श्रग्नि से जल रहा है। उस में घन वेभव का ईन्धन डाल कर श्राशा की श्रग्नि को बढाकर श्रोर ज्यादह जलने लगा। श्राश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्यादह जलती हुई स्थितिमें अपने को वह सुखी मान रहा है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है।

विषयक्षाजका समाचार पिढये ६० वें छन्द के एक प्रवचनाशमे-पृ० ३६-विषयक्षाज-जैसे जिसकों खाज हुई है, दाद हुई है, खुजाते समय तो उसे आगे पीछे का भी घ्यान नही रहता. वह उसमें बड़ा चन मानता है। जिनके दाद खाज होती है उनके गलेमें खूब बात उतर रही होगी। जैसे योगी लोग आत्म-घ्यान करके खूब प्रसन्न होते हैं ऐसे ही ददेला भी खुजलाते समय सब दुनिया को भूल जाता है। हाथ पर को टन्नाकर मुख लूटा करता है। ठीक है, परन्तु उसके बाद यह रोग और बढ गया। उस रोगकों मिटानेकी फिकर पडती है, ऐसे ही पचेन्द्रियके विषय और मनका विषय यह खाज है। इस खाजकों खुजाते समय आगे पीछेका कोई घ्यान नहीं रहता। उस समय तो रहा सब कुछ सार नजर आता है। जब समय मरने का आता है तब मालूम होता है कि हमारा अतीत बिग'ड का समय कितना खोटा गुजरा। यो ही बनी बातका मूल्य बिगडे समयसे पूछो। पछतावा होता है कि जोवन यो न व्यतीत हीता तो अच्छा था।

स्वितिषका परिचय जिसे नहीं वह तो दिर ही है, पिंडिये ६७ वें छन्दका एक प्रवचनाश-पृ० ७१—स्वितिषके अपरिचयकी दिर द्वा-अपने ही घ'मे गुड़ा हुआ धन यदि विदित नहीं है तो वह तो गरीबी ही अनुभव करेगा और कदाचित यह विदित हो जाय कि मेरे घरमें इस जगह बहुत बड़ो निधि गड़ो है तो अभी मिलनेमें देर है, लेकिन उस निधिवा परिचय होते हो अन्तरगमें एक ठसक सी आ जाती है, एक बड़प्पन सा अगुभव होने लगता है। जब तक इस जीवको अपने आपमें बसी हुई ज्ञान और आनन्द की निधिका परिचय नहीं होता है तब तक यह गरीब है। यह बाह्य पदार्थों में आशा करके दु खी होता रहता है। आश्चयं इस बात का है कि दु खी भी होते जाते और उस ही दु खको पसन्द भी करते जात है। यह सब मोह की लीला है जैसे घरमें कभी बड़ी कलह हो जाय और अनेक प्रतिकूलताये हो जायें तो यह पुरुष चाहता है, ऊब करके कहता है कि इस घरसे ता जगलमें रहना भला है। अब इस घरमें में न रहूगा, और फिर रहना वह घर में ही है। चाहे कितन। ही िपदा आ जाय। यह सब क्या है ? एक व्यामोह है। अच्छा तो घर छाड़कर कहा जाय े सुख शान्ति ज्ञान पर आधारित है। वह ज्ञान तो बसाया नही, उस वस्तु की स्वतन्त्रता का तो हढ निर्णय किया नहीं ऐसे ही धर्मव्यवहार कियाओं का करके यह मन कहा तक स्थिर रह सकेग। कहा जायगा हि इस जीव को बड़ी विचित्र दशायें है।

तीन लीकका राजा बनना है तो एक यहन देखि। ११० वें छन्द के एक प्रवचनाशम-पृ० १२६त्रिलोकाबिपितत्वका यहन-हे आहमहितार्थों पुरुप तू अपनी ऐसी ही भावना कर, मैं अकिचन हूं, मैं
अकेना हू, मेरा कही कुछ नहो है। देख यह तेरे घर का एक मन्त्र है। अपन आहना भगवान से मिलने
का उपाय है। तू बार बार ऐसी सहय भावना तो कर कि मैं अकिचन हू, अकेला हू मेरा कही कुछ
नही है। मैं सबसे निराला हू। इसकी बड़े योग उपयोग से अपने आपमे खोज तो कर। स्वत ही एक
ऐसा अपूर्व आनन्द उत्पन्न होगा, आल्हाद होग, जिसके प्रताप स त् सहज आनन्द में तृष्त हो जायगा।
त् घोरे से, सुन, गम्भीरतासे सुन,तुभे तेरे खास कानमें बात कही जा रही है। तू अपने आपको

अकिंचन मानकर गवसे निराले रूपसे ठहर तो जा, तू तीन लोक का अविपति हो जायगा। इस प्रकार ज्ञान नावनाव लिए आचार्य देने हम लोगोको उपवेश दिया है। चाहे पि स्थित कुछ हो, कर्तव्य कुछ हो, पर सच्वी श्रद्धामें दूर न भागो, भी निवल ही हू, अकिंचन ही ह, ज्ञानमात्र ही हू, ऐसी अपनी श्रद्धा वना तो तू सकटोसे यथाशी प्रपार हो जायगा।

सानदा। स्रोत देखिंग ११५ वें छन्दो एक प्रवचनायमे, पृ० १८१-ग्रानन्दा स्रोत-भंया, मुख कहा से ग्राना है ? ज्ञान जेते बने तेसे सुख दुख ग्रयवा ग्रानन्द प्रकट होता है। यह पव ग्रपने ज्ञानके ग्राधीन है। कोई उच्टिवियोगका ग्रपनी जानकारी बनाये, ग्राना स्योग में ग्रपना उपयोग लगाये तो उसका दुखी होना प्राकृतिक है। कोईपुरुप इच्टिवियोग ग्रानिव्हसयोग पर घ्यान न देकर पाये गृण र मागमोमे मौज माने तो वह सुखी होगा। मुनी दुखी हाना ग्राने ज्ञानके ग्राधीन है। घन वभवके ग्राधीन नही है। कोई पुरुप घन वभवसे समान्त हो कर भी एक ग्रपना ज्ञान कपाययुक्त बनाये, ग्रम पूण बनाये, तृष्णावान बनाये तो धनी हो कर भी वह दुपी है। घन को तो बड़े बड़े तोय कर चक्रवर्ती राजा महाराजा त्याग देते है। घन के न्याग करने के बाद, नियन ग्रवस्था स्वीकार करने के बाद क्या उन्हें कोई कव्ट होता है ? वे तो ग्रयने ना ग्री उपामनासे ग्रानन्दमें सदा मग्न रहा क ते हैं ग्रीर इस ज्ञाननो ग्राराधना के प्रतापसे उन में माक्ष प्राप्त होता है।

कष्ट सहण्णु वने और अन्तस्तत्त्वकी उपासना करे, इसमें कल्याण है, पिढिये ११६ वें छन्दका एक प्रवचन नाश पृ० १/५-समरणके ग्रभावमें ग्राह्महित-समरत समार ग्रवस्था कि ग्रभाव करना, इसमें हो हित है। कर्मों से हो सारा ससार है। कर्मों से हो इतना बड़ा बलेश है। इस क्लेशको दूर करनेमें ही ग्रपना हित है। समार ग्रवस्थाका ग्रभाव तभी सम्भव है जबिक निर्विधार ज्ञानमात्र अपने ग्रापके स्वरूपकी श्रद्धा बने। यहा ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातोमें जो कुछ बीततो है बीतने दो। हम कष्टसहरणु वनकर यथार्थ ज्ञानी बनवर उन सब उपद्रवोको दूर कर सकते हैं। ऐसा जानकर उन कष्टोके वचावमें, उन कष्टोके दूर कर के साधनकी कल्पनामे श्रपना समय न व्यतीत करे, किन्तु कष्टमहष्णु बनकर उन सब उपद्रवोपर विजय प्राप्त करें, श्रौर ग्रन्तरणमें ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र श्राह्मतत्त्वकी दृष्टि रखकर ग्रपने ग्रापमे प्रमन्तता पावे। इसी विधिसे हम ससार के सकशेमें छूट सकते हैं।

(१७) श्रात्म नुशासन प्रवचन पचम भाग

इस पुस्तकमे आत्मानुशासन प्रन्यव (०० वे छन्दसे १८६ वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवचन हैं। सयनो पुरुषको प्रनाश प्रधान हाना चाहिए तभी वह प्रताशो हा सबता है, इसका सकते पिढिये १२० वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १—सयमाको प्रकाशप्रधान हाने की मिनवार्य—सयमो पुरुष पिहले प्रदीप को तरह प्रकाशप्रधान हुंग्रा करता है, पीछे ताप श्रीर प्रकाशमें सूर्य की तरह देदीप्यमान होता है। शान्तिके लिए जिमने अपना भावात्मक कदम रवला है, सयम तप, व्रत, श्राचरणोमें जिसन श्रपनी पिणिति की है वह पुरुष ज्ञानप्रधान होता है। पहिले उसे वस्तुस्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान करके स्वयमे शुद्ध प्रकाशवाला बन जाना चाहिए, तब सयम ठीक कहलाता है। जब तक श्रपने लक्ष्य की पकड नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी त्रिया करे, उन क्रियाश्रोसे उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती है।

ज्ञानदीपसे कमकज्जलका वमन हो जाता है, पिडिये १२१ वें छन्दके एक प्रवचनाशिप, पृण् ६-कर्मकज्जल का प्रोद्वमत-पह ज्ञानी पुरुष इन रागद्वेषादिक कर्मों का वमन-करता हुआ दीपक की तरह स्वपर प्रकाशक वन रहा है। जैसे वयन की हुई चीज फिर ग्रहण नहीं को जाती, किसी को कय हो जाय तो क्रय होने के बाद पेट खाली हो जायगा। थोड़ी देरमें भूख लगने लगती है। तो उस हो कय को कौन खा लेता है? उस श्रोर तो कोई हिंदर भी नहीं देता। उस कय को तो राखसे ढ़क दिया जाता है। जैसे वमन की हुई चीज किरसे ग्रहण नहीं की जाती ऐसे हो ज्ञान द्वारा रागद्वेप सुख ब्रादि विभावों का वमन कर दिया, यह मेरे नहीं हैं, मेरे से भिन्न हैं, विभाव हैं, श्रौपाधिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा ज्ञान करके ग्रपने स्वरूपमें से निकाल दिया, वमन कर दिया तो ग्रव यह ज्ञानी फिर से उन राग— द्वेपादिक विभावों को यह मेरा स्वरूप है, इस रूप ग्रहण नहीं करता है।

अज्ञानीका राग अहितकारी ही है अत अज्ञानभावको छोडा, इसको प्रेरणा पाइगे १२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६-ग्रज्ञानीके रागका पतनमें सहयो —ज्ञानीका राग तो सुवह को ललाई की तरह है, जैसे सुबह सूर्योदयसे ग्राका घटा पहिले पूर्व दिशामें जो लालिमा होती है वह उत्थानके लिए होती है, किन्तु ग्रज्ञानोंका राग है सध्याकालकी ललाई को तरह। सध्याकालकी जो ललाई है उसमें कितने ऐव होते हैं। प्रकाशको समाप्त कर देती है। ग्रन्थकार ग्रागे छा जाता है ग्रीर इस सूर्यको पातालमें भेज देती है। सूर्यके ग्रस्त होनेका नाम पातालमें भेजना बनाया है। किसी पुरुपके किसी प्रकार की हानि हुई है ग्रीर वह उसी बात पर ग्रंड जाय तो लोग वहते हैं कि भाई हम बहुत समक्ताते हैं नहीं समक्ते हो तो जावो गिरो कुवेमे। उसका ग्रंथ यह नहीं है कि कहो पानी वाले कुवेंमें गिर पड़। इसका मतलब यह है कि हानि भोगो बरबाद होग्रो। तो यो ही सूर्य पाताल तल का प्राप्त होता है, इसका ग्रंथ है कि यह सूर्य ग्रस्तको प्राप्त हाता है। उस मध्याकी नलाईमें इतने ऐव है कि अकाशको निटाकर ग्रन्थकार ग्रंगे ला दे ग्रीर सूर्यको भो रसानज मेज दे। ऐसे ही ग्रज्ञानीका राग ज्ञानको मेटता है। ग्रज्ञानका व्हाना है। वह जीवको बरबाद कर देता है।

कल्याणार्थी जनो, आत्मिहत चाहो तो स्त्री स्नेहसे दूर रहो, आत्मस्नेह करो, इनकी प्रोरणा पाउचे १२६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे पृ० २६-नाभुग्रोको स्त्रियोसे दूर रहनेकी चेतावनी-साभुगनोको स्त्रियोसे ग्रात दूर रहने को चेतावनी देते हुए ग्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसे गुन्दर सरोवरमे कोई प्याना ग्रपनो प्यास बुमाने जाय ग्रोर तटपर पहुचते ही उसे मगर ग्रादिक काई कूर जलचर जीव उसे गुप्त ले तो जैसे उसने चाहा तो था तृग जान्त करके विश्रामका पाना, किन्तु हो गया प्राणघात । इसी प्रकार कोई निवुद्धि पुरुष बाह्ममे रमणीय स्त्रीके निकट जाता है तो वेदना मिटाने, सुख पाने, किन्तु वहां विषय-वेदनामे विह्लल होकर ग्रपना होण खो देता है व पापगाहसे गुप्त हो जाता है । इसके परिणाममे एंके-निद्रक ग्रादिक पर्याथोमे उत्तन्न होकर चिरकाल तक दु ख सहता है ।

गण्डियोकी सवारी, भोजन व बुटुम्ब वास्तिवक परिखये १५१ वें छन्दके एक प्रवचनायमे- पृ० ७१ — साधुवों को भोजन व सवारी-सवारों साधुवाकी ग्राकाश है। किसी भो समय यह समस्या नहीं ग्राती कि हमारे पास सवारी हो नहीं है, कैसे चल, ग्ररे सब जगह सवारा तैयार है। कौन सी श्रे ग्राकाश। इस कौन हटा लेगा श्रद्ध भोजन है साधुका ग्रान्तिरक तपश्चरण। ग्रन्तस्तत्त्व करके ग्रानमरुचि करके जो साधु को तपस्याका भाजन मिल रहा है उससे ता वह वडा तृत रहता है। भोजन का काम वया है। तृष्ति करदे। भोजनसे वह तृष्टिन नहीं हाती जो स्थाई रह सके या स्वाधीन हो, पर ग्रपने चेनन्य स्वभावमें ग्रपने ग्रापके उपयोगमें त्यानेके नपश्चरणमें जो सन्तोष ग्रीर तृष्ति होती हैं वह उससे कई गुणा भी क्या श्रद्भुत दिलक्षण ही होतो हैं। तो हे साधु तेरा भोजन है तपश्चरण। ग्रीर, दें इस्त्रों, पुत्र ग्रादिक कुटुन्वोजन ये सब तेरे हैं गुण। जो तेरे में गुण है, क्षमा, सरस्ता, मीदव ग्रादिक जो मुक्तने

गुण हैं, ज्ञान दर्शनकी गुद्ध वृंत्ति ये सब तेरे स्त्री श्रादिक परिजन है।

सुली होना है तब हेन्टि बदल लीजिय, कैमी ? पित्ये १६२ वे छन्दका एक प्रवचनाश-पृ० ६ (-हिन्टि-पिरवर्तन-यो इस क्लोकमे यह शिक्षा दी है कि दु खोसे छूटना चाहते हो ता अपनी हिन्टि बदन दो। अब तक घनको ही सर्वस्व मानने का परिणाम रहा था, तो अब आकिन्चन्य पर-विविक्त शुद्धस्वरूपमे तू अपना हित मान ले। अब तक प्राणोमे प्रेम करके, प्राणोके धार्रणसे अपनेको सुलो मानता था तो अब इन इन्द्रिय आदिक प्राणोको अपना विघालक जानकर इन प्राणोसे सदाके लिए छूट जायें ऐसी स्थितिमे अपनेको सुखो मान।

हम नया किया करते है ? ज्ञान (ज्ञानन), उसका फल हम नया चाह, इसका निर्णय कीजिये तो सही। पिटिये १७५ वें छन्दका एक प्रवचनारा-पृ० १२१-ज्ञानका वास्तविक फल-कि ते भी काम करनेका कुछ न कुछ फल माना जाता है। विना फलके कोई कुछ करना ही नहा चाहता। आखिर इसमे लाभ क्या मिलेगा, यह दिव्दमे न हो तो कौन क्या काम करता है ? यह आत्मा निरन्तर जानता रहता है। इस का जाननेका लगातार काम लगा हुआ है। किसी भी क्षण यह जानने से विराम नहीं लेता। तो यो जानते रहने मे आखिर फल क्या मिलता है ? आचार्य देव बोलते हैं कि ज्ञानमे तो यही प्रशसनीय फल है, श्रविनश्वरफल है कि ज्ञान बने। जाननेके फलमे जानना रहे यही उत्तम श्रनिश्वर फल है। जानन फलमे कुछ ज्ञानमे न लावे। श्रन्य कुछ ज्ञानका फल चाहे तो यह सब मोहका माहात्म्य है। सीधे सादे शब्दों यह कह लो कि जानने के फलमे जानना रहे, यही उत्कृष्ट फल है।

मोहका फोडा मेटनेका यत्न देखिये १८३ वें छन्दके एक प्रवचनागमे, पृ० १३५-मोहावरणके समाप्त करनेका उपाय-ग्रव जसे गूमडा घाव वडा फोडा हो गया है तो उसे ग्रुद्ध करनेका निर्दोष ग्रग वना लेने का क्या उपाय है ? वह फोडा कैसे मिटे ? घाव कैसे ठीक हो ? तो उस उपायमे ग्राप दो काम ही तो करेगे-फाडमे जो पीप खून ग्रादि भरे हुए है उन्हें निकाल दें ग्रौर उस पर तेल घी ग्रादिक का लेप कर दे, घावकी पीडा मिटानके लिए दो काम किए जाते हैं-त्याग ग्रौर ग्रहण कहो, जाति कहो, इसी प्रकार इस मोहका विनाश करनेके लिए दो काम किये जायेगे-परद्रव्योका त्याग, परद्रव्य सम्बन्धी विवत्पका त्याग ग्रौर ग्रवण हारा इस मोहका त्याग ग्रौर ग्रवण हारा इस मोहका भी ग्रभाव तोता है। तो जब फोडा ठोक हो जाता है तो उस पर चमडा ग्रौर रोम प्रकट होने लगते हैं। नया स्थायी चमडा ग्रा जाय ग्रौर उभमे से रोम प्रकट होने लगें तो समिभये ग्रव फोडा विल्कुल ठीक हो गया है ग्रौर जैसी म्थित थी गरोरकी स्वभावत वह स्थित ग्रा गई। इसो तरह जब मोह विनष्ट होता है तब इसमे सम्यक्त्वरूपी रोये उत्पन्न हते हैं तब समक्ष लीजिये कि मोहका फोडा ठीक हो गया, समाप्त हो गया।

(१७८) श्रात्मानुशासन प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमे आत्मानुशासन ग्रन्थके १८७ वें छन्दसे २७० वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवान हैं। शान्तिसे शान्तिकी सतित व अशान्तिसे अशांतिकी सति चलती है, अत दोनो लोकोमे शान्ति चाहने वाले अभीसे शान्तिक। यत्न करें, इसका सकेत पढ़िये १८७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० ३—शान्ति व ग्रशान्तिकी सतिति—जिसके यहा श्रशान्ति हैं उसके ग्रशान्ति की धारा वह जायगी, ग्रगले लोकमे भी ग्रशान्त रहेगा, जिसके यहा शान्ति हैं उसकी सतित भी चलेगी, वह ग्रागे भी शान्त रहेगा, विषयसुख सुख नहीं कहलाते। जहां तृष्णा है वहां बलेश ही है। वह तो दु ख ही है। दु खका फन दु ख है। किन्ही के विषयमुखोकी सामग्री श्रधिक है, तृष्णा थोड़ी है, नहीं के बराबर है तो वह वहां मुखी रह सकता है। रक पुरुषोके- विषयसाधन कुछ भी नहीं है, किन्तु उनके तृष्णा बनी है, उनमें चित्त बना तो वे दु.खी रहा करते है। इसलिए विषयमुख सुख नहीं है, उसकी बात यहां नहीं कही जा रही है। जो वास्तविक सुखी है वह भावी काल में भी सुख पायेगा श्रीर जो दु'खी है वह भावी काल में भी दु ख पायगा।

वृिष्याको रिक्तानेके आश्यकी मूढना पिढये १६० वे छन्दके एक प्रवचनाशमे पृ० १०-दुनियाको रिक्ताने का आश्यय—देखो शरीर बल वाले दूसरोको अपनी बलवत्ता जाहिर करानेके लिए पूरा वल लगाकर बलसे भी अधिक काम करके दिखाना चाहते हैं। लोग जान जाये कि यह बहुत बलशाली है, ऐसा ही निहे दुनियाको अपना ज्ञानीपन जाहिर करना है, लोगोसे ज्ञानीपनकी प्रश्नसा चाहते हैं तो पूा बल लगाकर सस्कृतकी प्राकृतकी और ओर भाषाओकी कड़ी लगा देते हैं। चाहे श्रीताओकी समभमे कुछ आये चाहे न आये यह इसलिए करते हैं कि जिससे लोग जान जाये कि यह विद्वान है, यह सब क्या है? चदनकी लकड़ीको जलाकर उसकी राख बनाकर काममे लेने की तरह है। यदि ज्ञान पाकर तप— श्चरण करके उसके फलमे ख्याति पूजा लाभ की चाह करता है तो यह तो तेरे अनर्थ की वात है। तू यदि ऐसा करता है तो तू अभी लोभकी पक्तिमे ही बैठा हुआ है। अलौकिकता कुछ नही आयी और ऐसी स्थितिमे शरीरका शोषण किया वह भी व्यर्थ। लाभ भी न मिला और जीवन भर शरीरको भी सुखाया, उनकी गित तो दयनीय है।

देहकी भयानकताका वृत्त पिढये—१६४ वें छन्दके एक. प्रवचनाशसे पृ० १७—देहकी भयानकता—देखों भैया, ऊपर की थोडी सी चिकनाई श्रीर चाम भी कुछ सजे हुए मालूम देते हैं। तू इस चामको नजरसे श्रोभल करके इसके अन्दर जो कुछ है उसकी तो कलाना कर। जसे मरघटमें मुदं की खोपडी पड़ा रहती है शायद कभी देखा हो, यह विजलीके खम्भोमें जहां पर डेन्जर अथवा सावधान लिखा रहता है वहां पर खापडी को फोटो टगो रहतीं है, उसे देखा होगा त वह कितनी भयानक सो लगतो है। हुइडी निकली, आखों की जगह दो गड्ढ से, नाक की जगह तो विल्कुल बेढगा सा दीखता है। वहीं चीज तो इस जिन्दा हालतमें है। कोई नई बात नहीं है। जो रूप, जो आकार, जो ढग उस मुद्दें की खोपडीमें हैं वहीं की वहीं चीज जिन्दा मनुष्यकी खोपडीमें हैं। जिस शरीरने तुभे कष्टका कारण बनाया उसी शरीरसे तू प्रीति करता है। अरे जिन्दा रहनेके लिए कुछ खा लिया जाता है, वह तो ऊधम नहीं है, पर यह, अपने भीतर की ईमानदारी है, कहासे क्या होता है।

यि क्षाम नही चाहते हो तो केवल स्वरूपदिष्टका यहन करो, इमकी प्रेरणा लीजिये न० २०४ छन्दके एक प्रवचनायमे, पृ० ३१-स्वरूपकी सम्हालमे क्षोभका ग्रभाव-ग्रब ग्रपने लिए इतनी बातका तो यहा ही ग्रदाज करला ग्रापकी कोई निन्दा करे गाली दे ग्रीर ग्राप कुछ ग्रपनी ज्ञ न हिंद्रके निकट वेठ रहे हो, कुछ ज्ञानकी बात समायो हुई हो तो ग्रापको खेद नहीं होता, या ग्रधिक नहीं होता श्रीर जब ग्रदने ग्रापके ज्ञानकी बात समायो हुई हो तो ग्रापको खेद नहीं होता, या ग्रधिक नहीं होता श्रीर जब ग्रदने ग्रापके ज्ञानकी वात समायो हुई हो तो ग्रापको खेद नहीं होता, या ग्रधिक नहीं होता श्रीर जब ग्रदने ग्रापको बोद होगा। वडी विह्वलता हो जायगी। साधुजन ज्ञानहिष्टमे निग्त रहा करते हैं, उन्हें उपसर्ग ग्रीर रोग ग्रादिकसे किसी कारण खेद नहीं होता। जैसे नदीमें कितना ही जल चढ जाय, पर जो मजबूत नाव पर बैठा होगा उसे रच भी क्षोभ न होगा, ग्रधीर न हागा, ऐसे ही जो ग्रपने मजबूत स्वरूप दुगमें बैठा होग। उसके भी कोई क्षोभ नहीं श्रा सकता।

्र अज्ञानी तो दु खमे ही सुख मान रहा है, वास्तिवक सुखका तो नाम भी नही मालूम है, इसका वित्रण देखिये न० २०६ छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० ३२--दु खमे भी ग्रज्ञानी की सुखमान्यता-जैसे कोई लकडहारा

सिर पर लकंडियों को बोभ लाई चलें जा रहा है। बोभ के मारे उसका सिर दद करने लगे तो सिर सें भार उठा कर कघे पर रख लेता है। श्रोर कघे पर वह गट्ठा रख कर श्रपने श्रापकों मुखी अनुभव करता है, इस ही प्रकार यह श्रज्ञानी जीव शरीर में रोग नव्ट होने से श्रपने को सुखी मानते हैं पर यह नहीं देखते कि शरीर का सम्बन्ध होना, मिलना यह स्वयं एक महा रोग है। किसी भी प्रकार की कोई इन्द्रिय सम्बधी बांधा दूंर हुई तो उसमें यह जीव श्रपने को सुखी मानता है। पर यह वह नहीं जानता कि हम तो वेदनाश्रों के बनमें गुजर रहे हैं। एक वेदना हटी कि दूसरी वेदना तैयार है। यो हजारों वेदनाये एक पर एक श्रांनी रहती हैं। वहा देखा जाय तो जैसे लकड़ी का बाभ सिर से उतार कर कघे पर रख लेने से उसका भार दूर नहीं, हुशा ऐसे हो जगतके जीवोंका कोई रोग मिटे या कोई वेदना शान्त हो तो उससे वेदनाश्रोका भार तो नहीं हटा। वेदनाय तो श्रभी ज्यों का त्यों हैं, पर यह मोहो जीव कभी कभी श्रपनी कन्पना के श्रनुपार कुछ वैभव पाकर श्रपने को सुखी मानते हैं। वस्तुत यह सुखी नहीं है। सुख तो तब है जब शरीरका विभावोंका, कमों का श्रभाव हो श्रोर कैवन्य श्रवस्था श्रकट हो तो उसमें ही जान्ति है, श्रन्यत्र शान्ति मानना मूढता है।

भेदिवज्ञानका परीक्षण कैमे होगा देखिये ना २४३ छन्दके एक प्रवचन'शमें पृ० ६१-किटन परी अण-भैया, कितनी तीव श्रद्धा चाहिए इस बात पर टिकनेके लिए कि यह देह जुदा है श्रीर में जुदा हूं। कह लेना तो श्रासान है, श्रीर चू कि ऐसा कहनेसे भला जचता है सो दिलका बहलाना भी है, किन्तु इसी प्रकार का प्रयोग बने कि देह जुदा श्रीर में जुदा हू यह बात सम्यग्दिष्ट पुरुषके ही सम्भव है। सम्यग्-दृष्टि कुछ जुदे लोग नहीं है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा हो जनका स्वरूप है। यह सत्य प्रकाश चाहिए। सत्व विज्ञान चाहिए, सम्यक्ष्व हो जाता है।

परदोपके कहनेमें दोषोका पोषण होता र ता है उसमें आत्महित नहीं है, देखिये न० २४६ छन्दके एक प्रवचनाश्चमें, पृ० ६६-परदोपनादसे दोषोका पोषण-देखों तो महता कि अपने दोषोकों अवगुणोकों मूलसे नष्ट करनेके लिए तो उद्यमी बनें। बड़ो दुर्लम तपस्याये धारण करते हुए अज्ञानी बनकर एक व्ययंका दोष ऐसा बना लिया है कि जिससे उन्ही दोषोका पोषण हो रहा है। वे दोप क्या हैं दूसरोके दोषोके बोलनेमें मजा लेना। आचार्य देव कैमा छोट छाटकर सफाया करनेका यन कर रहे हैं। होता है ना किन्ही बड़े बड़े तपस्वी जनोमें यह महत्वसे सम्बन्धित ऐव। ऐसी दुर्धर तपस्या करलें, बड़ा सयम पाल लें, निरारम्भ, निस्परिग्रह सब कुछ वृत्तिया नारण करलें, लेकिन एक ठलुवा बंठे कभी भी किसीका दोष कहने में दिल चस्पों ले ले तो इतने मात्रमें करी करायी वह सारी तास्या मिट्टी में मिला दी। जैसे कहते हैं ना-गुड़ गोबर एक कर दिया। भेया, दुधर सयम पालन करके एक परदोपवादकी बातकों किये बिना कुछ भटक थी क्या? कुछ नुकसान था क्या? जो दूसरोंके दोषों की कथान करते, एक ध्यर्थ सी बात का बड़े से वड़ा भमेला खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं-गुणोपर पानी फेर दिया, गुणोका विकास करनेके लिए कर्ममलोको नष्ट करनेके लिए तपस्या किया, परदोषपवादके ऐव से उन कममलों को बहुत हु बना दिया।

प्रमुक्त गुर्गार्चन व नामार्चन की विधान देखिये - २६५ छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १२६-गुण। चंन और नामार्चन-जेन दर्शनमें किसी नामकी पूजा नहीं है, गुणोकी पूजा है। भगवान का भी नाम नहीं है, पर जिस नाम द्वारा ज्यवहूत देहमें विराजमान ग्रात्मा ज्ञानमय होकर केवली हो गया, ज्यवहारमें वहां भगवानका नाम लेते हैं, ग्रयवा जसे एक ही चीज का खेल चाहें तामका हो खेल समक्तनों तो उसमें कठिन भो खेन होते हैं ग्रीर मरल भी खेल हो। है। कठिन पद्धतिके खेल जिनसे नहीं वनते वें मुक्त

पद्धितिक खेल खेलते हैं। उल्टा डाल दिया, उलट दिया, खोल दिया, रग मिल गया, लो जीत गये, न मिला लो हार गये। बताम्रो ऐसे खेलमे कुछ विशेष बुद्धि भी लगती है क्या ? जो कठिन खेल जानते हैं वे उस पद्धितका खेल खेलते हैं ऐसे हो ज्ञानकी उपासनामे जो एक अपने आत्मामे आत्मज्ञान विहारका कौतूहल है उस ज्ञानविहारके कार्यक्रममें जो तत्त्वज्ञानी ममज पुरुष है वे स्वभावद्दिष्ट करके निश्चयद्दिट करके जानके गुद्धस्वरूपको निहारकर उस ज्ञानमे रमा करते हैं। पर यही ज्ञानी पुरुष इतना अधिक काम करके थक जाय तो भगवानका नाम लेकर चारित्रके गुणोका ज्ञान करके अपने ज्ञानमे ज्ञानविहार को करते हैं। अथवा जो अपनी अद्भुत महिमामे प्रवेश नहीं कर पाये है वे पुरुष प्रभुका नाम लेकर चारित्र गाकर गुणानुवाद करके इस ज्ञानमे विहार करते हैं।

(१७६) समाधितन्त्र प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमे पूज्य पाद स्वामी द्वारा प्रणीत समाधितन्त्र प्रत्यके २७ वे श्लोक पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। इसके मगलाचरणके एक प्रवचनांग्रमे मगलाचरणके शब्दोमे जान, माग व भक्ति तीनोका प्रकाश वताकर बताया है कि ज्ञानहिष्ट ही सकल सकट गोचनी जूटी है। पृ० ५-सकलसकट मोचनी जूटो ज्ञानहिष्ट सच जानो भेया, अपने ज्ञानका स्वरूप श्रपने ज्ञानमे जिस समय श्राये उस समय इसके सकट नही रहते। उपेक्षारूप धर्ममे वह सामध्यं है। जरा करके हो देख लो। किसीसे राग बढ़ा था, पहिले देखे लो हो रहा था, कोई घटना ऐसी हो गयी कि सोच लिया कि जाने दो। जो कुछ हो सो हो, क्या मतलब र उपेक्षा की कि सकट उसके हल्के हो जाते हैं। यदि ज्ञानस्वरूप ज्ञानमे भाये, वहा परम उपेक्षा रहती है। उस स्थितिके श्रानन्दको कौन बता सनता है रे उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञान बिना शान्तिके लिए श्रन्य समस्त भी यत्न कर डाल, धमके नाम पर ही सही बड़ा तप, बड़ा वन, बड़ा मेद बड़ा चीजें भो कर डालें पर शान्ति श्रानन्द श्रीर कमक्षय का साधन तो, श्रीरकी चेष्टा नही है किन्तु ज्ञानस्वरूप को दिख वने यही है जन सब हितोका साधन। वह ही एक छोड़ दिया जाये, उसका ही ताखमें धर दिया जाय श्रीर श्रनेक श्रम किये जाय तो उन श्रमोसे सिद्धि नहीं होतो है।

समाधिसे विहिभूतं विहरात्मानी ममताका एक चित्रण दिखये दलोक न० ६ के एक प्रवचनाशमे, पृ० ४०-बाहरी ममता—देखो भैया, कैसी ममता है, बूढे भी हो जायें, कपोल भी सूख जाये, हड्डी भी नि० ल श्राये, फिर भी श्रपना यह शरोर ही प्रिय लगता है। एक तो शरोर की वेदना नहीं सही जाय यह बात श्रलग है श्रीर शरीरमे ही श्रापा समभकर उसमे प्रीति बुद्धिकी जाय, यह बात जुदा है, जसे कोयलाको कितना ही घिसा, निकलेगा काला ही। साबुन लगा दो तो कोयला सफेद नहीं हा जायेगा, ऐसे ही शरीर है। किनना ही इसे सजाश्रा, कितना ही साफ करलो, इसमे श्रसार ही श्रसार वात निकलेगी। श्रपवित्र गदी गदा ही घातु उपधानुवे निकलेगी, किन्तु वाह रे मोह की लीला कि इस निज सहजस्वरूप को तो यह श्रात्मा भूल जाता है श्रीर देह की सार सवस्व है ऐसा मानने लगता है।

१ ते श्लोकके एक प्रजन्मा में बताया है कि मनुष्य देह तो वैराग्यके लिए मिला, किन्तु मोही इसका कैसा दुश्योग करता है। १९० ४०-असार देहके लाभका प्रयोजन वेराग्य-देख लो मनुष्य देहमें कही मुछ भी सार बात नहीं नजर आता। ऊर पसोना है, रोम है, चमड़ा है, और जरा नीचे चलो, खून है, मास है, मज्ज है, हड्डो है और भीनरकी धातु उपधातुने हैं, जो जैसे कहते है कि ये केलेके पेड़में सार-भूत बात कुछ नहीं है। पत्तोको छोलते जावा, पूरी तरह से, तो वहा पेड पत्ता कुछ न मिलेगा। वे ही पत्ते जो ऊर निकले हैं वे नीचे तक सम्बन्ध रखे रहते हैं। केलामे कोई सार नहीं मिलता। फिर भी इस मनुष्यदेहसे स्थावर की देह अच्छो है। वनस्पतियों के देह अच्छे हैं। में कर जादा जावा आदि तो

कुछ काम भाते हैं, पिवत्र हैं, ठोंस हैं, पर मनुद्यके देहमें ध्या तत्त्व रखा है ? गदगी गदगी से भरा है। सो मानो यह गदा देह विरक्त होनेके लिए मिला है। पर यह मनुष्य मोहमें भाकर विश्क्त होनेकी बात तो दूर जाने दो, कलाधों सहित साहित्यिक ढगसे बचनोंकी सीलासे बड़े एक भ्रनीये ढगसे प्रेम भीर मोह बढ़ाता है।

वेहमं अत्मनुद्धि करके नक्षेका विस्तार तो देनिय-११ व दिनोक्या एक प्रवन्ताय-ए० ६६-दोहात्मनुद्धि के नसेका विस्तार-भैया भोहमें कितनी क्लपना होती है, केसा कपायभाव होता है, स्त्रीसे कितना वह-प्यन माना है, कभी यात्रामें जाते हैं ना भ्राप लोग स्त्री समेत, तो रेलगांडीसे जब उत्तरते हो तो कुली की तरह तुम लव। हो कि तुम्हारों स्त्रों ? विस्तर पेटी तुम्ही तो लावते हो थ्रीर स्त्री वही शान शोकत से चलेगी। हाथमें बदुवा लेकर ऊची एडी की चप्पल पहिनकर, इसमें ही पुरप अपनेमें बहप्पन महसूस करते हैं। काई यार दास्त मिल जाय बात करनेको थ्रीर वह जान जाय कि इनकी वेगम बहुत शानसे भीर बहुत ढगसे रहती है, इसमें ही खुग हो रहे हैं। इन परिजनके काण्ण यह बहिरात्मा अपने आपको अबडा मानता है भौर न भी कुछ कहे. न वहाई करे, न रग ढग दिखावे तो मनमें तो उस सब कुदुम्बका चित्रण बना ही रहता है। श्रीर पायद भगवानके दर्शन करते हुए भी भगक्षानको भी स्त्री पुत्रसे बढा न मान पाता हो। इतन। श्रादर प्रभुका भी मनमें नही होता, ितना श्रादर परिजनका करते हैं। ऐसा विचित्र यह महामोह मद इस जीवने पिया है। उसका कारण केवल यह हो एक है कि शरीरमें उसने यह मैं श्रारमा हूं ऐसी बुद्धि की।

दु खके कारणभून रागादिभावोका विनादा आत्मदर्शन से होता है, इनका संकेत लीजिये २५ वें इलोकके एक प्रवचनारामे-१० १२१-प्रात्मदर्शनसे रागादिकका सय-परमार्थत. श्रपने श्रापको देखने वाले इस मुक्त धात्मामें रागादिक दोष नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि मात्मतत्त्वको देखा जाने पर यह श्रनुभव किया गया कि यह मैं ज्ञानमात्र हूं। ज्ञान जसे कि श्रमूर्त भाव है तो ज्ञानस्वरूप ही त' श्रात्मा है। वह भी श्रमूर्त ज्ञानभावमात्र धपने धापके स्वरूपको जिसने निरखा है ऐसे ज्ञानी सतके ये रागद्व पादिक विकारभाव यो ही विलीन हो जाते हैं। रागका राग मिटानेका वास्तविक उपाय बाह्य पदार्थों का सग्रह विग्रह श्रथवा कुछ परिणमन कर देना हो जाना, यह नही है। रागका श्रयं है परवस्तु सुहा गई श्रीर राग मिटने का श्रयं है कि परवस्तुमे सुहा गई ऐसी स्थित ही न हो। यह स्थित धपने धापको ज्ञानमात्र श्रनुभव करने से प्राप्त होती है। में ज्ञानमात्र हूं। जहा जाना कि यह मैं केवल जाननहार हूं, भन्य इसमें यृत्ति होना मेरास्वरूप नही है तव यह रागद्व पको क्यो श्रपनायेगा ? परमार्थ निजस्वरूपको देखने पर रागद्वेष नही ठहरते हैं।

(१८०) समाधितन्त्र प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें समाधितन्त्रके २८ वें इलोकसे ५० वें इनोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्त्र महाराजके प्रवचन हैं। आत्मिस्थित जयाँत समाधिलाभके लिए सोह की भावना का साधन वताने वाले कार्यब्रह्म कारणब्रह्मका परिचय कीजिये २८ वें इलोकके एक प्रवचनांशमें-१० १-कार्यब्रह्म ग्रीर कारणब्रह्म-परमात्म-तस्व दो प्रकार से हैं-एक कारणपरमात्मा ग्रीर एक कार्य परमात्मा। ऐसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्वमें ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रसगमें कारणत्व ग्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमास्म भीर कारपपरमास्म कारपत्व ग्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमास्म भीर कारपपरमास्म हो वह है कार्यब्रह्म ग्रीर को चित्स्वभावको उत्कृष्ट शुद्ध विकास है वह है कार्यब्रह्म। परमार्थ दिष्टसे यह

श्रात्मा निजस्वरूप होने के कारण कारणब्रह्मकी उपासना कर सकता है। कायब्रह्मकी उपासना तो उसे विषयभ्रत बनाकर श्रथवा श्रादर्श मानकर किया करते हैं। सो वहाँ भो इ। श्रात्माने गुर्णस्मरण रूप निज परिणमनका विकास किया है। तो जहां परमात्मतत्त्वकी भावना करनेका सर्वेश श्राया तो वहा पर श्रध्यात्मशास्त्रोमे यह श्रथं लेना चाहिए कि कारणब्रह्मकी उपासना करें।

बज्ञानी जीवको जिसमे विख्वास वना है, घोखाकी चीज वही है, पिंडिये २६ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे, पृष्ठ ६-वास्तिविक भयका स्थान-पूर्व क्लोकमे कारण परमात्मतत्त्वकी भावना का वर्णन था। उस वर्णन को सुनकर किन्ही भाइयोको ऐसा लग सकता है कि वह तो बड़ी कठिन श्रोर भय वाली बात है। हमें तो सोधा सुखदाई यह घरका रहना ही लग रहा है। कहा का दद फद, श्रकेले रहो, सबसे विविक्त सोचो, कुदुम्बका परिहार करो। ये क्या श्राफते हैं कि से गुजारे को बात हो श्रन्यथा वड़ भयकी बात है। ऐसे भयकी श्राज्ञका होनेपर श्राचार्य देव यह शिक्षा दे रहे हैं कि श्ररे मूढ श्रात्मन्, तुभे जिस जगह विक्वास लगा है कि यह मेरा सुखदायी है उससे बढ़कर भयकी चीज कोई दूसरी नही है। कोई नरकमें पहुंचे श्रीर वहा रहे सद्बुद्धि तो ठिकाने वाली श्रवन वहा समभमें श्राती है। जिस कुदुम्बके कारण विषय सुख के कारण, मित्रों के कारण नाना पाप किये हैं उन पापोका यह फर में श्रकेले ही भोग रहा हू। जब वे कोई मदद देने वाले नही है। जो दस बीस की सख्या में मेरा मन बढ़लाते भी थे। यह मूढ श्रात्मा जिस जगह विक्वास बनाये हुए है उससे बढ़कर दु खकी चीज, भयकी चीज श्रीर कुछ नही है।

अत्महितने अर्थी को अनाकाक्षता व उदारताकी आवश्यकता है, इमका मनन कीजिय ३८ वें इलोकके एक प्रवचनाशमे, पृ० ६४-अनाकाक्षता और उदारताकी आवश्यकता-यद्यपि घमपालनमे एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं है, धम पैसे से नहीं होता, पर पैसे के लगावसे अधमं तो होता है ना। तो उस अधमंको दूर करने का हमारा बहूत वहा काम है। वह है उदार वृत्ति। जिससे हम धम पालने के पात्र हो सके, चित्तके विच्छेदको दूर करनेका काम पड़ा है। फिर तो ज्ञानसंस्कार हुआ कि स्वत ही आत्मतत्त्वमे आत्माका अवस्थान हो जायगा। सारे क्लेश एक ममताके है। मायामयी दुनियामे मायामयी पोजीशम के रखनेका क्लेश है। दूसरा कुछ क्लेश है ही नहीं। न होता आज इतना वेभव, साधारण होते तो क्या ऐसा हा नहीं सकता था? यहा जितना लोकमे बडप्पन बढ जाता है उतना ही पोजोशन रखनेकी तृष्णा बढ जानी है। हुआ कहा धम रे जैसे किसी महान कायमे धन का दान करके तपस्या करके अथवा तन से परकी सेवा करके और कुछ यशका भाव-रखा तो वहां सन्यास कहा हुआ? प्रभुका प्यारा नहीं हो सकता है। जो कि अपने सम्बन्धमें इस मायामय जगतमें कुछ न च हे और निश्चल शुद्ध भावोसे परकी प्रभुता पर मोहित हो जाय अर्थात् अनुरक्त हो जाय और अपने को कुछ न माने और अपने को स्वतत्र और सबस्व माने। इस जगतमें कुछ च हने वाले के हाथ कुछ भी तो नहीं लगता है।

विवेक पूर्वक निर्णय करलो इस लोक रोप तोपका क्या अवकाश, पढिये ४६ वें श्लोकके एक प्रवचनाशरे, पृ० ११७-रोप तोप का अनवकाश-अब भला बतलांचो, जो दिखता है वह अचेतन है, जो चेतन है वह विखता नहीं है। तो मैं किस चीजमें रोप करू और किस चीजमें तोप करू है अचेतन पदार्थों में राप अथवा तोष करने से क्या फायदा है है वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरोमें रोप तोष करनसे क्या लाभ है है अचेतनमें तो बच्चे ही रोष तोष करेंगे। किन्तु ज्ञानवान पुरप इन अचेतन पदार्थों में रोप तोप नहीं करता। बच्चेके सिरमें किवाड लग जाय तो बच्चा रोता है, और मा उस बच्चों को दिखाकर समभा-कर किवाडमें दो चार थप्पड लगा देती है, तूने मेरे ललनको मारा। अब वह ललन शान्त हो जाता,

सन्तुष्ट हो जाता, ईन श्रचेतन पदार्थों के किसी भी परिणमनसे वालक अगर रुट्ट हो जाय, तुष्ट हो जाय तो हो जाय पर जानी पुरुष इन श्रचेता पदार्थों के कारण न तो रुट्ट होता है और न तुष्ट होता है।

ससारके दुल रोग अनेक हैं, किन्तु उन समस्त सकट रोगोको मिटान वाली और्पाध एक है, देखिये ४६ वें रेलोकके एक प्रवचनाशम, पृ० १३०-सकटहारिणी मूल श्रीपधि-भैया, किसी भी प्रकार की घवडाहट हो, किसी भी प्रकार की चिन्ता हो, सब को मूल श्रीपधि एक है। अपन आपका जैसा सबसे न्यारा ज्ञान—सात्र स्वरूप है वेसा समफनेमे लग जावे, मैं सबसे न्यारा हू इम मुफ अमूत तत्त्रकों तो कोई जानता हो नहीं है। यह किसी के द्वारा अलग से जानने योग्य ही नहीं है। यह ता सब स्वरूपमे एक रस एक—स्वरूप है। इसमे भेद नहीं है। मुफे कौन पहिचानता है न ज्ञानयोग ही एक अमृततत्त्व है। ज्ञानका ही सर्वत्र एक प्रताप है, श्रीर कोई प्रताप प्रताप ही नहीं हैं। ज्ञान से ही यह प्राणी सुखी होता है श्रीर ज्ञान से ही यह लोक में पूजित होता है, ज्ञान से ही यह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ज्ञान ज्ञान के स्वरूप का जाने श्रीर ज्ञानमात्र ही मैं हू ऐसा अपने आपके बारे में अनुभव करे, वह है वास्त—विक ज्ञान।

देखो किसको अमन्न करना चाहते हो, निर्णय तो करलो, व्ययं परिश्रम क्यो किये जा रहे हैं? मनन कीजिये ५० वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे-ए० १५६-किसको प्रसन्न करना-इस जगतमे किस जीवको प्रसन्न रखने के लिए इतनी चेंद्रा की जा रही है? अरे खुदको प्रसन्न कर लीजिये-निर्मल बना लीजिये, तो सब सिद्धि आपके हस्तगत है। बाहर बाहर के उपयोगके अमान में तो सार कुछ न आयगा अपनी बुद्धि में बहुत देर तक किसो पदाथ को मत रिखये क्योंकि यहां कुछ भी पर पदार्थ विश्वासके योग्य नहीं है। कोई नाम ले लो कि कौन सा पदार्थ प्रका ऐसा है कि हमारा हित करदे? शान्ति दे दे? है कोई शान्ति देने वाला पदार्थ थूव सोच, लो. कि पुद्गल तो कई प्रसगोमें जले भुने चेतनोमें कुछ बने। वह तो अचेतन थूलमथूल पडा हुआ है। कई घटनाय ऐसी होती हैं जहां घोखा खाये, दूसरो के आगे बेवकूफ बनना पड़े, हित कुछ नहीं मिले, किन्तु अपना अहित ही परके वातावरणमें, परके सम्बन्ध में पाया है। यहां जीवको कौन सा पदार्थ हितकारी है े किसको प्रसन्न करना चाहते हो ? कोई रक्षक हो तो प्रसन्न करो।

े (१८१) समाधितन्त्र प्रवचन तृतीय भाग

इस पुस्तकमें समाधि त त्रके ११ वें श्लाकमें,७१ वें श्लोकत्क पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। अविकृत उपयोग वनाने के लिए एक भावन का सकल्प की जिये जैमा ११ वें श्लोकके एक प्रवचनां शंम सकत किया है। १० १-अविकृत उपयोग वनाने जे उपायभून भावनां का सकल्प-इंन्द्रियों के द्वारा जिने को में देखता हूं वे मेरे कुछ नहीं हैं, और जब इन्द्रियों को सर्यत करके अपने आ। के अतरगमें जो आत्मा-नन्दमय ज्ञानप्रकाशको देखता हूं वह में हूं। यह जीव परपदार्थों में अनाशक्त होता हुपा आत्मज्ञानको ही बुद्धिमें धारण कर सके-ऐसी कौन सी भावना है श्यह वताना आवश्यक है, क्यों कि आत्मज्ञानको भिन्न अन्य कुछ बात बुद्धि में धारण न करनी चाहिए। जीवन चर्लाना है, गुजारा करना है, इस कारण कुछ अन्य कामोमें फसना पड़ता है। उसे फिर करें, किन्तु अन्य कार्यों को बुद्धिमें बहुत समय तक धारण न करें, ऐसी स्थित जीवनमें कैसे आ सकती है ? इसके उपायमें यह भावना बतायों गई है कि इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ मुक्ते दिखता है वह कुछ नहीं है।

सत्य बाराम पाने के लिए बोलो तो निरापद वचन बोलो, देखिये रहस्य ५१ वें क्लोकके एक प्रवचनायामे, पृ० १६-२०-निरापद वचन-इस लोकमे चिन्ता ही क्या है। चिन्ता बनाई जाती है। चिन्ता योग्य बातें कुछ नही हैं। न रहा धन ज्यादह तो इससे कौन सी हानि है े मिला हुआ धन चला गया तो इसमें कौन मी हानि है े आत्मतत्त्वकी अन्य अन्य भी विपत्तिया मोच लो, इष्टवियोग हो गया, श्रिनष्ट मयोग हो गया तो इसमें कौन सी हानि है े इस आत्मतत्त्वकी हो गई े लेकिन ज्ञानानन्दनिधान आत्मस्वरूपको भूलकर जो बाह्य पदार्थों में मोह बुद्धि लगाये हुए है बस इसी से दु ख होगा। यह परि—णाम दु खस्वरूप है। उस दु खको मेट सकने वाले जो वचन है उन वचनोका सुनना और ऐसे वचनोका बोलना, यहो है अध्यात्मकता में रमने का एक उपाय। जिस वचनसे अज्ञान सस्कार मिटे और ज्ञान—सस्कार बने, ऐसी ही वात वोलनी चाहिए।

अज्ञानी विस घटनामे अपना पोपण समभता है और ज्ञानी किसमे अपना नोपण परवता है देखिये अन्तर व निर्णय की जिये अपने कदमका, ६३ वे क्लोकके एक प्रवचनाश्चमे पिट्ये-पृ० ७४-प्रज्ञानी फ्रौर ज्ञानी की पुष्टि—तकणा-ज्ञानी इस देहकी किसी अवस्थासे अपनमे कोई क्षोभ नही लाता है। वस्त्र मोटा होनेपर कोई दुवला सेखी मारे तो उस सेखोंसे कही ताकत तो न श्रा जायेगी। भले हो मारे सेखी। यो हो देहके पुष्ट होनेसे अपनेको पुष्ट मानने वाले अज्ञानी पुष्पके कही शान्ति तौ न श्रा जायेगी, श्रात्मवल तो नही श्रा सकता है देहसे अपने आत्माका भेदिवज्ञान करना, यह करण ज्ञानीके सुदृढ है। जैसे लाग बाहरी वातोमे तैयारी देखकर भरा घर श्रव चारो श्रोर से मजबूत है, मैंने देशमे, समाजमे, सव तरह से अपनो मजबूती बना ली है। श्रव मुभे कुछ डर नही है। यो बहिरान्मापुरप सोचना है तो अन्तरात्मा पुरुष अपने ही अग्ने भीतरकी तैयारी करके सन्तोष करता है। श्रव मैंने श्राने श्रात्मस्वरूपको परख लिया है। श्रव मुभे श्रयक्षाका कोई भय नही है। मुभे परवस्तुकृत इस लोकमे श्रयवा परलोकमे कही भी विषदा की शका नही है। मेरा स्व कुछ मेरे मे हो बसा है। मैंने श्रपने श्रापको खूब तैयार कर लिया है। श्रव भय नही ई, यह ज्ञानी पुष्प अपनी श्रान्तरिक पुष्टि से श्रपने को पुष्ट समभता है।

एक साधे सब सधे, इसके प्रयोगक यत्नकी प्रोरणा लीजिये ७१ वें क्लोकके एक प्रवचनाक्षमें पहिये'पृ० ११३-११'-एक साधे सब सधे-एक इस आत्मतत्त्वको साध लीजिये तो समृद्ध हो जावोगे। एक इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि होने पर भी यदि अविशय्द रागवण वन्ध हाता है तो पुण्यवन्ध होता ह जिसके द्धय कालमें सबवेशव अ ना है। जिसका इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि है उसके ऐसी विशुद्धता बढ़नी है कि भव भ के बाधे हुए कम् भी क्षण मात्रमें एक साथ खिर जाया करते हैं। लीकिक और पारनौपक आनन्द इस सहच आत्मतत्त्वकी हिण्टमें भरा हुआ हो है। एक हिम्मतकी आवश्यकता है और हिम्मत भी कुछ नही उत्ता चल चुके है उतना लीटनेकी आवश्यकता है। करना कुछ नही है। जो खोटा कम किया है, जो खाटा कदम गढ़ीया है। वस उतना लौटने की जरूरत है। इसस आगे और बुछ भी काम करना इसे आवश्यक नही है। या समक्षों कि स्वतन्त्र निश्चल निष्काम आत्मतन्त्रके अद्धानमें, आचरण में, सर्वप्रकार की सिद्ध स्वयमेत्र पड़ो हुई है-ऐसा समक्षकर एक आत्मस्वरूपके जानन की रुचि करें, अभ्यास करें तो उस पुरुपार्थके प्रतापसे सवसमूत्रि हो सकतो है।

ज्ञानीके निवास स्थानका परिचय कीजिय ७३ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमे-पृ० १२७-१२५-प्राह्मदर्शी का निवास दर्शन-भेया; कहा है कही पर सकट र श्रपनो कल्पनाश्रोमे सकटोका विस्तार बना लिया जाता है श्रीर श्रपने ही विचारोसे सकटोका सहार कर दिया जाता है। तो ज्ञाता हण्टा ज्ञानी सन्त

पुरुष हैं, उनके वाह्य विषयक ये कल्पनाये श्रद्धांका रूप नहीं रख, सकती है। उन्हें न तो ग्रामवाससे प्रम है श्रीर न उन्हें जगलके निवाससे प्रम है, क्योंकि वे दोनों ही स्थान श्रपने श्रात्मस्वरूपसे वाहरके स्थान हैं। ज्ञानी पुरुपको वाहरी चेत्रमें, वाहरी पदार्थों में श्रासक्ति नहीं है, प्रीति नहीं होती है। वे किसी भी बाह्यचेत्रको श्रपना निवास स्थान नहीं मानते हैं। जिनकों भेद वज्ञान जग गया है श्रीर इसी कारण श्रपने श्रात्मामे श्रनाकुलताका प्रसार होने लगा है, उन्हें तो वहां गावका निवास व कहां जंगलका निवास। उनकों कहीं भी श्रासक्ति नहीं रहती है।

(१ ६२) समाधितन्त्र प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें समाधितन्त्र के ७६ वें दलोकसे १०१ वें ब्लोक के बन्तिम तक पूर्व्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजक प्रवन्त हैं। मोही जगतमें फुट्टू देवी ऊट पुजारीन नक्या देखिये ७६ वे ब्लोक एक प्रवन्ति को मोही हैं, मोही जगतमें फुट्टू देवी ऊट पुजारी-भेया, मब कष्टोका कारण शरीरमें श्रात्मवृद्धि करना है, लोग मुक्ते समर्भों कि ये बहुत बड़े पुरुप हैं। किन लोगोमें यह चाहा जा रहा है ? जो मोही है, मेलिन हैं, श्रज्ञानी हैं, जिनको श्रपनी भी सुन बुव नहीं हैं, ऐसे लोगोमें में गानाम फंने यह सोचा जा रहा है ऐसे पुरुषोमें नाम फेलेकी बात वहीं सोच सकता है जो खुद मिलन ने, मोही है, शरीर को ही श्रात्मा मानता है। सो वहां जैसे एक कहावत है कि फुट्टू देवी ऊट पुजारी ऐसी हालत हो रही है। किसी जगह पर एक पूपटा पत्यर पड़ा हुश्रा था, वह बन गया देवता, श्रीर उसके पूजने वाले ऊट बन गये। ऐसी हालत इन मोही मोहियोकी है। किनमें नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसको लक्ष्यमें लिया है ? ये मोही मोहियोमें हो नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसको लक्ष्यमें लिया है ? इस शरीरको, यदि इस चैतन्यस्वरूप श्रात्माको लक्ष्यमें लिया होता कि इस मेरे का नाम हो तो वह नामकी वात न सोचकर यों सोचता कि मेरा शुद्ध विकास प्रभुके ज्ञानमें दोखा हुआ हो।

मोही की उन्मत्त चेप्टाका दर्शन की जिये ५० वें श्लोकके । क प्रवचनाश्यमे, १० '२१-मोही की उन्मत्त चेप्टाका दर्शन-जैसे कोई पागल पुरुष थाड़ो देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थाड़ो देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थाड़ो देरमें किसीको ग्रपनो बता दे, ऐसे ही यह मोही पुरुप मनुष्यभवमें ग्राया तो किन्हों को ग्रपना वता दिया। तिर्यच गित में ग्राया तो किन्हों को ग्रपना वता दिया। तिर्यच गित में ग्राया तो किन्हों को ग्रपना वता दिया। विर्यच गित में ग्राया तो किन्हों को ग्रपना वता दिया, यह भी मोही पागलों को तरह किन्ही किन्ही को ग्रपना बताता फिरता है ग्रीर भव परिवर्तन की ही बात नहीं है किन्तु इस एक ही मनुष्यभवमें जब तक कषायसे कषाय मिलती रही तब तक ग्रपना ग्रपना गाता रहा, ग्रीर जब कषाय न मिलती देखी तो उसे ग्रपना न माना गैर मानने लगा। यो यह मोही कषायके मावेशसे ग्रह सट्ट ग्रपनी कल्पनायें ग्रीर मान्यतायें बनाता है, ऐसे-ऐसा ही तो दीख रहा है। भव बाहरमें यह जगत उन्मत्तकी तरह चेप्टावान नजर ग्री रहा है इस योगाम्यासीको।

अाना भविष्य दिन्दिकलापर निर्मर है, सही दिन्दका निर्णय करके सही दिन्द बना लीजिये, सहयोग लीजिये द्र व वलाकि इस प्रवचनाशमे—१० ४२—दिन्द कलाकी जिम्मेदारी- भैया, दो तरह के सुख हैं—एक शुद्ध— चित्चमत्कारमात्र ग्रात्मतत्त्वके अवलम्बनसे उत्पन्न स्वकीय ग्रात्मीयसुख श्रीर एक मोहियोमे होने वाला कित्पत विषयोका सुख। अब देखिये दिन्द द्वारा दोनो ही सुख मिट सकते हैं। चाहे ग्रात्मीय सुख पालो श्रीर चाहे विषयी सुख पा लो, दोनो में हो प्रताप अपनी दिन्दका है। करना श्रीर कुछ नहीं है, केवल मीत्रका भाव ही बनाना है। शुद्ध स्वरूपकी दिन्दका माव बने तो ग्रात्मीय ग्रानन्द मिलेगा श्रीर विद्रम् पुंचा दिन्द करके विषयोसे वडा वडप्पन है, सुख है ऐसे माव बनायें तो वहा कित्पत मौज है उस

किल्पत विषयी सुखके समय भी विह्नलता है। उससे पहले भी बिह्नलता है, भोगने के बाद भी विह्नलता रहती है। परन्तु श्रात्मीय श्रानन्द पाने से पहिले भी समता श्रीर शान्ति रहती, श्रात्मीय श्रानन्द भोगने के समय भी समता श्रीर शान्ति रहती, श्रीर श्रात्मीय ग्रानन्द श्रनुभव करने के बाद भी शान्ति श्रीर सन्तोष रहता है। ये दोनो ही बाते केवल हिण्टसे मिल जाया करती है। अब किस श्रोर हिण्ट देना चाहिए यह हम श्रापका निर्णय जैसा हो वैसा है, पर सुविधा सब है।

शान्तिका उपाय सबके लिए एक है, अत' इस एक उपायमे जुट जाइये, निश्चय करिये कह वें श्लोकके एक प्रवचनार्थमें, पु० ६१-सबके लिए शान्तिक। एक उपाय-जो लोग धर्मका, लिंगका, भेषका, मजहबका, इनका श्राग्रह करके अपनेको तुष्ट, तृष्त कृतकृत्य मान लेते हैं वे श्राग्रही पुरुष है। इन विकल्पोसे मुक्ति नहीं होती है, ऐसे विकल्प करने वाले लोग श्रात्माके परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी हो, गृहस्थ हो या साधु हो, शान्ति मिलने का ढग सबको एक सा बताया है। विकल्प छोडकर निविकल्प अन्तस्तत्त्वके निकट पहुँचिये, शान्ति मिलेगी। सर्व उपाय करके यही शुद्ध भाव प्राप्त करने योग्य है।

वेहोशीम भी होश, अध्वयं न करिये, पिंढये ६५ वें क्लोकका एक प्रवचनाश-पृ० द१-बेहोशीमें होशज्ञानी सन्त बेहोशकी अवस्थामें भी होश वाला है। सावधान है। कसा अदूणी कायं है, सस्कारका कि
ज्ञानी पुरुष रोगवश बेहोश पड़ा हो, अथवा मरने के समय उसकी सारी इन्द्रिया बहोश हो गई हो,
सिथिल हो गई हो, उल्टी सास ली जा रही हो, मरने का समय निकट आ रहा हो तो लोगोको यो
दिख रहा है कि यह बड़ा बेहोश है, कई दिनसे इसे होश नहीं है, लेकिन ज्ञानी का सस्कार ऐसा बना है
कि कई दिनकी बेहोशीमें भी उसके निरन्तर अतरगमें ज्ञानप्रकाश बना रहता है। जिस और बुद्धि लगी
हो उस और ही प्रीति और रिच होतो है। जहां रिच होतो हो वैसा ही चित्त बना रहता है। ज्ञानी
पुरुषका चित्त ज्ञानको और रहा आये सो उसकी मह लोनता सोई हुई और बहोशों जसी अवस्थामें
विषयों को और नहीं आने देनों और आत्मस्वरूपकों और प्रवृत रहतो है। कदाचित वह स्वटा देखगा
तो ज्ञानके, धर्मके. भिक्तके देखेगा, और कभी बकवास करने जसी बहोशी आ जाय तो ज्ञानका ही
बातोका बकवाद निकालेगा।

स गांधभाव ही कत्याणका उपाय है, उसके लिए जो सन्तजन तपव्चरण करते हैं, को करते हैं, इसका समाधान १०२ वें इलीकके एक प्रवचनांशमें पढ़िये—पृ० १०६—तपइचरणके लिए सकारण श्रनुरोध—गत प्रसंग में यह बात चल रही थी कि श्रात्मा श्रनादि निधन है यह केवल भावनाही कर सकता है श्रीर भावना के प्रसादसे यह परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है। इस पर यह शका होना प्राकृतिक है कि जब केवल श्रात्माकी भावना करने से ही मुक्ति मिल जातो है, फिर उपवास करना, तपस्या करना ये कठिन कठिन काम करने की क्या श्रावच्यकता है? इसके ही समाधान में इस इलोक में कहा गया है कि जो ज्ञान बिना क्लेश सहे, श्राराम में प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दु.ख के कारण छूटने पर नष्ट हो सकता है। इस कारण योगी पुरुषों को श्रपनी शक्ति के माफिक श्रपने को तपस्या में लगाना चाहिए।

(१६३) पोडशभावना प्रवचन प्रथम भाग

तीर्थंकर प्रतिके बन्धके कारणभूत दर्शनिवशुद्धि आदि १६ भावनार्ये हैं। उनमे से दर्शनिवशुद्धि नामक पिहिली भावनापर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णो सहजानन्द महाराजने १५ दिन प्रवचन किये थे, वे सब प्रवचन इस प्रथम भागमे है। दर्शनिवशुद्धि भावनामे देखिये ज्ञानीका निर्णय पृष्ठ प्र-ज्ञानीका वर्तमान निर्णय प्यह सम्य- स ग्रहिष्ट पुरुष प्रयोग्य तत्त्वके सम्बन्धमे यो यथार्थ निर्णय बनाये है-मेरे हु खोको उत्पन्न करनेवाला मेरा श्राश्रव भाव हे। श्रन्य कोई भी पदार्थ मेरेको कष्टदायो नही है। राग मोह रोष ये ही दु खोकी खान है। श्रज्ञानी जनोकी स्वानहिष्ट होती है। जैसे कुत्तेको कोई लाठी मारे तो वह लाठीको चवाता है। श्राक्तान्ता जो पुरुष है उसपर हिष्ट नही जाती है, इसी कारण कुत्तको लोग दुरकार देते हैं। ऐसे ही श्रज्ञानी जीव जो सामने श्राश्रयमूत पदार्थ श्राता है श्रपने कष्टके समयमे उन ग्राश्रयमूत पदार्थों का संवय विग्रह करता है, इसने ही मुक्ते सुख दिया, इसने ही मुक्ते दु ख दिया। इस श्रज्ञानीको यह विदित नही है कि सुख श्रीर दु खका परिणाम मेरी ज्ञानकलासे प्रकट होना है। मैं जैसा सोचू तैसी स्थिति सामने श्राती है। छोटो भी वात हो छोटो भो विपदा हो, पर ज्ञानकला कुछ महसूम कराकर वन रही हो। तो वह पहाड़ जैसी विपदा लगतो है। ग्रीर कोई महान कष्ट भी हो ग्रीर यह ज्ञानकला धर्यको विग्रता वह पहाड़ जैसी विपदा लगतो है। ग्रीर कोई महान कष्ट भी हो ग्रीर यह ज्ञानकला धर्यको विग्रता वह पहाड़ जैसी विपदा लगतो है। ग्रीर कोई महान कष्ट भी हो ग्रीर यह ज्ञानकला धर्यको विग्रता प्रवित्त प्रकृत होती हो तो वह न दुछ जैसी वात हाती है।

वन पढिये दशनिवगुढको पारमाधिक करणा पृष्ठ १ -पारमाधिक करणा-ज्ञानीके यह सकल्प नहीं होता है कि मैं तीर्थकर वन श्रीर जगतके प्राणियोक। उद्धार करू । यह तो श्रज्ञानभाव है । कोई भी ज्ञानो पुरुष कर्तृ त्वका भाव नह। ला सकता मैं इस जगतके जीवोको ससारके दुखोसे छुटाकर मोक्षमे पहुंचा दू ऐसी वात ज्ञानो पुरुषके श्राश्यमे नहीं है । यह प्राणी जब भी मुक्त होगा तो स्वयकी हिट पाकर स्वयंके रत्नश्रय भावके द्वारा मुक्त होगा । उसे तो श्रपार करणा श्रा रही है । कोई त्यागी पुरुष, सांचु पुरुष कही जा रहा हा श्रीर रास्तेमें कोई भूखा श्रादमी मिल जाय तो उसको भी करणा तो जागृत होती है पर वह कर क्या सकता है । पंसा पास कही रखता पर करणा तो जैसे गृहस्थको होती है वसे ही उन सन्यासयोको भी हाती रहती है, किन्तु इसको मैं सोटी वनाकर खिला दू ऐसा परिणाम तो मही श्राता, पर वास्तविक हितपूर्ण करणा बराबर हो रही है । ऐसे हो समिभएगा कि विश्वके समस्त प्राणियोपर जो कि श्रपने श्रज्ञान भावसे वाह्यतित्वोमें लगे हुए हैं व्यर्थ समार भ्रमण कर रहे हैं उनको जानकर इन ज्ञानियोके करणा उत्पन्न हो रही है, पर मैं इनका उद्धार कर दू, ऐसा वह वर्तृ त्वना सकल्प यो नही करता कि करे भी कोई सकल्प तो क्या उद्धार करे देगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई परिणमन कर सकेगा क्या ? कभी नही।

अब समिभये कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कैसे होता है-पृष्ठ ३६-तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके पात्र-तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सुनकर उसकी चाह करन वाले पुरुषोको इस प्रकरणसे यह शिक्षा लेना चाहिए कि कही मांगनेसे बन्ध नही होता किन्तु अपने आपको नि काक्ष होकर ऐसा आत्मचरणमे ढाल दीजिए तो अन्तर कारणोके अनुकूल तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हो लेगा ए सम्यग्दर्शन निमंल हो तबभी तीर्थंकर प्रकृति बन्ध जाय ऐसा नही है किन्यु सम्यग्दशन निमंल हानेके बावजूद भी विश्वहितकारी भावना उस प्रकारकी हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अब अवलोकिये ज्ञानधनकी उत्पृष्टता-पृ० ७१-ज्ञानधनकी उत्कृष्टता-आत्माका हित श्रानन्दमे हैं श्रीर आनन्द वही आनन्द है जहा आकुलता रच नहीं है। श्राकुलताका सर्वथा अभाव समस्त पर और परजीवोके सप्तगंसे मुक्त होने मे है। पर और परभावोसे छुटकारा नहीं पा सकता है। जिसने अपने और पराये पदार्थका स्वरूप भली भाति समभा हो, स्व परका स्वरूप यथाथ निश्चित किया हो, वहीं समम्म सकता है निसके स्व परके लक्षणोका यथार्थ निर्णय रखा हो। यह बात बनती है ज्ञान द्वारा। इसलिए सब हितोका मूल उपाय ज्ञानार्जन है। जरा मुकाबला तो करो घनके अर्जनका और ज्ञानके अर्जनका। घन मरने पर साथ नहीं जाता विन्तु ज्ञानका सस्कार मरने पर भी साथ जाता है। हम

यहा कितने ही विद्यार्थियाको ऐसा देखते हैं कि एक या दो बार ही कोई चीज पढ लेते हैं तो उन्हें याद हो जाता है, कितने ही बालक बहुत रटते हैं, पिटते हैं श्रवण करते हैं तिस पर भी याद नहीं होता है। यह फक कहासे आ गया र गुरु तो सब शिष्योको एक साथ समानवासे समभा रहा है लेकिन किसीको एक बार मे ही याद हो जाता है किसीको अनक बारमे भी नहीं याद होता है। यह फके हैं जीनावरणके श्रयोपसमका अर्थात् ज्ञानके सरकारोका। जीवका स्वरूप ज्ञान है इसलिए जितना ज्ञान विकाश अभी कर लिया जायगा वह सस्कारके रूपमे अगले भवमें भी जायगा, किन्तु धनकी एक दमडों भी साथ न

(१८४) ब्रीडशभावना प्रवचन द्वितीय भाग

ह्य पुस्तकमे विन्यसम्पन्नतासे प्रवचनवरसलत्व तक १५ तीर्यंकृद्भावनाओपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस मावनामें दर्शनिवनय, जानिवनय, जारिविवनय व उन्चारिविनय इन ,च्युविध विनयोपर प्रकाश डालनेके प्रसाम दर्शनिवनयसे सम्बन्धित एक प्रवचनाशमे सम्यक्तको भक्ति कीजिये-पृ०-१-दर्शनिवनय-सम्यक् श्रुद्धानमे विनय होना सो दर्शनिवनय है। ससारमे रुलनवाले जीवोको एक सम्यक्ति का ही सहारा है। सम्यक्तके बिना सकटोसे मुक्तिका पाना अन्य कोई उपाय नही है। भला बतलावा कि सर्व पदार्थ जब अपने ही स्वरूपमय है और अपना स्वरूप है ज्ञान और आनन्द, यह क्या आश्चयंकी बात नही है। यह सब अमका ही प्रसाद है। कुछ नहां बनाना है अपनेको। बनो हुई है, सत्तासे बनी हुई है। स्वभावनिवित्त है, किन्तु, किन्तु अन करके जो विपदा विडम्बना बना हो है, जनको तो दूर किये जिना काम च सरेगा। जहां सम्यक्त्व हो जाता है, शुद्ध आश्य बन जाता है, यथार्थ दर्शन हो जाता है, यह मैं ज्ञानानन्द स्वभावमात्र हू, मैं अननो सत्ता से अपनेमे स्वय बस्। हू, इम बातका जिन्हे दर्शन हो जाता है ऐसे पुरुषोको यह बात ह्यानमे आती है-अहो सम्यन्दशन ही हमारा श्रमण है। इस सम्यक्त्वके बिना अनादि कालसे अब तक कुयोनियोमे अमण करते हुए चले आये हैं। यो सम्यक्तके प्रति विनय जगना यह है दर्शनविनय।

शीलब । निर्तेचार भावनाका वर्णन करनेके पक्ताच् शीलका महत्व, सक्षेपमे कहा गया है, - उसका अध्ययन की जिये-पृ० ११-१२-शालका महत्व-शालवान पुरुषोका सब आदर देते है। कोई शीलकरि सहित हा श्रीर रूपसे रहित हो, रागग्रस्त हो तो भी वह अपने वातावरणसे अपने समगसे समस्त पुरुषोको मोहित करता है, अर्थात् शीलवान पुरुषपर सभी लोगोका श्राकर्षण रहता है। शीलवान पुरुष सभी को सुखो बनाता है। शीलरहित अर्थात् व्यभिचारी कोई पुरुष कामदेवके तुल्य भी रूपवान हो तो भी लोकमे सब उसे दुदकारा करते हैं। जो काभी पुरुष है, यमसे चित्रत हो जाता है, श्रात्माके स्वभावसे विचलित हो जाता है, ज्यवहार की शुद्धतासे भी विचलित हो जाता है, ज्यवहार की शुद्धतासे भी विचलित हो जाता है, ज्यका ही नाम व्यभिचारी है। व्यभिचारके समान श्रन्य कोई कुकमें नही है। ऐसे इस शोलमें व शीलसाधक वनमें निर्दाय दहने की भावना जानी पुरुषके रहती है। ऐसे जानी पुरुष जब विश्वके प्राणियोपर पुरुष करणाका भाव करते है तो उनके तोर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अभीक्षणज्ञानोपयोगमे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार कीजिये इम प्रवचनार्गमें, पृष् १२-१३अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफ ता-भैया, कितन्। दुर्लभ यह जन्म है, फिर भी ऐसे किटन
मनुष्यभवको पाकर गप्पोमे लगाना, मोहियोमे ही अधिक समय जिताना और असार भिन्न जह पौद्गिलक घन वैभवके सचयमे, उनकी कल्पनामें समय गुजारना और जो अपना परमार्थ शरण है, सारभूत
है, ऐसे ज्ञान के लिए समय न देना, इ से बढ़कर खेद की और बात क्या हो सकती है ? आत्मन, ऐसा

सुग्रवसर पाकर, जहा श्रेष्ठ मन मिला है, जहा इन्द्रिया व्यवस्थित है, बुद्धि भी काम करती है, ज्ञानका सुयोग भी मिला है, ऐसे ग्रवसरका पाकर है भात्मन, तुम ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञानके ग्रम्यास विना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। ऐसी भावना श्रभीक्षण ज्ञानोपयोगमे होती है।

सवेग भावनाके एक प्रवचनाशमें सवेग और संवेगका फल पूर्वे यह प्रवचनांश पृ० ३१-संवेग और सवेग का फल-इस सम्बेगभावनाके फलमें अपने अ।पके शुद्ध ग्रानन्दका वारवार श्रनुभव होता है श्रीर जब जब सधमींजन होते हैं तो उनको देखकर प्रमोदभाव होना है। धन्य हैं सधर्मींजन मिलनेकी घड़ा। वे उस क्षणको धन्य मानते हैं जिस क्षण रत्नत्रयके धारी मोक्षमागके छित्या जन मिलते हैं। साथ ही वे भोगोसे सहज ही विरक्त रहा करते हैं, ऐसे पवित्र ज्ञानके उपवासी सन्त पुरप जब अन्य जी नेपर दृष्टि देते हैं तो कुछ विषाद भरा श्रनुराम होता है। और, जरा ही तो अपने उन्मुख होना है कि सारे सकट इसके टल जाते है। केवल एक मुखके मोडमें ही ससार और मुक्तिका श्रन्तर है। जहा इस समय पीठ दे वहां मुख करना है। केवल एक मुखके मोडमें ही ससार और मुक्तिका श्रन्तर है। जहा इस समय पीठ के पश्चात करना है। इतनाही करने के पश्चात करना है और जिन बाह्य पदार्थों को ओर मुख किए हैं वहां पीठ करना है। इतनाही करने के पश्चात करना लिए जो सम्बग्भावना हो जाती है उस भावना । श्र दर करें। श्रपने चित्तसे यह श्रद्धा हटावी कि धन वैभव ही मेरे सब कुछ हैं। अरे वे ता धूलकी तरह हैं। वया तत्त्व उनमे रक्खा है। वे सब बाह्य है, भिन्न हैं, पुदाल है, श्रहतं हैं, जिनका विषय करने से तृष्णाका रोग उत्पन्न होता है। यो भोगोसे विरक्त होकर, निज स्वरूपने स्नुरक्त होकर सवेगभावनाको धारण करे जिससे निवट काल में ही इस ससारके सारे सकटोसे मुक्ति मिल सकेगी।

शक्तिनस्तय भावनामें समताको प्रमुखता होतो है, इसका प्रयोग करें, पढें यह प्रवचनाश पृठ ४३-शक्तित.
तिपमें समताकी प्रमुखता-तपस्यको मूर्ति, भाम्यंतर भ्रोर बाह्य परिग्रहोसे रहित साधु पुरष होते हैं। इस तप भावनामें भपनी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब वह दिन भाये, कब वह भण भाये कि सर्व परिग्रहोसे विकल्प त्यागकर शुद्ध निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपमें रत रहा करें भौर ऐसे दशन करते हुए में कैसा भी उपद्रव भाये, बडे उपसर्ग भाये, फिर भा उनसे विचलित न हाना, भपना भारमबल बनाये रहना, ऐसी भावना करना सो शक्तित तप भावना है। अनुकून प्रतिकूल कुछ घटनायें आयें उन घट-माओमे भ्रपना समता परिणाम रख सकेना, धैर्यभाव बना सकेना यह भी तप है। इस समतारूप तपक्ष्म चरणमें कितना ज्ञानबल लगाना होता है, कितनी उपक्षावृत्ति रखनी पडती है वह भ्रज्ञानीजनोके द्वारा किया जाना भ्रसम्भव है। इस ज्ञानवलको जो सभाले वह ज्ञानी ही है।

साधुसमाधिभावनाके वर्णनेक परवास् संक्षेपमे समाधिकी अन्त मुद्राका सक्षेपमे दिग्दर्शन कीजिये, पृ० ४२-४३-अन्तः समाधि व बाह्यसमायि-समाधिमावके प्रेमो ज्ञानी सत जब कभी दूसरे धर्मात्माजनी पर सकट भाया देखते हैं तो उन सब सकटोको दूर करने का अनका यत्न चला करता है। भपने भापको समाधिक्म बनाने का यत्न करें, समाधि का प रणाम रखें यह साधुसमाधि भावना है। भावना के प्रताप से यह ज्ञानी पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध कर लेता है जिसके उदयमे यह त्रिलोका-धिपति सीर्थकर महापुरुष होता है। यही तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करने वाले जीवकी समाधिभावना है।

अन्तिम भावना प्रवननवत्मलत्वका संक्षिण्त परिचय देखिये-पृ० ६३-प्रवचनवत्सलत्व-तीर्थकर प्रकृति की बन्ध करने वाली भावनाश्रोमे श्राजयह श्रन्तिम भावना श्रा रही है। इसका नाम हैप्रवचनवत्सलत्व। प्रवचनका श्रयं है देव, गुरु श्रीर धमं। इनमे प्रीति भावका होना सो प्रवचनवत्सलत्व है। जिसमे सम्य-ग्रदर्शन, सम्यग्ज्ञान श्रीर सम्यक्चारित्र की श्रमेद एकता हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न होना मौर जो इस स्थितिके उत्सुक हैं तथा जिनकी दृष्टि इस शुद्ध परिणमनके साधनभूत शुद्ध सहज स्वरूपकी मोर रहा करती है ऐसे साधनोकी भावना करना यह है प्रवचनवत्सलत्व।

(१८५-१६८) परीक्षामुखस्त्र प्रवचन (प्रमेयकमलमात्त्रंग्डप्रवचन) १, २, ३, ४ भाग

इस पुस्तकमे प्रसिद्ध दार्शनिक सूत्र प्रत्थ प्रीक्षामुखसूत्रकी प्रमेयकमलमार्तण्ड टीकाके अनुसार विस्तृत स्पष्ट व सरल प्रवचन हैं। पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका यह वहुत उच्च प्रयास है जिसमे दार्शनिक किठन विषयोको भी सुवोध वना दिया है। मंगलावरणके प्रवचनमे प्रीक्षापढितिके महत्वका चित्रण एक प्रवचनाशमे देखिये पृष्ट - १० - प्रीक्षापद्धतिका महत्व - भैया - प्रीक्षाको पद्धितिका कितना वडा महत्व होता है। जैसे सोना कसने वालो परीक्षाशिला होती है तो उसका महत्व उस कसौटोसे है उसके रूप श्रीर श्राकारसे नही है। कोई कहे कि वाह, इससे भी सुन्दर कोई शिला रख लें, यह तो छोटी शिला है, कोई वडी सी शिला रखले तो वडी श्रच्छी सोने की परीक्षा हो जायगी, तो उसका यह सोचना मिथ्या है। यमिनिटर वुंखार नापनेके काम ग्राता है। कोई कहे कि यह तो बहुत छोटा , एक बिजलो । उडा लगाद ता ठीक रहेगा, छोटी मोटी चीजसे क्या फायदा ? तो उसका यह सोचना मिथ्या है क्योंक उस बिजलोके वडे भारी डडेसे वुंबार की परीक्षा तो न हो जायगी। तो उसका महत्व परीक्षासे है। यह परीक्षामुख सूत्र जानको परीक्षा वतावेगा कि यह जान सहो है, इसमें श्रमुक दोप नही है, श्रमुक ग्रुण है, इसलिए यह यथार्थ ज्ञान नही है। तो ज्ञानकी परीक्षा करा देने वाले इस ग्रन्थका बहुत वडा महत्व है। यो समिन्दि कि न्यायशास्त्रमे ग्रीर प्रतिमाके विकासमे ऐसे ग्रन्थके समक्षे बिना प्रवृत्ति ही नही हो सकती। तो इस ग्रन्थमे सम्बन्ध श्रीर ग्रामधेय बरावर ठीक है।

परीक्षाका सर्वसम्मन उपाय क्या है, उसका ही वर्णन इस प्रन्थमे है, इस सम्बन्ध की पुष्टि, पढिये एंक प्रवचनागमे, पृष्ट १५-परीक्षाके सवसम्मत उपायकी वक्तव्यता-इस परीक्षा मुखसूत्र जसे वक्तव्यको समभे विना कभी वस्त्रके निर्णयमे सफल नही हो सकते । यो छोटी छोटी जानकारी रक्षकर अथवा ग्रथोमे जो कुछ सीधा सादा लिखा है, उसे जानकर कोई सन्तोष मान ले-मैंने खूब भ्रव्ययन किया है, मैंने तो सब कुछ अध्ययन कर लिया, वहा अधुरापन हो है। देखो एक तो होती हे कहने की जानकारी श्रौर एक होती है प्रतिभा। न्यायशास्त्रका प्रतिभासे सम्बन्ध है। किसी दूसरे पुरुषको हम अपने श्रागमशास्त्रकी कुछ बात कहकर उसे चुप करना चाहे तो वह चुप होगा क्या ? श्रजी साहब हम,रे अमुक ग्रन्थमे तो यो लिखा है। लिखा होगा, तुम्हारे ग्रथ कपोलकल्पित हैं, जो चाहे लिख दिया है, हर एक कोई दूसरोके लिए यही उत्तर दे सकता है। वहा तो युक्ति नेसे सिद्ध करना होगा श्रीर युक्तिया वादी और प्रतिवादो दोनो के लिए मान्य हुन्ना करती हैं। शास्त्र, न्नागम दोनो के लिए मान्य नहीं हुन्ना करते। तो उन्हों युक्तियोसे प्रमाणोसे इस ग्रथमे बताया ज येगा कि किस शलीसे युक्तिया निर्दाप होतो हैं श्रीर किस शैंलों से युक्तिया सदोष होतो हैं। सदोष ज्ञानग्रप्रमाण है ग्रीर निर्दाप ज्ञान प्रमाण है। प्रमाणसे अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे अथ की सिद्धि नही होती, अर्थात् सच्चे ज्ञानसे पदार्थ की सिद्धि होती है, सच्चे ज्ञानसे हितके प्राप्ति की सिद्धि होती है श्रीर सच्चे ज्ञानसे ही श्रहित को छोड़ने की दृष्टि होती है, श्रौर सच्चे ज्ञानसे हो उपेक्षा करके विश्राम से स्थित होने की दृष्टि होती है। तो समस्त कत्याण तो सच्चे ज्ञानपर निभंर हैं श्रीर मिथ्याज्ञानसे सब श्रनर्थ ही भनर्थ होता है। .

प्रय ,सूत्रमे प्रमाण का लक्षण किया है, उसके सम्बन्धमें मक्षित साब्दीकरण इस एक प्रवचनानमें

पित्रिये-पृ० २६-प्रमाणिमें स्वव्यवसायात्मकता-इस प्रसगमें जो स्व शब्द दिया है इसका श्रयं न लेना कि ऐसा श्रयं करने लगो कि जो श्रात्माका भीर परपदार्थों का निश्चय करने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण है। दार्शनिक शैलीमें श्रीर प्रसाणके इन लंक्षणोमें श्रभों यह बात नहीं कहों गढ़ी। यहा पर 'पर" शब्द हीं नहीं दिया गया। स्व श्रीर अपूर्व अथका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे श्रात्माका निश्चय करने वाला हो चाहे परपदार्थों का निश्चय करनेवाला हो सब अपूर्व श्रयमें सम्मिन्ति हैं, उनका ज्ञान प्रमाण है। तब स्वशब्द ज्ञानका स्व लेना। जो जानने वाला ज्ञान है वह ज्ञान अपने श्रापका भी निश्चय रखता है। में सत्य हू श्रीर पदाथ की जानकारी का भी निश्चय करता हू कि यह पदार्थ इस प्रकार है। श्रयवा ज्ञान व श्रात्मामें श्रमेद है इस कारण स्व शब्दसे श्रात्माका ग्रहण हो ही जाता है।

जुल दार्शनक क रकसाक्त्यको प्रमाण मानते हैं, इस मन्त्व्यके निराकरणमे विस्तृत प्रवनम हैं, सक्षेपमे उसका दिख्लान करना हो तो एक इस ही प्रवचनायको देख लीजिये-पृ० ३१-प्रमाणमे ज्ञानकी ही साधकता- यहा एक चर्चा यह उप्स्थित हुई है कि साधकतमको, तुम। प्रमाण मानते हो तो कोई पुरुष कुल्हाडीसे लकडी काट रहा है तो लकडी काटनेका साधन है कुल्हाडी। जिसके द्वारा लकडी काटी जाय वही तो साधकतम है काटनेका। साधकतम कहते हैं करणको। जो साधकतम हो वह प्रमाण है इस पर कोई कहे कि वाह, जाननेमे साधकतम तो एक प्रकाश भी है तो फिर प्रकाश ग्रादि प्रमाण हो ही जायगा क्या? कहते हैं-नही। प्रकाश जाननेमे साधकतम नहीं है। जाननेमे साधकतम तो हो दी, पर कारकसमूह निमित्त है इसलिए उप्चारसे कारकसाकत्यको साधकतम कहते हैं।

कुछ क्राश्चित स्विक्षंको अर्थात् इन्द्रिय व पवार्थके सम्बन्धको प्रमाण मानते हैं, किन्तु जैसे कारकसाकत्य सिंदिने (जाननिक्योमें) साधकतम नहीं, इसी प्रकार सिंद्रकर्प भी साधकतम नहीं, जानस्वरूप योग्यता ही साधकतम है, अत ज्ञान ही प्रमाण है। पृ० ६०-स्वार्थपरिच्छितियोग्यताको साधकतमता—देखो जिसके न होने पर धीर ग्रन्य पदार्थों के होने पर भी जो बात जत्यन्न नहीं होती है वह उसके कारणसे उत्पन्न हुई मानना चाहिए। ज़ैसे कुल्हाडो के न होने पर श्रीर धौर पदार्थ कितने ही हो; मिट्टी है, पत्थर है, लोग खड़े है, कुछ भी अनेक पदार्थ हो पर एक कुल्हाडोके न होने पर काठ नहीं छेदा जा सकता, तो काठके दुव ड करनेमे साधकतम तो कुल्हाडी हो रही। इसी प्रकार भावेन्द्रियरूप योग्यता के न होने पर चाहे सिन्नकं भी हो, चाहे कारकसाकल्य भी हो, लेकिन पदार्थका ज्ञान नहीं होता, इससे यह सिद्ध है कि पदार्थका ज्ञान, पदार्थका प्रमाण यहा भावेन्द्रियके द्वारा चलता है। तो भावेन्द्रिय कहा श्रथवा योग्यता कहो या ज्ञान कहो सब उसके निकट की बातें हैं। श्रपना श्रीर परपदार्थों का श्रामास होने वाले ज्ञानरूप प्रमाण की सामग्री तो वह योग्यता है, इस कारण प्रमाणकी उत्पत्ति मे योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है वयोकि यह अन्त स्वरूप योग्यता किसी श्रन्य पदार्थ के परिणमनको लेकर प्रमाणरूप नहीं बनती अत्तप्व वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्तकर्ष प्रमाण नहीं बनती अत्तप्व वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्तकर्ष प्रमाण नहीं वनती अत्तप्व वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्तकर्ष प्रमाण नहीं

प्रथम सुत्रके प्रथममे चर्चायें हुई, कारकसांकल्य (पदार्थसमूह) सिन्नकर्षं (इन्द्रिय व पदीर्थं का सम्बन्ध), इन्द्रियकृति इन्द्रियका व्यापार, ज्ञानुन्यापार (ज्ञानसे भिन्न आतमाके व्यापार) व ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, इस सम्बन्धमे उपसह।रात्मक एक प्रवचनांश देखिये पृत् १०२ - इन्द्रियवृत्ति ग्रीर ज्ञानुन्यापारका सिद्धान्त- सिन्नक्ष्मं के बाद रखा इन्द्रियवृत्ति । इन्द्रिय ग्रीर पदार्थका सम्बन्ध तो नही, किन्तु, विद्रयका खुलना बदिना ग्रादि यह प्रमाण है। ये कुछ भीतर की ग्रीर ग्राते जा रहे हैं। कारक साकल्यमे तो एकदम

बाहर बाहर उनका बोलना था इन्द्रियसिलकपैमे कुछ उसके भीतर आये और इन्द्रियवृत्तिमे पदार्थको भी छोड़ दिया, केवल इन्द्रियके व्यापार तक्या गये और प्रव इन चार प्रमाणोमे इन्द्रियको भी छोड़कर प्रात्माके व्यापार तक थ्राये। यहा और भीतर श्राये। लेकिन सवके आश्रयमे अज्ञानरूपता वन रही है। ज्ञानको प्रमाण मही माना और मव पाचवे प्रमाणमे ज्ञानको भी प्रमाण माना, जो परोक्षरूप ज्ञान है वह है प्रमाण, ऐसे ज्ञानको प्रमाण कहा है। वह ज्ञान खुदका ज्ञान नही कर सकता। ज्ञानका ज्ञान करने के लिए और ज्ञानको जरूरत होती है ऐसे ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानस्वभावी आत्माके व्यापारको प्रमाण कहा है। वह भी युक्त नही कहा।

दितीय प्रतमे बताया गया है कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही दितकी प्राप्तिमे अहितक परिहारमे समर्थ है। इसमे हितप्राप्ति समर्थतासे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-पृ० १०५-ज्ञानकी हिलप्राप्ति-समर्थताका समर्थन-प्रमाणका स्वरूप पहिले सूत्रमे कहा गया था। स्व अपूर्व अथका व्यवसायीत्मक जो ज्ञान है वह प्रमाण है। ता प्रभाण शब्दका तो खूब विवेचन किया गया था। इस सूत्रमे ज्ञानका विवेचन किया जा रहा है कि ज्ञानही प्रमाण है। प्रज्ञान क्यों नहीं प्रमाण बनता ? स्रज्ञानमें हितकी प्राप्ति करा देना श्रीर श्रहितका परित्याग करा देना यह सामर्थ्य नही है। जानकर हो तो हम हितकार्य को करते हैं श्रीर श्रहितकार्य को छाडते हैं। श्रीर, एक दिष्टसे देखों तो जाननेमे ही हितनी प्राप्ति श्रीर श्रहितका परिहार हो जाता है। लोकिक वातोमे तो समयभेद मालूम होता है। जाना हमन श्रभो श्रीर हिनका प्राप्ति करेगे थोडो देरमे, लेकिन परमायसे, ग्रध्यात्महाष्टसे ज्ञानके ही कालमे हितकी प्राप्ति होती है श्रीर श्रहितका परिहार होता है। जैसे अन्तर्ज्ञान होता है, यह ग्रात्मा भात्र ज्ञानज्यातिस्वरूप है, ऐसा उपयोग गया, ऐसी ही मान्यता वनी, ऐसा ही अनुभव जगा तो उस कालमे हितरूप जो आत्मतत्त्व है उसकी प्राप्ति हो गयी। कही आत्मतत्त्वका पाने के लिए दौड नही लगानी पडती, काई किया नही करनी पडती, किया रच नहीं होती, हलन चलन रच नहीं होती। उस ही च्रेत्रमें निश्चल होकर ज्ञान किया जाता है अतस्तत्त्वका । तो जिस क्षणमे जान लिया कि यह मैं आतमा ज्ञानस्वभावमात्र ह तो ज्ञान ही इसका सर्वस्व है, सो उस ज्ञानने जब जब कपायोको त्याग दिया श्रर्थात कपायोका ग्रहण न किया, कपायोको पररूप जानकर ज्ञान ने त्याग दिया। यद्यपि श्रात्म चेत्रसे कपायें हटी भी नही है, लेकिन ज्ञान ने तो कपायको छोड दिया और भ्रन्त. भ्रात्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण किया तो उस ज्ञानमे तो तत्काल हित की प्राप्ति और श्रहितका परिहार बन गया।

प्रमाणके ममीचीन नक्षणके विरद्ध क्षणिकवादी अनिश्रयात्मक निविकल्प ज्ञानको प्रमाण मानते है, इसके निराकरणके प्रवचनोके प्रसममे देखिये निविकल्प व सविकल्प ज्ञानमें क्षणिकवादाभिमत परस्पर अध्यारोप की ग्रामिद्ध-यहा इस प्रकरणकी नर्जा यो श्रा गया कि श्राचार्य देवने इस सिद्धान्तमे यह वात रखी है कि प्रम ण वहां ज्ञान होता होता है कि स्व एवं अपूर्व अधका व्यवसायात्मक हो अर्थात् जो निजका श्रीर पदार्थका निव्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। इस पर क्षणिकवादीने यह बान कहों कि निर्वय करनेवाले ज्ञान तो सभी अप्रमाण होते हैं, क्योंकि जिसका निश्चय कर रहे हो वे सब मिथ्या हैं श्रीर जो वास्तविक है उसका प्रस्थक्ष तो होता है पर निश्चय नहीं होता। यह क्षणिकवादका सिद्धान्त है। इस पर निविकल्प ज्ञानमें प्रमाणता नहों है, यह बात श्रनेक विकल्प ज्ञानमें एकत्व स्रम हो गया है, इस कारण निविकल्प ज्ञानकी लोगोंको प्रतीति नहीं है, एक का दूसरे में श्रव्यारोप हो गया। तो यह वनलाओ विकल्पज्ञानमें निविकल्पका श्रारोप

किया जा रहा है यो निर्विकल्प ज्ञानमे विकल्पज्ञानका आरोप किया जा रहा है ? अर्थात् विकल्प ज्ञान को निर्विकल्पक्ष बनाना यही है विकल्पमे निर्विकल्पका आरोप। और निर्विकल्प ज्ञानको विकल्पा- रमक बना डालना यही है निर्विकल्पमे विकल्पका आरोप। यदि विकल्प ज्ञानमे निर्विकल्पका आरोप करते हो तो विकल्प तो सब खर्तम हो गये, फिर व्यवहार कुछ रहना हो न चाहिए। सारे के सारे ज्ञान निर्विकल्प हो जाना चाहिए। सो निर्विकल्प ज्ञानसे कुछ लोगोंमें भी व्याख्या चलती है क्या ? और, यदि निर्विकल्पमे विकल्प हार्ल दिया तो निर्विकल्पकी वात हो मत करा। सब ज्ञान सविकल्प हो जायेंगे।

समारोप' (मगय, विषयंय, अनव्यवसाय) के विरोधी ज्ञानकी, प्रमाण कहते हैं, इस पर कुछ दार्शनिक समारोपका स्वरूप ही सिद्ध होने नहीं दे रहे थे, उसे अमह्याति, स्मृतिप्रमोप, प्रसिद्धारंक्याति आदि नाम धर, घर के टाल रहे थे। तो समारापका स्वरूप सिद्ध करने के प्रसंगमें निष्कप्रतिमक एक प्रवचनाश देखिये, तृतीय मागमें, पृष्ट २५४—मेम्यग्ज्ञानमें समारोप का 'प्रभाव—संचित्तान वहा कहलाता है जो अपना। और पदार्थों का यथार्थ निर्णय करें। सच्चे ज्ञानमें सस्यग्री त्याय्य और अनध्यवसाय नही होता। अर्थात् न तो सम्यग्ज्ञान में सशय बसा रहता है कि अमुक पदार्थी यो है सश्यक्षान है, जहा सगयज्ञान न हो वह यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञानमें विषयंय ज्ञान भी नही होता। जेसे पडी तो रस्सी है और जान रहे हैं। संस्थान कहलाता है। सम्यग्ज्ञानमें विषयंय ज्ञान भी नही होता। जेसे पडी तो रस्सी है और जान रहे हैं। जेसे पह जल्दा ज्ञान कहते है अनिश्चयको। जहां कुछ भी निश्चय की भावना तक भी नही है और कुछ भलक जल्द हुई है। जेसे चले जा रहे हैं, पैरमे तिनकों लगे गया तो उसमें और कुछ ध्यान होना। अरे, लगा होगा कुछ। उस के निर्णय की भावना तक भी नही होते। अरे कि निर्णय की भावना तक भी नही होता। यह है सिद्धान्त की बात।

चतुर्यभागमें जैयतत्त्वका अप्रलाप करने वाले अह तवादकी मीमासा करके अन्तमे निष्कपित्मक निर्णय दिया है, उस प्रवचाशको पिढ़ये-पृ० ३८६-ज्ञानकी प्रमाणता और ज्ञेयोका संद्भाव-भैया, सीधे मानो कि ज्ञान-मात्र ग्रात्मा है, वह पदार्थका ज्ञान करनेमें समय है और ज्ञानको कुछ न कुछ 'विषयभूत पदाय चाहिए ही। तो जो पदाय जानको विषय भ्राया वह पदार्थ भ्रपनी सत्ता अलग रखता है। जाननहार ये चेतन पदार्थ अपनी सत्ता ग्रलग रखते हैं, सब ग्रपना ग्रपना काम कर रहे हैं। इन जड पदार्थों का काम उत्पादच्यय करते रहना है, सो ग्रपने स्वकासे ग्रपने ही श्रनुक्य वे उत्पाद च्यय करते हैं। इस चैतन्य श्रात्माका भी काम उत्पाद व्यय करता रहना है, ज्ञानका मात्र नवीन नत्रीन परिणान होता रहता है। ज्ञान भी तत्त्व है भौर ये समस्त ज्ञेयतत्त्व हैं। इनमें से किसी का भो भ्रपलाप नहीं किया जा सकता है। इन सबका जाननहार जो एक ज्ञान है वह हो सब व्यवस्था बनाता है ग्रीर वह ज्ञान प्रमाण है। इस प्रवार यहा तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानका स्वरूप ऐसा हो मानना चाहिए जो श्रपने ग्रापके स्वरूपका प्रतिभास कराये। श्रीर प्रकार से ज्ञानका स्वरूप मानोगे तो न स्वरूप वन सकेगा और न प्रमाणता श्रा सकती है।

(१८६-१६१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्त्यकप्रवचन) ४, ६, ७ भाग

ें 'ईस पुस्तकेंके पष्ठोव सप्तम भागमें परीक्षाम् वसूत्रके प्रथम अध्यायके छठे सूत्रसे अन्तिम १२ वें सूत्र तकके पूर्व श्री मनीहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैंा। ज्ञानकी अर्थव्यवसायात्मकता की भाति

स्वव्यवसायात्मकता सिद्ध करते हुए एक प्रवचनाशमें निर्णय दिया है, पिढ़िये पृ० १४-अब जरा अनुभव से भी विचार लो कि हम जितना जो कुछ भी जानते हैं उस सबके जानते के साथ साथ स्वयं में भी सन्तोष होना, प्रतिभास होना, उजेला रहना, निर्णय रहना ये सब बाते चलती हैं ना। चाहे कोई इसका विश्लेषण न करता हो, उसे उस प्रयोगरूपमें बचनोमें न लेता हो, लेकिन प्रत्येक ज्ञानकी यह तारीफ हैं कि वह अपने श्राप को चेतता रहता है, तभी वह बाह्य पदार्थों का जाननहार होता है। ज्ञान स्वव्यव-सायात्मक ही है क्योंकि वह अन्य इन्द्रिय आदिककी अपेक्षा न रखकर पदार्थ की व्यवस्था करता है।

कोई दार्शनिक प्र तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये, प्रकृति क्या चीज है, तब विदित होगा कि ज्ञान प्रकृतिसे निराला है, पृ० २१-जैन शासनमें प्रकृतिका स्थान-प्रकृतिके सम्बन्धमे इसका समन्वयं करनेके लिए थोडा जैनशासनके अनुसार सोचिये-जैसे कभी बहुत सुरम्य स्थान पर अपन पहुंचे। शिमला, मसूरी, काश्मीर किसी भी अगह जाये और रमणीक फन वृक्ष पत्ते वगैरह हो, नदी भी वह रही हो, नाला भी बहता हो, कलकलाहटके शब्द भी ग्रा रहे हो, कुछ चिड़िया भा चहक रहीं हो तो ऐसे दृश्यको देखकर काई सोग कहने जगते है-वाह कसा रमणीक दृश्य है, देखो प्रकृति कितनी सुहावनी है। भला बद्गलावो तो सही कि वह प्रकृति क्या चीज है ? किसका नाम प्रकृति है ? श्रीर किसकी ख़ूबी है जो इतना मुहावना दृश्य लगता है ? क्या है वह प्रकृति ? इसका जनदर्शनसे निणय करें। वह प्रकृति है कमं की। कमंमे नाना प्रकृतिया पायी जाती हैं भीर जिस जोवके साथ जिस प्रकार की प्रकृति बधी हुई है उसके उदयमे उसका उस प्रकारसे परिणमन होता है। प्रव देख लीजिये-फूलोकी विचित्रता। कोई एक फूल ऐसा होता है जिसमें श्राप ७ रग पायेंगे श्रीर विचित्र ढ़गसे श्रीर उसीके पेडमे किसी जगह श्रीर ढेंगसे फूलोके रग पायेंगे। इतनी प्रकार की फूलोमे जो विचित्रता है वह म्या स्वाभाविक विचित्रता है ? वह तो प्राकृतिक विचित्रता है, स्वाभाविक विचित्रता नहीं है। स्वभाव मे श्रीर प्रकृतिमे श्रन्तर है। प्रकृति तो एक कृत्रिम चोज है, श्रादिम है भीर स्वभाव श्रादिम नही है। तो इतनी प्रकार की विचित्रतामे उस रमणीक स्थानमे मालूम पड रही है वह है क्या ? उन उन जीवो के साथ जिन जीवोने फूलका शरीर लिया है, पत्तीका शरीर लिया है उन उन जीवोके उस उस प्रकार की विचित्र कर्मप्रकृतिया लगी हुईहैं श्रीर उनके उदयमे उनका ऐसाविचित्र परिणमन चलरहा है। यह है प्रकृतिकी चीज । जब वहां कि कितने प्राकृतिक दृश्य है ? तो उसका श्रर्थ यह है कि कर्म प्रकृतिके उदय से उत्पन्न हुई शरीरकी शोभा। उस प्रकृतिसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानस्वरूप तो यह स्वय श्रात्मा है ।

भौतिकवादी आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, आत्माका सत्त्र है, यह समक लेना कितना सुगम है, पिढिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ६१—आत्माकी अहप्रत्ययवद्यता—चाक्रवाक जनोकी अविचारितरम्य शिक्षा सुननेमें तुरन तो अच्छो लगती है पर इस पर विचार करें तो यह ठीक सगत नहीं बैठ सकता, क्योंकि आत्मा की प्रतीति तो अह प्रत्ययसे ही हा रही है। प्रत्येक जीव अपने आपमें अनुभव कर रहे हैं, मैं सुनी हूं में दु.खो हूं, मैं ऐसी पौजीशन का हूं, यो जिसमें अह प्रत्यय बन रहा है वहीं तो आत्मा है और ऐसा अह अहंका अनुभव प्रत्येक प्राणोंमें हो रहा है। मैं यो होऊ, मैं ऐसा न होंऊ, मैं दु.खी होऊ गा, मैं सुखी होऊ गा, यह किसमें मैं की आवाज अन्दरमें उठ रही हैं? हाथमें कि परमें कि शिरमें? जिसमें अह प्रत्यय हो रहा है वहीं तो आत्मा है और यह बात मिथ्या है नहीं, क्योंकि कोई बाधा नहीं आ रही कि अपने अपने में सब लोग अह अहका अनुभव किए जा रहे हैं। यह अह प्रत्यय किस आधार से उठा, स्सका उपादान क्या है? बस वहीं आत्मा है। यह अहं बोध शरीरके आश्रयसे नहीं होता, क्योंकि

भहका अनुभव इन्द्रियंके व्यापार विना ही रहा है। शरीर तो इन्द्रियके व्यापारसे जान लिया जाता है। इन्द्रियके व्यापार बिना शरीरका बोध तो नहीं होता।

शान स्वका भी सर्वेदन करता ही है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांत्र पढ़िये-पृ० १३२-स्वका ज्ञान स्व से हो-प्रकरण यह है कि सिद्ध यों किया जा रहा कि ज्ञान स्वसंवेदक है, ज्ञाम परका भी और प्रपंत आपका भी जान करता है। परोक्ष ज्ञानवादियोंने यह तो मान लिया कि ज्ञान पर पदार्थका प्रकाश करता है, पर यह नहीं माना कि ज्ञान स्वका भी प्रकाश करता है। जैसे हव्दान्तमें कहा जाय कि दोपक, बिजली खुदका भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दोपक पर पदार्थका भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दोपक पर पदार्थका भी तो प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह बात कोई मान लेगा क्या कि लिय खुदका प्रकाश नहीं कर सकता, तो वह पदार्थका भी प्रकाश नहीं कर सकता। क्या किसी जलते हुए लहु को देखनेके लिए कोई और रोशनी तलाश अस्ता है नहीं करता ना है कोई यह तो नहीं कहता कि हमें वट्टी मां लालटेन लावो उस कमरे से प्रकाशक लालटेन उठा लावें। अरे जो लालटेन जल रही है वह तो अपने आप मालूम पड जावेगी कि यह जल रही है। ऐसे ही ज्ञान खुदमें प्रकाश करता है यो नहीं करता है है है इस बातकों जानते हैं वह ज्ञान भी हमको एक निर्णय बताता हुआ जग रही है यो नहीं जग रही है है इस बातकों पूछनेके लिए हम किसी दूसरेके पास जाये क्या है अरे, जिस ज्ञानसे जान रहे हैं ऐसा ज्ञान मेरे में है या यह बात मैं किसी दूसरेके पास जाये क्या है अरे, जिस ज्ञानसे जान रहे हैं वह ज्ञान उसी में अपने आप स्पष्ट है।

कुछ भौर परिचय सुनो। ये परमात्मा ज्ञान उपयोग द्वारा भी अपने प्रात्मामे रहा करते हैं। ठीक है, पर कुछ बाहरी बात समभमे नहीं आयी कि कहा रहते हैं? उनका बाहरमें स्थान कुछ नहीं है। वे अपने परमौदारिक शरीरमें रहते हैं। और, ये क्या किया करते हैं? यह तो नाम और स्थानका परि— चय है। ये परमात्मा अपने ज्ञान और आनन्दस्वभावका निरन्तर गुद्ध विलास किया करते हैं। यहीं उनका रोजिगार है। न उनके भूख प्यास है, न कोई रोग है, न कोई श्रन्य द्व द पद है, सयोग मोह ममता आदिक कोई विडम्बनायें भी वहा नहीं हैं, केवल आत्मा आत्माका स्वरूप है। यह ज्ञान द्वारा समस्त विश्वको जानने रहते हैं। यो स्व और पर प्रकाशक भानुकी तरह उनका ज्ञानभी स्वपरप्रकाशक है। तो इसकामके करनेसे उन्हें नफा क्या हाता है 'वेनिरातर ज्ञानके द्वारा अपन स्वरूपको और समस्त विश्व को जानते रहते हैं। ऐसे पुरुषायंका, रोजिगारका, परिणमनका फल क्या मिलता है उन्हें? फल उन्हें मिलता है अनन्त आनन्द। जहां केवल ज्ञाता क्ष्या रूप परिणमन है। सब विश्वके ज्ञाता है पर किसी भो बाह्य पदार्थ में उनके मोह नहीं, रागद्व प नहीं। अत्यव वे प्रभु अनन्त आनन्दको भोगते रहते हैं।

प्रमाण स्वरूपकी विविध भीमासाके वाद कितने सक्षेप और सरलतामे ज्ञानके प्रमाणत्व का वर्णन है देखिये पृ॰ २०७-२०६-ज्ञानमे ही प्रमाणत्वकी सिद्धि-इस परिच्छेद श्रव तक यह सिद्ध किया गया है क प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है ? उसका लक्षण बताया है कि जो स्व श्री अपूव श्रथंका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है। वाक्य कितना छोटा है। स्व अपूर्व श्रथंका प्रकाश करे-वह ज्ञान प्रमाण है, ये भू केद हैं प्रमाणके स्वरूपमे । उन ५ विशेषणोको सिद्ध करने के लिए अब तक इसका कथन हुश्रा

है। प्रतिलोम पद्धितसे विचार करो, ये ५ शब्द मान लीजिये, जिसका स्वरूप कहा जा रहा है उसकों भी मान नोजिये प्रमाण ज्ञान ही होता है अज्ञान नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या कोई लोग अज्ञानकों भी प्रमाण कहते हैं जिससे यह जोर दिया जा रहा है कि प्रमाण ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं होता, हा मानते हैं बहुत से लोग। व्यवहारों जन भी इतना तो मानते हैं। कोई जज पूछता है कि यह मकान तुम्हारा है, इसका प्रमाण क्या है ? तो फट रिजिंद्री किया हुआ कागज आगे रख देते हैं और कहते हैं कि यह गवाह , क्षमाण है। अरे ये कागज और ये गवाह दोनों प्रमाण है ? हा कागज और गवाह को देखकर जजमें जो ज्ञान बना वह प्रमाण है। गवाहके द्वारा कहे हुए वे वचन भी प्रमाण नहीं है, ये वचन भी अज्ञान है। अरे वह प्रमाण नहीं है।

सप्तम भागमे प्रमाणसिद्ध प्रमाणताका साधन निर्णात किया है कि। प्रमाणका प्रामाण्य स्वत भी होता है - और परत. भी होता है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाग देखिये-पृ० २१०-प्रामाण्यको उत्पत्ति और इप्तिका विश्लेषण-प्रामाण्यके सम्बन्धिम यह सिद्धान्त बना कि ज्ञानसे कुछ जाना उसको प्रमाणता प्रकायत, हा यही ठीक है, मेरा ज्ञान सही है, इस प्रकारको प्रमाणता होना अम्यास दशामे तो खुद-बखुद है और अनम्यास दशामे, अपरिचयकी जगहमे परसे हुआ करती है। लेकिन, भीतर जो किसी ज्ञानको, यह प्रमाण है, क्या ऐसी उनको प्रमाणता ठीक करनेके लिए जो बृत्ति जगतो है वह एक भिन्न ज्ञान है याने अन्य ज्ञानसे प्रमाणता बनी अथवा चक्षु आदिक इन्द्रिय निर्दोष है उन परसे उत्पन्न हुई है। इस प्रसङ्गमें यह बताया जा रहा कि ज्ञान बानता है पर ज्ञान ठीक जान रहा है उसकी प्रमाणता जिस निभित्तसे ज्ञान होता है उन परसे उत्पन्न होती है, मगर ज्ञान्वको क्रियाम जाननकायमे और ज्ञाननका फल है अनिष्टसे हट जाता, इष्ट पदार्थमे लग जाना, इस प्रकारकी प्रवृत्ति और इन्द्रियके अर्थ होने वाला ज्ञान ये परिचयकी स्थितिमे स्वत होते हैं और अपरिचयकी स्थितिमे परत. होते है।

प्रामाणकी ज्ञान्त होती है, किन्तु उत्पत्ति निमित्त एण्टिसे परत भी होती है। लेकिन जब ज्ञान्ति सान रिट्से देला जाय तब प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी स्वतः होती है—देलिये प्रवचनाश—पृट २३२—उपादानहिटिसे ज्ञान और प्रामाण्यकी उत्पत्तिका स्वतः ही विधानउक्त उदाहरणकी भाति ज्ञान की भी बात है। ज्ञान यद्यपि श्रात्माके ज्ञानस्वभावसे ही उत्पन्न होता है पर्पदार्थों के स्वभावसे वही। ज्ञानमय श्रात्माकी परिणति हो ज्ञान है, लेकिन श्राज जो ससार श्रवस्थामें जीवोकी अवस्थायों है। उन श्रवस्थाओं में ज्ञान श्रावत है, ज्ञान श्रविकसित है, उसका विकास इन्द्रिय श्रीर मनका निमित्त पाकर बनपाया है तो निमित्ता हिष्टिसे उत्पत्ति परसे हुई, उपादान हिष्टिसे उत्पत्ति स्वयसे हुई। एक बानक स्कूनमें पढ़ता है, उसके श्रव्ययनके लिए, उसके ज्ञानविकासके लिए गुरूका शिक्षण लेना चाहिए, पुस्तक चाहिए, कापी, पेन्सिल, कलम ग्रादि चाहिए, सब साधनोको वह जुटाता है, पर बालकमे जो ज्ञानका विकास हुश्रा वह क्या कागज, पेन्सिल, कलम, दवात श्रादिक चीजोसे निकलकर हुश्रा। ये सब तो श्रजीव हैं, जड़ है, जड़ से ज्ञान श्राता हो नहीं है श्रीर गुरुका ज्ञान लोई श्रानेको चीज हैं? गुरुका ज्ञान गुरुके श्रादमामें ही परि—समाप्त होता है। गुरुका ज्ञान यदि गुरुसे निकलकर लडकोमें जाने लगे क्षो कुछ ही दिनोमें वह गुरु तो ज्ञानश्रन्य हो जायगा, क्योंकि ४०—४० लडकोको ज्ञान दिया वहा ज्ञान खतम। प्रत्येक पदार्थकी श्रवस्था उस ही पदार्थमें उत्पन्न होती है, पर तो निमित्त मात्र है।

ु (१६२-१६४) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेगकमलमार्तग्रदेप्रवचन) ८, ६, १० भाग

^{ें} इस पुस्तकमें दितीय परिच्छेदके प्रथम ११ भूत्रो यर पूज्ये श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके

प्रवचन हैं। वार्शनिक पद्धिति प्रत्यक्षके जो भेद किये गये हैं उनका सिद्धान्त से स्थान्तय देखिये एक प्रवचनांशमें, प्रिष्ठ १४, १४ आनका भेदिवस्तार- जैन शासनमें ज्ञानका भेद विस्तार इस प्रकार किया गया है कि सूलमें ज्ञान एक हैं। जो जाने सी जान । जाननमात्र स्वरूपकी लक्ष्यमें लेकर सभी जितनेभी भाव किये जायेंगे वे सब ज्ञानंक्ष्य हैं। फिर उस ज्ञानके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष । प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष ने ति जाने वह तो है प्रत्यक्ष व्याख्या तो यह है कि जो इन्द्रिय मनकी सहायताक विना केवल ग्रात्मीय ज्ञानसे जाने वह तो है प्रत्यक्ष ज्ञान श्रीर जो इन्द्रिय मन श्रादिकका निमित्तों पाकर जाने उसका नाम है परोक्षज्ञान । फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमें चू कि स्पष्टता श्रातो है अवधिज्ञानसे जो जाना जायगा वह स्पष्ट ज्ञात होगा, श्रीर मन पर्यय श्रीर केवलज्ञानसे जो जाना जाता है वह स्पष्ट जाना जाता है, तो उस स्पष्टताकी नकल कुछ कुछ इन इन्द्रिय प्रत्यक्षोंमें पायी जाती है । जैसे कि हम श्राप लोग कहा करते हैं कि हमने श्राखसे प्रत्यक्ष देखा, श्राखसे किसी वातको देख लेने पर फिर सन्देह नही रहता । स्पष्टता रहती है तो यह इन्द्रिय प्रत्यक्षकी स्पष्टता कुछ स्पष्टता जैसी है श्रतएव प्रत्यक्षके दार्शनिक शास्त्रोमें दो भेद किए गये—साव्यव—हारिक,प्रत्यक्ष श्रीर प्रविच्चान, मन. वर्यय, केवलज्ञान ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं ।

परोक्षज्ञानके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, सर्क, अनुमान और आगम ये प्रकार है। जो दार्शनिक इनमें से किसी को कम करके या इनमें अतिरिक्त उपमान अभाव आदि जोड़कर प्रमाण प्रकारोकों संख्या क्यूल करते हैं उनके मन्तव्य की विस्तृत मीनासा की गई है। जेरा अभाव प्रमाणविषयक चर्रा देखिये एक प्रवचनाशमें, पृष्ट ६४, ६६-ग्रभाव की वस्वन्तरस्पद्भावरूपना-जेन शासनमें ग्रमाव को किसी अन्य वस्तुके सद्भावरूप म्यूना है। जैसे रोटी बनाते है तो जिस समय लोई बनाये हुए हैं उस समय लोई में रोटीका अभाव है कि नहीं ? अभी लोई है, रोटीकहा है ?तो रोटीका जो अभाव है वह लोईके सद्भावरूप है, अभाविष्ठा मानते अवस्तुका शास अभाव किमी सद्भावरूप होता है; तो जोलोग अभावका कुछ नही मान । अवस्तु मानते अवस्तुका शास उत्पन्न नहीं हो सकता, अवस्तु ज्ञानजनक नहीं हो सकता। वस्तु ही कार्यको उत्पन्न कर सकती, अवस्तु नहीं, क्योंक जो अवस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रेंग, काल, भावका भी अभाव है और जो भी वस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रेंग, काल, भावका सद्भाव है। जैसे यह घड़ी है तो घड़ीका जो पिण्ड है वह इसका द्रव्य है। यह घड़ी जितनेमें फैली है वह उसका च्रेंग, के रूप रम नई पुरानी आदि अवस्थाये हैं यह उस घड़ी का काल है और घड़ोका जो स्वभाव है, गुण है वह घड़ीका भाव है। तो जो वस्तु है उससे द्रव्य, स्त्रेंग, काल, भाव हाते हैं, उसमे शक्तिया होती है, उसमे सामध्य होता है।

अभावप्रमाणको स्वतंत्र प्रमाण सिंख व दुनेका यत्न करने वाल दार्शनिक प्रागमाय, प्रध्वसाभाव का कारण अन्य है, अध्वसाभावका कारण अन्य हैं, बब उनका जा समाधान दिया गया उसका एक प्रवचनाशमें दिग्दर्शन की जिये, पृट्र-१४२-प्रध्वस और उत्पादके कारणभेदकी मीमाता-भिन्न कारणप्रभवताका हेतु देकर अभाव की भिन्न पदार्थ माननेको शल्यका निराकरण प्रतीतिक बलपुर हो हो जाना है। घटके विनाभका प्रकार और कारण जुदा हो अगर कपालोके उत्पाद का प्रकार और कारण जुदा हो ऐसी किसी की भी प्रतीति नहीं होती। जो प्रक्रियों कपालके उत्पाद और घटके विनाशकी बताई गई है उसमें एक ही बात हुए। बलवान पुरुषके द्वारा प्ररित्न मुदगरादिके व्यापारसे घटाकाररहित कपालाकार मृत द्रव्यकी उत्पाद हुई है। लोकोको जो सही सुगम प्रतीति होती है उसका अपलाप करके शब्दशास्त्रके पाण्डत्य का प्रयोग करनेमे-कोई हित नहीं है। घटका अभाव बहलाता है और वही कपालका उत्पाद है। अगर उस ही समयका जो परिणमन है वही घटका अभाव कहलाता है और वही कपालका उत्पाद है।

लोग कहते हैं कि यह ज्ञान स्पष्ट है और यह स्पष्ट नहीं, स्पष्टताकों, सही अर्थ नया है इसे पढिये पृष १७० पर एक प्रवचनाशमें - ज्ञानान्तरकी छाड विना होने वाले प्रतिभासमे वैशद्यरूपता-इस सूत्रमे स्पष्टता का लक्षण कहा गया है। इस सूत्रका भाव जो भी आगे कहेगे वह कठिन नही है। साथ हो उसमे बहुत से तत्त्व यपने ग्रात्माका प्रासाद वढाने वाले मिलेंगे। वैशद्यके लक्षण मे कहते हैं कि अन्य ज्ञानके ध्यव-धान विना को प्रतिभास होता है उसे वैश्रद्ध कहते हैं। वैशय कहो,या स्पष्टता कहों, एक ही बात है। विशद शब्दसे वनता है वैशद्य श्रीर स्पष्ट शब्दसे वनता है स्पष्टता। तो स्पष्टताका लक्षण वताया है कि जिस ज्ञानसे जाना जा रहा है उस ज्ञानका अन्य ज्ञानके व्यवधानसे न हो तो स्वष्टता है। और इसी समय थोडा इप्टान्त देकर वता दें, ग्राखोंसे देखा, ऋट जान गये, इसमे किसो दूसरे ज्ञान शि प्रतीक्षा नही , प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, किसी ज्ञानके हाथ नहीं जोडने पड़े कि कोई श्रन्य ज्ञान बने तब हम सामनेकी ्रचोजको जान पाये । ज्यो हो श्राखे खोली कि पदार्थ जान गये । इसके बीचमे किसी श्रन्य ज्ञानका जुद्य नहीं है और जब अनुमान, ज्ञान करते हैं, घूम देखकर अस्तिका ज्ञान किया तो अग्निका ज्ञान करते श्रनुमान कहलाता है, मग्र उस श्रग्निका ज्ञान करने में घूमका ज्ञान करना पड़ा। तो धूमके ज्ञानका उस में व्यवधान ग्रा गया। सीधा ही अग्निका ज्ञान नहीं बना बहा पहिले घूमका ज्ञान किया और फिर तुर्क याने न्याप्तिका ज्ञान किया । जहां जहां पुता होता है वहा वहा अग्नि होतो है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ तव जाकर अग्निका बोघ हुआ। तो आप जस्त गये होंगे कि अग्निका ज्ञान कर्सूने वाले अनुमान ज्ञानके वनमेके लिए भ्रन्य-ज्ञानोको जरूरत पड़ी, उनकी बाट जोही, उनका व्यवधान बना । तो स्रनुमान ज्ञान परोक्षज्ञान हुन्ना, स्पष्ट ज्ञान हुन्ना। तो इसी दृष्टिको लेकर इस लक्षणका भेद समिभ्येगा।

गुछ दाशनिकोने सर्वितर्ष माननेकी क्यो कल्पना की, इसका दिग्दर्शन कीजिये-पृ० १८६-प्रत्यक्षके निक्षणका प्रन विवाद-यही मूल प्रकरण तो प्रत्यक्षके लक्षणका था, उसमे प्रसगवश -यह बात चल रही है और यह चहुत लम्बे समय तक चलेगी कि आखे पदार्थ से भिडकर नही जानती और नैयायिक यह सिद्ध करेगे कि आखें पदार्थको छूकर ही जानती है। इस दो वातोपर अभी बहुत विवाद चलेगा। किस बात पर विवाद छिंड गया? मूल बात यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह किया न्याया था कि जो विशद जान हो सो प्रन्यक्ष है, विशदका अर्थ बनाया था कि जो अन्य ज्ञानोकी अपेक्षा किये विना प्रकृत ज्ञानसे ही सीधा जान लिया जाय उसे विशद कहते हैं। इस लक्षणको मेटनेके लिए नैयायिकोंने यह ज्ञक्षण उपान्थत किया था कि इन्द्रिय और पदार्थ के भिड़ने, से ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। मन पदार्थों से भिडकर नहीं जानता इसलिए स्मरण आदिक जो कुछ होते हैं उनमे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं जाना। इस प्रकार मुकावलेमे प्रत्यक्षके लक्षणमे सिक्षकर्पको देनेके कारण सिक्षकर्पका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना युक्त नहीं है। ज्ञान तो अपनी स्पष्टवाके कारण प्रत्यक्ष है।

कुछ दार्शनिक मानते है जान पदायमें उत्पृष्त होता है, और ऐसा मिद्धान्त बनावर ही व्यवस्था बना पाते है कि जो ज्ञान घटसे प्रवा हुआ वह ज्ञान घटज्ञान कहलाता है। इस मन्तव्यक्ता विस्तृत निराकरण घरनेके बाद एक निराकरण इम सक्षित प्रयचनादामें देखिये-पृष्ट २१६-ज्ञानकी अर्थ कार्यताका सरायज्ञानके साथ व्यक्तिचार-श्रव दूसरी बात यह देखिये कि सदायज्ञानमें भी सञ्चयका कित्ति पदार्थ नहीं है और ज्ञान हो रहा है, सम्यग्जानमें श्रनेक कोटि बाले ज्ञान होते हैं, यह सीप है या चादो है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान होने के लिए वहा दानी पदाय मौजूद होने चाहिए। यदि पदार्थमें ज्ञान छत्पन्न होता है यह माना जाय। ही दोनो पदायं तो फिर उस सीग क्यों कहते ? अन्त क्यों कहते ? सही ज्ञान कहलाना चाहिए श्रीर, संगयज्ञान तो तभी होता है जँव वहा पदार्थ तो श्रनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है श्रीर कोटिया ध्रनेक वन रही है। यह सीप है, या चादी है, या काच है ध्रनेक कोटिया वन सकती है। एक जगह स्थाणु श्रीर पुरुप ये दोनोके सिद्ध हो सकते हैं, पंदाथ तो कोई एक पड़ा है श्रीर ज्ञान यहां सगय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहा नहीं हैं तो सगय ज्ञानकी उत्पत्ति कंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो श्रपनी योग्यतासे श्रपनी ही विधिसे उत्पन्न हुआ करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कर्मक्षयसे, यह बात समभनेके लिए पीर्गलिक कर्मनी सिद्धि करना आवदयक है मो कर्म का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रसगम दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है े एक प्रवचनाशमे, देखिये पृ० २६०-शरोरकी हीनस्थानताको सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है मशोकि शरीर श्रात्माके दु खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दु व इस शरीरके कारण लगते है। क्ष्या, तृपा भ्रादिक रोग ये तो घरीरके कारण स्पष्ट है, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने श्रपने प्राप्त सरीर के ढाचेको माना कि यह में हू, तो अब इसकी अभिनापा हुई कि मेरा नःम होना चाहिए। मेरेके मायने यहा उस सहज चैतन्यस्वरूपका नही, यहा मेरे के मायन है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? प्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्यों कि यह तो निविकल्प एक ज्ञानप्रकाशमात्र तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जा शरीर मिला है. ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। श्रव नामवरी की ग्राशामे कितने क्लेश सहने पड रहे हैं। कैसे केसे गन्दे कलेकित मिलन पुरुषोको भी प्रसन्न करनेका मनमे विवन्प करना पड रह है, क्तिना कठिन परिश्रम करना पडता है। श्रात्माके गृद्ध दर्शन से भी हाथ धी देना पडता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस गरीरके कारण है। बड़े छोटे कष्मीका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार मे नहीं बनती प्रथवा पुत्रादिकका क्लेश है, सुप्त कृपूत की बेदन है तो यह क्यो हुंगा ? ग्रमुक रिस्ते-दारने घोखा दिया है, ग्रम्कका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दूख हो रहे हो मानसिक दूख भी हो रहे हो तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो शरीर समस्त दु खोका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखस्त्र प्रवचन (प्रमेयकमलमातंग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमे सृष्टिकतृत्व, प्रकृति पुरुषा, सत्वायवाद, प्रमुक्त कवलाह र, मुक्तिस्वरूप, अहँ तवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणात्मक प्रवचन है। पृष्टिकतृत्वक मन्वन्यके प्रवचनोके बीच एक प्रवचनाय पिट्ये-पृ० ५६—स प्रशेरताके बिना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है जसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ अपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमे तो प्रयोक्तापन बन ही नहीं सकता। श्रमूर्त न शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कैसे बन सकेगा? यहा हम ग्राप जितन मनुष्य हैं ये प्रयोक्ता बन रहे हैं। तो शरीररहित है तव ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कैसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शक्ताकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रीर उसमे हज्दान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसो प्रकार समस्न विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हज्दान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो ग्रसवज्ञ है, कृत्रिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है जो श्रनीश्वर हो, ग्रसवज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हज्दान्तक। कार्यपना एक श्रनीश्वर, ग्रसवज्ञ कृत्रिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ व्याप्त होगे जो अनीरवर हो, असर्वज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तब तुम्हारा जो अनुमान है उसमे हेतु विविष्ट हो गया। कार्यत्व हेतु देकर यहा सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा श्रसर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकतृ त्वकी समीक्षाके बीद देखिये इस प्रवचनाशमे यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेनन निमित्त तक भी नहीं हो सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें। चेतन विभावमें सुधार विगाड अचे 1न निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है. इस बातकों कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित् यह शक्ता कर सके कि एक जीवको दूसरा ज्ञानों पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है तो देखों ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेनन निमित्त हो गया, किन्तु आशका कार यहा यह भूल जाता है कि उस चेतनकों जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अतरग निमित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और बाह्य कारण निरक्षा जाय तो वे वचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकती है, पर काई चेतन इसका निमित्त बने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त बने यह बात कहा आयी?

मत्कायंवादमे बन्ध व मोक्ष दोनों की ही सिद्धि नहीं हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनाशकों पिढ़ये—पृ० १४०-सत्कायंवादमे बन्ध और मोक्षके श्रभावका प्रसग—श्रब जरा श्रीरकुछ श्रन्य बात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्धार्थों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध श्रीर मोक्ष बन ही नहीं सकता है, क्यों कि बन्ध होता है मिध्याज्ञानसे श्रीर मिध्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनकों मोक्ष कैसे होगा? यदि यह कहों कि प्रदात श्रीर पुरुषमें उनकी अपने अपने स्वरूपका उपलिव्धिका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सहों बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। श्रात्माका क्या स्वरूप है? उनके उस केवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे जुछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्षिये कि जैसे प्रकृति श्रीर श्रात्मा। श्रात्माका निश्च वस्प क्या है श्रथवा स्वभाव श्रीर विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके श्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करें, वहा हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते है कि भाई कही तो है भैदविज्ञानकी बात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा श्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजे सत् रहती हैं तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर बन्ध कसे सिद्ध हो सकता है फिर न बन्ध सिद्ध हो सका श्रीर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अ हार की भी कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमे विस्तृत चर्चा करने के पदचात् एक प्रवचनाश प्रमुक्ते अतिशयोका दिग्दर्शन कराया है, पढिये पृ० १७७-१ द-प्रभुताके कारण प्रभुमे प्रनेक भित- शय-धर्मके प्रतापसे जो घातिया कर्मो का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमे ऐसा प्रलीकिक प्रतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते हैं श्रीर विशुद्ध शरीरवगणाये जो उनके शरीरमें चारो तरफसे श्राती हैं, उनके वल पर हो वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी ग्रायु है श्रीर श्रायु समाप्त होने पर भी शरीर- रिहत सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके ग्राहार की ग्रीम नापा ग्रादिक की बातें करना यह तो उनका

कहलाना चाहिए श्रीर, सगयज्ञान तो तभी होता है जँव वहां पदायं तो श्रनेक नही है, पदायं तो कोई एक है श्रीर कोटिया अनेक वन रही हैं। यह मीप है, या चांदी है, या कांच है श्रनेक कोटिया वन सकती है। एक जगह स्थाणु श्रीर पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते है, पंदाथ तो कोई एक पटा है श्रीर ज्ञान यहा सगय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहा नहीं है तो सगय ज्ञानकी उत्पत्ति कैसे हो गई? इससे मिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। यह तो श्रपनी योग्यतास श्रपनी ही विविसे उत्पन्न हुं श्रान रता है।

सकलप्रत्यक्षमान होता है आवरण कर्मक्षास, यह बात समभने के निए भौर्गनिक कर्मनी सिद्धि करना आवरपक है यो कर्म का अनुमापक हीनस्थान शरीरका सम्पर्क है। इस प्रमगम शरीर की हीनस्थानता सिद्ध की है एक प्रवचनाशमे, दिख्ये पृ० २६०-शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है यथीकि शरीर श्रात्माके दु खका कारण है। जैसे कारागार, जेलसाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐमे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्षत्रा, तुपा श्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट है, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने ग्रपने प्राप्त झरीर के ढाचेको माना कि यह में हू, तो अब इनकी अभिलापा हुई कि मेरा न म होना चाहिए। मेरेके मायने यहा उस सहज चैतन्यस्वरूपका नही, यहा मेरे के मायने है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? श्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होमकती, क्यों कि यह तो निर्विकल्प एक ज्ञानप्रकाशमाय तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जा शरीर मिला है. ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। धव नामवरी की आधामे क्तिने क्लेश सहने पड रहे हैं। कैसे केसे गन्दे कलेकित मिलन पूरुपोको भी प्रसन्न करनेका मनमे विवल्प करना पड रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पडता है। श्रात्माके गद्ध दर्शन से मो हाथ घो देना पडता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। वह छोटे कब्शेका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं बनती श्रथवा पुत्रादिकका बलेश है, सुप्त कुपूत की वेदन है तो यह क्यो हमा? श्रमुक रिश्ते-दारने धोखा दिया है, प्रमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दुख हो रहे हो मानसिक दुख भी हो रहे हो तो उन सबका कारण यह गरीर है। तो शरीर समस्त दु वोका कारण है इस कारण गरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमे सृष्टिकतृ त्व, प्रकृति पुरुषशा, मत्वायवाद, प्रमुक्त वबलाह र, मुक्तिम्वरूप, अर्द तवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणात्मक प्रवचन ह । गृष्टिकतृं त्वक मम्बन्यके प्रवचनोके बीच एक प्रवचनाय पिढये-पृ० ५६—स गरीरताके विना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ श्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमे तो प्रयोक्तापन वन ही नही सकना । श्रमूतं व शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कंसे वन सकेगा ? यहा हम श्राप जितन मनुष्य है ये प्रयोक्ता वन रहे हैं । तो शरीररहित है तब ना । शरीर रहित कोई एक ईश्वर केसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है ? कार्य व हेतु देकर शत्राकारने ईश्वरको कर्ता कहा श्रीर उसमे हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसी प्रकार समस्न विश्वका करने वाला ईश्वर है । लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो श्रसवं हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है । तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है जो श्रनीश्वर हो, श्रसवं हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तका कार्यपना एक श्रनीश्वर, श्रसवं का को साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ व्याप्त होगे जो अनीववर हो, असर्वज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तब तुम्हारा जी अनुमान है उसमे हेतु विशिष्ट हो मया। कार्यत्व हेतु देकर यहा सर्वज्ञं ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकर्नु त्वकी ममीक्षाके बांद देखिये इस प्रवचनाशमे यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितिमें अन्य चेनन निमित्त तक भी नही हो सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितिमें अचेतन की निमित्तता—एक बात श्रीर जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें । चेतन विभावमें सुधार विगाड अचे नि निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है इस बातकों कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित् यह शका कर सके कि एक जीवको दूसरा ज्ञानों पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है तो देखों ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेनन निमित्त हो गया, किन्तु आश्राका कार यहा यह भूल जाता है कि उस चेतनकों जो सन्मार्ग प्राप्त है उसमें अतरग निमित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और बाह्य कारण निरका जाय तो वे बचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चेतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, पर काई चेतन इसका निमित्त वने अथवा चेतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त बने यह बात कहा आयी?

सत्कार्यवादमे वन्ध स मोक्ष दोनो की ही सिद्ध नहीं हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनाशको पढ़िये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमे वन्ध और मोक्षके ग्रभावका प्रसग-ग्रब जरा ग्रीरकुछ ग्रन्य वात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मशों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध श्रीर मोक्ष बन ही नहीं सकता है, क्यों कि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे श्रीर मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैसे होगा? यदि यह कहो कि प्रदर्शत ग्रीर पुरुषमे उनकी ग्रपने श्रपने स्वरूपका उपलिव्धका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सहा बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्राहमाका क्या स्वरूप है? जनके उस केवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे उछ उदाहरणके रूपमें यो समक्तिये कि जैसे प्रकृति श्रीर श्राहमा। श्राहमाका निश्च यहूप क्या है श्रप कर्मका प्रकृतिका इनका निजी स्वरूप क्या है? ग्रथवा स्वभाव ग्रीर विभावमे स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके ग्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहा हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते है कि भाई कही तो है भेदविज्ञानकी वात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा ग्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजे सत् रहतो है तो फिर सब चीजे सदा है, तब फिर वन्ध केसे सिद्ध हो सकता है फिर न वन्ध सिद्ध हो सका ग्रीर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अ हार की भी कल्पना करते हैं, इन मम्बन्धमें विस्तृत चर्चा करने के परचात् एक प्रवचनाश प्रभुके अतिश्योका दिग्दशन कराया है, पढिये पृ० १७७-१९ द-प्रभुताके कारण प्रभुमें अनेक भिति—शय-धमंके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमें ऐसा अलौकिक श्रतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते है और विशुद्ध शरीरवगणायें जो उनके शरीरमें चारो तरफसे श्राती हैं, उनके वस पर हो वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी श्रायु है श्रीर श्रायु समाप्त होने पर भी शरीर-रित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके श्राहार की श्रिम गापा श्र दिक की वार्ते करना यह तो उनका

श्रपमान करना है, उनके स्वरूपको विगाडना है। यदि यहं कही कि भगवानके श्रमिलापा तो नहीं है निस पर भी आहोर गहण करते हैं, क्यों प्रि प्रभुमें इस ही प्रकार का महान श्रांतिगय है कि उनके इच्छा नहीं है किर भी खाते हैं, यह तो कोई भली बात नहीं है। यहां भी यदि किसी के खानेकी इच्छा न हो श्रीर जबरदस्ती खिला दिया जाय तो उस पर क्या बीतती है ? तो यही श्रद्धिगय मान लो कि प्रभु गासाहारके बिना ही गुद्ध पित्र , वांगाशाशों वे बलसे शरीरमें स्थित , रहा, करते हैं। ऐसे झिन्धियशाली प्रभुमें स्वन्त गुण्न हैं। एक यह भी गुण है कि वे प्रभु श्राकाशमें गमन करने हैं। जो भगवान हो जाने हैं, जिनमें प्रभुत्त झर्गुन, हो जाती है वे हम श्राप लोगोंकी तरह जमीनपुर चलते किरते बोनते चालते मजर न, श्रायेगे। प्रभु सभी को दर्शन में तो श्रा स्कृत है पर उनसे बातन्तीत करने श्रादिका सम्पर्क कोई बना नहीं सकता है। वे प्रभु तो श्रपने धनन्तज्ञान, श्रमन्त दर्शन, धन्त्व शक्ति भीर श्रमन्त भानन्तसे मम्पन्न रहा, करते हैं। उनके दर्शन श्रीर भव्यजीवों के भाग्य से श्रीर उनके वचनयोग से जो दिव्य व्यनि प्रकट होतो है उनका श्रवण सभी लोग करते हैं। तो प्रमुका दर्शन एव उनको दिव्यव्यनिका ,श्रवण ये दा लाभ जोनों हो प्राप्त है। सकते हैं, पर उनसे कोई श्रपनी प्राडवेगों नहीं बना सकता है।

विशेषवादी गुणोंके विनाश हो जाने का नाम मोक्ष कहते हैं, इसी मम्यन्धित प्रवचनी मे से एक प्रवचनाश देखिय-पूर्व २ ४३-गुणा च्छिर ग्रीर सतानत्व दोनाको श्रसिद्धि-इस प्रसगमे 'मूल वात इतनी कही जा रही थो कि अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द इनकी प्राप्ति हो जम्बेका नाम मोक्ष है। जो आत्मामे गुण हैं उनका पूरा विकास हो जाने का नाम मोध है, किन्तू एक वैशेपिक सिद्धान्तमे श्रात्मा और गुणको भिन्न माना है। भ्रीर, सिद्धान्त, है उनका कि वे सब गुग जब भात्मामें नष्ट हो 'जायेगे तब स्नात्नाका मोक्ष कहलाता है। तो श्रात्माके ज्ञानादिक गुणोके उच्छेदमे ही मोक्ष मानने वाले विशिषक यहा अपना पक्ष रख रहे थे कि बुद्धि, सुख, चादिक, गुणोका उच्छेद हो जानेका नाम मोक्ष है, निक ज्ञानकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है, उसके निराकरणमें, कह रहे हैं कि न तोध्ज्ञानकी सन्तान सिद्ध होती है न स्वरूप, फिर उच्छेरकी वात कहा लगाई जाय ? ग्रात्मा स्वय ज्ञानस्यरूप है। ज्ञानके प्रति-रिक्त श्रात्मा श्रन्य कुछ चोज नहीं है। ज्ञानपर श्रभी श्रावरण है, रागद्वेप, श्रिपय कपाय कर्म श्रादिकका र्भ्रावरण पड़ा है, जिसके कारण जान प्रकट नहीं हो पाता । जब अतरग और वहिरग समस्त प्रकार क आवरण दूर हो जाते हैं तो ज्ञानका परिपूण त्रिकास होता है, वे गुण असीम है, उनके विकाससे त्रिकाखवर्ती सगस्त पदार्थो का स्पष्ट ज्ञान हा जाता है। देखो कहा तो मोक्षका ऐसा समृद्धिशाली स्व-रूप क अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनन्द है, बहुत ही पावन स्वरूप है और कहा मोक्षका यह स्वरूप शकाकारके द्वारा कहां जा रहा है कि अरे, मोक्ष तो उनका नाम है जहां,ने ज्ञान रहता न आतन्द रहता, न सुख दु ख रहते, न धर्म भ्रधमं रहते । कुछ भी जहा गुण नही रहते । भ्रात्मा कोरा रह जाय, इसं ल नाम मोक्ष है।

मीक्ष स्वरूपके सम्बन्धमे दो दार्शनिकोकी जनियों वली जिनकी चर्ना के परवात कुछ , उपसहारस्वरूप एक प्रवचनाश दिख्ये, पृ० ३६२-भेदभाद श्रीर क्षणक्षयवादमे मुक्तिस्वरूपकी प्रकल्पना-इस प्रकरणमे मूल कात तो मोक्षकी चल रही है। मोक्षका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चाये चल रही हैं। जैन लोग तो मानते है कि श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदर्शन, श्रनन्तशक्ति, श्रनन्त श्रानन्दके प्रकृद्ध होने का नाम मोक्ष, है। इसके विरोध मे श्रभी तक दों भन्तव्य श्राये-एक ता विशेषिक का, जिनका यह कथन है कि ज्ञानके िकासका नाम भोक्ष है। जिथ तक श्रात्मामे ज्ञान रहना है तब तक यह सतारमे व्यस्ता है, जब इसके ज्ञान सुख्य इस सादिक गुण श्रवगुण सव खतम हो जायें, केवल एक वित्स्वरूपमात्र रह जाय उसको नाम मोक्ष है। ये मोक्षमे ज्ञानको भी नहीं मानते। वूसरा मन्तव्य श्राया था क्षणिकवादियोका। जनका कथन है कि विगुद्ध ज्ञानके जल्पन्न होनेका नाम मोक्ष है। वात तो यद्यपि सही है, लेकिन इस कथित विगुद्ध ज्ञानकी परिभाषा वया है, जब यह जानते हैं तब विदित होता है कि यह भी तो मोक्षका स्वरूप नहीं बन सकता। क्षणिकवादियोका विगुद्धज्ञात यह है कि एक समयमे एक ज्ञान पदार्थ रहता है, जसकाश्राघार—भूत कोई श्रात्मा नहीं है। जो एक समयमे ज्ञान ही उस ही का नाम श्रात्मा कहलों, उस ही का नाम ज्ञान कहलों। दूसरे समयमे वह ज्ञान नहीं रहा। श्रत्येक समयमे नये नये ज्ञान पदार्थ प्रकट होते रहने के सिलसिलेमे यह जो भ्रम बन गमा है कि मैं वह हूं जो पहिले में था, बस इस भ्रमसे संसारमे भ्रमण करना पड़ता है। जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं तो क्षणिक हूं, एक समयसे हूं श्रीर मिट गया, श्रागे पीछे रहता ही नशी हूं, तो ऐसा जब एक क्षणिक श्रात्माका बोध होता है तो इस श्रम्याससे एक ज्ञान ऐसा नया श्रायगा कि जिसके बाद फिर श्रीर ज्ञान पैदा न होगा, इस ही का नाम मोक्ष है। इन मन्त—व्योक सम्बन्धमें श्रव तक ये चर्चायें चली श्रीर यह सिद्ध हुग्रा कि श्रात्माक ज्ञान श्रीर श्रानन्दके विगुद्ध श्रनन्त विकास होनेका नाम मोक्ष है।

चतुर्वश भागके बन्तमे द्वितीय परिच्छेदकिषत प्रम णमेद मे से उनसंहारात्मक रूपमे प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूनकी चर्चा का गई है, उसके एक प्रवचनांक्षको देखिये, पृ० र्धू -४११-प्रत्यक्षज्ञानके स्वरूपकी चर्चा-प्रत्यक्षके भेदकी कुछ झालोचना करके अब प्रत्यक्षके स्वरूपके निणंयपर उतरे। प्रत्यक्ष उसे कहते है कि जो निर्मालज्ञान हो, विश्वद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय और पदायके आख और पदार्थके सम्बन्धसे प्रत्मक्ष नहीं कह सकते। यह ज्ञान धातमासे ही उत्पन्न होता है। कही पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, कहीं प्रकाश प्रादिक कारणोसे उत्पन्न मही होता। श्रीर, यह ज्ञान जब एक देश स्पष्ट रहता है तब तो कहते हैं साव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और, उसके ज्ञानका धावरण करने वाले कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, उस समय जो सर्वका ज्ञान होता है वह कहलात्म है पूर्ण प्रत्यक्षज्ञान। उस ज्ञानको कर्मों दे ढका है श्रपीत् कर्मों के आवरणका िमित्त पाकर ज्ञानस्वरूप निर्मल व पूर्ण अवस्थामें नहीं रहता आया है। स्यमसे, सम्यक्तिसे, तत्त्वज्ञानसे, उपायोंसे उन कर्मों का सम्बर होता और निर्जरा होती। तब आवरण का अपाय होता और यह ज्ञान सबको ज्ञानने वाला होता है।

(१६६-२०१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलनार्तगढप्रवचन) १४, १६, १७ भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखके तृतीय परिच्छेदके सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजक प्रवचन हैं। इनमें परीक्षज्ञानोके स्वरूप पर विम्तृत विवेचन हैं। कुछ दार्शनिक स्मृतिज्ञानको प्रमाण नहीं मानते, उनके प्रतिवोधके प्रमाणरूपता युक्तियोसे निद्ध की है, उनमें से एक प्रजचनांत्रको पढ़िये-पृ० १०-प्रविक् वृत्यद्वादक होनसे स्मृतिज्ञानको प्रमाणरूपता-यह अनुमान विल्कुल युक्त है कि स्मरणज्ञान प्रमाण है अम्बितिन्वाद होनसे। स्मरण ज्ञान करते हुए पुरुष उसमें विवाद मही किया करते। जिस पदायका स्मरण हो गया वह तो पदार्थमें कुछ भी स्मरण नहीं रखता। जैसे स्वय कोई चीज घरमें किसी जगह रख दी, अन कुछ दिन बाद उसका ख्याज कर रहा है, किसी ने उस वस्तुको म्हणा तो वह उसका ख्यान करने तथा। तो जिस जगह उसने वह चीज रखी थी उसी जगह जाकर उस वस्तुको वह पा लेता है, तो विवाद बो नहीं रहा स्मरणमें। अविसम्बादी ज्ञान रहा। जैसा जैसा ख्याल किया वैद्या ही पदाथ पा लिया गया तो उसमें अब विवाद क्या रहा देन कारण स्मृति ज्ञान वरावर प्रमाणभून है। हा किसी किसी स्मरणमें मदि विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष श्रा जाय तो वह स्मृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष

विवाद वाला होता है तो वह प्रत्यक्षाभास किल्लाता है, पर कोई स्मरण श्रमर विसम्वाद वाला हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब स्मरण विसम्वादी कहलाते हैं। श्रन्यथा यदि एक भो प्रत्यक्ष विसम्वादी हो,गया, प्रत्यक्षाभास हो गया तो एवं प्रत्यक्षी को भी प्रत्यक्षाभास मान लेना चाहिए।

प्रतिभाग प्रमाणको स्मृति बीर प्रत्यक्षसे विलेक्षण सिद्ध किये। है, इस संस्वन्यमे एक प्रवचनार्थ पढ़िये, पृठ १८-प्रत्यक्ष धीर स्मरणसे भिन्न ही प्रत्यभिज्ञान माननेकी र्धानवायता यह भी 'कहना प्रयुक्त है कि अनेक देश अनेक कालकी अवस्थासे पुक्त सामित्य देव अवस्था प्राप्ति है तो वह भी प्राक्षिस सम्बद्ध अर्थका है। अर्थका करता हुआ प्रवीत होता है। यनके मैद पढ़ जान से प्रयक्षकी विधिमे अन्तर न आ जायगा। यह यो अपुक्त है कि प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ सम्बद्ध बातको नहीं जानता। इसका विषय ही प्रत्य अ अपुक्त है कि प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ सम्बद्ध बातको नहीं जानता। इसका विषय ही प्रत्य अ अपुक्त है कि प्रत्यभिज्ञानका विषय है। जस यह वही देवदक्त है तो यह कहकर देवदक्त जो जो एकता है वह प्रत्यभिज्ञानका विषय है। जस यह वही देवदक्त है तो यह कहकर देवदक्त जो जो अवस्था जानी और "वह" कहकर जो वर्ष भर पहिले के देवदक्त जो जो अवस्था जानी इस वोचके अम्बे समयमे वह एक ही रहा आया, ऐसा जो पूर्व उत्तर पर्यायमें रहने बाला जो एकत्व है वह प्रत्यभिज्ञानका विषय है। प्रत्यभिज्ञानका विषय है अथवा साहत्य आदिकमें देखिये—यह रोभ गो के सहश है"। ता वर्तमान है रोभ और पूर्व विज्ञात है गई। अथवा साहत्य आदिकमें देखिये—यह रोभ गो के सहश है"। ता वर्तमान है रोभ और पूर्व विज्ञात है जो मति है वह वक्ष्म से सम्बद्ध होने पर प्रत्यक्ष वन जाती है। यह भी कहना गलत है, क्योंकि इन्द्रिय जन्य जाने स्मृति के विषय के पूर्व क्ये से ग्रहणां करने वाले होते हैं, यह नियम नहीं है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही, तंब भी अभिमुख' और नियमित्र पदाथ का वोच हुआ है तव वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही, तंब भी अभिमुख' और नियमित्र पदाथ का वोच हुआ है तव वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही, तंब भी अभिमुख' और नियमित्र पदाथ का वोच हुआ है तव वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही, तंब भी अभिमुख' और नियमित्र पदाथ का वोच हुआ है तव वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही, तंब भी अभिमुख' और नियमित्र पदाथ का वोच हुआ है तव वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से तो जब चाहे ही है वह चही सम्बद्ध होने साहर सी विषय होता है प्रत्यक्ष से तो जन हो है वह स्थास का विषय स्थान से साया कि जाने ही से जाने हि स्थास है। प्रत्यक्ष से ता जाने से जाने ही से स्थास है से स्थास से स्थास का वोच है से स्थास से साया कि

जो एक नई बात जानी जा रही है वह सम्बंन्धित साहश्य मोदि विषय होता है प्रत्यिमज्ञानमें ।

स्पृतिज्ञान और प्रत्यिभिज्ञान प्रमाण को तरह तर्कज्ञानमें भी प्रमाणतां का निर्देश किया है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश पिढ़िये पृ० ६४—तकज्ञानमें विस्तादित्वका स्रभाव होने से प्रमाणता—स्रव दूसरा विकल्प र कहते हो कि तक शानका मंप्रमाण है, विसम्बादी होने से । प्रश्ने वया तक ज्ञान इस कारण स्रमाण कि वह विसम्बादा है अथवा क्या इस कारण स्रमाण है कि वह विसम्बादा है अथवा क्या इस का स्रमाण है कि वह प्रमाण के विषय का परिशोधक है । स्रथात स्रमाणन किसी को जो जाना, उस ही समथक है । इन विकल्पा में से पहिले विकल्पका तो खण्डन कर दिया गया—स्रव दूसरे विकल्प चर्चा की जा रही है कि विसम्बादी होते से तक ज्ञान स्रमाण, नही होता, क्योंकि तक ज्ञान स्रमाण विषय । स्रोर, उस विषय में तक ज्ञान विसम्बादरहित प्रसिद्ध ही है, क्योंकि यदि तक्क्जान स्रविसम्बाद न रखता ही स्राचन कभी सही नहीं हो सकता । ऐसा कभी न हो सकेगा कि तर्क ज्ञान सम्बाद न रखता ही स्र्यात् मिथ्या हो श्रीर स्रमुमान ज्ञान सही बन ज्ञाय । क्यों न ऐसा हो सकेगा । सम्बाद न रखता ही स्र्यात् मिथ्या हो श्रीर स्रमुमान ज्ञान सही बन ज्ञाय । क्यों न ऐसा हो सकेगा । समुमान की उत्पत्ति में तो तर्क ज्ञान कारण होता है । जब साध्यसम्बन्ध स्रीवनाभाव सम्बन्ध परिज्ञान हो तव तो स्रमुमान प्रमाण बन सकेगा । इस कारण विसम्यादी होने से तर्कज्ञान स्रम्माण- यह बत युक्त नही होती ॥

तृतीय परिच्छेदके ६६ वें सूत्रमें आगम प्रमाणका लक्षण कहा गया है, इसके स्वरूपमें जो विशे गण दिये हैं उनसे कई भूलोका निराकरण हो जाता है। उनमें से एक अर्थज्ञान विशे पणकी एक सार्थकता एक अवचनाशमें देखिये, पृ० १८५-१७६-ग्रथंज्ञानसे अन्यापोह व शब्दसदर्भकी प्रमाणताका परिहार—इस सूत्रमें अर्थ ज्ञान शब्द देने से एक यह भी परिज्ञान होता है कि अर्थ ज्ञान प्रमाण होता है, अन्यापोह ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्षणिकवादी लोग अन्यापोह मानते हैं, अर्थात् जैसे गाय कहा तो गाय शब्दके सुनने से सीधा गियका ज्ञान नहीं होता, उनके सिद्धान्तसे किन्तु गाय सुनकर यह ज्ञान होता है कि घोडा वकरी आदि दुनिया भरके बाकी अन्य कोई पदार्थ न होना इसकी कहते हैं अन्यापोह।

कागममे प्रमाणता आगममूल आष्ट्रकी गुणवत्तापर निर्मर है, अपीस्पेय बताने का और, अपीस्पेयको सिद्ध करने के लिए शब्दनित्यत्वको सिद्ध करने का प्रयास करना अवस्तुको सिद्ध करनेके प्रयासकी तरह है, इसमें मबित प्रवचनाशों में एक प्रवचनाश देखिये-पृ० २४६-अब्द के कार्यत्वका विवरण—शब्द एक है, नित्य है, व्यापक है और फिर उसको व्याजक प्रकट करदे यह वात नहीं बनती । सीघी वात और सबके अनुभवमे आने वाली स्पष्ट वात है कि तालू आदिकके व्यापारके अनन्तर भाषा वर्गणा जातिके पुद्गल स्कथसे शब्दका उत्पत्ति हाती है और तभी जिस प्रकार के तालू, कठ, आंठ, सूर्चा, आदिक चलें और उन स्थानामें उत्पर के भागसे, नीचेके भागसे शब्द वलें तो उन शब्दोमें अल्प, महान उदात्त अनुदात्त, आदिक भेद वन जाते हैं। ता यो शब्द काई नित्य व्यापक नहीं हैं जिससे नित्य व्यापक शब्द से भरे होनेके कारण आगम को नित्य माना जाय । अपीस्पेय मान्यता करके आगममें प्रमाण करार किया जाय, धागम तो वचन-ख्य है । वचन जिनने होते हैं वे किसी न किसी के द्वारा किए गए हाते हैं। ता उन बचनोका कर्ता यदि गुणवान पुरुष है, अभुसवज्ञ है तो वहुआगम वाक्य प्रमाण है । यदि उन आगम वाक्योका कर्ता दोपवान ह तो फिर उससे उनको प्रमाणता नहीं आ सक्ती है । तो आगममें प्रमाणताका आना न आना, गुण न वान और दोपवान वक्तके आधार पर है वचनोको नित्य सिद्ध करके फिर उसमे प्रमाणताकी सिद्धि करनेवा व्यथ कष्ट न करना चाहिए।

एक सावेतिक प्रवचनांश देखिये जिममे कुछ पूर्वापर चर्चाओं स्थित का अन्दाज करामा है, पृ० २६१— चर्चाके आघारभून मून प्रकरणका स्मरण-यह प्रकरण मूलमे चल रहा है आगमप्रमाणपरा। आगम का लक्षण किया था कि सवंबदेवके चचन आदिके कारण उत्पन्न हुआ जो अथज न है सो आगम है। इस आगमके लक्षणपर पहिले तो यह जका की गई थी कि आप्त कोई होता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, फिर यह जका उत्पन्न की कि आप्त कोई होता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, फिर यह जंका उत्पन्न की कि आप्त की बजह से आगमकी प्रमाणता नहीं होती, किन्तु आगम अपौरपेप होता है इसकारण प्रमाणता होती है, इसका निराकरण किया। गानमको अपौरपेय कह— लाये। आगममें शब्द हो तो लिखे गये हैं। यदि ये बब्द अनित्य उहरते हैं तो आगम फिर नित्य तो न उहरेगा, इस कारण जब्दको नित्य सिद्ध करने को जक करको आवस्यकता की, तब शब्द कित्य त्यान निराकरण किया। फिर यह अंका हुई कि शब्द और अयंका सम्वन्य वंसे हैं? जिस कारण पान्य अधंका वाचक वन जाय तो शब्द और अर्थ में सम्बन्धकी निद्धकी । शब्द वाचक है और प्रधार्थ मान्य है, इस प्रमापर-धाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्थका चान्य है, इस प्रमापर-धाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्थका चान्य है, इस प्रमापर-धाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पदार्थका चान्य है है ऐसे सारे पदार्थों का निपेध शात होगा।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० भाग

्र इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके १० सूत्रोर्पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यय (बुद्धि) होने से और समान असभान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका सकेत देखिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने मे सहश विसदश परिणामकी हेतुरूपता-शक्तंकार कहता हैं कि भाई विसहण व्यक्तियों में श्रयवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण श्रपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुआ करते हैं, श्रीर यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट ग्रादिक के प्रकाश के लिए दीन कता ग्रालम्बन लेना पडा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पडा, पर दीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपग्रोका आलम्बन तो नहीं लेना पडता। इसी तरह पदार्थ मे समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका श्रालम्बन लेना पडता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमे समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना आकार स्तन आदिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका ग्रालम्बन लेना पहता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समझने के लिए हमें मन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पडता। वह स्वय समान घम के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमे अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से । लक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते है तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों मे रहने वाला सहश धर्म है, भ्रथित सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई श्रलग पदार्थ हो, श्रीर उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ मे यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। श्रत. सामान्य पदाथ की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमे सामान्यका ही जो आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमे नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इनके पोषणमे क्षणिकवादी वन जाते हैं। दोनो ही एकान्तामे अर्थ — किया नहीं वन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदार्थ में ही अर्थिकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनाशमें, पृ० ११६— सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें प्रथक्तियाकीसभ वत — जैसे तिर्यंक सामान्यग्रीरितर्यंकियोषमें भी प्रथक्तियासम्भवहैं। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक निरम की होती है, ये दूध दिया करती है, इस तरह से वो एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भो गायके पास पहुवकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियकह्रपमे सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें अर्थिकया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल अमुक वस्तु उधार दी थी, तो, जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। श्रव कल की स्थिति इसको उधार देने की थी, आज स्थिति इससे वसूल करने की है। श्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहो वायदा है। कलका परिणमन इसका श्रन्य था, श्राजका परिणमन इसका श्रन्य होना चाहिए। ऐसी फर्द्ध ताविशेषको भी वात जब ध्यानमें है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारकी वात कही है। भव मोक्षनार्ग की भी बात देखो—सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिके पदार्थ मुक्त हुशा करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना भौर अमुक श्रमुक व्यक्ति देखो श्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य भ्रमुक व्यक्ति देखो श्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य भ्रमुक हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमें यह विशेषता। है। श्राज परिणित ससार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमें यह विशेषता। है। श्राज परिणित ससार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमें यह विशेषता। है। श्राज परिणित ससार

्श्रवस्थामे है, यह हटकर मुक्त श्रवस्थाकी परिणित हमारी हो सकती है। उर्द्धता सामान्य श्रीर ऊर्द्धता विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहा ऊर्द्धता सामान्यका प्रकरण चूंल रहा है कि द्रव्याकालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग श्रंथवाँ लोक-ो व्यवहार कुछ भी सिद्ध न हो सकेगा। क्षणिया अस्ति कार्यकार कि स्थाप स्थापकार कि

१८ वें भागमे सामान्यका वर्णन करके १६ वें भागमे विशेषके विष्यमे प्रवेचन किये ग्ये है। निरपेक्ष सीमान्य माननेका मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है। इसका विस्तृत विचार करने के पर-चात पृ० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोका वस्तुमे रहने मे विरोध नहीं है-पढिये पृ० २११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमे रहनेका अविरोध-शक्ताकार कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमे भेद श्रीर श्रभेद दोनो अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिण्या प्रतीति हो रही हैं। उत्तर देते हैं कि यह बात श्रिमंगत है, क्योंकि इसमें कोई बाबक है ही नहीं। स्पष्ट श्रत्यक्षसे जान रहे, युक्ति श्रनुमानसे भी सम्भारहे, मेद श्रीर श्रमेदसे एक वस्तुमें बराबर समावेश है। शकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। मेद श्रीर श्रमेद जी एक दूसरे के तिपेधारमक है, बिल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बार्धक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इत्रेतराश्रय दोष श्रांता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यात्व की सिद्धि ही श्रीर जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी सिद्धि हो र्तर्ब विरोधकी सिद्धि हो । तो देखिये-विरोध नाम है किसका ? विराधका निश्चय बनेता कसे 🚎 है ? सम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है । जैसे (क ठडावातावरण है, वहा पर ठड हो रही , है तब दितीय चीज श्राजाय अर्थात् उष्ण वस्तु श्रा जाय तो ठंडुका श्रभाव हो जाता है। इससे समभा गया है कि शीत, स्पर्श में और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहा ऐसा नहीं देखा जा, रहा कि भेदके सन्निधान होने पर अभेद का अभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्निधान होने पर अभेद का अभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्निधान होने पर भी, पर्यायत्व , बराबर ्चल ग्रहा, हैन पर्यायत्व, होने पूर भी द्रव्यत्व, भो बराबर, वृत्रहा, हैन वहा तो कुछ भो विरोध ानिहीता, - १०० । . -- 1 , 71, F ( ) (T).

इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाथ देखिये, पृठ १८०१-१८०२-कियावस्व होंनेसे शब्द भी द्रव्य पर्याय है, उसमें द्रव्यत्व हैं, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाथ देखिये, पृठ १८०१-१८०२-कियावस्व होंनेसे शब्द में द्रव्यत्वको सिद्ध-प्रौर भी देखिये-शब्द हैं हैं। वेसे-बाण, गोली आदि। ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहेंलाते हैं। यदि शब्दका निष्क्रिय मानोगे तो शब्दका फिर सित्र हिंदिय है होता है होता तब तक उसका प्रहण सम्भव नहीं हो सकता, मयोकि सोग्र इन्द्रियमें शब्दका सन्बन्ध हो न हो पायगा। कहीं शब्द उत्पन्न हो, बोले जाये और शब्दका जब तक सात्र साय सम्बन्ध नहीं होता तब तक उसका प्रहण कैसे हो ? यदि निष्क्रिय माना जाने पर भी शब्दका स्वाय अप्राप्य प्रहण मान लिया जार्य तो स्वीत्र भी अप्राप्य कारी बेने जायगा अपत्र जेसे चक्षुरिन्द्रियके सिवाय बाकी अन्य इन्द्रिया अप्राप्य कारी हैं, स्पर्श, रसनी, प्राण जैसे प्रप्राप्य कारी हैं, चक्षु हो एक अप्राप्य कारी भागी हैं, वियोक चक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं है और दूर से ही ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहा सोशकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि सोग्र के पास शब्द आते नहीं हैं। शब्द हा और सोग्र अप्राप्य कारी हो गया और जब सोग्र को अप्राप्य कारी मान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्षु प्राप्य कारी है वाह्य इन्द्रिय होनेसे, स्पर्शन इन्द्रियकी तरह। तो देखों सोग्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन सोग्र तो प्रार्थ करा। तो इस हेतु भे अने कान्तिक दोप आता है।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तगढप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके १० सूत्रीपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है । सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं । समान असमान प्रत्यव (बुद्धि) होने से और समान असभान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका सकेत देखिये एक प्रवचनाशमें, पृ० ५४–समान और श्रसमान प्रत्यय के होने मे सदृश विसदृश परिणामकी हेतुरूपता–शक्तकार कहता है कि भाई विसद्य व्यक्तियों में श्रथवा सभी पदार्थों में विसद्दशताका स्वभाव पढ़ा है इस कारण श्रपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुन्ना करते हैं, भीर यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट भ्रादिक के प्रकाश के लिए दोनकका भ्रालम्बन लेना पडा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पडा, पर वीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपग्रोका आलम्बन तो नहीं लेना पडता। इसी तरह पदार्थ मे समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका श्रालम्बन लेना पडता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना श्राकार स्तन श्रादिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका मालम्बन लेना पडता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समझने के लिए हमें मन्य समान परिणामाका भ्रालम्बन नहीं लेना पडता। वह स्वय समान धर्म के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमे अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से । लक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों मे रहने वाला सहश धर्म है, भ्रथीत् सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते है, न कि सामान्य नाम का कोई अलग पदार्थ हो, और उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ मे यह उसके समा। है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। अत सामान्य पदाथ की करुपना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदाथमे सामान्यका ही जो आग्रह करते है वे इसके पोषणमे नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें सिणकवादी वन जाते हैं। दोनो ही एकान्तोमे अर्थ- किया नहीं वन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदायं में ही अर्थिकया सम्भव है, पिढ़िये एक प्रवचनाशमें, पृ० ११६— सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें प्रथक्तियाकीसम अत — जैसे तिर्यंक सामान्यग्रीरितर्यं किविशेषमें अर्थिकयासम्भवहैं। जब जान लिया कि ये गाय गाय सवएक निरम की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से वा एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किमी मो गायके पास पहुवकर उससे ही दूध लेनेका यत्त होता है। तो तियक रूपमें सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें श्रथिकया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसकों कल श्रमुक वस्तु उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। श्रव कल की स्थिति इसकों उधार देने की थी, श्राज स्थित इससे वसूल करने की है। श्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहा वायदा है। कलका परिणमन इसका श्रन्य था, श्राजका परिणमन इसका श्रन्य होना चाहिए। ऐसी उद्ध ताविशेषकों भो बात जब ध्यानमें है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारको बात कही है। मब मोक्षनामं की भी बात देखों— सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिक पदार्थ मुक्त हुशा करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना और श्रमुक श्रमुक व्यक्ति देखों श्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह उर्द्ध ता सामान्य और ऊर्द्ध ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हू, मैं एक रूप हू, चैतन्यस्वरूप हू, यही स्व- भाद प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमें यह विशेषता है। श्राज परिणित ससार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। श्रीर, मुक्तमें यह विशेषता है। श्राज परिणित ससार

अवस्थामे है, यह हटकर मुक्त अवस्थाकी परिणित हमारी हो सकती है। उर्द्धता सामान्य श्रीर ऊर्द्धता विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग मे उद्यम हो सकता है। तो यहा ऊर्द्धता सामान्यका प्रकरण चल रहा है कि द्रव्य कालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग ग्रंथवाँ लोक- व्यवहार कुर्छ भी सिद्ध न हो सकेगा।

ह्यवहार कुर्छ भी सिद्ध न हो सकेगा।

१८ वें भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वें भागमें विशेषक विषयमें प्रवचन किये गये हैं। निरिष्ट सामान्य माननेका मत्त्वय और निरिष्ट विशेष निरिष्ट विशेष निरिष्ट करने के पर—चात १० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंका वस्सुमें रहने में विरोध नहीं है—पिंच १० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंका वस्सुमें रहने में विरोध नहीं है—पिंच १० २११ पर सामान्य और विशेषक एक पदार्थों रहनेका अविरोध शक्तकार कहता है कि वस्सु सामान्य—विशेषात्मक है, वस्तुमें भेद और अभेद दोनों अविरोध ह्या के है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्ष जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समक्त रहे, भेद और अभेद एक वस्तुमें वरावर समानेश है। शक्तकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिष्टात्मक है, बिल्कुल विषद्ध है तो यह विरोध बाधक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इतरेतराश्रय दोष आता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यात्व की सिद्धि हो और जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी सिद्धि हो तब विरोधकी सिद्धि हो। तो देखिये—विरोध नाम है किसका ? विराधका निरुच्य बनता कसे है ? सम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है। जैसे कि उडावातावरण है, वहा पर ठड हो रही है तब द्वितीय चीज आ जाय अर्थात उष्ण वस्तु आ जाय तो ठडका अभाव हो जाता है। इससे समका गया है कि ज्ञात स्पर्ध मे और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्त यहा ऐसा नही देखा जा रहा कि भेदके सिन्धान होने पर भी अरेद का अभाव हो जाय श्रयवा अभेद के सिन्धान होने पर भी पर्यापत्व बरावर वल रहा है। पर्यापत्व होने पर भी द्वयत्व सो बरावर विरोध होने पर भी पर्यापत्व वरावर वल रहा है। या वहा तो कुछ भी विरोध कि सिन्ध होने पर भी पर्यापत्व होने पर भी दिश्य स्था स्था होने पर भी पर्यापत्व होने पर भी दिश्य होने पर

इससे सम्बन्धित एक प्रवर्गाश देखिये, पृष्ट प्रदेश र पर्या पर्या है, उसमें इव्यत्व हैं, इससे सम्बन्धित एक प्रवर्गाश देखिये, पृष्ट प्रदेश र पर्या वेत्त हैं तिसे शब्द में द्रव्यत्व में सिद्ध - और भी देखिये- शब्द हैं, क्यों कि कियावान होते हैं वे द्रव्य होते हैं । जैसे-बाण, गोली ख्रादि । ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं प्रयदि शब्दका निष्क्रिय मानोगे तो शब्दका फिर खीत्र इन्द्रियमें द्राच्य प्रहण सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि स्रोत्र इन्द्रियमें शब्दका सम्बन्ध हो। न हो पायगा । कही शब्द उत्पन्न हो, वोले जाये और शब्दका जब तक स्रोत्र के साथ प्रहण मान लिया जाय तो स्रोत्र भी अप्राप्य कारी बेने जायगा श्रयात जसे विद्या कारी श्रव प्रहण मान लिया जाय तो स्रोत्र भी अप्राप्य कारी बेने जायगा श्रयात जसे विद्या के पास परित नहीं है और दूर से ही उहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहा स्रोत्रकी भी ऐसा ही मान लिया गया है कि स्रोत्र के पास शब्द आते नहीं हैं । शब्द हा और स्रोत्रका सम्बन्ध नहीं होता है फिर भी शब्दकों स्रोत्र जान लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्रोत्र आप्राप्य कारी है गया और जब स्रोत्रकों स्रोत्र जान लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्रोत्र अप्राप्य कारी है गया और जब स्रोत्रकों सान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्ष प्राप्य कारी है वाह्य इन्द्रिय होनेसे, स्पर्श नइन्द्रियकी तरह । तो देखों स्रोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन स्रोत्र तो प्रात्य कारी न रहा । तो इस हेतु भे अनेकान्तिक दोप आता है ।

सामान्यविशेषास्मक पर ये ६ जातिम विभक्त है-जीव, पुदाल, धर्म, अधर्म, आकान और काल, किन्तु विशेषवारमें पृथ्वी, इन्हा, अनि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, इनसे सम्बन्धित विस्तृत प्रवणन हैं। जरा जनमें से कल्पन विशा द्रव्यकी विवेचन तो देखिये-पृ० ६३६ -सूर्योदयादिवश आकाशप्रदेश श्रीणयोमें पूर्वादि दिशाकी कल्पना- अव उक्त धकाश्रोके समाधानमें कहते हैं, दिशाश्रो को द्रव्य सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी शकाकारने कहा है कि वह सब विपरीत कथन है। देखिये पूर्व दक्षिण पश्चिम श्रादिक जो जान होते हैं वे सब ज्ञान श्राकाशहेतुक हैं। वही दिशा नामका एक द्रव्य श्रलग हा और उसके कारणसे ज्ञान चलता हो सो बात नहीं। वे सब ज्ञान श्राकाश हेतुक होने से श्राकाशसे भिन्न दिशा नामक कोई द्रव्य सिद्ध नहीं होता। श्राकाशके प्रदेश श्रीणयोमें पूर्व श्रादिक दिशाओं व्यवहारकी उत्पत्ति वन जाती हैं इसी कारण दिशाओं को निहें तुक भी नहीं कह सकते। श्रीर, न यह कह सकते कि किसी सामान्य पदार्थके निमित्तासे पूर्व श्रादिक दिशाओं ज्ञान होता है। जिन श्राकाश प्रदेशोमें सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा । जिन श्राकाश प्रदेशोमें सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा । जिन श्राकाश प्रदेश श्रीए हों वह है दक्षिण दिशा, शेष बने हुए वाये हाथकी श्रोर है उत्तर दिशा। तो ये श्राकाश प्रदेश श्रीएयोमें ही सूर्योदय श्रीदिकके वशसे पूर्व श्रादिक दिशाश्रोका प्रत्यय होता है।

ः (२०४-२०७) परीक्षानुसस्त्रप्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) २१,३२२, २३ भाग

ेंद्दसं पुस्तकमें परीक्षों पुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके अन्तिम सूत्रपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द 'महाराजके प्रवचत हैं। पदार्थ सामान्यविशेपातमक होता है। पदार्थ मे केवल सामान्य रहे, ऐसा नही हो सकता, 'केवल विशेष रहे^{] यह} भी नहीं हो संकता । सामान्य विशेष परस्पर अविनाभावी हैं। इसी के विस्तार मे यह भी ' सेमफर्ले कि सामान्य मुर्ण और विशेषगुर्णीम भी अविनाभाविति है, इसे ' कं प्रवचन शमे पढिये-पृ० २-साघारण र्गुणिको श्रमाधारण गुणके साय श्रिवनाभोविता चित्र रोक्त प्रकारसे सर्व पटार्थी मे सामान्य गुण बराबर मीजूद हैं। इतना होने के बाद काम क्या चला ? अर्थिकिया कुछ नही हुई। प्यास लगी है, पानी पीना है, तो इत ६ साधारण गुणीसे क्या काम हो जायगा ? अथवा व्यापार रोजिगार आदिके कार्य करना है सी केवल ६ साधारण गुणोसे अर्थिकिया न बनेगी । यद्यपि इन ६ साधारण गुणोके माने विना असाधा-, रर्णगुण कुछ महत्व न⇒रखेगा,⊣न काम वन⊦सकेगा ।⁻लेकिक,मात्र, ६-साधारण गुणोंसे-भी. बात्र,नही बनती । प्रत्येक प्रदार्थमे, प्रत्येक सन् मे अपना अपना क्राना कोई ससाधारणपन अवस्य है। साधारण मायने विशेषगुण । तो देखो, पदार्थमे सामान्यगुण भो है, विशेष गुग भी है श्रीर फिर जब ये पदार्थ परिणमते हैं तो जो परिणमन है वह उसका विशेष है। तो यो समस्त पदार्थ सामान्यविशेषात्मक हैं, इस टिष्ट से सभी पदार्थों में सामान्यगुण भी है। सामान्यगुण्यन्मानें तो काम न चलेगान्यसामान्यविशैषात्मक सब ूपदार्थ हैं। श्रव उससे श्रीर मोटे रूपमे निरखे तुम्भ्रनेक पदार्थ जिस वर्मकी दृष्टिमे समान जच रहे है तो , है सामान्यगुण और जिन धर्मों से यह इससे न्यारा है ऐसा जचे, उसे कहते हैं विशेषगुण। तो यो पदार्थ सभी सामान्यविशेषात्त्रकाहोते हैं। क , भागानाम गर्म 557 1 1 30

सामान्यविशेषारमक पदार्थं को छिन्न भिन्न करने का विशेषवादमें कैसा प्रयास किया गया, इसका दिव्दर्शन की जिये एक प्रवचनांशमें, पृ० वि-सामान्यविशेषात्मक पदार्थं को छिन्न कर करके छिन्न करने का प्रयास- मूल प्रकरण इस प्रसंगमे यह चल रही हैं। पदार्थं का सामान्य विशेषात्मकता न मानकर विशेषवादी छपना यह सिद्धान्त रख रहे है कि स्मान्य स्वय एक पदार्थं है, विशेष स्वय एक पदार्थं है, फिर वहा रहा क्या ? वहा द्रव्य रहा, गुण रहा, किया रही। फिर यह सामान्य विशेष अथवा कोई गुण किया

देव्यमे कैसे लग बैठेगी? तो एक सम्बन्ध है, जिसका नाम समेवाय हैं। इस छिरह है पदार्थी के व्यवस्था करते हुए वे द्रव्यको है प्रकार का बता रहे-जिसमें पुष्वी, जल, प्राग्न, वायु, प्राकाश, कील, दिशा इन ७ पदार्थी के सम्बन्धमें विवेचन हुआ, जो उसमें तथ्ये था उसकी पुष्टि की श्रोर जो उनमें तिष्य था उसका निराकरण किया। दिशा नामका कोई द्रव्य है ही नही। इसिलए उसका सर्वप्रकार निराकरण हुआ। उसके बाद अब आत्मद्रव्यका वर्णन आ रहा है। विशेषवादमें वैताया गया है कि एक आत्मा सर्वव्यापी नित्य निरश चैतन्यमात्र है, उसमें गुण नहीं, किया नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं। ये तो उसमें समवाय सम्बन्धसे थोप जाते हैं। चैतन्य मात्र भी यो कहना पडता कि कदाचित ऐसा प्रवन हो उठें कि जब आत्मा बिल्कुल निराला है, गुण कर्म सामान्य विशेष ये बिल्कुल निराले हैं तो जानगुण, सुखगुण ये आत्मा बिल्कुल निराला है, गुण कर्म सामान्य विशेष ये बिल्कुल निराले हैं तो जानगुण, सुखगुण ये आत्मा हो क्यो चिपकते हैं। अन्य पदार्थी में क्यो नहीं चिपक जाते? निराले की यही स्थिति होती है। तो उसका कुछ थोडा बेहुत उत्तर वनाने के लिए चिन्मात्र मानना पडा है। आत्मा के चिर्ह्य होने से यह ज्ञानस्वरूप आत्मा में ही चिपकेगा अन्यथा इसके भी मानने की जर्हरल नही है।

विशेषवाद सम्मत अर्मद्रव्यकी मीर्मासा करके १४, १५ दिनोके प्रवचनोके पश्चात निष्कर्षकृपमे जो निर्-चय किया गया उसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रवचनीशिमें, पृष्टं प्रप्ट-देहेप्रमाण आत्माका निवृधिबोच प्रति-भास-यहां प्रकरण यह चल रहा है कि भारमा सर्वव्यापक है, या नहीं। वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार भारमद्रैव्य सर्वगते है, पर प्रत्यक्ष अर्नुमानं श्रांगमं युक्ति भेनुभवके श्राधार पर यह सिद्धं होता है कि श्रात्मा देहब्रमाणं है। श्रीर, ऐसे ऐसे श्रात्मा श्रनन्त हैं। ती बार्ति जिस तरह से सत्य व्यवहारमें श्राती ' हैं। जैसे प्रापने प्रपने प्रापकें रचने वाले तत्वी में सूतीमें एकं निर्दिचत देश कालके आकार रूपसे प्रति-भार्समान है कर्पड़ा, ब ' ऐसा ही हैं, इतनाही वंडा लम्बा चीड़ो है, इसी तरह शरीरमें हो एक नियमित देशकालके आकारसे प्रतिभागमान हुआ आत्मा उतिनि ही प्रतिभूतिभूति भे प्रिं रहा जितिनी कि शरीर पर-भारणु फैले हुए है, संबक्षा अपना अपना अनुमेव हो रहा होंगा कि मैं बंस इतने मे ही सब कुछ हूं। कभी शिरमें चोट लग जीय तो लगता कि दर्द ती सिर्फ जिसी जगह ही रहा, पर ऐसी बात नहीं है। जितने चारीर्रप्रमाण आत्मा हैं उस पूरे आत्मामे सर्वत्रं उस दिये का अनुभव हो रहा हैं, पर हों। उस दिका जो निमित्त कार्रण है उसे कारणपर हिष्ट होने से ऐसा प्रतीत होता है कि देखो दि यहा ही रहा है। तो जैसे निवीब ज्ञानमे प्रीाभास हो उस तरहं से ही ब्येन्हार बना करिता है, प्रीर वह सिभी चीन व्येवहार है। यह होते श्रसिद्ध नहीं हैं। शरीर से बाहरी ग्रंदिना के प्रदेशों को ग्रामाव है। सुख दें खं विंचार कर्लना सब कुंछ शरीर के ग्रन्दर भारता में ही हुआ करता है। बीहर कुंछ नही होता। इंब ग्रात्माको ²⁵मीनी, परन्त्र मानी कि यह चैतेन्यस्वरूप है श्रीनीदिक पुणमिय है, देह प्रमीण हैं और ऐसे ऐसे अनस्त ग्रीतमा है । इसके विरुद्ध जो विशेषवादमे श्राट्मेस्वरूप माना है एक नित्यं सर्वव्यापक निरंश गुणर्राहत, प्रदेशरहित, कियारहित जैपा माना है वैसा श्रात्मद्रव्य सिद्ध नही होता ।

द्राशंनिक गुण, किया, सामान्य, विशेषको पृथक पृथक देव्य मानते हैं और गुणोमे भी सयोग, विभाग, विभाग, पृथक्त संस्था आदि जैसे स्वतुत्र गुण स्वीकार करि है उनके यहा वस्तुकों कोई व्यवस्था ही नहीं दन सवती। उदाहरणार्थ पृथक्त गुणके सम्बन्धमे एक प्रवचनोश देशिये-पृ० १२४-असाधारण धर्म से ही प्रथक्तका ज्ञान हो जाने से पृथक्त गुण पदार्थकी असिद्धि-जब कि अपने अपने पदार्थ से श्रलग प्रथक्तके श्रनाधार घट पट श्रादिक पदार्थ देखे जाते हैं याने इन पदार्थि से भिन्न प्रथक्त नामका कीई गुण या किसी भिन्न ए श्र्यक्त नामके गुणके आधारमे ये घट पट नहीं देखें जाते, इससे सिद्ध है कि भिन्न भिन्न स्वभाव स्वस

उत्पन्न हुए पदार्थ हो प्रथम् इस ज्ञानके विषयभूत है। तब प्रलगसे पृथकत्त्व नामक गुणकी कल्पना करना क्या है। पृथवत्व नानका भी होना प्रसाघ।रण धर्म से ही माना गया है। कोई यह शका न करे, मनमें न सोचे कि वस्तुसे भिन्न जब पृथवत्व नामका कोई गुण नही है तो यह पृथक् है, यह पृथक् है, ऐसे ज्ञान को उत्ति कि वस्तुसे भिन्न जब पृथक् है यह, ऐसे ज्ञानकी उत्ति प्रसाधारण धर्म से ही होगी। जो पदार्थ जिस स्वरूपमे रहता है प्रथात पदार्थ का अपने आपके स्वरूपमात्रमे रहने का नाम है प्रसाधारण धर्म । याने वस्तुका जो चतुष्ट्य स्वरूप है वही उसका असाधारण धर्म है। तो देखिये जब एक वस्तु प्रन्य वस्तुओंसे भिन्न देखी जाती है तो जानने वाला उस समय यो जानतः है कि यह एक पृथक् है, विविक्त है, अन्य सबसे जुदा है, और जब दो पदार्थ प्रन्य पदार्थों से विलक्षण एक धर्मके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न विले जाते हैं तो जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्म आपका है के जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर्म आपका है। तो बच्चका स्वरूप तो अभेद है, गुणका स्वरूप मेद है, तब द्रव्यसे गुण पृथक् हुए ना, स्वरूप सख्या आदिक अपेक है इस प्रकार का अभेद है, गुणका स्वरूप मेद है, तब द्रव्यसे गुण पृथक् हुए ना, स्वरूप सख्या मिद्ध ने है होता।

Ţı

न्तु विशेषवादमे कर्म (किया) को भी अलग स्वतन्त्र प्रदार्थ, माना है , उसके भेदोकी विवेचना , सहित मीमासा करते हुए एक प्रवचनाशमे-दिग्दर्शना कराया है कि किया, मूल पदार्थ, की परिणति मात्र हैं, स्वतन्त्र पदार्थ, नही, पढ़िये एक प्रवचनाश, पुरुष्टर-कर्म पदाथके असदुभावके कथनका उपसहार-यहा १स प्रसगमे बात कही जा रही है कि न तो सर्वथा नित्। पदायमे किया सम्भव है ओर न सर्वथा क्षणिक पदार्थमे किया सम्भव है, इस कारण परिणमनशील पदार्थमे भी किया उत्पन्न हो सकता है। भव कर्म के सम्बन्धमे विचार करिये। यह किया यह कर्म कोई पदार्थ है क्या, ? , यह कर्म जिस पदार्थ मे हो रहा है उस पदार्थ को छोडकर भिन्त कोई चीज नहीं है। पदार्थ द्रव्य भलग हो और कर्म अलग हो फिर कर्म का पदार्थ मे सम्बन्ध जुटे, तब उसमे किया बने, ऐसी, बात नही है। परिणम्नशील क्रियाशील पदार्थको छोडकर भ्रान्य त्र भीर कोई कर्म नामका पदार्थ नहीं है क्योंकि जो बात गयी , जा सकती है और वह न पायी जाय तो इसका अर्थ है कि वह नहीं है। ज़ंसे टेविल पायी जा सकती है, आखो से दिख सकती है। यदि कमरे मे वह न दिखे तो इसका मर्थ यहो हुम्राना कि कमरे मे टेबिल न ी है। ता जो चीज दिख सकती है, पायी जा सकती है, फिर पायी न जाय उसकी कह सकते हैं कि वह है नहीं। तो कम पदाय पाया जा सकता है, वेशेषिक सिद्धान्त के अनुमार दिव सकता है, विशेषवादमे यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि संख्या, परिणाम, पृथवत्व, संयोग, विभागपुरत्व, श्रपरत्व श्रोर कर्म । इतनो बातें रूपी पदार्थी के समवायसे आबो दिखने लगती हैं। तो इसमे कम को भी चाक्षुस बताया है। कमंभी उपलब्ध हो सकता है। तो जो चीज उपलब्ध हो सकती है वह कभो उपलब्ध न हुई तो, किसी को आखो दिखी न हो तो इसके मायने है कि वह श्रसत् है। तो कर्म नाम का पदार्थ श्रसत् है। कोई श्रलग दिखता हो कि यह है किया, उससे हो रहा है पदार्थ का हलन चलन, ऐसा कर्म नाम का कोई पदार्थ प्रलग से नही

द्रव्य, गुण, कम आदिको भिन्न भिन्न पदार्थ मानने पर यह समस्या खडी हो जाती है कि फिर, आत्मद्रव्यमे क्षानगुण कैसे आ गया आदि तो उस, विपदा को मेटने के लिए समवाय सम्बन्ध मानना पड़ा। समवाय के सम्बन्धमे विस्तृत मीमासाकारक प्रवचनोके बीच एक प्रवचनाशमें दिग्दर्शन कीजिये कि द्रव्यमे गुण तादास्म्य है, समवायी द्रेच्य है, उसमें गुणका सम्बन्व समवायसे हुआ है, यह घटित नहीं होता, पू० २४६-समवायियोसे श्रसम्बद्धत्व व सम्बद्धत्व दोनो विकल्पोमे समवायत्व की श्रसिद्धि-श्रच्छा-श्रब यह बात बतलायो कि समचाय समवा-वियोसे असम्बद्ध है या सम्बद्ध है ? यदि मानागे कि समवायो पदार्थों से समवाय असम्बद्ध है याने समवायी दो पदार्थों मे जैसे द्रव्य, गुण, श्रात्मा, बुद्धि, कुछ भी ले लो, उन दो पदार्थी से समवाय सम्बन्ध मही है तो असम्बन्व होने पर अर्थात् समवायियोंमे समवाय का सन्बन्ध न रहने पर समवायी पदार्थी का समवाय है, इस प्रकार का व्यपदेश नहीं बन सकता है। यदि कहा कि समवायी पदार्थों से समवाय सम्बद्ध है तो यह बतलावो कि उन समवायी फ्दार्थों में यह समवाय स्वतत्र ही सम्बद्ध हो गया या किती परसे सम्बद्ध हुमा है ? जैसे घट श्रीर रूप, घटमे रूपका समवाय माना जा रहा है तो घट श्रीर रूपमे समवाय का जो सम्बन्ध बना है सो क्या यह सम्बन्ध स्वत बना है या किसी अन्य समवाय म्रादिकके कारण बना है ? यदि कहो कि समवायियोमे समवायका सम्बन्ध स्वत. बना है तो जब सबंध स्वतः बनने लगा तो सयोग ग्रादिक का भी सम्बन्ध स्वत हो क्यों म मान लिया जाय ? विशेषवादमें सयोग का सम्बन्ध पदार्थी में समवाय सम्बन्ध से माना है। तो जब समवाय सम्बन्ध समवायियोंमें स्वतः ही वन जाता है तो यो सयोग सम्बन्ध उन दो द्रव्योमे स्वतः ही क्यो नही बन जाता ? वन जाना चाहिए। सो विशेषवादमे मानना इष्ट नहीं है। यदि कही कि समवायी पदार्थों मे समवाय का सम्बन्ध पर से होता है तो इसमें अनवस्था दोष आता है। समवायी दो पदार्थी समवायका सम्बन्ध हुआ सम-वायसे, अब उस दूसरे समवायका उनमें सम्बन्ध हुआ तृतीय समवायसे। तीसरे समवायका उन सबमें सम्बन्ध करनेके लिए चतुर्थ समवायकी कल्पना को जाय, फिर उस समवायका जो निकट समवाय श्रीर समवायीमे सबध बन'या जायगा वह बनेगा अन्य समवायसे । तो इसप्रकार यदि समवायियोकी कल्पना बनाते जायेगे. अनवस्था दोष हो जायगा । कही निर्णय ही न हो सकेगा ।

(२०:-२१०) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) २४, २४, २६ भाग

इस पुस्तकमे परीक्षामुखसूत्रसे पंचम और पष्ठ परिच्छेदके सूत्रीपर प्रवनन है। पचम परिच्छेदके सूत्रीमें यह बताया है कि प्रमाणका फल अज्ञानिवृत्ति, हेयका त्याग, उपादेयका ग्रहण व उपेक्षा ये चार फल हैं सो वे प्रमाणसे कथिवत् भिन्न और कदाचित् अभिन्न हैं, इस सिद्धान्तसे उन दार्शनिकों के मन्तव्यका निराकरण हो जाता है जो फलका प्रमाणसे भिन्नहों कहते हैं या अभिन्न ने कहते हैं। इस सम्बन्धमें एक अन्तिम प्रवचनाथ पिट्ये, पृ० ११- प्रमाणकल विवरक परिच्छेद इस परिच्छेद में प्रमाणके फलका धर्णत किया गया है। प्रमाणके फल है चार-अज्ञानिवृत्ति हानि, उपादान, और उपेक्षा, ये चारों के ही चारों कथिवत् प्रमाणसे भिन्न हैं, कथ- चित् प्रमाणसे ग्रभिन्न हैं। फिर भी तुलनात्मक हिन्दिसे ग्रज्ञानिवृत्तिमें प्रमाणसे श्रभिन्नताका विचार विश्वप च जता है, उसका कारण यह है कि ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल और हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्ति लो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल और हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्ति लो है उसे भिन्न कहा है।

प्रमाण, विषय, सस्या व फेल इन चार तत्त्वोका विवेचन इस सूत्र ग्रन्थमे हुआ। इसके वाद पष्ठ परि— च्छुदमे इन सबके आभासोका वर्णन होगा याने जो प्रमाण नहीं, प्रमाण से जचे वह प्रमाणाभास इसी तरह विषया— भास, संस्थाभास व फलाभासोका वर्णन होगा। प्रमाणाभासके प्रकरणमे प्रमाणके सब साधनोके आभास बताये गये, देखो अनुमान प्रमाण के साधनभूत हेतुके आभासोमे विरुद्धहेत्वाभासमे योगाभिमत = विरुद्ध भेदोका समावेश बताया है, उनमें से पक्षे त्रेश विपक्ष यापक अविषयानगपक्षण विरुद्ध हित्याभागि अन्तभावक प्रवचनाम देशिये पृ० ३४-पन्तेकदेशवृत्ति विपक्षक्षणपक प्रविद्यानम् स्थानम् नामक विगद्धमेदका विरुद्ध हेत्याभासमें अन्तमिव-श्रव सपक्षके न होने पर होने वाले विरुद्ध मेदमे एक यह प्रन्तिम मेद है-पन्तेक श्वृत्ति विपक्षक्ष्यापक श्रविद्य-मान सपक्ष कार्ड हो ही नहीं जैसे कि प्रनुपान बनाया गया कि वचन ग्रीर मन नित्य है कार्य होने से। तो इस श्रनुपानमें हेतु ता हुमा कायन्त्र, श्रीर पक्ष हुगा वचन ग्रीर मन, साध्य हुमा नित्य। तोकार्यपना पक्षके एक देशमें रहा है अर्थात् वचन तो कार्य है किन्तु मन कार्य नहीं है। इस प्रकार यह हेतु पक्ष के एक देशमें रहा। ग्रीर, विपक्ष है अनित्य घट ग्रादिक। जो साध्यमें याने नित्यसे विपरीत व्यन्तिमा हो वह सब विपक्ष कह नाया। यहा साध्य बनाया गया है नित्यका, उससे जो विपरीत हो, ग्रवित्य हो वह सब विपक्ष कह नाया। यहा साध्य बनाया गया है नित्यका, उससे जो विपरीत हो, ग्रवित्य हो वह सब विपक्ष है। तो विपक्ष जो नित्य घट ग्रादिक हैं उन सबमें यह कार्यपना रह रहा है याने कार्यत्व हेतु समस्त विपक्ष रहता है श्रीर सपक्षमें भवृत्ति है इस हेतुको, वयोकि इसका कोई सपक्ष ही नहीं है। पक्षके ग्रविरिक्त वे स्थन जिनमें माध्य रहता हो उन्हें सपक्ष माना गया है। यहा माध्य है नित्य सो नित्यमें ग्रन्य किसो में कार्यत्व पाया हो नहीं जाता सो इस तरह यह। विरद्धमेद दूपित है लेकिन इसका भी ग्रन्तर्भाव विरुद्ध हेत्वाभासमें जो लक्षण किया गय है उस लक्षणसे हो। यह हेतु लक्षित है। इप प्रकार विरुद्ध हेत्वाभासका वर्णन समाध्य हुगा। ग्रव ग्रनेकान्तिक हेत्वाभास किस प्रकार से होना है इसका वर्णन करते हैं।

क्स प्रकार सहाता ह इसका क्णन करत ह।

छठने परिच्छेदके ७३ में गूर्यमें वताया है कि नादी च प्रतिवादी के जय पराजयकी कैने व्यवस्था है। इसमें सम्बन्धित एक प्रवचनाता पिछ्मे, पृ० ६ - प्रमाणा प्रीर प्रमाणा मासके स्वरूप के परिज्ञानका सार्वजनिक प्रयोजन प्रमाण प्रोर प्रमाणामान अर्थीत वादी किसी वात की मिद्ध करने के लिए प्रमाण दे और प्रति—वादी के कहे हुए प्रमाणमें दीप वनाये तो वादी के द्वारा जब अपने विद्धान्त के समर्थन करने वाले प्रमाण की बात सिद्ध हुई तो उससे वादीका तो पिद्धान्त सिद्ध होता है को उसका भूषण है और वह प्रतिवादी के लिए दूषण वन जाता है, क्योंकि चादोको जो समर्थ जवन है, प्रमाणरूप है उसकी पुष्टि होने से वादी के मन्तव्यकी सिद्ध हुई सो बादोको भूषण हुप्रा और प्रतिवादी के लिए वही दूषण वन गया, अर्थात् प्रतिवादी के मन्तव्यक्ता निराकरण हुगा। जव प्रतिवादी कोई वचन कहा और उसको वादोने प्रमाणा—भासके रूपमे उपस्थित कर दिया, उस प्रकरणमे दाप बता दिया तो प्रतिवादी के लिए तो वह साधना—भाग हो गया और वादोका भूपण बन गया। यथवा वादी ही मोई वात ऐमी कह दे कि जो अर्युक्त हो, प्रमाणिनिद्ध न हो, प्रमाणासिद्ध, प्रमाणाभाम हो नो वह व द के लिए साधनाभास हो जाता है। अर्गुर, तब प्रतिवादोके लिए वह भूपण हो जाता है। इसमे प्रतिवादो प्रमन्न होना है कि वादो के वताये हुए प्रमाणमे दाप श्रा जाय।

वादिववादमें जयकी ज्यवस्था तो यह है कि अपने पक्षका प्रमाण साधन थे। करे और दूसरे के पक्षमें साधनाभास, दोप दिखावे, लेकिन एक दाशनिकका मत है जिल्लंब, वितण्डा, छन, निग्रह आदि जैसे भी वने पिल्लंकमें दूसरों को पिल्जंकर देना ही जय है। इससे सम्बन्धिन एक प्रवचनांश देखिये पृ० ६१ - छल मात्रसे जय मानने वाले दार्शनिक के ग्रनिष्ट प्रसंगका कथन-दार्शनिक लोग ग्रात्महितके लिए तत्त्वकी सख्या बताते हैं। जैसे जैनसिद्धान्तमें तत्त्व ७ माने हैं - जोव, श्रजीव, श्राध्रव, वन्ध, सम्बर, निर्जरा, श्रीर मोक्षा। किन्तु योगके यहा १६ तत्त्व माने जा रहे हैं जिसमें छल, जाति, निग्रह तत्त्व भी कहा गया है। तत्त्वके कही कुतत्त्वको, भी कहते हैं क्या ? ग्रात्महितके लिए जो उपयुक्त हो उनको ही तत्त्व कहा जाता है। तो, इस प्रकार जो शकाकार इन छलों के द्वारा जय विजयकी व्यवस्था बनाना चाहता है उसकी यह केवल, एक

अनुदारतापूर्ण कल्पना है। यह दूपण प्रेक्षावानोमे नहीं लग सकता है। श्रीर, जब बुद्धिमानोंं छलोकों दोष न आया तो वे यथार्थ समस्ते हैं। जिमके युक्ति सगत वचन है वह तो जीता है श्रीर जिस के युक्ति विरुद्ध वचन है उसको पराजय हुई है, क्यों कि यदि छन जानि निग्रह रथानोका ही प्रयोग ार करके कोई जीत, हारकी व्यवस्था बनाये अथवा गौण धर्थ जिस जिस वक्ताके अभिप्रायमें है उसका निषेध कर के मुख्य अर्थकी बात रखे और दूपण दे या मुख्य अर्थका निषेध करके गौण अर्थ को बात रखकर दूषण दे, यदि इतने मात्रसे दूसरेका निग्रह हे ता है, पराजय होती है तो भला यह योग जब सर्वशून्य वादिय के प्रति मुख्यक्ष्पसे प्रमाण अदिक प्रतिपेधकों करके निग्रह करता है, उनकी हार बताता है तो जून्यवादकी यह बात भो तो साव्यवहारसे, प्रमाण श्रादिकसे तो उसे मान लिया ना, फिर इतने मात्रसे प्रतिवादीको पराजय मान ली गयी है। तो अपने पक्षकी सिद्धिसे हो दूसरे को पराजय हातो है, यह बात फिर जुप्त हो जायगी। वास्तविकता यह है कि अपने पक्षकी सिद्धिसे हो स्वसिद्धान्तकी जीत है और परकी पराजय है। यहा तक छलप्रयोगके सम्बन्धमें वर्णन किया और यहा सिद्ध किया गया कि अपने पक्षकी सिद्धि से ही जीत नी व्यवस्था है और दूसरे के पक्षमें दोप देने से पराजयको व्यवस्था है। छल मात्रसे जय और पराजयकी व्यवस्था है बनती।

छठे परिच्छेदके अन्तिम सूत्रमे २६ वें भागमे नय भासो पर प्रवक्त है। सूत्रार्थं व नय व नयाभासोका सिक्षण्त स्वरूप पिटिये, पृ० १७१-नय और नयाभासका सामान्यनया स्वरूप-जितना जो कुछ वर्णन अव तक किया गया है प्रमाण और प्रमाण।भास, उनसे अविशिष्ट अन्य कुछभी जो सभव हो उसका विचार करना चाहिए। अब यहा प्रसगमे प्रमाण और प्रमाणाभास से अन्य विद्यमान समस्या है नय और नयाभासकी। ता उपका लक्षण अब विचार करते हैं। इस प्रकरणमें नयोका जो वर्णन किया जायगा वह एक दिग्दर्शन मान्न होगा, अर्थात् उसका सहारा लेकर, उस दिशामे बढकर भिन्न भिन्न अनेक प्रमाणों की सिद्धि का जा सानि तो नयका लक्षण सामान्यक्षसे भी जानना चाहिए और विशेषरूपसे भी जानना चाहिए। उनमें से प्रथम सामान्यतया नयका लक्षण कहते हैं। ऐसा ज्ञाताका अभिप्राय जो कि वस्तुके प्रशको ग्रहण करने वाला है अर्थात् जानने वाला है तथा उस ज्ञेय तत्त्वके प्रतिपक्षका निराकरण भी न किया गया हो ऐसे अभिप्राय को नय कहते हैं। और, जैसे ज्ञाता के अभिप्रायमें ग्रहण तो वस्तु । ग्रशका हुआ ही लेकिन प्रतिपक्षका भी रिराकरण वसा हो तो वह नयाभाम कहलाना है। इस प्रकार नय और नयाभासका यह सामान्यलक्षण है।

नय और नयाभ सोकी पढ़ित जाननेके लिए उदाहरणार्थ व्यवहारनय व व्यवहारन गमासवा उल्लेख देखिये, पृठ १७०-व्यवहारनयका च्रेन-प्रपर संग्रहनयके विभावग करके जो व्यवहारनयके द्वारा जाना गया है उसका भी ग्रौर विभाग किया जाय ग्रौर इस तरह से अपरसग्रहनयका व्यवहार ग्रथित् ग्रपर सग्रह बना वनाकर विभाग करते जाने भी पद्धित ऋजुसूत्रसे पहिले पहिले तक की जाता है वयोकि ऋजुसूत्रनय ऐसी निरश पर्यायको ग्रहण करता है कि जिसके बाद उसका विभाग सम्भव नहीं। ग्रतएव ऋजुसूत्रनय से पहिले पहिले ग्रपर सग्रहों का व्यवहार चलाया जा सकता है। श्रौर, यह सगह व्यवहारनय प्रसगपर सग्रहनय के बाद प्रारम्भ होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रथित् सग्रहन्यके बाद कोई सग्रह नहीं किया जा सकता। जैसे ऋजु पूत्रनय के विषय में विभाग नहीं किया जा सकता। जैसे ऋजु प्रत्रनय के विषय में विभाग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पर सग्रह के विषय में भी नहीं वनाया जा सकता है। सब सग्रह व्यवहार प्रपच इस कारण चलता है कि समस्त वस्तुवे कथित सामान्यविशेषात्मक हुन्ना करती है। जब समस्त पदार्थ सामान्य विशेष रूप हुए तो सामान्यको प्रधान करके तो सग्रहनय बनता है ग्रौर विशेषको प्रध न करके व्यवहारनय बनता है।

नया नासका चल्लेख रेखिये-पृ० १७७ व १७५-०ेययहार।भास-व्यवहारनयमे जो विभाग किया जाता है वह वस्तु । अनुरूप किया जाता है, लेकिन जो कल्पनासे श्रारापित द्रव्य पर्याय के विभाग को सानता है वह ष्यवहारनय नहीं, किन्तु व्यवहाराभास है, क्योंकि उसमे प्रमाणसे वाघा भ्रातो है। श्रपनी कल्पनाके अनुसार जब किसो भी प्रकार वभाग बना दे तो वह व्यवहारनयका विषय नही है। जैसे कि कोई कहता है कि द्रव्य : प्रकार के हैं-पुथ्यी जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, काल, दिया, श्रात्मा श्रीर मन । जब ये तिभाग किसी व्यवस्थाको लिए हुए नहीं हैं। सभी कुछ द्रव्य एक जातिमे आ गये, कुछ द्रव्य रह गये, बुछ द्रव्य हो नहीं हैं। कत्पनासे उनमें द्रव्यरूपता मान ली गई है। इसो प्रकार पर्याय मे यो मेद करना कि पर्यायेकिया उत्हैं।ण अवहैं।ण अकु चनम्रादिक ५ प्रकारकी हैं। यहभी एक कल्पनासे श्रारोपित विभाग है। तो जो कर ना से श्रारोपित द्रव्य पर्यायके विभागको मानता है वह श्रभिप्राय व्यवहाराभास है, क्योंिक इस पर विचार करने से उसमे प्रमाणसे वाया आतो है। यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य श्रादि का विभाग कल्पनासे धारोपित ही होता है। कोई यह कह बैठे कि सब सत् हैं, यह वात तो सत्य है। श्रव उसका जो विभाग किया जायगा वह क्ल्पनानुसार किया जायगा। यो यो श्रटपट स्वच्छन्द रूपसे कत्पनासे विभाग धारोपित नही होता, नयोधि यदि कल्पनामे ही विभाग बनाया जाय तो फिर वह पदार्थ जिसका व्यवहारनयसे श्रनग अलग वताया है वह अपनी अर्थित्रयामे कारण नहीं हो सकता, जैसे कोई कल्पना से श्राकाशका फूत मानले। कल्पना है उसकी, पर कल्पनासे मान लेने मात्रसे कही झाकाणपुष्पमे धर्थिकिया न हो सकेगी । सुगन्वी श्राये या उसकी माला बनायी जा सके, उसका कुछ उपयोग हा सके, यह कुछ न हो सकेगा, नयों क वर् तो भ्रसत् है। केवल एक कल्पनासे श्रारोगित किया गया है। इसी प्रकार द्रव्यसे पर्यायका विभाग केवल कल्पनासे श्रारोपित हो, तत्त्वभूत पाया न जाता हो तो उनमे भा अर्थिकिया नहीं बनसकती । इनिलए व्ययहारनय द्वारा जो विभाग किया गया है वह श्रसत्य नहीं है।

(२११) ज्ञानार्णव प्रवचन प्रथम भाग

परमपूज्य श्री शुभचन्द्राचार्य प्रणीत ज्ञानाणव ग्रन्थके १ से १६ तक छन्दोपर पूज्य श्री मनोहर नी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मगलाचरणके प्रवचनों म ज्ञाननक्ष्मीका परिचय देखिये-पृ० २-प्रभुकी ज्ञान श्री—यह ज्ञानाणिय ग्रन्थ उन सभी समाधानों को करता हुग्रा बारह भावनाग्रीका बाध कराने के लिए लिखा है। इस मगलाचरणमें जो उत्तर दिया है उम पर कुछ गम्भीर हिंद द। ज्ञानक्ष्मीके घनश्राञ्लेषसे जो श्रानन्द सम्पन्न हुग्रा, उससे यह परम श्रात्मा ममृद्ध है। प्रथम ता इसमें यह बात घांटत हुई कि जैसे बहुत से लोग श्रपनी कल्पनासे माना करते हैं कि भगवान ग्रीर भगवती दानो साथ रहते हैं। जैसे यहा लोग कहते हैं ना कि पिछन ग्रीर पिछतानी, मास्टर ग्रीर मास्टरानी, ऐसे ही कुछ लोग भगवान ग्रीर भगवती भी बोला करते हैं। भगवान ग्रीर उनको स्त्रा भगवती-ऐसा दहा करते हैं, पर वास्तवमे भगवान कौन है ग्रीर भगवती कोन है इसको समभो। जो ज्ञान लक्ष्मी है वह तो है भगवती, भगवन्त इय इति भगवती—जो भगवानकी चीज हो उसे भगवती कहा है। कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञानलक्ष्मी के घन सम्बन्धसे ग्रानित्दत है। यह ज्ञान रूपी भगवती भगवानका स्वरूप है—उससे। ग्रलग ग्रन्य कुछ चीज नहा है। किसो समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर उसे न समभने के कारण किर लोगो ने उस का सीधा हो ग्रथ लगा डाला—क्यो कि ये भगवान है ग्रीर इनके सग जिसका विवाह हुग्रा है वह उनकी भगवती है ग्रीर उनके स्त्रा पुरुष के रूप में लोगो ने फोटो भी बना दिये है। पर भगवान की जो शक्त है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान की लक्ष्मी है। ग्रीर उस लक्ष्मी से प्रमु तन्मय रहा शक्त है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान की लक्ष्मी है। ग्रीर उस लक्ष्मी से प्रमु तन्मय रहा

करते है।

द वें छन्दें एक प्रवचनांशमें भेदविज्ञान व अभेदविज्ञानकों भांकी देखिये-पृष्ठ २८-भेदविज्ञान व अभेद-विज्ञानका कदम-हितपूर्ण ज्ञानमें प्रथम तो भेदविज्ञान है और फिर भेदविज्ञान का फल तो यह था कि हेय से हटे और ऊपादेयमें लगे तो हेय से हटकर हम अपने विषय रूप निज ज्ञानमें लग गये, अब पर-तत्त्वोंकी सुध नहीं रही तो इसे कहते हैं अभेद विज्ञान। तीन चीज हुआ करतो है-एक भेदविज्ञानका अभाव, दूसरी बात भेदविज्ञान और तीसरी बात अभेदविज्ञान। भेदविज्ञान अभाव तो दु खमें ही है, वह तो अज्ञानावस्था है। भेदविज्ञानके कालमें उत्कृष्ट शान्ति नहीं होती, पर हा शान्ति का शुरुवात होने लगती है। उत्कृष्ट शान्तिका साधक तो निविकल्प अभेद ज्ञान है, जिसमें सुख न मिल, शान्ति न मिले वह ज्ञान वया है ?

ध वं छन्दमे कहा है कि श्रुह, विज्ञान, ज्यान तब वास्तवमे वही है जिसको पाकर अ त्मा स्वरूपमे लीन हो जावे, इनमे से एक तपका ही उदाहरण देखिये एक प्रवचनाश्रमे, पृष्ण ३८—वास्तविक तपश्चरण—तपस्या भी परम वही है जिसमे स्वरूपदर्शन हो, अनशन कर लिया हो तो को ग्रीर वह गया, क्यों कि जब भूख रहती है तब कोध बढ़नेका अवसर प्राय जल्दी आता है। काई प्रतिक्षत बात करे तो कोध बढ़ जाता है, यह सवकी वात नहीं कही जा रही है, किन्तु प्रायः जसा साधारण जनोमें हाता है वैसा बताया जा रहा है। तो वह तपस्या क्या रही ? जिसमें कषाय बढ़ जाय, अथवा मान बढ़ जाय। लोग समके कि यह बती है, यह ऐसा उपवास रखते हैं। सो वह तपस्या क्या रही ? अथवा माया, लोभ बढ़ जाय। देखों धर्म करने से पुण्यंबध होता है, फिर उसे स्वर्ग के मुख मिलते हैं, पर कर रहा है, लग रहा है तपस्यामे। अरे भैया, यहां शान्ति तो हुई नहीं अभी क्योंकि उद्देश भी सासारिक रख लिया। तपस्या भी वहां है। इसमें रह हर यह जीव अपने स्वरूपमें लीन हो जाता है।

र्थ वे छत्के प्रवचनोम से एक प्रवानाशमे आवश्यक शिक्षा ग्रहण की जिये पृ० ६०, ६१ - ग्रांवश्यक शिक्षा - हमें यह शिक्षा लनी है कि हमें तो अपने ग्रांमें शान्ति पाने के लिए ज्ञानहिंद की ग्रांक्यकता है, त्रीर शरीर का स्थित के लिए कुछ भोजन को आवश्यकता है, इन दो के ग्रांतिरक्त तो सब उद्दे तो यह शिक्षा जाने ही कि बनानों है। तो जसे भोजन आवश्यक समक्ष रहे हैं उससे भी श्रिष्ठक आवश्यक ज्ञानहिंद की बनानों है। जो पुरुष ज्ञानों हैं, ज्ञानहिंद करके सहज आनन्द का अनुभव किया करते हैं वे कम्क्षय निकटकाल में ही सूखके कारण भूत इस शरीरसे भो विमुक्त हो जायेगे। तो यह दुख तो अपने ग्राप दूर हो जायेगा। सर्वा के लिए सकटोसे छूटना है तो यह भोजन हिंद काम न करेगी, किन्तु ज्ञानहिंद्द काम करेगी। इस वियवहार से इस शरीर आदिकसे अधिक ज्ञान भावना है, ज्ञान हिंद है, ऐसा करने से ग्रापमें हढ निर्णय बना लेना चाहिए, ये समागमोमें ग्राये हुए कोई लोग, साथ न देंगे। अपने ग्रापका जितना ज्ञानप्रकाश बना है बस यहां साथी होगा।

गुण दोवका विभाग करने के लिए विवेकका कैसीटीपने देखिये ३३ वे छन्दके एक प्रवचनाशमे-पृ० ७३विवेक कमोटो-वे पुरुष घन्य है जो निज पक्ष चित्त से वस्तुके विचारमें कसीटीक समान हैं। जसे स्वर्ण कमने को कसीटो होती है वह कसीटी मालिक के पास है। मालिक उसे वंड अच्छे हम से रखता है, लेकिन वह कसीटी दगा नहीं देती। वह कसीटो मालिक का पक्ष नहीं करती कि साना ग्राहक का देते समय सोने को कसीटी से कसा जाय तो अपनी यथार्थता से अधिक अपना गुण बता दे, अथवा किसी ग्राहकका सोना ले और कसीटी से कसे तो यथार्थ ही होन गुण की बात वह कसीटी दिखा दे। कसीटी को न मालिक का पक्ष है, तो यथार्थ निष्पक्ष है। वे तो कसीटीके समान है। वे गुण न

श्रीर दोषोका बराबर यथार्थ विवार कर लेते हैं। भिन्न भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण है ग्रीर यह दोष है।

इस ग्रन्थमें वनतव्य १२ भावनाओं स्थान देखिये जीवके लिए फितना उप नेगी है, प्रवचनाश ५४ वां क्लोक-ए० ११३-भावनाकों धमं गलनमें स्थान -इन वारह भावनाग्रोका वहा प्रमुख स्थान है-श्रात्महित के लिए और एक सीधा उपाय है, हित के लिए तो वारह भावनाग्रोका। थोडा भी जानने वाला पुरुष इन बारह भावनाग्रोके चिन्तन के प्रसाद से अपने की कल्याएमें ले जायगा और कितना भी ज्ञान होने पर भी वारह भावनाग्रोसे रहित वृत्ति वने तो वहें ज्ञान जड-धन जैसा काम करता है। जैसे मकान श्रादिक जड पदार्थ मिले हैं तो उनके मेलसे एक श्रहकार भाव श्राया, एक सासारिक मौज लेनेका भाव बनाया करते हैं, इसी प्रकार श्रार हित कारणी इन भावनाग्रोसे रहित होकर यह ज्ञान वाला पुरुष भी इन ज्ञानकों समागम से श्रहकार बनामें में जो सासारिक मौज मिला है उससे खुश रहनेका भाव-ये सब बाते बनने लगती हैं। इन भावनाग्रोका कितना उनकार है ? इस उपकार को वहा पुरुष जानता है जो इन भावनाग्रोको पाकर अपने में कुछ लाभ उठा लेता है। है भव्य तू श्रपने भावोकी शुद्धि के लिए श्रपने बारह भावनाग्रोका चिन्तन कर ।

्(२१२) ज्ञानीर्णाव प्रवचन द्वितीय भागे

इस पुस्तकमे ज्ञानार्णवके ४७ वें इलोकसे १३२ वे छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इन्द्रिय सुखोमें प्रोम करना अहित है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश ४७ वें इलोकमे देलिये- पृ० १-इन्द्रिय सुखोमे रोति की प्रतिषेध्यता-हे श्रात्मन्त, इन सास रिक सुखोमे प्रीति करके तूने श्रपने श्रापका श्रव तक विनाश ही किया है। श्रव तो अपने श्रापका स्वरूप निरख। यह श्रात्मा श्रम्त श्रीर श्रविनाशी है, लेकिन इस जगमे कीन सा जीव श्रपने श्रापको श्रम्त श्रीर श्रविनाशी श्रनुभव कर रता है-? यदि श्रमूत श्रीर श्रविनाशी श्राने श्रापको माना होता ता फिर विपदा किसकी ? शका किसकी ? भय किसका ? निरन्तर चिकत रहता है, निरन्तर विपदा श्रनुभव करता है। यह सब ज्ञान परिणामो की बात है कि हमने श्रपने को श्रमूत श्रीर श्रविनाशी नहीं मान पाया। इसका प्रधान कारण है कि हम इन देहादिक सुखो से प्रोम रखते हैं. इन्द्रियजन्य सुख भोग विलास श्राराम श्रादि के सुखो मे प्रीति की ती जनके साधन मे ममता श्रपने श्राप श्रायगी। इन्द्रियसुख को चाहा तो यह जीव इन्द्रिय सुख़के साधनों को भी जुटायेगा श्रीर उन संधनाकी पराधानताम श्रपने श्रापके स्वरूपको भून जायगा, दुखी होगा।

संसारमें सुखसे अमन्त गुणा दुख है, पढ़िये १ वें श्लोकके एक प्रवचनाश्चमें, पृ० ६—सासारिक सुखसें अनन्त गुण दुख—हे मृद पुरुष इन ससारमें तरे समक्ष जो कुछ सुख या दुख है, उन दोनों को ज्ञान को तराजू में चढ़ाकर यदि तौलगा तो सुख से दुख अनन्त गुणा अधिक दीखेगा। इस रलोक में यह बताया है कि ससारमें सुख तो है तिल भर श्रोर दुख है पहाड भर। अपनी अपनी वात अपने को जल्दी समक्त में आयेगी। दूसरे को सुख दु ख समक्तमें नहीं आता, तब अपनी हो बात अपने पर घटा कर देख लीं। किसी भी प्रसगमें, किसी भा समयमें सुख आपकी कल्पनामें है तो उसके साथ उससे अनन्तगुणा दुख भी लगा हुआ है। यह क्यों? इसलिए कि वें तो सारे दुखके ही काम है। इतने पर भी यह सूर्ख प्राणी मोहवश उसमें सुखकी कल्पना कर-डालता है। तो यह उसके कल्पनागृहकी बात है। वास्तवमें सुखसें अनन्तगुणा दुख है। यह कहने के बजाय सर्वत्र दुख ही दुख है, यह कहा जाना चाहिए था लेकिन किन्हें सम्भाना है ऊनकी कल्पना में तो वह सुख जचता है, जो कि दुख स्वरूप है, अत उन्हें उनकी

भाषा बोलकर ही तो समभाना पडता है। इस कारण यह कहा गया कि ससारमे जितने सुख हैं उस्से श्रनन्तगुणा दु ख हैं।

परोपकारमे तन मनके प्रयोगका अनुरोध पिढिये, पु॰ ६१ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पु॰ १२-परोपकार में तन मनके प्रयोगका अनुरोध-शरीर पाया है तो लगने दो परोपकार में । दूसरों के उपकार से इस शरीरका भी कुछ नहीं बिगडता श्रीर बिगड जावे तो क्या हुआ ? बिगडना तो है ही । हम अपने भावों में उज्ज्वलता बसाये, इस अवसरको पाकर अव न चूके । सब जीवोको सुख हो, शान्ति हो, इस प्रकार का चिन्तन करें। हमारा कोई न साथी है, न शत्रु है, जिन्हें यहा साथी और दे जी समभा जा रहा है वे बेचारे अपने सुखके लिए, अपनी कषायोकी शान्ति के लिए अपने आपमे जैसा उन्होंने सुख मान रखा हो उस तरह के उसमे विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा दे जो केसे होगा ? जगतमें कोई किसी का साथी अथवा दे जी नहीं है। जानी गृहस्थके चित्तमें भी कितनी उदारता है कि युद्धके समय व्यवहार में शत्रुका डटकर मुकाबला करते हुए भी अतरगमें यह श्रद्धा बनी है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मनको सब जीवों को भलाई के लिए चिन्तन में लगा दो, कोई भो हो, दूसरों के प्रति भला विचारने से उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, किन्तु मन खुश रहता है।

क्षणिकत्वकी घोषणा देखिये ६४.वें छन्दके एक प्रवचनांशमे-पृ० १६ क्षणिकत्वकी घोषणा-बडे बडे लोगोंके घर दरबारोमे, मन्दिरोमे जो घटा बजता है अथवा घडी का घटा बजता है यह शब्द करता हुआ लोगोंको यह बता रहा है कि सबका सब क्षणिक है। जो जिस घटे का समय निकल गया वह अब वापिस नहीं आने का है, ऐसेही जो जीवन व्यतीत हो गया वह अब वापिस लोटकर न आयगा। पदार्थ का जो परिणमन निकल गया वह पुन. न आयगा। जो पदार्थ है उसका नियमसे विनाश होगा। और जिसका नाश हो गया वह पर्याय फिर लोटकर नहीं आती। दूसरी पर्याय आयेगी। यो सभी पदार्थ क्षणिक है ऐसा आचार पुरप कहते हैं। तो यह घटीका शब्द लोगोंको मानो पुकार कर कह रहा है कि हे जगतके जीवो, यद कुछ अपना कल्याण करता चाहते हो तो शीघ करलो। जो समय गुजर जाता है वह समय पुन वापिस नहीं आया करता।

अनित्यके प्रेमसे हानि देखिये ६६ वे छन्दके एक प्रवचनाशमें, पृ० २०-२१-ग्रनित्यके प्रेमसे हानि-यह अनित्य भावनाका प्रकरण चल रहा है। यहा के सभी ठाठ बिनाशोक हैं, सभी श्रनित्य है। उन श्रनित्य चीजों के प्रति क्यों इतना व्यामोह किया जा रहा है? कोई पुरुष २० रू० का खोमचा रखकर रोज अपने परिवारका पालन पोषण करता है। उससे कोई कहे कि देखो हम कल कलके लिए तुम्हे लखप्रिन वनायेंगे और बादमें जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छीन लेंगे, तो क्या वह जखाति बतना स्वीकार करेगा? अरे वह तो कहेगा कि मुक्ते तो वह २० रू० का सहुषट्ट ही भला है, जो जिन्दगीमें साथ देगा। मुक्ते वह लाखोका वैभव न चाहिए जो मेरा भी सब कुछ छुटा देगा। ये मोहो प्राणा अनित्यको नित्य मान रहे हैं। यही श्रज्ञान है।

जगत इन्द्र जालकी तरह मिध्या है, देखिये ६४ वें श्लोकके एक प्रवचनाश्यमे-पूर् ६०-जगतकी इन्द्रजालोपमता-यह जगत इन्द्रजालकी तरह है। इन्द्रजाल श्रीर श्रलग चीज क्या होती होगी विजन चला
श्राया है। कोई मायात्री पुरुष किन्हों न हुई चीजोको भी हुई जैसी दिखा दे तो उसे कहते हैं इन्द्रजाल।
जैसे बाजीगर लोग होते हैं, वे न हुई चीज का भी हुई, जसी दिखा देते हैं। क्या करते हैं, क्या उनका हम है, कुछ पता नही। किसी दर्शककी टोपी उठाई श्रीर खन खन करके रूपये गिरने लगते हैं, ऐसा

लोगोको दिखता है। किसी दर्शकको दुपट्टो ले लिया और उसे हिलाया तो उससे खन खन करते हुए रूपये गिरने लगते हैं—ऐ तो कितने ही रूपये खन खन करके गैर दिये और वादमे खेल दिखाने के पर्ने चात् वह बाजीगर सबसे एक एक दो दो पैसा मागता है। जो खन खन करके गिरते हुए दिखाये वे क्या रूपये पैसे नही थे ? यद्यपि लोगोके देखने मे आया, सुनने मे आया, पर, वे पैसे नही थे। तो जो है; नहीं है, ऐसा दिखा दे वहीं तो इन्द्रजाल है। है कुछ भो तथ्य नहीं और यहा दिखता है कि यह सब कुछ है, यहीं तो इन्द्रजाल है।

मृत्यु अचानक आ ही जाती है इसका चित्रण देखिये १०७ वॅ श्लोकके एक प्रवचनाश्मे-पृ० ६४-अन्तक की समवितता-यह मरण, आयुक्षय, यमराज देखा वड़ी समतासे जिसे चाहे उसे खा लेता है। जैसे वालकको प्रसता है वमे हो बद्धका प्रसता है। कोई मृतकोको सख्या करे तो करीव करीव यही वाल दोखेगो कि मरने वालोमे जितनी सख्या वृद्ध लोगोको है उतनी ही सख्या जवान और वालकोकी भी है। सभी को यह यम समतासे प्रस् लेता है। यह अलकार में कहें रहे हैं। कही यम नामका कुछ रहता नहीं है। आयुके क्षयका नाम यह है। प्रकरणमें यह बता रहे हैं कि यह मरण सब पर अचानक आ जाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये तो वच्चे हैं, ये तो ४० वर्ष जीवेगे। यह दम भरकर कोई नहीं कह सकता कि किसकी कब अचानक मृत्यु आ जाय े जैसे यह यम अचानक ही वालकको ग्रस लेता है वैसे ही बृद्धको भी ग्र। लेता है। इसके पक्षयात नहीं है कि बृद्धे को ग्रस ले और बालकको न ग्रसे। यह यमराज जैसे धानकको ग्रा लेता है ऐसे हो, दिर को ग्रस लेता है। वहा यह पक्षपात नहीं है कि यह गरीब है इसे ग्रस ला और इस धनिक का न ग्रसे। (यम मे) मरण में किसी प्रकार को विसमता नहीं है। जैसे ही शूर बीर को ग्रसता है वसे ही यह कायर को ग्रसता है। यो सभी मरते जा रहें हैं। जब सभो जीव एक इस पचत्वको मरणको ही प्राप्त होते हैं तब इनमें से हम किसवा शरेण दुढ़ें रें इस यमराजका नाम समवर्ती भी है। परेतशह्म भी है, मरण मृत्यु यह श्मशानका राजा है। इसका नाम समवर्ती भी है। ये मृत्यु सब प्राणियोमे समान है।

विषदग्रस्त समारी प्राणी की रक्षाको एकमात्र उपाय देखिये हिंध वें छन्दकें एक प्रवचनाश्मे, पृ० १०२-रक्षाका एकमात्र उपाय-यह जोव स्वय स्वय के आत्मस्वरूपमे न ठहरकर कही भी बाह्ममें दृष्टि बनाये सर्वत्र अरक्षित है। ये कामकी प्रगाढ़ निद्रामें सो रहे हैं। उन सबको प्रत्येकको यह काल निगलता जाता है। इस सकटसे बचनेका अन्य काई उपाय नहा है, केवल एक ही यह उपाय है कि प्रत्यक्षज्ञानको प्राप्ति करे। अमर, शाश्वत ज्ञानानन्दधन निजचैतन्यस्वभावकी दृष्टि करे तो इस-उपायसे कालक पजेसे निक-लने की वात बन सके, अन्य कोई उपाय नही है। एक अने ज्ञानानन्दस्वरूपका गरण लेने से इस काल से रक्षा हो सकती है।

(२१३) ज्ञान एरे शवचन तृतीय भाग 💎 🤫

इसमे ज्ञानाणव प्रत्यके १३३ वें श्लोकसे १६८ वें श्लोक तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। एकत्वभावनामें हमें उपादेय तस्व वया मिलता है, इसे पिढ़ये १३८ वें छन्दके एक प्रवचनाश मे-पृ० ६-एकत्वभावनामें उपादेय तस्त्व- यह मैं आत्मा श्रकेला हू ऐसी एकत्वभावनामें यह जीव श्रान-न्दघाम निज अन्तस्तस्त्वको प्राप्त होता है। भावनाओं के स्वरूपको समभने के लिए दु खमें कोई साथों नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यह जीव अकेला हो जन्म लेता है, श्रकेला हो मरण करता है, धकेला ही दु ख भागता है। इस जीवका कभी भी कोई सगा साथी नहीं है, ऐसा एक सुगम वैराग्य के लिए कहा है। एकत्वभावनामें वहीं तो सुविदित होता है कि यह जीव मात्र अपने प्रदेशोंमे अपने आपका परिणमन करता है, चाहे वह मोक्षपरिणमनका परिणमन हो, अनन्तज्ञानका, अनन्तसुक्षका परिणमन हो ख्रोर चाहे ससार हा दु किए परिणमन हो, प्रत्येक परिणमन प्रत्येक जीवमे प्रत्येक पदार्थमें स्वय के हो साधन से रवयमेव के ही वाधार में हुआ करता है, फिर कोई स्गर मेरे दु खमे पाथी नहों है तो ना कि होने की बया बात है, जैसा स्वरूप है ऐमा उसे जानो।

बहु दलाने भी जीवकी स्वभावर्षण्टसे क्या गुट्टना है गो पिढ़िये १/४ वे छन्दी एक प्रवचनारामे-पृ० १८-बहुदलामें भी जीवकी स्वभावशुद्धता-पदाथका अपने आपका स्वरूप जैसा है येंमा ही निहारने पर यह स्पष्ट दिदित हो जाना है कि प्रत्येक पदार्थ पर पदार्थसे अत्यन्त न्यारा । जैसे पानामें मिट्टीका तेल । टाल दिया जाय तो ये दोनों एक वर्तनमें हैं लेकिन स्वभावमें पानी प्रवेश नहीं करता, पानीके स्वभावमें तेन प्रवेश नहीं करना। अपने अपने सत्त्वकों लिए जुदे जुदे पदार्थ है, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज बन्वके प्रति एक वन रहा है, अरीरमें बस रहा है जहां देह हैं, फिर भी यह देहसे अत्यन्त न्यारा है। यह आत्मा चिदानन्दस्वरूप है और यह शरीर न चित्स्वरूप है, न आनन्दरूप है। यो शरीरादिक सम-स्त पदार्थों से विलक्षण यह मैं आत्मा चिदानन्दस्वरूप गुद्ध हू, ऐसी भावना रखने वाले पुरुपके अन्यत्व भावना बनतों है।

मम्पर्वेष्ठाप्त सब पदार्थों को भिन्न निरंखकर सुनी होनेकी सीख तीजिये अस्वत्व भावनाके एक प्रवचनासमे, क्लोक १५१-५० ३०-समागत पदार्थों की निजस्वरूपसे भिन्नता—इस जगतमे जो जो जड और चेतन पदार्थ इन प्राणियोंके प्रम्वन्यरूप हो जाते हैं वे सभी जगह जगह प्रपने प्रपने स्वस्थ निलक्षण है और एग्रात्म। सबसे भिन्न है। जब लोकमे सभी पदार्थ है तो निकट अनक पदार्थ होते हो हैं और किर पूर्ववृद्ध कर्मा के सनुमार ऐसे प्रशान भी जुट जाते है, लेकिन यह न भूजना चाहिए कि जो कुछ भी सङ्ग्वन्य मे आया है वे सब परपदाये है, आत्मासे अत्यन्त भिन्न है। यदि भिन्न न समक्तेगे तो निकट नालमें ही बहुत दु खी होना पड़गा। दु खर्थोर है किस बातका जीवोको है बेवल पर पदार्थों के प्रपनानका दु खहै, सोड लगा है उसका दु प है है पह ऐसा हो एकाकी कि जब चाहे तब तक यहा रहे, जब चाहे चला जाप। इसका किसी से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह जीव मोहव्य अपनो प्रोर ही समस्त सम्बन्ध वना रहा है समागममें आये हुए सब पदार्थ अपने स्वरूपमें है, अत्यन्ति बिलक्षण है और भिन्न है। ऐसी अन्यत्व भावनामें छपनी भिन्नता देननी चाहिए।

रागह पके बगावते ही उवसिद्ध है, पनन कीजिये १८४ वें छन्दका एक प्रवचनाय-पृ० १८५-रागह पे यो गन्दनासे महापुरुपपना-सह पुरुपता विस्तका नाम है र महापुरुप दनता है रागह पपर जिल्ल पाने हो। जित्तका निकट यह अपन आत्माको और आये, रागह प दूर हो, समता पि जाम जमे, निर्माह विकास हो, वस उसी का नाम महापुरुप है। हम ही जैसा रागह प कोई करता है, कोई और राजपाट मिन गया या कुछ विकोग समृद्धि मिन गयो, उसके कारण यदि वह महापुरुप कहानाये इसके लिए यह उपमा रिपये। यसे कर्ना हाई ईश्वर में और कर्ना हर्ता मनुष्यों कुछ अस्तर नहीं रहा, जेसे ही रागी होपी छोट पुरुपमें और रागी होपी समृद्धिशालों पुरुप में अन्तर हुछ नहीं रहा। सन्पुरुपता समना परि—णामने और निर्माह भावसे प्रकट होनो हैं, तब रागह पपर विकयं कर। उनके उपाय ये दा ह-नगना धार निर्माता। किसी वस्तुमें मोह न होगा तो रागह प न किया जा सकेगा।

र्मवरशास्य ती आतारका है, वह यहा प्राप्त होता है, देखिये १८८ वें प्रत्वेद एक प्रवचनायमें, पृष्ट ८३-रवर क्विरचरनामें गरम संवर-जिस समय तमस्त कलाना समूहोको छोडकर अपने स्वर पने यह सन निश्चल होकर गहा है उस ही समय मुनिके उत्कृष्ट सम्बर होना है। इस जीवके विभावका और कर्मों के भ्रानेका के ना निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है-जैसे ही यह जीव रागहे प मोह भावरूप परिणमता है उसो समय ये कर्म इस आत्मामे वधते हैं और उनकी स्थित और फलदानगक्ति निश्चित हो जाती है भ्रीर जब ही यह ज्ञानी पुरुप कल्पनाश्रोको त्यागता है जिनके ग्राधार पर मोह रागहे प हुग्रा करते हैं, कल्पनाश्रोको त्यागकर जैसे ही यह भ्रपने ग्रापके स्वरूपमे मग्न हो जाता है वैसे ही याने उमी समय यहा कर्मों का सम्बर हो जाता है। फिर कर्म नहीं ग्राते।

शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानम है, निश्चय करिये, पिढ्य १६ वें छ दका एक प्रमचनाय-पृ० ११२- ञ्ञान्तिका ज्ञानसे सम्बन्ध - मुक्तिका उपाय रचने वाला भव्य जोव क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती और उस निमलताके कारण मुक्ति प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं जानो जन ? सबसे पहिलीं बात तो ज्ञानकी है। जिसके श्रज्ञान दशा है उसके जगह जगह विपदाये हैं, ठोकरे श्रीर जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दरिद्रता भी श्रा जाय, श्रन्य सकट भी श्रा जाये तो भी वह श्रपने श्रतरगमे व्याकुल न होगा। सुखका सम्बन्ध ज्ञानसे है। बाहरो वेभवसे सुख्यान्तिका सम्बन्ध नही है। इन समस्त विडम्म्बनाश्रोका फक इससे ही तो श्राया कि लोग बाह्य श्राडम्बर श्रीर वभवसे सुख शान्ति मानते है, पर सुख शान्ति है ज्ञानसे। तो सर्वप्रयम ज्ञान तो होना हो चाहिए, जिसके विना हम मोक्षमार्गमे प्रगति नही कर सकते। इतना ज्ञान होनेके बाद श्रब इसका श्राचरण कसा होना चाहिए। इस श्राचरण का वर्णन इस छन्दमे किया गया है।

(२१४) ज्ञानागांव प्रवचन चतुर्थ भाग

इसमे १६६ वें इलोकसे २४४ वें रलोक त्क के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं, पिढिये १६६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें, आत्माकी पिवत्रता धर्मभावसे ही है १०१ – धर्मसे लोककी पिवत्रता व उद्धार—जिस धमके द्वारा यह जगत पिवत्र किया जाता है, इस जगतका उद्धार होता है और जो धर्म दयाका परम रस से सदा हरा रहता है उस धमक्ष्य कल्पवृक्षक लिए हमारा नमस्कार हो। धर्म एक कल्पवृक्ष है। यदि धमेंसे परिपूण कोई है तो धमेंके प्रसादसे जो चाहे सो मिल सकता है। प्रथम तो इस धमंकी सेवाके एवजमे जगतकी कुछ भी चोजकी वान्छा न करना चाहिए। जैसे प्रभुभक्ति वही वास्त—विक कहलाती है कि प्रभुकी भक्ति करके प्रभुभक्तिके एवजमे यन्य कुछ न चाहा जाय। याद धनलाभ या मुकदमे को जोत या सन्तानलाभ या कुछ चाह लिया गया प्रभुभक्तिके प्रसादमे, ता भी प्रभुभक्ति नहीं रही। प्रभुभक्ति निष्कपट भावसे होती है। केवल प्रभुशी हो भिक्त रहे, प्रभुके गुणोका हो स्मरण रहे ऐसी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभुभक्ति है यदि वनकी चाहमे प्रभुक्तो भक्ति को जा रही है तो वह प्रभुभक्ति नहीं है, धनभक्ति है। हृदय में जिसका ग्रादर हा, भक्ति ता उसो को कहलातो है यदि प्रभु का ग्रादर है तो वह प्रभुभिवत ह। या धम की भी भिवत वास्तिवक वह ह कि धर्म करके ससार की कुछ भी चोज न चाही जाय। यदि ससार को वस्तु चाह ली गयो तो उम वस्तु को भिवत हुई, धर्म की भिवत नहीं हुई। इस पद्धित से यदि धर्म का पालन किया जाय तो वह धर्म कल्पवृक्ष है।

जिन्नने लोकचमत्कार हैं वे धर्म के प्रभाव हैं पिढिये २०२ न० के क्लोकका एक प्रवचनाश-पृ० २१-धर्म के लोक वमत्कार-नक्ष्मो सिह्त चिन्तामणि रत्न, दिन्य नविनिधि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वहें वह विभूति ऐक्वर्य ये सब धर्म के चिरकाल से सेवक रहे हैं। ग्राज जो मनुष्य शरीरसे पुष्ट है, धन समृद्धिसे स पन्न है, जनतामें जिसकी बात मानी जाती है, जिसके सकेत पर जनता ग्रपने ग्रापको समर्पण कर सकती है, ऐसो ऐसी जो महाविभूतिया मिली हैं, जो बडी विभूतिया प्राप्त हुई है क्या ग्राप कह सकते हैं कि इन

मोक्ष पुरुपार्थ न बन सके, परहिष्ट तो उत्कृष्ट हो, यथार्थ हो तो कुछ ग्रपनी वर्तमान योग्यताके माफिक धर्ममे वढ़ भी सकते हैं। तो इनतीन पुरुशर्थों को तो यहजानो कि येमसारके ग्रातकोसे दूषित हैं। सासा-रिक रोग इसमे पडे हुए हैं, इनसे छूटकर केवल मोक्षपुरुपार्थ मे ही उपयोगी रहे वह स्थिति ग्रात्माकी हितकारी है।

जहा अतीन्द्रिय सुल है वही मोक्ष है, वही परम हित है, पिढ २५२ वे छन्द के एक प्रवचनायमे-पृ० १३-मोक्षमे इन्द्रियातीत निराकुल सुल -मोक्ष िक्से कहते है ? जहा पर अतीन्द्रिय निर्विपय निरुपम स्वाभा-विक विच्छेररहित पारमाधिक सुल हो। मात्माकी ऐसी स्थितिका नाम मोक्ष है जहा ऐसा आनन्द निरन्तर अनुभवमे आता रहता है, जो इन्द्रियसे अतीत है, इन्द्रियसे उत्पन्न होने वाला जो सुल है अर्थात् इन्द्रियका निमित्त करके आनन्दगुणका जो विकार उत्पन्न होता है वह सुल मही है क्योंकि उसमें क्षीभ पाया जाता है। सासारिक सुलोका भी कोई विना क्षोभके भोग नहीं सकता। सुल भोगनेके काल में भी क्षोभ बना हुआ है, पर कल्यनामें इसने आनन्द मान रखा है, मोहो उस क्षोभ को याद नहीं रखता, किन्तु ससारके प्रत्येक सुल क्षाभसे भरे हुए हैं। एक दु लमय क्षोभ होता है एक सुलमय क्षोभ होता है। अपने स्वरूपसे अट होकर वाहर वाहर दिट डालते रहना यह क्षोभका काम है। तो इन्द्रिय सुल चू कि क्षोभसहित है, अत आत्माका स्वाभाविक ढग नहीं है, सुल नहीं हैं। जहां अतीन्द्रिय सुल है वहा मोक्ष है।

संसारके क्लेश नष्ट करने के लिए ज्ञानामृतका पान करिये, पिढिये १४६ वें श्लोकका एक प्रवचनाश-पु० २२-भवक्लेशिवनाश्चनार्थ ज्ञानसुधारसका पान-हे श्रात्मन्, तू ससार के क्लेशोके विनाण करनेके लिए ज्ञानरूप सुधारसको पो, जहा अपना यथार्थ बोध किया वहा क्लेश तुरन्त दूर हो जाते हैं और जब अपने यथाथ स्वरूपकी प्रतीति न रखकर अन्य अन्य अवस्थाओरूप अपने को माना कि वहा क्लेश उत्पन्त हो जाता है। सर्वक्लेशोसे मुक्ति पाना इतना बड़ा काम केवल इतनी सी भीतरी वात पर निर्भर है। अपने को पररूप मानना, ऐसा तो क्लेश पानेका उपाय है। और, अपने को अपने सत्त्रके कारण जितना जैसा हो उतना ही माने, यही क्लेशोसे निवृत्त होने का उपाय है। सिर्फ मानने से ही सकट लगते हैं और माननेसे ही सकट छूटते हैं। अपने आपका अपने स्वरूपमें ही मानना और यह दढतासे मानना बन जाय और इस हो प्रकार अपने आपका निरन्तर जानत रहे तो इसमें रत्तत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एका निरन्तर जानत रहे तो इसमें रत्तत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एका ना। केवल बनना है तो केवलस्वरूपकी और एकाग्रता हो तो इस ध्यानसे केवल बननेका उपा अब सकता है।

काम भीगसे विरक्त होने पर ही घ्यान सभव है, इसका परिचय करें २६७ वें श्लोकके एक प्रवचनाशमे, पु० ४३—देह, काम, भोगसे विरक्त होकर घ्यानका लाभ लेनेका घनुरोध—हे घ्यानके इच्छुक पुरप, काम शरीर श्रीर भोगोसे विरक्त हाकर यदि तू निर्मनत्व भावको प्राप्त होता है तो तू घ्याता है अन्यया नहीं। निर्ममता काम, भोग श्रीर शरीरकी स्पुहा त्यागनेपर ही सम्भव है। कामका अर्थ है अनेक प्रकार की मनकी कामनाये। जो मनसे विकार उत्पन्न होता है वह काम है, श्रीर जो इन्द्रियोके द्वारा भोगा जाय उसे भोग कहते हैं। स्पर्श रस, गघ, रूप श्रीर शब्द श्रीर शरीर यह है ही, इन तीनोसे स्पुहा छूटे तो तू ममत्वरहित हो सकता है श्रीर ममत्वरहित होनेपर ही तू घ्याता है। यदि चित्त इन्द्रियके भोगोमे लगा है, विपयसाघनोमे लगा है ता वह घ्यान कैसे सम्मव है।

लगनपूनक अन्तस्तत्त्वकी उपासना हो उसमे लाग है, पढिये ३४८ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० १६३-

स्थानमें प्रनारतत्वारी उपायनामें लाभ-जैसे बासी पुरुपके हुवसमें निरलार स्त्री या पुरुप व पृही रहता है भेसे ही लगनों साथ हम अपने जानानरद्दनम्य भगवान आहमा को उदयम बरादे रहे। जैसे कोई विवसां जाना विपूर्त पर दिवाना हो जाता है ऐसे ही नुम आने यन गुन्न रहकर अपने यन जेता विस्थानवर पर्ने विवाना बनों। यह बात सब अपनी अपनी खुद जान मकते हैं। उतनी लगन वर्न सके तो यह ध्याता है, और प्रध्य यह पूर्ण हो रहा है, गमान्त हो रहा-है, लोग तो समान्त न। अर्थ लगाते हैं जाता हो जाना, पर स्वतम हो जीता और पूर्ण हो जाना, इन दोनो का एक अब है। किन्हीं किन्हीं असगों में हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी, इसवा अर्थ प्रा ? हमारी इच्छा गनम हो गयी। अने निवाय और कुछ बात हो तो बताओं। जेम बारे में गेह भर भर कर बोग पूरा हो जाता है क्या उस तरह आहमाकी इच्छा भर भर कर इच्छा पूर्ण होती है? प्रथ सोन लीजिये। इच्छा जाता है क्या उस तरह आहमाकी इच्छा भर भर कर इच्छा पूर्ण होती है? प्रथ सोन लीजिये। इच्छा जाता है क्या उस तरह आहमाकी इच्छा भर भर कर इच्छा पूर्ण होती है? या वस सोन लीजिये। इच्छा जाता है क्या उस तरह आहमाकी इच्छा भर भर कर इच्छा पूर्ण होती है! या त्रा कुछ मिल गया। तो एसे हो यह अधिकार समान्त हो रहा है उसका अर्थ अपने अपिके चित्तमें पर लगाना चाहिए कि उस प्रधिकारमें जिस लग्यका सकेन चला है वह इसमें पूर्ण हो जाये नव अधि—कारकी समान्ति सही है।

(२१६-२२१) ज्ञानार्णात प्रवचन ६, ७, ८, ६, १०, ११ भाग .

रन भागान शानापयप्रत्यके देश-हिर छन्दों नक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महजान्य महाराजन प्रव-पा है। जिन्न श्रांग्वरता रवो रहती है उसवा कारण पात्रभाव है, देनिय २५३ वें छन्दका एक प्रवचनाता पृत्त दें लापका ग्रेमें निवास स्थिरता-पा।कार्यों से चित्तकों स्थिरता हानी है। कोई मुभट ऐंग भी होते हैं कि पावका में भा कर्त जावें थार जिन्न भी लोगाका नियर न दिन्ये लेकिन पापकायों से उत्यन्त हुई निमतना पुरुष कुल एक एक पात्रभाव पात्रभाव जाने श्रींग का प्रति है। जम पुष्यका उदय प्रवत्त हो। ना वत्तमानमें किये जाने पात्रभाव हो। दे रह दूवा हो। करती है। जम पुष्यका उदय प्रवत्त हो। ना वत्तमानमें किये जाने पात्रभाव का तुरन्त अगर नहीं होता है। न लोगों में एक जिन होती है, न तोगों के हांग किया जान वाप्य प्रावर कम होता है श्रीर न भरीर में मन में, वत्तन में काई बन्त को क्सी होती, विकास पात्रभाव होती है और पात्रभाव है। वेंग तो हो जाम पर श्रन्थ होते हैं। वेंग पात्रभावों में रव पुष्य भी यह गांगे चन कव सवती है रे होर तो हो जाम पर श्रन्थ होते हैं। वेंग पात्रभाव ने विकास पर श्रन्थ होते हैं श्रीर प्रान्थर जिल्ला में स्थान को सामना नहीं है। वेंग पात्रभाव न विकास प्राप्त का प्राप्त होती है श्रीर प्रान्थर जिल्ला में स्थान को सामना नहीं है। वेंग प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का सामना नहीं है। ममता रहित परिणाम रहे, फेबल ज्ञान रवस्य जात होर मात्र रहे तो बही ह्यान की सिद्धि होती

नाधुयोका नगर, गृह, घरषा, धीपक, गृहभर, रमकी, पात्र, परमा क्षाञ्चन महा है, इस पहिय ३०१ वें खन्दि एक प्रवन्तां प्रमें, उराहरणार्य एक प्रक्रमता की का रहा है। पृठ २३-मा क्रियाका नगर-जिन मांचु मुनिमहाराजाश्रोका नगर पया है ? विश्वान प्रादिक पर्वत ? जेरे गृहन्योमें पूछा जाग कि घापका नगर कीन सा है ? तो उत्तर दग्नेमें रठ, मुजपकरनगर, हापुठ दत्यादि तो उन महाराजीका, मुनीस्वरी का कोई पूछे कि नगर कीन है, तो भनत लाग यही उनर दग्ने क उनका नगर है वन उपवन इत्यादि। जहां ठहरकर विचरकर, निमग रहा जाता है उमें नगर कहते हैं। लाकव्यवहारमें ग्रज्ञानी रागीजनीका विश्वाम नगर यहा के नगर ग्रादि है। यहां भी व्यवहारमें यह कहा जा रहा है कि विरक्त ज्ञानी साधु सत पुरुषोक्ता विश्वामस्थान वन उपवन धादि है। ये ही साधुवाके नगर हैं। ऐनाएकान्त भयावह स्थानी पर निवास करना भी माधारणजनीसे शक्य नही है। सो यह वन निवास ग्रादि भी उत्तमजनी द्वारा कियेजा सकते है। विक्रिन ग्रन्त तो देखिये सायुजनीका नगर क्या है ? उनका ग्रपना ग्रात्मक्तेत्र, ग्रात्मस्थिज सकते है। विक्रिन ग्रन्त तो देखिये सायुजनीका नगर क्या है ? उनका ग्रपना ग्रात्मक्तेत्र, ग्रात्मस्थिज सकते है। उनका नगर है। जहा उनका परमायंत निवास करने पाले ज्ञानो साधु सत परमार्थ ग्रानन्दका ग्रनुभय करते हैं ग्रीर इमा ग्रानन्दानुभ को कारण बननिवास उन्हे सुखद प्रतीत होता है।

सम्पद्धांनका सामान्य निर्देशन पढ़िये ३६१ वें छन्द्रके । क प्रविचनाश्मे, पृ० ४१-सम्पद्धानका निर्वेशन-जीवादिक का श्रद्धान करना सो दशन है । यह सम्पन्देशन निसग से उत्पन्न होता और परोपदेशसे
उत्पन्न होता है । होता है भव्य जीवके । जिन्हाने पूर्वकालमे जादेश पाया है, सहकार बनाया है उन्हें
इस भवमे भी विना परोपदेश मिले, बिना अन्य निमित्त मिले निसग से हो सम्यन्दर्शन हा जाता है ।
श्रीर, किन्ही को परोपदेशसे, जिनविम्बदर्शनसे या वेदनानुभवसे श्रनेक कारणोको पाकर सम्यवत्व हो
जाता है । सव बात एक लगन को है । अपने आपमे आत्नकल्याभकी लगन न हो और पापिक्रियावोमे
हो रित मानते रहे, पापोसे विरिवत न जगे तो कुछ उद्धार की सभावना ही नही है । सबसे ऊ चो बात
बस इस रत्नत्रयमें ही मिलेगो । अपने आपमे सही श्रद्धान हो और श्राचरण विगुद्ध हो । इस जगतका
क्या है ? न हो अधिक सम्पदा तो आत्माका क्या विगडा श्रीर हो गयो सम्पदा तो आत्माका क्या
पूरा पडा ? यह तो जगत है । धाज ऐनो स्थिनि है श्रीर कर न जाने कीन सा भव धारण करना
पडे ? न सम्हले तो हीन भव ही मिलेगा । तो सम्पदा प्राप्त हुई, समागम प्राप्त हुगा तो कीन सी
भले पन की बात हो गयी ? मान लो यश के लोगो ने बडा कह दिया तो शाखिर मोहियो ने
ही तो बडा कहा । जानी तो धन के कारण किमो को बडा नह। मानता । धन वेभव बाहरी
समागमो के कारण कोई बडा मानता हो तो मोही, मिध्याद्दिट, श्रज्ञानो वे ही लोग मान सकते
है ।

मसोके भेद व मोटी पहिचान, पिढ़ ये १६७ वें छन्दके एक प्रवचनाशर्मे-पृ० ५४-त्रमोके भेद-स्थावर जीवोंसे यह समस्त लोक भरा हुम्रा है भीर त्रस भो अनेक भेद वाले हैं। दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चार-इन्द्रिय और पचेन्द्रिय, इनकी जल्दी पहिचान करना हो कि ये कितने इन्द्रिय जीव है तो उसकी मोटी पहिचान यह है कि जिनके पैर न हो और सरक सक, उसमे एक साप को छोड दो, उस जैसे जीवको, वह एक अपवादरूप है। वाकी जितने जीवऐसे मिलेंगे कि पैर नहीं है, लम्बा रुख है, विना पैरके जमीन मे सरको रहते हैं वे जोव दो इन्द्रिय मिलेंगे, जैसे चीटा, चीटी, सुरसुरी विच्छू आदि और जिनके दो से अधिक पैर हो और उडते हो वे चार इन्द्रिय जीव है-जैसे मच्छर, तितैया, टिड्डी आदि, 'प्रौर पचे-निद्रय जीव स्पष्ट है-जिनके कान हो-पशु पक्षी मनुष्य आदि। तो ये नाना भेदल्प त्रस अनेक प्रकार की योनियोंके आश्रित हैं। इन सब जीवोंकी पर्यायोंका भी सही सही ज्ञान करना सम्यक्त्वका कारण है। जो कुछ नजर आता है वह असलमें है क्या है इसमें परमार्थ क्या है, बनावट क्या है, उपाधि क्या है रे सबका सही परिज्ञान हो, उससे अत अनाकुलता, निर्व्याकुलता, ज्ञानप्रकाश, समीचोनता, स्थिरता ये सब बाते बढती, इस कारण सबका जानना आवश्यक है। परोक्षभूत तत्त्वमें साधारणतया द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप जान लेना जरूरी है। यो ससारों जीव त्रस स्थावर के भेद से दो प्रकार के कहे गये हैं।

यह लोक स्थावरों से असीम पूरित हैं, पढिये ४०० वे छन्दके एक प्रवचदाश्रमे, पृ० ५ = -लोकको स्था-वरोसे श्रसीम पूरितता-संसारी जीवकी गतिया ४ प्रकार की हैं, उन गतियों में सबसे कम जीव है मनुष्यगतिमे, उससे श्रधिक जीव हैं नरकगतिमे, उससे श्रधिक जीव हैं देवगतिमे श्रौर सबसे श्रधिक जीव है तिर्यन्चगतिमे। तिर्यन्चगतिमे भी ४ प्रकार के जीव हैं-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय श्रीर पन्चेन्द्रिय । इनमे सक्से श्रधिक जोव हैं एकेन्द्रिय, एकेन्द्रियमे भो ५ भेद हैं-पृथ्वी, जल, श्रिग्त, वायु, बनस्पति । इनमें भी सर्वाधिक जीव हैं बनस्पतिकायमे । वनस्पतिकायके दो भेद हैं-प्रत्येक बन-स्पति श्रीर साधारणवनस्पति । सबसे शिविक जोव है साधारणवनस्पति । साधारण बनस्पतिमे इतन जीव है कि जितने ग्राज तक श्रमादि से सिद्ध होते ग्राये हैं वे सब सिद्ध महाराज उनके गनन्तव भाग प्रमाण हैं ग्रीर सबसे ग्रनन्त काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भविष्यमे जितन सिद्ध होगे वे भी उस समय के रहे हुए साधारण बनस्पति जीवोके असंख्यातवे भाग प्रमाण रहेगे। एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असज्ञी पचेन्द्रिय जीव ये सब तियंन्च ही होते है, इनकी और गति नहीं होती। तो सारा लोक तिर्यन्वो से भरा है। कभी कभी कोई नास्तिक मनुष्य कहन लगते है कि अगर सभी त्यागी बन आये, ब्रह्मचारी बन जाये तो फिर यह ससार कैसे चलेगा ? अरे ससार की पूर्ति मनुष्यो से नही होती, ससार की पूर्ति तो एकेन्द्रिय से हो रही है। मनुष्य है कितने ? श्रीर फिर मनुष्य ही क्या ? यदि समस्त श्रनन्त जीव ब्रह्मचारी हो जाये स्रौर मुक्त हो जाये तो श्रच्छा ही हुआ। तुम्हे क्या फिकर पड गयो ? तो यह सारा ससार एकेन्द्रिय जावो से भरा पड़ा है।

अध्यात्मदशनमे विह्नलता नही रहनी, मनन कीजिये ४० द वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० ६६-ग्रध्यात्मदर्शन से विह्नलताका विनास-ग्रध्यात्म दिशा और व्यवहार दिशामे बहुत ग्रन्तर वाली पिरिस्थितिया
होती हैं। वडी बडी व्यवस्थायें बनायें तो सही, लेकिन किन्ही बातों में सफन होन से या जैसो व्यवस्था
चाहने हैं वेताव्यवस्था न बनने प्रारामें विह्न न होना चाहिए और वह विह्नाता न हो इसका उपाय
है ग्रध्यात्मदर्शन-जैसे एक देशके सम्बन्धमें चिन्तायें चलती हैं, किसी ग्रन्यका इस पर शासन न हो, देश
स्वतन्त्र रहे, ग्रपने देशका विस्तार गौरन चाहते हैं, व्यवहास्ट्रिष्टिमें ये सब ब ते युक्त है श्रीर ऐसा
देखनेके लिए यह मनुष्य लालायित रहता है, किन्तु कुछ ग्रध्यात्ममें चलकर ग्रपना ग्रमुभव है यहां ?
न मेरा देश है, न मेरी जाति है, न कुल है, न देह है, न परिवार है न वैभव है श्रीर ग्राज जिसे हम
विदेश समभने है मरकर वही जन्म लें तब फिर इस देशको विदेश समभने लगेगे। तो दोनोकी दिशाये
जुदी जुदी है, श्रीर फिर किसी कर्मयोगी पुष्पमें इन दोनो दिशाश्रोका भी ग्रपनी ग्रपनी सीमामे मिश्रण
रहता है।

सम्यन्त्य- गुघारर्भपामके आंदेशसे अनुशासित हो ३ये, ४४४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १०ई-सम्य-क्त्वसुधारसपाम्क आदेश-हे भव्य जीव, एक इस सम्यग्दर्शन नाम्क अमृत का पान करो। पह सम्य-क्त ही अतुल आनन्दका निघान है। आनन्द लाभके लिए जगह जगह दृष्टिया लगाते हो, पर बाह्यमे कही भी ग्रानन्दका ,लाभ न मिलेगा। त्रतुल ग्रानन्दका निधान तो यह सम्यग्दर्शन है। ग्रपने ग्रापके सहजस्वरूपका सम्यक्रूपुरे अनुभवन कर लेना यही अनुपम ग्रानन्द का बीज-भूत हैं। सर्वकन्याणका यह सम्यादर्शन बीज़ है। लेसे बीजने अकुर उताल होता है और वह भनेक फुलोको प्रदान करता है इसी प्रकार यह सम्यान्दर्शन श्रानन्द अंकुर की उत्पन्न करता है श्रीर इसमे ज्ञान, दर्शन, सुंब, शक्ति सम-स्त ग्रात्मसमृद्धिके फन फना करते हैं। यह सम्यग्दर्शन ससार रूपी समुद्र से तिरने के लिए जहाज को तरह है। जैसे नावम वैं उकर सागर से तिए निया जाता है इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भावमे स्थिर होकर इस ससारसागरको पार कर लिणां जाता है। इस सम्यग्दर्णनके पात्र एक मात्र भव्य जीव ही हैं। जिनेका कल्याण स्वरूर्प होनहार है वे ही इस सम्यग्दर्शनके ग्रविकारो होते हैं। सम्यग्दर्शनका परि—। णामं पापरूपी 'वृक्षको पूलसे 'उखाड फेक्नेम कृटार की तरह है, जसे तोग देवी के दो रूप माना करते हैं-एक चन्द्ररूप श्रोर एक गान्तिरूप। ज्ञानरूप एक लोकिक कहावत सी है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन के दो रूप देखिये। एक तों प्रचण्डं प्रतापरूप समस्त पार वेरियोको ध्वस्त कर देने मे वहत समर्थ है -श्रीर एक शान्तिरूपं सहजं त्रानन्दको देने वाला है, सर्वशत्यणाका खोज है श्रीर शान्तिको ही सरसाने वाला है। यह सम्यग्दर्शन समस्त पवित्र तीर्थीमे प्रधान है। सम्यग्दर्शन एक प्रधान तीर्थ है। तीर्थ कहते -हैं। तीर्थ कहते हैं उस तटको जिस पर पहुचने से पार हुन्ना समक लिय। जाता है। यह सम्यग्दर्शन निर्भयता भरपूर है, क्योंकि इसने मिण्यात्वरूपी समस्त विपक्षाका जीत लिया है। ऐसे सम्यग्दर्शनको हे भंव्य जीव ग्रहण करो । इस सम्यग्दर्शनकी हिष्टिरूप ग्रमृतजलका पान करा ।

बहिंसाका सून रूप दिश्य-पर्यायवुद्धिका त्याग हुए विना बहिंसा यथाय नहीं, पिढयें देव० वें छन्दके एक प्रवचनाशन, पृ० १४३-पर्यायवुद्धिके त्यामें अहिंसा-कर्मों के आश्रा में कारण नाम प्रत्यय आदिक वताये ग्रंथे हैं, तो जो नाम आपका रखा गया है वह यदि गुरू से न रखा जातों, कुछ दूमरा नाम रखा गया होता तो क्या ऐसा हो नहीं स्कता था? फिर आपका यह नाम है यह कहा खुदा हुश है ? और कितनी कल्याणमेदको वात है कि वे ही तो १., ३६ अक्षर और उनका ही उनट फेर करते हैं और खरबो आदिमियों के नाम एक दूसरे से न मिल इतने नाम घर लिए जाते हैं। तो नामका इस जीव से सम्बन्ध नहीं है। नामवरी भी चाहकर पाकर इस आत्मा को निलता क्या है ? इन सब बातों को विचार कर कुछ अपने स्वरूपमें मगन होने का यतन करना चाहिए। बाह्यसे तो ये सब प्रकट असार वातें है। अपना गुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वानुभवमें बना रहे इससे उत्कृष्ट और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो. सकता। जा ऐमा नहीं कर सकते वे अपना हिंसा कर रहे इससे उत्कृष्ट और जुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो. सकता। जा ऐमा नहीं कर सकते वे अपना हिंसा कर रहे हैं और जी परेजीबोकी हिंसा करते हैं वे और विकट हिंसा मे पहु जाये हैं। हिंसा नरकमें प्रवेश करने का द्वार है और अपने आपके विनाश किये जाने के लिए यह दिसा कुटार और श्राम जैसा काम करती है। हिंसासे दूर रहे और अहिसक ज्ञायकस्वभावको हिंद कर, यही हितकारों धर्मकार्य है।

आनंन्दकी पढ़ित तो अहिंसा ही है, विन्तन कीजिये ४६६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १६७श्रिहिसा, श्रानन्दका, उपाय-विशुद्ध श्रानन्दकी कोई पढ़ित हैं तो श्रिहिसा ही है। कूर, हिसक पुरुपको
श्रानन्द श्रीर प्रसन्नता कभी नहीं श्रा पातों है। जो पुरुप समतारसंसे भीगा है, दूसरे जीवोके सतानेकां
परिणाम नहीं रखता, श्रपने ग्रहिसा स्वभाव ना श्रालम्बन रखता है उस पुरुपके विलक्षण श्रानन्द प्रकट

होता है। कभो किसी जीव को सताने का सकल्प ही आ जाय तो ऐसा संकल्पं करने दाला तत्काल दु खी हो जाता है। दूसरे जीव को भला करने का भाव करे तो वहा क्लेश नहीं आता, प्रत्युत आनन्द बरपता है और कोई दूसरे जीवोको सतानेका भाव करे, किसी की निन्दा का भाव करे, किसी के बुरा करने का भाव करे तो उस भावके समय ही यह दु खी हो जाता है। आनन्द की परिपाटी तो अहिंसासे ही प्राप्त होती है।

संकल्पमात्रसे हिंसा हो जाती है, केत यह प्रभाव होना धाहिए कि खोटा भाव, हिसाका सकल्प तक भी व हो, पिछ थे ४१३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १८५—सन्लपमात्रसे हिसाका बध-जिसने जीवबंध किया है उसका भी परिणाम ग्रजुभ हुग्रा ग्रीर जिसने उस बघककी अनुमोदना की है उसका भी परिणाम ग्रजुभ हुग्रा है। देखो स्वयभूरमण समुंद्र में दो भर्त्स रहते—एक महामत्स ग्रीर एक साली ग्रथित तदुल भरम। महामत्स बडी लम्बी चौडी ग्रवगाहनाका है। एक हजार योजन लग्बा, ५०० योजन चौडा ग्रीर १४० योजन मोटा, इतनी बडी ग्रवगाहनाका वह महामत्स है। इतनी लम्बी चौडी काय वाला महामत्स ग्रपने मुहको फैलाये रहता है। तो उस फैली हुई जगहमे जितनी जगह समाये वह जगह एक ग्रासमान सा है। उसके मुखमे ग्रनेक मर्त्स ग्राते जाते खेलते रहते हैं। उन मत्सोंको पता नही पडता कि कहां मुख है, कितनी बडी ग्रवगाहनाका है। लेकिन वही एक तदुलमत्स (साली मन्स) यह विचार करता है कि यदि इस महामत्सकी जगहमे मै होता तो एक भी मछलीको बचने न देता। ऐसा परिग्णाम करनेसे येश साली यत्स सप्तम नरकमे जाता है। तो इससे यह निर्णय कीजिये कि कोई हिसा करे, उसकी जो ग्रनुमोदना करें तो उस ग्रनुमोदनामे भी सकल्प मात्रसे उसीके समान पाप होनका कारण बनता है। तो जिसका परिणाम गगद्देषसे मिलन है ग्रीर इसी कारण जो ग्रयने ग्रापके प्रभुकी हिसा कर रहा है ऐसा हिसक पुष्य ग्रातमाका ध्यान क्या करेगा? जो ग्रातमाका ध्यान नही कर सकता उसके व्याकुलता सँसारभ्रमण सभी ग्रनथं उसके लगे रहते हैं।

स्याद्वाद की जपगेंगिता लौकिक कार्योमें भी है, देखिये ५३७ वें इलोकका एक प्रवचनाश-पृ० २२१स्याद्वाद बिना लौकिक कार्य भी नहीं—देखिये स्याद्वाद के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलता। किसी
को पैसा उधार दिया, ग्रब उसके बारे में ग्रापको दो निर्णय है कि नहीं कि वह पुरुष वहीं है—६ माह
बाद भी ग्राप यह जान ने हैं ना कि यह पुरुष वहीं है जिसकों हमने पैसा उधार दिया था। साथ ही यह
भी जानते हो ना कि ६ मास गुजरगयें, ग्रब समय नया ग्रा गया, ग्रब इससे ब्याज लेना है ग्रीर मगना
है। तो ये दो किस्मके जान हुए कि नहीं—एक तो हुग्रा नित्यका ज्ञान ग्रीर एक हुग्रा ग्रनित्यका ज्ञान।
यदि कोई ऐसा ही माने कि मैं तो वह नहीं हूं जो ग्रापसे रूपया ले गया था, वह ग्रात्मा तो नष्ट हो
गया, यह मैं ग्रीत्मा दूसरा हूं, तो व्यवहार चल सकेगा क्या? ग्रीर ग्रात्मा ग्रगर बदले ही नहीं, उसमें
कोई परिवर्तन ही न हो तो भी व्यवहार चलेगा क्या? पिता, पुत्र, कुटुम्ब, रिस्ते ये सब व्यवहार है।
स्याद्वादके बल पर चल रहे हैं। किसी भी व्यक्तिके सबधमें क्या ग्राप एकान्तसे कह सकते हो कि यह
वेटा ही है? यदि ऐसा कह सकते तो इसका ग्रथं है कि सबका बटा है। मोक्षमांग भी चलता है उस
स्याद्वाद का निषेध करते हैं सर्वथा एकान्तवादो लोग।

लोकमे नामवरी वाहना महती विपता है, यह क्यो लगी हुई है, इसका कारण देखिये ५६४ वें छन्दके एक भवचनांशमे, पृ० २६५-इज्जत चाहनेकी विपदा-मनुष्यमे सबसे बड़ी विपदा यह लग वेछी कि यह मनुष्य नाम चाहता है, इज्जत चाहता है। तो जिस भ्रात्माके ज्ञान नहीं है वह इज्जत ही तो चाहेगा श्रीर

जिम श्रात्माके ज्ञान है वह धमं को चाहेगा। दुनिया जुछ कहे, दुनिया किसी ढगसे रहे, पर अपने आपमें सतोप है, गाति है तो अपने आपका भना है। मनुष्य ज्ञानी हो तो वह नामवरी नही चाहता, आत्मा-नुभव चाहता है। अनेक अनेक बार आत्माका अनुभव जगे, इस आर धुन रहती है और जो अज्ञानी जन हैं उन्हे आत्मतत्त्वका परिचय तो मिला नहीं तो कहीं न कहीं लगेगा ही। आत्मामें तीन गुण है-दर्गन, ज्ञान, चारित्र, दर्शनका काम है श्रद्धा रखना, ज्ञानका काम जानना, चारित्र का काम किसी न किशी में लगे रहना, ये तोन वातें प्रत्येक जीवमें पायी जानी है। जिसका जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही ज्ञान होगा। और उसी जगह वह लगेगा।

कुशील पाप प्रवल पातक है, पिट्ये ५०६ वें छन्दके एक प्रवचनागने, पृ० २६०-कुशील की प्रवता पातकता-महाचर्यके पातका नाम है गिमचार। व्यभिचार नाम तो सभी बाहरो प्रवृत्तियोका है। स्रात्मामे स्रपना उपयोग स्थिर न रहे, बाहरी बाहरी विषयोमे चित्त लगा रहे वे सब व्यभिचार हैं। हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तृष्णा ये सबके सब व्यभिचार कहलाते हैं। लेकिन लोकमे रूढि एक स्पश्नइन्द्रियके विषयसेवनमे ग्रर्थात् मेथुन प्रमगमे, नामवासनाको पूर्तिमे लोग व्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे यह जानना कि समस्त इन्द्रियो मे प्रवल ग्रौर पातक विषय है स्पर्शनइन्द्रिय का विषय। ग्रर्थात् कुशील नामक पाप ऐसा कठिन पाप है कि जिसमे रहकर यनुष्य रच भी सन्वधान नहीं रह पाता। इसी कारण कुशील पापको ब्रह्मचर्यका घान वतनाय है। बहा नो ग्रात्माके उपयोगसे हट-कर किसो भो बाह्य पदार्थमे रित करना सो व्यभिचार है। फर भी रू ढमे एक विषयसेवनका ही व्यभिचार कहने हैं। तात्पर्य यह है स्पर्यनइन्द्रियका विषय सप्तमे किश्न विषय है, उससे विरक्त रहकर एक परमार्थ ब्रह्मवर्यं हा पालन करना है।

जो ज्ञान चारियमे वद हैं, उनकी गवा कन्यानारिणी है, उनका चिन्न कीजिंग ७६६ वें उन्दिक एक प्रमानायमें, पृ० ३७०-वृद्धमेवाके ताम—तो गुरजनोकी सेवा व नेमें जो गुण प्रकट होते हैं वहा यह भी एक गुण प्रकट होता है कि उसके नम्रता बढ़ती है, प्रभिमान तूर होता है और फिर उसके ज्ञानप्रकाश होना है। श्रहकारके प्रथकारमें ज्ञानम्पी स्पंका प्रकाश ढ़केंग्या है। गुरुसेवारी कि नो प्रभिमांकी जाय, सच पूछो तो इस श्रात्माका गरण ही गुरुमेता है जिसका कोई गुल नहीं है जिससे धाने हितकों कोई चर्चा नहीं की जा सकती है ऐ ना गुष्य एक किकन्यविमुद्ध रहता है, धारता जीवन यो ही निर्याग करता है। दृद्ध सेवासे समस्त यत बिनु उनने है और खानकर बहावर्य महाबत को तो बहुन पृष्टि होती है। बड़ोकी सगित न करके छोटे रागोदेश मिनन पुरुपोको सगितमें नभी प्रकारके विकार उत्पत्त होने रहते हैं। विन्हें लोकमें ध्रयनों सिद्धि चाहिए परिणामोंमें निर्मतता व हिए, विद्या और जिनय की बढ़वारों चाहिए उन्हें गुरुमेरा करना ध्रीनेवाय ।

सत्नगम युद्ध व्यविष्यत रहती है इमा। अव्ययन कि निये ७६४ वे एक छन्दके एक प्रवचनायमे-पृ० ४१५-४१६-सत्तममे बुद्धिको व्यवस्थित रहती है सत्पुरपोशी मक्तिम, जहा बृद्ध पुरुषोके प्रति मक्तिभाव रहती है वहा बुद्ध व्यवस्थित रहती है। लोग शिक्षा देते हैं ना वच्चाकों कि देखों माना पिताकों मेवा करों। माना पिता भो ना बच्चों की अपेक्षा वृद्ध पुरुष है, जानी हैं, अनुभवी हैं, दूसरे जन मा लीकिक सम्बन्ध भा गुप्तता का है। तो माता पिता की जो सेवा करते रहते हैं जन बच्चों को बुद्धि सही रहती हैं हों जा समर्थ होकर भी माता पिता को केवा पहना रहते हैं उनकी बुद्धि म लन रहता है, तो उस बुद्धि की मिति ता के कारण उनकी बुद्धि ऐ शि अवाद हो जानो है कि जिसमें उन्हें किंग, आकुन लगा, कमाव वउने नगता है। ता मृद्ध पुरुषा का, माना निता की, गुप्तनों की सेवा करना मोर

परमार्थतया जो ज्ञानी विरक्त सन्त पुरुष है उनकी सेवामे रहना, यह सत्सँगति धनेक प्रवशुंगोको दूरकर देती है।

कैवल्यकी एटि विना छुटकारा नहीं हो सकता, पिट ने क०३ वें छन्दि एक प्रवर्चनाशमे-पृ० ४५०-केवल्यकी हांव्र हुए विना मुक्तिका अलाभ-मुक्तिका अर्थ है छुटकारा। कोई चीज किसी दूसरी चीजसे विन्कुल छूटी हुई हा, तब ये दोनो चीज न्यारी न्यारो हुई। एक ही चीजका सार, एक ही चीजका फ्वर प कैसे छूटे कोने जल गर्म हो गया तो जल गर्मी से छूट सकता है अर्थात् ठडा हो सकता है, क्यों कि गर्मी जलका स्वरूप नहीं, वह गर्मी जलमे अग्निका निमित्त पाकर आयो हुई है, पर अग्निकी गर्मी भी छूट मकी क्या कि अग्नि मी शीतन हो गई क्या अरे अग्निका तो स्वभाद तो गर्मी है। अग्निसे गर्मी अनग कैसे हो सकती है तो यदि हमें छुटकारा चाहिए है तो पहिने यह शाद्धान तो आना चाहिए कि जिन जिनसे छुटकारा चाहते हैं उनसे न्यारा मेरा स्वरूप है। इम हो का बोध न हो तो छुटकारा कभी मिन नहीं सकता। भेदिवज्ञान की वात जब किसो क्षण किसो को हो तो थोड से अक्षरों का सहारा लेकर हो हो जाता है, तो सन्त पुरुषों के उपदेश का एक अक्षर मुक्ति का बीज हा जाता है।

परिग्रहका सर्ग दुर्गतिका बीज है, पिढिये घर६ वें श्लोकका प्रवचन, पृ० ४६६-परिग्रहसगकी दुर्गति-वीजरूपता-मगसे श्रयति परिग्रहसे काम होता है, श्रनेक प्रकारके वान्छा विकार होते हैं। जहा परिग्रह हे वहां श्रनेक श्रटपट वान्छायें हुग्रा ही करता हैं 'श्रीर समस्त इच्छाग्रोमे भी श्रत्यन्त खोटी इच्छा है भयुन प्रसगकी, सो इस काम महाविकारका भी मल यह परिग्रह है। परिग्रह से काम होता है। कामसे कोध होता है। कामवानना को पूर्ति न होने पर कोध ही तो जगेगा श्रीर ऐसा भी जगेगा जिसमे यह फाजी स्वय तक की हरा। कर सकता है। कोधसे हिमा होती हैं। कोधमे जीव पर प्राणियों के घात में 'भी सकोच नहीं करता शीर कही श्रपना भी घात कर डाले, ऐसा भी प्रविवेक कर डालता है। हिसासे 'पाप होता है, फिर उस पापके फलमे नरक गतिमे ऐसा कठिन दु क भोगता है जो वचनोत्ते भी नहीं कहा जा सकता। यहां भूगिके स्पर्शमात्रमें घोर दु ख होता, ठड गर्मी से लाहा भी गल जाय ऐसो ठड 'गर्मी की वेदना महनी पहतो है। नारकी जीव एक दूसरे को देखकर शस्त्रघात श्रग्निदाह श्रादि नाना दु ख देते हैं। ये समस्त विपदार्थे परिग्रहके सम्बन्चते होती हैं।

(२२२-२२७) जानार्णव प्रवचन १२, १३, १४, १४, १६, १७ भाग

शानाणंव प्रथ पर पूज्य श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराज के प्रवचन हुए थे। ये प्रवचन आत्मितिकारक है। सममके प्रकरणने कपाय की शहतकरताका विषय की जिय, पृष्ठ र-कपायसिक्चनस सर्वाभिमत मिद्धिश्रद सममात्तमपोग्नामा नि सारोकरण-कपायरपो विपका सिचन सममरुपी श्रमृतना भो वह क्षण गापमें वि मार कर देना है। जैसे श्रमृतका भरा हुआ घडा है सीर उसमें थाडामा विप मीन दे तो मारा श्रमृत सराव हो जाता है ऐसे हो बहु। तबस्वरण है समम है, एसे अमृतक पुरुज बन रहे हैं सामु-मन्त जन, किन्तु कपायरपी विषका निचन हो जाय श्रम्बान् गोष या अस्य कपाय प्रमृत हो। जाव नो वह ध्रमृत जो मनीवाक्डित सिद्धिको देने वाला है तरक्षण नि सार हो नाता है। जसे कोइ चीटी भीटणर चाता है, बहुन करे तक भी चड़ गयो और यहा से विर्जाय मी उसकी सारी चटाई समाप्त हो जाती है एसे ही वह समम बान्तिसे श्रमने भागावा। अप्रति की, किन्तु कभी तीच श्रीम ध्रा जाय नो बहु उत्ति सम्बद्ध हो। भो हो उन सोचमान अप्रति की, किन्तु कभी तीच श्रीम ध्रा जाय नो बहु उत्ति समाप्त हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो सान हो। सान हो

जब कोच श्राता हो तो वह सब सबम्ह में प्रमृत्त नि गार हो जाता है।

द्रोहियों के पित भी द्रोह न करनेका कनव्य, पृष्ठ १८-द्रोहियों के प्रित द्रोह न करोकी विशेषता-जो प्रितक्ष न चलने वाले व्यक्त हैं यथवा उपसर्ग करनवाले शत्रु है उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोहको प्राप्त होता है तो उन शत्रु वोमें ग्रीर मुक्तमें फिर भेद क्या रहा ? जो उपसर्ग कर रहे हैं उनका मन तो द्रोहमें है ग्रीर में भी अगर उनपर रोप करने लग्न तो मुक्तमें ग्रीर उनमें अन्तर क्या रहा। उपमर्ग करनेवाले व्यक्ति कोई मुनि तो हैं नहा वे तो सद्गुहस्य भी नहीं हैं वे तो खोटे गृहस्य है, दुष्ट पुष्प है। उन दुष्ट पुष्पोकों ही तरह यदि में भो दुष्टता करने लगा तो उनमें ग्रीर मुक्तमें ग्रन्तर ही क्या रहा? में तो मोक्षार्थी हू, मैंने तो ग्राना प्राग्राम, ग्रा भोष, ग्रपनी चर्या मुनि की वनायों है, मोक्षमांगंकी बनायों है सो यदि हम शान्तिमें नहों रहते ग्रीर उपसर्ग करनेवालोपर कोध करते हैं तो उनमें ग्रीर मुक्तमें फिर अन्तर ही व परहा ? जेसे वे पमरमें प्रमणें इस प्रकार में भी घूष गा। ज्ञानीसत जो ऐमा विचार करते हैं कि इन दुष्ट पुरुपोपर जो कि उगमण कर रहे हैं में यिष कोध करने लगा तो में उन्होंके समान कहलाऊ गा। इसका तात्वर्य यह है कि में भो इम ससारमें घूष गा। वहों सम्मान श्रपमान भरा तात्वर्य न लेना कि में मुनि हू, यह दुष्ट पुरुप है। मैं इसपर रोप करू गा तो में दुष्ट कहलाऊ गा, ऐसा व्यानमें नहीं है किन्तु यह घ्यानमें है कि में भी याद कोध कर ता जेसे ये ससारमें घूमेंगे वैसे हो में भी ससारमें घूम गा, अत्यव मुक्ते कोध न करना चाहिए।

लोभविषयक विकल्प वेकार है इस तथ्यका मनन कीजिये, पूट्ड ४८-लोभ विकल्यको व्यर्थता-भैया । लोभमें होता क्या है कि जब चीज पासमें है तो उसकी चाह नहीं हाता और जब चाह होती तो उस चोजको प्राप्ति नहीं होतो । यह बात तो बहुत श्रच्छी है कि चाह न रहे, पर यह बात रह कहा पाती है। दूसरो कीजको चाह बन जाती है। तो इस लोभ कपायमे यह जाव पाता तो कुछनहा, मगर तृष्णा के वश होकर बड़ा कठिन श्रम कर ड लता है। जैसे कि काई हिरण श्रपनी प्यास वुस्तानेके लिए वड़ा श्रम कर डालता है, पर प्यास नहीं बुक्ता पाता श्रीर दौड-दौडकर मरणको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस लोभकपायके वश होकर यह ससारी प्राणी अपने जीवनको व्यर्थ ही खो देता है। जैसे स्वप्न में दिखने वाली विभूतिया कही प्राप्त हो नही हो जाती। वे तो स्वप्न की चीजे हैं, उनका मिलना श्रसम्भव है, पर पदि कोई उनके पाने की वाञ्छा न करे तो उसके समान मूर्ख और किसे कहा जाय ? ऐसे ही जो चीजे प्राप्त होनी ग्रमम्भव हैं उनके पाने की वाञ्छा भी यह लोभी प्राणी करता है तो फिर उसे मूखे नही तो और क्या कहा जाय ? अरे यह ग्रात्पा ता एक ग्रमूर्त ज्ञान मात्र है। इस देह को छोडकर वह कही भ्रकेला ही चला जायगा। उसे निला क्या ? कोई कहे कि जब तक रहा तव तक तो मिला, पर तय तक भो न मिना क्यों कि उसे उससे सन्तोप नहीं होता। उससे आगेको वाञ्छा वनी रहतो । जो पुरुष ग्रात्महिष्ट करता है भ्रौर ग्रात्मज्ञानके द्वारा ग्राने ग्रापमे तृत रहा करता है, महत्ता ता उसकी है, सुखी तो वह है। लोभी पुरुपको तो कितनी भा सम्पदा मिल जावे, पर उससे उसे सतीप नहीं होता, वह कभो शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता श्रीर अपने इस पाये हुए दुर्लभ मानवजीवनको वह व्ययं ही खो देता है।

विषयका परिहार करा वाने समिम मुनियोका महत्य समिक्षेत्र, पृष्ठ वर-विषयपरिहारी योगियोकी इलाघनीयता-इस प्रकरणको कहकर इस इलोक में यह बता रहे हैं कि देखो जिसतरह, कछुवा अपने मुख को सकीच लेता है। अपनी गर्दनको ऐसा भीतर कर तेता है कि जिससे जरा भी पता नहीं पडता कि इसके सिर भी है इसी प्रकार जो ज्ञानी सयमी मुनिजन है वे इन्द्रियको सेनाको सकोच कर उन्हें वश

करलेते हैं। वे ही मुिन दोष कर्दमसे भरे ससारमें रहते हुए भी दोपोंसे लिप्त नहीं होते। वे जलमें भिन्न कमलकी भाति अलिप्त रहते है। मुफे मोक्ष पाना हैं, मोक्षं नाम है कैवल्यकां, मुफे खालिर रहना है जिसकी यह दृष्टि बनी है वह इन इन्द्रियविषयोको अपने वशमें कर लेता है। जी पुरुष इन यन्द्रियोकों वशमें करता है वह पुरुष खाते पीते रहनेपर भी हर स्थितियोमें अलिप्त रहता है।

(२२५-२३१) ज्ञानार्गाव प्रवचन १८, १८, २०, २१ भांम

भूष्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके ज्ञानाणंव प्रवचनोंने इस पुस्तकमे पृद्धिये वस्तुस्वातन्त्र्य तथा साथ ही निरक्षिये विभावपरिणमनकी हेयताका कारण, पृष्ठ ४-सवका अपने अपने निज क्षेत्रमे अपने गुणोआ योग्यता—नुसार परिणमन—हम श्रपने ही प्रदेशोंमे रहकर श्रपना उत्पाद किया करते हैं। श्रीर नवीन श्रवस्थाका उत्पाद हुआ, उसीके मायने यह हैं कि पूर्व पर्यायका व्यय हुआ। मैं ही क्या, जगतके समस्त चेतन श्रचे—तन पदार्थ अपने श्रापके श्रस्तिकायमे अपने हो गुणोंमे श्रपना परिणमन किया करते हैं श्रीर इसी कारण प्रत्येक पदार्थ श्राज तक है। यदि कभी ऐसी गडवड हो गया होती कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमे श्रपना वरिणमन घर दे तो जगत श्रून्य हो जाता। यह सारा जगत श्रव तक टिका है, सामने दिख रहा है। यह ही इस बातका प्रमाण है कि वस्तुका स्वरूप चुज्दय श्रपना-श्रपना है। हा, इतनी बातको मना नहीं किया जा सकता कि दन परिणमनोंमे जो विभाव—परिणमन है, श्रपने स्वभावके विरुद्ध परि—णमन हैं, विकार परिणमन हैं, वे सब परिणमन किसी पर—उपाधिके ससर्गमे हो रहे है। ये पर—उपाधि के बिना केवल श्रपने श्रापके स्वभावसे ही विभावपरिणमन नहीं हो रहे, सो ऐसे विभावरूप परिणमनमें इस परिणममान उपादानकी ऐसी कला है वह किसी श्रनुक्षन निमित्तका सिन्नधान पाकर विभावरूप परिणम जाय। यो पदार्थों को निरखना उनके एकत्वस्वरूपमे।

पापके फलमे कंसे क्लेश होते हैं इसका चित्रण कीजिये इस छोटेसे अनुच्छेदमे पृष्ठ ४२-नारकीका ध्रशरणतामे विलाप-फिर विचार करता है यह नारकी कि ऐसे नरकोके दु खोमे भी ये कर्मसमूह मेरे सामने हैं। श्रव मैं क्या करू ? नरक भूमिमे पड़ा, नरक भवमे फंसा और फिर ये असाता वेदनोय आदिक अनक कर्म मेरे सामने हैं, उदयमे आ रहे हैं, क्या करू, कहा जाऊ, किसकी शरण देखू ? कभी सत्तापसे तृष्तहोकर वृक्षकी छायाके नीचे जाता हू तो वहीको पत्तो तलवारकी घारके समान गिरती है। कभी डरकर नारको जोवके समीप जाऊ तो वही नारको घात कर डालता है। पृष्वीपर हो पड़ा रहू, न हो कोई दूसरा मारने वाला तो वहाके भूमिजन्य दु खोसे पीडित रहता हू। कहा जाऊ, अब तो मुभे सुखका कोई उपाय नही दिखता।

अब मनन की जिये ज्ञानकी महिमा, पृष्ठ १३० मोहकी अपेक्षा ज्ञानकी अधिक बलवत्ता-लोग कहते हैं कि मोह बढ़ा बलवान है, सब जगको वश कर डालता है, इस मोहसे पिंड छुटाना कठिन है, पर भाई । यदि मोहकी बलवत्ताके ही गीत गाते रहोगे तो इस मोहसे छुटकारा कैंसे मिल सकेगा ? अपने को यदि कायर बना लिया तो यह मोह फिर छोड़ न सकेगा। लोग इस बातको तो भूल गये कि इस मोहसे भी बड़ा बलवान ज्ञान है। मोहने जिसके बन्धनको अनादि कालमे बना पाया है, चिरकालमे बन्ध पाया है उस सारो बाधको यह आहमजान क्षणभरमे घ्वस्त कर देता है। तो मोह की जितनीकला है, मोहका जितना प्रताप है, जितना उसका कार्य है सबको घ्वस्त कर देनेका, और उसे भी क्षणमात्रमे नष्ट कर देनेका फल ज्ञानमे है। आहमबल एक ज्ञानबलको ही कहते हैं। अपनेको अजर अधर स्वरूपमे निरखना और किसी भी परवस्तुको अपने उपयोगमे न रखना यही तो एक आतमबल है, उसकी प्रतीति तो की नहीं स्वीर मोह बलवान है यही मुण गाते रहे तो स्वयं हम कायर होकर मोहके दु खको मोहसे

ही मिटानेका उपाय जानकरं मोह मोह में ही फसे रहेने।

सर्व विशुद्ध च्यान ज्ञानस्वरूपकी अभिमुखता रखते है इसका अवधारण कीजिये, पृष्ठ १६६ - ज्ञानबीज मन्त्रमहेश्वरके च्यानका विधान-यहा इस मत्र्राजकी महिमा गायो जा रही है, उस महिमाको सुनकर यह अवधारण व रता, चाहिए कि ज्ञानस्वरूप प्रभुकी ही महिमा गायी जा रही है, उसे छोडकर और कुछ भी गान करते रहे तो उसमे कोई तत्त्व नहीं रहता। ज्ञानस्वरूप प्रथवा प्रभुस्वभावको छोडकर किसो भी अन्यका घ्यान न रहे, कुछ भी खटपट करके रहना उसमे लाभ नही मिलता, ज्ञानस्वरूपके ही ये सब प्रतीक वनाये गए हैं। इन अक्षरोसे हमे ज्ञानम्बरूपका ही सकेत मिले तो ये सब मत्रराज घ्यान फल प्रदान करते हैं, यह मत्रराज ज्ञानका वीज है, जगतसे वदनीय है, ससाररूपी अग्निके लिए अर्थात् जन्म सताप दूर करनेके लिए मेवके समान है। इस तरह घ्यान करें। विषय कथायोसे जब घ्यान हटता है सो उस खोटे घ्यान हटने का भो कोई प्रभाव होता है। तो मत्रराज के घ्यान मे खोटे घ्यान तो हटे ही हुए हैं, वह प्रभाव तो स्वत यह ही हैं. पर उसमे ज्ञानस्वरूप का सकेत बसाकर ज्ञानस्वरूप की भावना बनाय तो उसमे घ्यान का और अतिशय बढ जाता है। जब परख मे आया कि श्रोह इतना भी ध्यान जन्म सन्ताप को दूर करने के लिए ये सब मेघ के समान हैं।

अब पाइये प्रमुक्ति उनग, पृष्ठ प्रे०४-ज्ञानियन प्रमुक्ते स्मरणकी शरण्यता-जिसना ज्ञान समस्त लोकालोकमे घनाभूत होकर रह रहा है ऐसे प्रमुक्ता स्मरण हम आपके लिए शरण हावो। जब कोई दुं खी होता है तो गद्गद होकर एक शरण मानकर किसो न किसी की भोदके निकट जाकर यह शान्ति चाहता है। ऐसा कौन मिलेगा कि जिसके निकट रहकर हम शान्तिलाभ पा सकें ? एक केवल ज्ञान-पृञ्ज प्रभुका ही स्मरण शरण हैं। है नाथ । आप हमे ऐसा बल द अर्थात् आपके स्मरणसे मुभमे ऐसा बल प्रकट हो कि केवल भेरे लिए आए ही आप हिण्टिगत हो। मुभे और कुछ न चाहिए। बहुत ही आज्ञाकारी, विनयगील सुन्दर रूपवान कोई सन्तान भी हा, परिजन के लोग भी हो तो वे क्या हैं ? ये सब राग आगमे मुभे जलानेके साधन हैं और ससारमे जन्ममरण करके बरबाद होनेके साधन हैं। हे प्रभो कहा जाय कहा ध्यान लगायें हैं यह सारा जहान मायामयी है। एक प्रभुका स्मरण ही हम आपके लिए सहाय है।

(२३२-२३४) ज्ञानां एवं व प्रवचन २२, २ई, २४ भाग

(२५५१-२३६) इष्टोपदेश-प्रवचन १, २ माग

पूज्यपाद रवामि विरचित इच्टोपदेशके २५ इलोकोका प्रयम नागमे व २६ से ५१ तक २६ छन्दोमे द्वितीय भागमे पूज्य श्री, मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महार जके प्रवचन हैं। इसमें किसका उपदेश किया गया है, इसकी मगलाचरणके एक प्रवचनाशमे पिढये—इच्टका उपदेश—इस ग्रथमे इट्ट तत्त्वका उपदेश हैं। समस्त जोवोको इच्ट क्या है ? ग्रानन्द । उस ग्रानन्दकी प्राप्ति यथार्थमें कहा होती है ग्रीर उस ग्रानन्दका स्वरूप क्या है ? इन सब इच्टो के सम्बन्धमें ये समस्त उपदेश हैं। ग्रानन्दका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, धन वभव ग्रादि के साथ नहीं है। ज्ञानका भला बना रहना, ज्ञानमें कोई दोप ग्रीर विकार न ग्रा सके ऐपी स्थिति होना इससे बढकर कुछ भी वभव नहीं है। जड विभूति तो एक ग्रन्थकार है। उस इच्ट ग्रानन्द की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति में निहित्त है। ग्रीर उस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश लेकर यहा ज्ञानमय पर—सात्मा को नमस्कार किया है। स्वभाव ही ज्ञान है। ग्रात्मा का जो गुद्ध चैतन्यस्वरूप निश्चल परिणाम

है। जो स्वतन्त्र है, निष्काम है, रागद्वेप रहित है उस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही होती है ऐसा कहा है।

शुद्ध परिणाम इहलोक परलोक दोनो जगह शान्तिका कारण है, इसे पिढिये दे वें छन्दके एक प्रवचनाशमे—
शुद्ध परिणामका सामर्थ्य—भैया, हम आप सभी इसो बातमे आनन्द मानते हैं कि खूब धन बढ गया, खूब
परिवार बढ गया, पर जिसाभावमे आनन्द है उसका अज्ञानियोको पता ही नहीं है। ज्ञानियोको स्पष्ट
दीखता है कि सच्चा आनन्द तो इससे ही मिलेगा। वह भाव है एक ज्ञानप्रकाश अभूतं, किसा भी दूसरे
जीवसे जिसका रच स बन्ध नहीं, ऐसा यह मैं केवल शुद्ध प्रकाशात्मक हूं। ऐसे ज्ञानस्वभावमे परिणाम
जाय तो यह परिणाम सोक्ष को देता है फिर स्वगं तो कितनी दूर की बात रही, अर्थात वह तो
निकट और अवश्यभावी है। जो मनुष्य बलशाली होता है वह सब कुछ कर सकता है। सुगम और
दुर्गम सभा कार्यों को सहज ही सम्पन्त- कर सकता है। की पुरुष ऐसा है जो कठिन कार्यों के करने
की तो सामर्थ्य रखता हो और सुगम कार्यों के करने की सामर्थ्य न, रखता हो। वह अपमे आपमें
अपनी शक्ति को खूब समभता है। उसके लिए सभी कार्य दुर्गम अथवा सुगम हो, सरल होते
है।

सुख और आनन्दमे अन्तर समिभये, पढिये छठे छन्दका एक। प्रवचनाश-यद्यपि सुख दुरख ग्रीर श्रानन्द ये ग्रानन्दगुणके परिणमन है, तथापि इन तीनोमे भ्रानन्द तो है शुद्ध तत्त्व, सुख ग्रीर दु ख ये दोनो है श्रशुद्ध तत्त्व । यह इन्द्रियजन्य सुख श्रात्मीय श्रानन्दकी होड नहीं करसकता है। स्वानुभवमे जो श्रानन्द उत्पन्न होता है अथवा प्रभुके जो आनन्द है उस आनन्दकी होड तीन लोक तीन कालके , समस्त ससारी जीवोक। सारा युख भी जाड लीजिये तो भी वह समस्त सुख भी उस ग्रानन्दको नही पा सकता है। यह सांसारिक सुख आकुलता सहित है और शुद्ध आनन्द अनाकुलतारूप है। सासारिक सुखमे इन्द्रिय की अधिनता है। इन्द्रिया भन्नी प्रकार है तो सुख है और इन्द्रियोमे कोई फर्क आया, विगाड हुआ तो स्ल नही रहा, किन्तु आत्मीय आनन्दमे इन्द्रियकी आवश्यकता ही नही है। इन्द्रियज सुख पराधीन है, नाना प्रकार के विषयों के साधन जुटे तो यह सुख मिलता है, परन्तु आत्मोय आनन्द पराधीन नहीं है, श्रत्यन्त स्वाधीन है। समस्त पदार्थों का विकल्प न रहे, केवल स्वात्मा हो द्दिष्टमे रहे ता उससे श्रामन्द उत्पन्न होता है। इस इन्द्रियज सुखमे दु, बका सिम्भिश्या, है, किन्तु आत्मीय आनन्दमे दु खकी पहुच भो नहीं है। ससारका काई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दुख न मिला हुगा हो। घनी होने में सुख है तो उसमें भो कितने ही दु.ख है , सतानवान होनेमें सुब है तो उस प्रसगमें भी कितने ही दु ख भागने पडते है। ससारका कोई भी सुख दु खके मिश्रण दिना नही है। सासारिक सुख कर्म वन्धन का कारण है, परन्तु ग्राह नीय श्रानन्दकर्म वन्त्रनका कारण नहीं है। सास्।रिक सुख इस भा न्द के ग्रशको भी नहीं प्राप्तः कर सक्ताः है । 17

संगारी जीवोका अन्तर्दाह तो देखिये, छन्द १०का एक प्रवचनास-ग्रही कितनो किटन दाहकी भीषण ज्वालाये इस ससारमे बस रही हैं। जल रहा है यह खुद विपादवाग्निमे, किन्तु पद्मातिकी बुद्धिको नी छोडता है। ये मेरे हैं, इनके लिए तो तन, मन, धन, बचन सब हाजिर है। यह मोहका प्रधकार सब जीवोको सता रहा है, विकल होता हुग्रा उनमे ही लिप्त हो रहा है। जिनके सम्बन्धसे क्लेश होता उस ही क्लेशको मिटानेके लिए उनमे ही लिप्त रहते हैं। यही है एक जाल यह ऐसा नही है जैसे लोहें का जाल हो, सूतका जाल हो। किसो भी प्रकार का जाल नही है इस जीवपर, मकडी के जाल बराबर भी सूक्ष्म कमजोर भी जाल नही है, किन्तु यह मोही जीव अपनी कृत्यनायें मोहवश ऐसा जाल पूरता

है कि उससे परेशांन हो जाता है। तब उसे संमारमें श्राधि व्याधि उपाधि सब लगी रहती है। श्राधि नाम तो है मानसिक दु सका, व्याधि नाम है शारीरिक दु सका और उपाधि नाम है परका पुछल्ला लपेटे रहने का। यो यह जीव श्राधि व्याधि श्रीर उपाधिसे दु स्वी रहा करता है। उपाधिका श्रयं है जो श्राधि के समीप ले जाय। उसका श्रयं है समीप श्रीर श्राधिका श्रयं है मानसिक दु सा। जो मान-सिक दु सके समीप ले जाय उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पोजीशन डिग्री श्रावि मिलना ये सब उपाधि हैं। तो यो यह जीव श्रम में कल्पना जाल में बसकर श्राधि व्याधि श्रीर उगाधि से ग्रस्त रहता है।

अज्ञानीको अपने अपराधका भी पर्चिय नहीं, कितनी विडम्बना है, पिडिये १४ वें छन्दके एक प्रव रनाशमेपु० १६६-ज्ञानी सत जानता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्द है। ज्ञान श्रीर श्रानन्दकी विशुद्ध वर्तना
के ग्रितिरक्त श्रन्य जो कुछ प्रवृत्ति होती है, मनंप प्रवृत्ति हुई, वचनोसे हुई ग्रथवा कायसे हुई, तो ये
सब प्रवृत्तिया श्रप्राध है। श्रज्ञानोको ये प्रवृत्तियां श्रप्राध नहीं मालूव देनी। वह ता इन प्रवृत्तियोको
कंरता हुगा ग्रपना गुण समक्षना है। मुक्षमे ऐसी चतुराई है, ऐसी कला है कि में श्रन्य समयमें ही धन
सचित कर लेता हू। ज्ञानी पुरुष जब कि यह समक्षता है कि ज्ञानरवभावके श्राश्रयको छोडकर श्रन्य
किन्ही भी पदायां का जो श्राश्रय लिया जाता है वह सब श्रपराध है। उससे मुक्ते लाभ नहीं है,
हानि ही है। कर्मबन्च हा, श्राकुलना हो श्रीर कुछ मार बात भी नहीं है, ऐसा यह जानो पुरुष
जानता है। न तो ग्रज्ञानो को धन सचय मे होने वाली विपदा का विपत्तिरूप श्रनुभव होता है श्रीर
न जो धनोपार्जन होता है उनमें मा जो श्रन्य विपदायों श्रानी है उनका ही स्मरण हो पाता
है।

लोभीको घन जीवनसे भी प्यारा है, इसका वित्रण देखिये १५ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-पृ० १७२-भैया, समयका व्यतीत होना दो वातो का कारण है-एक तो आयु के विनाशका कारण है और दूसरें धनप्राप्तिका कारण है। वर्षभर व्यतीत हो गया, इसके मायने यह है कि एक वर्ष की आयुक्ता क्षय हो गया और तब व्याजकी प्राप्ति हुई। यो कालका व्यतीत होना, समयका गुजर जाना दो बातोका कारण है-एक तो श्रायुके क्षयका कारण है श्रीर दूसरे धन को वृद्धिका कारण है। जैसे ही काल गुजरता है तेसे ही तैसे जीवकी आयु कम होती जाती है और वसेही व्यापार आदिके साधनोसे या व्याजके साधनों से धनका वरबादो होती है। तो भनी नोग अथवा जो भनी अधिक वनना चाहते हैं वे लोग कालके व्यतीत होने को प्रच्छा समभते हैं। ता इससे यह सिद्ध हुंग्रा कि इन धनिक पृष्ठ्यों को धन जीवन से भी अधिक प्यारा है। वर्ष भर का समय गुजरने पर धन तो जरूर मिल जायगा, पर यहा उसकी आयु भी कम हो जायगी। ऐसे घन का जा लोभो पुरुष है अथवा घन जिसको प्यारा है और समय गुजरने की बाट जोहता है उसका अर्थ यह है कि उसे धन तो प्यारा हुग्रा, पर जीवन प्यारा नहीं हम्या।

आनन्दपद्धितका क्या उपाय है, इसे देखिये १६ वें छन्दके एक प्रवस्ताशमें-हे झारमन्, यदि तुभे आनन्द की इच्छा हो तो पर पदार्थों में इन्ट अनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निजतत्त्व का परिचय कर। शुद्ध आनन्द अनादि अनन्त स्वभाव आत्माके आश्रयसे ही प्रकट होता है। आनन्दमय आत्मतत्त्वको लखने वाले उपयोगमे ऐसी पद्धित वनती है जिससे आनन्द ही प्रकट होता है। वहा क्लेश के अनुभवका अवकाश ही नही है। जो पुरुषार्थी जीव सत्य साहस करके निर्विकल्प ज्ञानत्रकाश की आस्था रखते हैं उन्ही का जीवन सफल है। आनन्द आनन्दमय परब्रह्म की उपामना में है। आनन्द व्रास्तिविक समृद्धि मे है। समृद्धि सम्पन्नता होने का नाम ही ग्रानन्द है। परमार्थ समृद्धि सम्पन्नता मे निराकुलता होती हो है। यह सम्पन्नता त्यागमय स्वरसपूर्ण श्रात्मतत्त्व के श्रावलम्बन से प्रसिद्ध होती है।

वास्तवमे घृणाके थोग्य है गया, इसे पीढिये १६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें न्हस प्रकरण ने यह वात जानना चाहिए कि प्रगाके योग्य मह शरीर नहीं हैं, किन्तु जिम गन्दे जीवके वसने से ये पित्र स्कथ भी हड्डी खून ग्रादि रूपमे वन गये हैं वहजीव गन्दा है। न ग्राता कोई जीव तो शरीर कैंसे बन जाता? शरीरकी गन्दगी का कारण यह ग्रशुद्ध जोव है। ग्रब जरा जीवमें भी निरखों तो वह जीव ग्रशुद्ध नहों है, किन्तु जीवकी जो निजो विभावमय वान है, ग्रशुद्ध प्रकृति है, विभाव परिणित है वह गन्दों है। जोब तो जैसा सिद्ध प्रभु है वैसा। कोई भ्रन्तर नहीं है, ग्रन्तर मात्र परिणितका है। तो जीव में भी जो रागद्धेष मोहकी परिणित है वह घृणाके योग्य है, यह शरीर, यह प्रुह्प थ्रगाके याग्य नहीं है, मूल बात यह है। लेकिन इस प्रकरणमें परमतत्व ज्ञानियों को हिंद्धमें ग्राने वालो बात के लिए व्यवह।रिक वात कही जा रही है।

त्रानीका विवेकपूर्ण चिन्तन तो देखिये—१६ वें छन्दके एक प्रत्रचनाशमे—भैया, यह देह न रहेगा। अच्छा सुभग सुडोल सवल पुष्ट हो तो भी न रहेगा, दुर्बल, अपुष्ट हो तो भी न रहेगा, परन्तु जीवका भाव, जीवका सस्कार इस शरीरके छोडने पर भी रहेगा। तो जैसे कुटुम्बके लाग महिमानमे बेमी प्रोति करते हैं जैसे कि अपने पुत्र में करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह महिमान हम।रे घर का नहों है। आया है जायगा और ये पुत्रादिक मेरे उत्तराधिकारों है, मेरे हैं, या समक्षते हैं। इसोलिए मानी महिमान नाम रखा है—महिमा न। जिसके प्रति घर वालों की बड़प्पन की बुद्धि नहीं है, प्रियता की बुद्धि नहीं है वे सब महिमान कहलाते हैं। तो जैसे कुछ समय टिकने वाले के प्रति, अपने घरमें न रह सके ऐसे लोगों के प्रति ये स्नेह नहीं बढ़ाते, अपना वर्मव नहीं सौप देते, ऐसे ही यह विवेकी कुछ दिन रहने वाले इस शरीर के लिए अपना दुर्माव नहीं बनाता है, खोटा परिणाम नहीं करता है, उसको हो सेवा किया करे ऐसा सकल्प नहीं होता। अपने उद्धार की चिन्ता होती है उसको जा ऐ 11 जानी हा, विवेकी हो।

पारमाथिक उदारता मो देखिये, जिसका फख मबुर ही मधुर है, पिढिये २३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे—
ग्रापने को ज्ञानस्वरूप समफता, ग्रिकंचन मानना, कवल स्वरूपसत्तामात्र प्रपने को निरखना, एक भो
पंसे का अपने को घनो न समफता, एक अणु भो मेरा नहीं है, ऐसो ग्रपनो बुद्धि बनाना, इससे बढ़कर
उदारता क्या होगी न सम्यन्तानमें सर्वोत्कृष्ट उदारता भरी हुई है, मगर कहने सुनने मात्रका ही सम्यग्नान नहीं होता है, उनका बुछ प्रेक्टिकल प्रयोग हो तब समफा जाय कि हा इसके ऐसा ही सम्यग्नान
है। सर्व परभावोसे रहित ज्ञानमात्र मैं आत्मा हू, श्रकेला हू सबसे न्यारा हू। मेरे करने से किसी दूसरे
ज्ञा कुछ होता नहीं है। श्रत्यन्त स्वतन्त्र मैं आत्मा हू। ऐसा केवल अपने ग्रह त आत्मा का श्रनुराग हो
तो वह पुष्प वास्तव मे अमोर है, सुस्ती है, पिवत्र है विजयी है, ग्रीर जो बाहरी पदार्थों मे श्रागित्त
लगाये हुए है, कितना ही घन का खर्च है, कितने ही फमट भी सह रहे हैं और मृत्यु के दिन निकट
या रहे है। प्रथम तो किसी को भो मृत्यु का पता नहीं है, पर ग्रायु ग्रिविक हो जाय तो उसके बाद श्रीस
क्या होगा ? बचपनके बाद जवानी ग्रीर जनानीके बाद बुढ़ापा ग्रीर बुढ़ापाके वाद क्या फिर जवानी
ग्रायगी नहीं। मरण होगा, किर नया जन्म होगा। तो यह समय प्रवाह से बह रहा है श्रीर हम
ममतामे कुछ ग्रन्तर न डाले, ढील न करे तो सोच लीजिये क्या गित होगी।

अद्धान की कालारों आनन्द या बनेशकी पृष्टि होती है, पिंद्र २७ वें द्वन्द्रका एक प्रवचनाथ-जिस भवमें गया जस ही भवा जो मिला जसमें ही ममता की, जो पर्याय मिली जम ही क्ष्प अपने को माना। गाय, बैत, भैस हुँ । तो बहा जस हो रूप अपनी प्रतीति रखी। मनुष्यभवमें ता हैं ही, यहा ही देखलों, हम अपने को जिर जर मनुष्यता की प्रतीति रखते हैं। में मनुष्य भी नहीं हूं, किन्तु एक अपूर्त ज्ञाना-नन्दस्वरूप चेतन पदार्थ हूं। ऐसी प्रतीतिमें कब कब रहते हैं कभी नहीं। यदि ज्ञानानन्दस्वरूपकी प्रतीति हो तो फिर प्राकुलता नहीं रह सकती है। आकुलता कहा है। निराकुल शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वकों निरखें तो वहा आकुलता को नाम नहीं है। यह अपने स्वक्रपसे मत् है, समस्त परभावोसे मुक्त है, प्रभु है, यह में आत्म निर्मण हूं। यहां शुद्ध ज्ञायंकस्वं क्ष्प आतम्तत्त्वकों निरखा जा रहा है। इनमें मिध्यात्य, काम, फाध, मान, माया, लोभ आदि कुछ भी परभाव नहीं है। स्वरसत निरखा जा रहा है।

भयके ऑन्पाये यह प्राणी स्वय वनाता है, देपिय ३० वं छन्दका एक प्रवचनाय-जब तक इस जीवकें गरीर श्रीर श्रात्मामे एकमेक मान्यता रहतो है, शरीरको ही यह में हू ऐणा समफा आता है तब तक इस जीवको भय श्रीर दु ख होता है। ये जगतके प्राणो जो भी दु वी है-जनके दु खका कारण एक पर्यायदु हि । श्रन्यथा जगतमे क्लेश है कहा ? ये सब बाह्य पदार्थ हैं। किमा ही परिणमें हमारा क्या विगाड किया ? कोई भी कष्ट की वात नहीं है। श्राज वैभव है, गल न रहा, हमारा वया विगड गया ? वह तो हमसे भिन्न ही था। रही एक यह बात कि श्रपना जीवन चलाने के लिए तो घनकी जरूरत है। तो जोवन चनाने के लिए कितने धन की जरूरत है ? तृष्णा क्यो लग गयो है, उपका कारण है केशल दुनियामे श्रपनी वाहवाही प्रसिद्ध करना, श्रन्यथा घनकी तृष्णा हो नहीं सकती। धन श्राये ता श्राने दो। चकर्शतयोके ६ खण्डका वैभव श्राता है, श्रानेका मना नहीं है किन्तु उस वैभवको ही श्रपना सर्वस्व समभ लेका, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा शरण है, ऐसी बु द्ध कर लेना, यही विपत्ति की वात है।

जीव और कमंभे निमित्तन मित्तिक भाव होने पर भी रुवत्वता है, पिढिये और अपना फायदा निकालिये खिन्द ३१ वें का एक प्रवचनाश—जोवमें ग्रीर कमंमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जीवके भावका निमित्त पाकर कमों का बन्धन होता है ग्रथित कार्माण गंणाये स्वय हो कमंह्रपसे प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा इन दोनोंमें परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है फिर भो किसो भी पदार्थंका परिणमन किसी ग्रन्य पदार्थ में नहीं पहुंचता है। जैसे यही देख लो बोलने वाना पुरूष ग्रीर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त कैमित्तिक सम्बन्ध है। बोलने वाले का निमित्त पाकर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। बोलने वाले का निमित्त पाकर सुनने वाले अवदोंको सुनकर ग्रीर उनका ग्रथं जानकर ज्ञानविकास करते हैं। यो उनके इस ज्ञान विकास में कोई बक्ता निमित्त हुग्रा ग्रीर वन्धा का भी श्रोताग्रो ो निरखकर धर्म चर्चा सुनाने की रुचि हुई। ये कल्याणार्थी हैं, ऐसा जानकर वक्ता उम प्रकार से ग्रन्ना भाषण करता है। तो यो वक्ता को बोलनेमें श्रोतागण निमित्त हुए ग्रोर श्रोतान्गणोंके सुनने ग्रीर जाननेमें वक्ता निमित्त हुग्रा, ऐसा परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, फिर भी वक्ताने श्रोताग्रोमें कुछ परिणमन नहीं किया ग्रीर श्रोताबोने वक्तामें कुछ भी परिणमन नहीं किया। ऐसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका यथार्थ मर्म तत्त्वज्ञानी पुरुप जानता है।

आर यहा मुक्तिके आनन्दका परिचय कैसे पा सरते हैं । पटिये २२ वे छन्दका एक प्रवचनांश-जो साधु सा । ।। इ रुप ग्राह्मा ग्रीर परको परस्पर विपरीत जानता है ग्रीर ग्राह्माके स्वरूपका श्रनुभव करता है उसमें जो इसे आनन्द मिलेगा उस आनन्द की प्राप्तिस यह जान जाता है कि एकिसे ऐसा मुख होता है। जब क्षण भरकी निराकुलतामें, युद्ध ज्ञानप्रकाणमें उसे उसका आनन्द मिला हे ता फिर जिसके सब सूल कलक दूर हो गये हैं, केवल जानानन्दस्वरूप रह गया है उन अरहत सिद्ध मगनतों को लेसा सुख होता होगा। वह अर्व है ग्रार असकी पहिचान इस ज्ञाना का हुई है। कोई गरीब ४ पेसे का ही पेड़ा लेकर खाये और कोई सेंउ एक रूपये ना एक सेर वही पेड़ा लेकर खाये पर स्वाद रा दोनों को एक सा ही आया, फक केवन इनता रहा कि बह गरीब छक्कर न खा सका, तरमता रहा, पर स्वाद तो वह वंसा ही जान गया। इसो तरह गृहस्थ ज्ञानो क्षण भर के आत्मस्वन्य के अनुभव में पहिचान जाता है भगवन्तों को किस प्रकार का आन द है। भले हो वह छक्कर आनन्द न लूट सके लेकिन जान जाता है। यो यह ज्ञानो पृष्ठ अ तमज्ञान से मुक्त के सुल को निरन्तर पहिचानता रहता है।

विषयसाधनोकी असारताका एक चित्रण देश्वियं ३६ वैं छन्दके एक प्रत्यचनायो-भया, इस लोक में रमण करने योग्य क्या है ? जो जुछ है वह सब जन के बुखुरे हो नरह चचन है, विनाशोक है कुछ हो खण बाद मिर जाने वाला है। जेमे जलका बबूला देर नक ठडरे तो उप पर वच्चे जाग बड़े खुश होते है और शान के साथ किसी बतून को अपना मानकर हर्ष के साथ कहते हैं देखों गेरा बबूला अब तक ठहुग है। वरसात के दिन हैं, जब ऊपर से पकान का पानी गिरता है ता उसम बव्द पैदा हो जाते हैं छच्चे लोग उनमे अपनायन कर लेते हैं कि यह मेरा बक्ना है, कोई नड हा प्रवेक देर तह ि । जापना बहु बच्चा नाच उठता है, मेरा बबूला अब तक बना हुया है। ऐसे ही यह पर्याय, यह जारा, यह शरीर बबूले की तरह है। इन अज्ञान बच्चों ने अपना अपना बबूना पकड़ विवा है यह मेरा बबूला है, यह च्या पुरुष इन्द्रजालकी तरह समस्य जगतनों जान रहा है। यहा किससे प्रीति करे, कौन मेरा सव्य है किसका सरण गहे, जो कुछ भी है नह सब अपने लिए परिणमना है।

योगीश्वर उपदेश भी दे, फिरभी अन्तर्ग तो देखिये कैंगा विरक्त है, पिछिये ४१ वें छन्दका एक प्रवचनाशयुद्ध स्नात्मतत्त्रका परम स्नान्द पा लेने वाले योगी के एक सिफ स्नात्मदृष्टिके स्नितिरक्त सन्य सब वाते,
न्यवसाय पदार्थ, नीरस स्नौर स्नित्तकर मानुम होते हैं। किसी भक्त पुरुषकों कही उपदेश भी देना पछे
तो वह उपदेश देता हुमा भो न देने की तरह है। कर्षों के उदय को बात वीवराग पुरुप के भी हुम्ना
करती है। अगहत, तीर्थकर परमात्मा हो गये, उनको प्रतर्ग से कुछ भी वोलने की इच्छा नहीं है
तिक्रन कर्मों का उदय इस दी प्रकार का है कि उनको दिव्यघ्विन खिरती है, उनके उनदेश दिव्यघ्विनहम में होत हैं। जब बातराग परमात्मा के भो किमी किमी निश्ति तक कर्नेद्रथवश थोग होता है,
यालना पडता है, यद्यपि उनका वह बोच निरीह हं स्रोर सर्वांगिनगत है, किन्तु यह स्रवस्था स्नात्मा के
सहग नहीं हाती हं, तब जो रात्महित हैं ऐमे यापीश्वर जिनको वातराग स्नात्मत्व स प्रस है किन्तु
रागाश शेप है उन्हें कोई स्नुरोध-करता है तो वे उपदेश भो दते हैं, स्थव। कोई समय निश्चित कर
दिया, लोग जुड जाते हैं ता वालना भी पडता है, किन्तु वह यागो वोखकर भी न बोलने की हो तरह
है।

धर्मपालन की निष्यक्ष पर्दों । मिकिये ४३ वे छन्दक एक प्रवर्तना जर्म-आहन का हित, आहन का धर्म, जिसको पालन करने से नियनने शानि प्राप्त हा।। वह घम कहा वाहर न मिलेगा। कोई निष्पक्ष बुद्धिमे एक शान्तिका हो उद्देश्य ले ले प्रोर वियुद्ध धर्मपाला करने को ठान ले तो सब कुछ अपन हैं, कहां जाकर हम धर्म की बात सीखें। जिसकुलमें जो उत्पन्न हुग्रा है वह उसही धर्मको गाता है। जिस कुलमें उत्पन्न हुग्रा है वह उस ही धर्म की गाता है। जो जिस कुल में, धर्म में उत्पन्न हुग्रा व रूं ढिवश उस धर्म और कुल की गाजा है, पर कहा धर्म, कैसा है धर्म, किस उनाय से शान्ति व मार्ग मिल सकेगा? सन्देह हो गया हो, और सन्देह लायक बात भी है। श्रपने श्रपने पक्ष को ही स गाते हैं। सन्देह होना किसी हद तक उचित ही है। ऐसी स्थिति में एक काम करे। जिस कुल व जिस धर्म में माप उत्पन्न हुए हैं उसकी भी कुछ बात मत सोचे, जो कोई दूसरे धर्मों की बा सुनाता हो उनको भो मत सुने, पर इतनी ईमानदारी अवश्य रखे, इतना निर्णय करलें कि इस लोक जो भी समागम मिले हैं धन वंभव, स्वजन, मित्रजन, ये सब भिन्न हैं श्रीर ग्रसार हैं। इतना निर्णय तो पूर्ण करलें, इसमें किसी मजहब को बात नहीं श्रायो, यह तो एक देखो श्रीर श्रनुभव को हुई बात है।

र्ज्ञानस्वरूपका निर्णय कर सकता है। कभी य् घोखा हो कि सभी लोग अपने अपने मजहव को ग

बध्यात्मयोगका मोटासा परिचय पाइये ४७ वें छन्दके एक प्रवचना मे—जो पुरुष प्रवृत्ति स्रौर निवृत्तिरूप व्यवहारसे मुक्न हाकर स्नात्मिक समुष्ठानमें निष्ठ होते हैं स्रथात् अध्यात्म में अपने उपयोग के जोड़ते हैं उनके उससे अलौकिक श्रानन्द होता है। योगों का अर्थ है जाड़ने वाला। यहां हिसाब में भी तो योग जब्द वोलते हैं। कितना योग हुआ अर्थात् दोनों मित्राकर सब एक रस करदे इसो के मायन्तों योग है। चार और चार मिलाकर कितना योग हुआ? भाठ। अब इस आर। अब इस आठमें पुयक् पुयक् चार नहीं रहे। यह सब एक रस बनकर एक अष्टक बन गया । इस प्रकार ज्ञान करके वाला यह उपयोग और जिसका ज्ञान किया जा रहा है ऐसे उपयोग का हो आधारभून शाश्वत शक्ति इस शक्तिमें इस व्यक्तिका योग कर दो। अर्थान् न तो व्यक्तिको असग बता सके और न शक्तिको अलग बता सके और न शक्तिको अलग बता सके किन्तु एक रस बन जाय इस हो को कहते हैं स्रध्य रमया।

(२३७-२३६) पञ्चास्तिकाय प्रवचन र, २, ३ भाग

परम पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवरिवत पञ्चास्तिकाय प्रन्थ पर पूज्य श्री सहजानन्द जो बर्णों महाराजके विस्तृत प्रवचन इस ग्रन्थ में हैं।

(२४०-२४२) पञ्चास्तिकाय प्रवचन ४, ५, ६ साग

(२४३) सिद्धभक्ति प्रवचन

पूज्य श्री वर्णी जो महाराजके सिद्धभितार विस्तृत प्रश्चन हुए है उनका सकलन इस पुस्तक में है। यह पुस्तक प० ग्राजिनकुमार जो शास्त्री भानो हारा वीरयुन्दलखड प्रथ भासोमे छपते के लिये ५ साल पूव दिया हुग्री था ग्रव तक छपना भी प्रारम्भ नहीं हुग्री।

- • (२४४) शान्तिमक्ति प्रवचन

१-दशभितियोमे प्रसिद्ध इस शान्ति मिति पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज के प्रवचन हुए हैं। प्रयम छन्द मे बताया है कि भव्यजीव भव-दुल सनाप न सह सकने कारण प्रभुके शरणमे जाते हैं, उसी सिलिसिले मे एक प्रवेचनांश पिढ़िये-हे प्रभी, आपके स्नह से ये समस्त भक्त जन आपके चरणव्दम को सरण में नहीं आये हैं। इनके आन का कारण ता दूमरा ही है। वह कारण यह है कि यह समार रूपी और समुद्र भयानक सागर नाना प्रकार के दु खो से भरा हुआ। है। यहां के दु खो को क्या चर्वा करें।

से समारी जीव विकला सूपलों ने रातदिन कुट रहे हैं। यहा में सरण करते ही तुरन्न दूपरा नण देह धारण कर लेते हैं। यो जन्म गरण को परम्परा में फसे हुए ये प्राणी दु ख सह रहे हैं। जन्ममरण करते हुए में जब जिम जमह पहुंचे वहा के समागमों को प्रानामान लेते हैं। पर द्रव्यों का श्रपना सानने के वगवर मकट दुनिया में श्रन्य कुछ भो, नहीं है। सब सकटों का मक्त गई। सूक्त है। किर शरीर के माथ रोग व्याविया के भूष प्यास, शर्दींगर्मी आदिक के अनेक सकट लगे हुए हैं। जहां देखों लोक में सर्वत्र दु ख हा दु ख छाया हुआ है, यही कारण है कि ये भक्त जन ग्रापके चरणव्दय को शरण में श्राये हुए हैं। जसे यहां भी लाग कभी चन्द्रमा की शातल किरणों को सेवन के लिये, प्रथवा ठडें जल में स्नान करने के लिये ग्रथवा बुक्षों की छाया में बठकर ग्राराम करने के लिये ग्राते हैं सो वे उन चन्द्रमा की किरणों के प्रेम से या जल वृत ग्रांवक के प्रम से नहीं ग्रांत हैं बन्क ग्रां गर्मों का श्राताप मेंटने के लिये माते हैं।

२-प्रमुभक्ति से सवन्धित अद्मुत निमित्त नीमित्तिक प्रसग देखिये दू ।रे छन्दके एक मुप्तवचनाशमे-ग्रद्भुन निमित्त नैमित्तिक प्रसग-हे प्रभो। जो मनुष्य ग्रामके स्वरूप के स्परण मे रत रहते हैं उनको विधन रोग मे नहीं सताते. शान्त हो जाते हैं। जैसे कि किसो कुद्ध अर्थीविष पर सप ने किसी की इस लिया हो, तोडसे गये पुरूप के दारीर मे विप को ज्यालाये फ गरेडा हो, नमा जाता के रूप मे, रगो के रूप में निप की ज्वालाये अमिन की तरह धयक रही हो और गर्मी, सनाप का जाला भी जल रहा है इतना वहा तेज विकराल विष विक्रम भी विद्यासे, श्रीपधि से, जन्त्र मन्त्र से, जलहवन श्रादि से गान्ति को प्राप्त हो जाता है। निमित्ता नैमित्तिक सम्बन्धका भी जरा स्वरूप देखियेगा। जिसे पूरूप के बारार मे निष छ।या हुन्ना है। वह पुरूष तो दूर है स्रोर उसका विष भाडने वाला मतवादा उसमे दूर है, स्रोर कितने ही तो ऐसे मुने गये है कि जिस पुरूप को मत्रवादों ने कभी देखा भा नहीं, किसा ग्रन्य पुरूप ने उसके पास जाकर समाचार दे दिया कि अमुक जगह अमुक पुरूप की मपने डम निया है, ता वह मत्र-चादो वहीं में अपने घर में बँठा हुआ ही कुछ मत्र जपता है सा कोई तत्र करता है और बना उस पुरूप का विप दूर हो जाता है तो जब इतनी दूर से रहने वाला मत वादो कहीं दूर रहते वाल पृष्टप के दह में व्यापे हुए सर्प के बिय को दूर कर देना है तो फिर जिस खात्मा के साथ एक चैत्रावगाह होकर यह शरीर रह रहा है वह ग्रात्मा यदि ग्रपने भाग गुद्ध बनाये, प्रभु का स्मरण करे तो प्रभु भिवत के प्रमाद में समस्व विघन, समस्त रोग दूर न हो सक यह कसे हो सकता है ? अर्थात् अवस्य हो वे सब राग दूर होगे।

३- पानवे लुत्देन एएपवचनायमें देखिय-प्रभुद्धांनकी क्या विधि है जिसमें व्याधि व्यय होना नोई आदवर्ष की वात नहीं रहती-प्रभुद्धानविधि-प्रभु को केवल ज्ञान पुज्ज के रूप में निरखने से प्रभु के दर्जन हाते हैं वह दर्जन प्रमुभवात्मक है। चक्षु से ग्रामें कोई प्रभु दिख जाय, सामने हा एपा काई दर्धन नहीं, किन्तु ग्रपने प्रमुभव से ज्ञानमात्र ग्रानन्द्याम स्वरूप की जो अनुभूति होती वह है प्रभुद्धान । जिस काल में प्रभु साक्षात् विहार जिमा करते थे उस काल में भी प्रभु का दणन नेत्रा से न हाता था। प्रभु शर्नर सित्त थे। गरीर के दर्धन हो गये, पर प्रभुत्ता का दर्धन ता उस समय भी ज्ञानी विवेकी पुरूप ज्ञान प्रोति के एप में ज्ञानानुभूति के रूप में दर्धन किया करते थे। वह नान ज्ञान नत्त्र स्वप्यर सम्पर्करित है। रोग रहित है, पित्र है, अमूर्त है। केवल ज्ञानम हो जिसका कार्य है ऐस प्रमूर्त पित्र ज्ञानमात्र स्क्रिय को निरसने पर उपयोग निर्मार होता है श्वीर उसके प्रनाम से ये रोग भी जीवा नष्ट होते हैं। ज्ञान को निरसने पर उपयोग निर्मार होता है श्वीर उसके प्रनाम से ये रोग भी जीवा नष्ट होते हैं। ज्ञान को नर्दि है कि जैसे महोत्सत्त सिंह क भयानक अब्द से वनके हन्ती साम जाते हैं ऐसे ही शाप

(, \$8)

'सहंजानन्यं माहित्य ज्योति प्रथम गाग'

के चरणस्तवन से अनेक रोग दूर हो जाते है।

४-प्रभुचरणस्तवनसे शान्ति नयो मित जातः है इसया मौलिक कारण देखिये पत्रे छन्दके एक प्रवचनांशमे-भ्रमके करनेका एक हण्टान्त-एक कथानक है कि १० जुलाहा हाट के दिन किसी गाव से किसी शहर गये। गाव श्रीर शहर के बोच एक नदो पड़ती थो। तो मानो शनीवार के दिन का हाट था। हाट कर के वे जुनाहे ४ बजे शाम को अपने गाब के लिये लीट पड़े। नदी भी पार कर ली। जब नदी के दूसरी पार आ गये थे। उन सवमे से किसी एक जुनाहे ने कहा कि अपन लोग गिनते अपने सभी मित्र है कि नहीं, गिना तो ह हा निकने, वे गये तो थे १० मित्र पर सभी ने गिना तो सवते ह हो मित्र पाये सोचा भोह । हमारा एक नित्र गागव हो गया। उन सबमे परस्पर मे बडा प्रेम था, सो वे अपने एक नित्र के गुम हो जाने पर बड़े दु खी हुँ !-हाय । गये तो थे तीन चार रूपये मुनाफे के लिवे श्रीर श्रपने एक मित्र को ही खो दिया। पता नहो वह मित्र नदी मे डूव गया या ग्रन्यत्र कही खो गया। यो वे सभी ग्रपने एक भित्र के न मिलने पर इसने दु खी हुए कि सभी जुलाहो ने रो रोकर अपने सिर भी फोड लिये। भैया। भ्रम का बड़ा कठिन दुख होता है। जब एक सूभता पुरूष श्राया ग्रीर उसने रोने का कारण पूछा तो उन जुलाहो ने बताया कि हम अये तो थे १० मित्र पर हममे से १ मित्र न जाने कहा गायव हो गया । पता नही नदी मे डू । गया वा कही मर गया । उनकी बात सुनकर उस सूभते पुरूष ने र एक सरसरी निगाह में ही देख निय। कि हैं ता देना के दमो और ये क्या कह रहे हैं ? सौँ वह सूक्षता पुरूष वोला-प्रगर हम तुम्हारा ४० वा मित्र वता द तो वया दोगे ? वे जुनाहे बडे खुश हुए और बोले-हा हा भैया बता दो, तुम जो कहोगे सो देगे। अच्छा तुम सब लोग खड हा जावो एक लाइन मे। खड हो गये श्रीर एक बत से बीरे घीरे मारकर कहे-देखों १, २, २, ४, ५, ६, ७, ८, धौर जरा जोर से मार कर कहे यह १०। यो सभी जुनाहो के कम कम से बत मार कर सभी को उनका १० वा मित्र वता दिया। वे सब जुनाहे श्रपने १० वे मित्र का पाकर वड खुश हुए। ता भया। भ्रमका दु ख इतना कठिन होता है।

प्र- १६ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे परिमहत समयं योग्य प्रकार की अभ्यथन। की है, मनन की जियेप्रात्महित के दृढ निणय के सकल्प की ग्रावश्यकता—भैया ग्रपना पहिले यह पक्का निर्णय बना ली जिरे कि मुफ्ते तो ग्रात्महित करना है, ग्रोर कुछ मनलब हो नहो। थोड दिना का जीवन है। इसमें हमें क्य विवाद करना। क्या लड़ाई फगड़ा करना? क्या पक्षपत्त करना? हम तो खुद दु खी हैं, ग्रश्ररण हैं वेचारे हैं, काई ठीक ठिकाना नहीं है। पहिले ग्रपने को तो अम्हाल लें। वादविवाद में क्या रखा है विवार स्वकंप का निणय करके जो यहा ग्रपना मिणय बनाता है वह नियम से पार होगा हे प्रभो। ग्रापके चरण ब्दय को ही मैं देव मानता हू। ब्यवहार भक्ति में चरणों को भो देवता कहते हैं। इनके चरण ही हमारे देवता हैं, इन्हें छू लेने दो ग्रोर परमार्थ प्रभु के दो चरण है दशन ग्रोर ज्ञान वे देवता हैं। ज्ञान का यथाय स्वकंप यान सामान्य प्रतिभास वाली शक्ति ये दो हमारे देवता हैं। तो हे प्रभु इस चरण ब्दा को मैं देवता मानता हू ग्रीर उस देवता का स्तवन कर रहा हू। ग्रान्ति ग्रटक रूप से पाठ

(२४५) पच तगुरूभक्ति प्रवचन

१-इसमे दशभक्ति कथित पञ्ज गुरू भक्ति पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी जी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। देखिये प्रभुमक्ति ज्ञानीजन क्यो करते ह इस तथ्यका दिग्दर्शन प्रथम छन्द के एक प्रवचनाश मे-ज्ञानी द्वारा प्रभुस्मरण शरण ग्रहण मे प्रयान ज्ञारण-जन्म मरण का क्लेश भी वडा भयकर है और, इस जन्म मरण के बीच का जो समय है वह भी क्लेंग में व्यतीनं हीना है। तो यहा की किसी भी वात के अनुक्त हो जाने से मीज मानना यह भी कर्तांच्य नहीं और किसी भी बात के अनिक्त है। जाने से विपाद मानना यह भी विवेक की बात नहीं। अपने आपमें बहुत धीरता लान। है। अपने आपकी दृष्टि जो बाहर में चारों और फिक रहों हैं, अम रहों है उन को केन्द्रिन करना है। कसे अपने आपके स्वरूप का सम्पर्क बनाया जाय, कमा दृष्टि और सम्बन्ध किया जाय कि यह ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूप में मग्न हा सके ? ऐसी भावना जगी है ज्ञानापुरूप को। तो वह बाहर में किसी का स्मरण करे, गुणगान कर, शरण गह तो किसकी गह ? जिसका यह ज्ञान स्वभाव पूर्ण विकसित है जिसना ज्ञान ज्ञानस्वरूप में मग्न हो गया है। जो ससार के सकटों से सदा के लिये छूर गये हैं एसे पुरूपों को शरण ग्रहण कर सा' इसी प्रयास में यह ज्ञानो ग्रहा अरहन परम गुरू को भिक्त में जा रहा है।

२-द्वितीय छन्द के एक प्रवचनाशमें सिंख प्रमुत्त्र की भोक्त परिखये-सिद्ध परमेष्ठों का नमस्करण-मै सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हू ग्रान्त पिद्धाको नमस्कार करता हू। में सतत निरन्तर अनन्त सिद्धों को नमस्कार करता हूं जो अष्टगुणों से सिंहन है और समस्त अष्ठ कर्म शत्रुयों को जिन्होंने नष्ट किया है। यह श्रात्मा श्रपने श्राप सहज किस स्वभाव रूप है ? जब उस स्वभाव का विकास हाता है ता उन निकासों के परिणमन से, परिज्ञान से हम समक्ष राते है कि इन ग्रात्मा का महज स्वभाव कैसा है। किसी एक बड़े पत्थर के भीतर क्या है, स्त्रयं अपन आप उप जाह क्या है यह बात तभी जान सकगे जब कि ऊर के आवरण हटें। ऐसे ही मेरे आत्मा मे सह ग स्वभाव क्या है, यह वात तब प्रकट रुप से विदित होती है कि जब अवरण विकार इसके ढाकने वाले ये मब दूर हो नाने है तब बिदित होता है कि इस ग्रात्माका सहजस्वरुप यह है यह बात हमे सिद्ध भगवान स्वरुपकी उपासना से सुविदित हा जातो है प्रभु में समीचीनता है कोई मल नहीं है गुद्ध है। अपने आपमें लवलान हैं। किसीभा प्रकार का विकार नहीं है। क्यों कि उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है प्रत्येक वस्तु ने अपने अपको श्रोर से कोई विकास नहीं होता। कोई दोप नहीं होता। वह जैसा है तैसा ही है। विकास के मायने है कि जा उसमे वात स्वय नही है वह वान या जाय उसे विकास कहते है। यन्तराय कर्म के न होने से एसी अनन्त शक्ति प्रकट है । जससे परिपूर्ण विकास वना रहता है। प्रत्येक पदार्थ अपन आपके सहज स्वरुप मे रहता ता मे भी हू, मेरा भी अपने अपने सहज स्वरुप का यह सिद्ध गुण स्तुतिसे सुगम विदित होता है। स्राय कोई स्वरूप है।

३-साधक को व्यवहार भे आचाय परमेप्टीका शरण जानकर आचार्यत्व के योग्य वास्तिवक मूलगुणों का दिग्दर्शन कीजिये तुन्येय छन्द के एक प्रवचनाश मे-शान्ति साधना के उद्यम में निञ्चय शरण व व्यवहार शरण का दिग्दर्शन-हमें चाहिय गुद्ध स्वाघोन शान्ति, जिनके पा लेन पर कोई खतरा हो नहीं है नष्ट होने का या कि उसके एवज में ग्रशान्ति ग्रान का। शान्ति भागते—भागते कभी प्रशान्ति भी ग्रा जाय, ऐमा जहां घोखा भी नहीं है, ऐनी शांति चाहिये। इस प्रकार की शांति चाहने वाले पुरप यहा व्यव—हार में निस्ती शरण गहें ? शरण गहें गुव्वों की, शौर ऐसे गुरु ही यहा किसको शरण गहें कि वे भो ग्रयने कार्य को निर्वाध रूप से नफल बना सके। तो वे गुजराज शरण गहते हैं श्राचाय पर गोष्टियों की यह व्यवहार शरण की बात कही जा रहों है। निश्चय शरण के मम्बन्य में गुन्वोंको ता क्या, श्रविरत ज यग्हिंट को भी भूल नहीं हो सकतो, फिर भी जब तक प्रमाद ग्रवस्था है, तब तक व्यवहार शरण ग्रहण करना हो चार्य। प्रमाद-युक्त श्रवस्था में हम एक श्राना हो रुखा ज्ञान बनाये, किसका कौन है ? मैं ही ग्रपने लिये शरण हू श्रीर धर्म का शरण, गुरु को शरण त्याग दे तो वह शान्ति के मार्ग में

ठीक प्रकार लग नहीं सकर्ना। तो गुरुजन भो जिनकों के बल आत्मकल्याणको ही धुन है। आत्मस्वरूप में मग्न होने का ही जिनका भाव है वे भा जिनकों शरण ग्रहण करते हैं उन ग्रावार्य परमठियों का स्वरूप बताया जा रहा है कि उनकों मात्रना क्या हो सकती है? ग्रस्वार्य परमेठियों की योग्यता बताने वाले गुण ३६ हाते हैं। इन ३६ गुणों को रुढि और किस्म से है। १५ तप, १० धम ग्रादिकस्पसे, किन्तु ये तो मुनियों में भी सम्भव हैं। ये ३६ गुण ग्राचार्य के खास न रहे। वे ३६ गुण क्या है उन्हें सुनिये द तो होते हैं ग्राचार्वान ग्रादिक गुग-१२ तप, १० स्थितिकमं ग्रीर ६ ग्रावइयक कर्म। इनमे १० स्थिति कम ग्रीर ६ ग्राचायवत्व ग्रादिक य १८ गुण कुछ खास विशेषता रखते हैं।

४-इपाद्याय परमेव्छी में उपासना निरिष्यि चतुर्य छन्द के एक प्रवचनाशमे-उपाद्याय परमेव्छी की उपापना-सर्व म्रात्माओं में जो परम पदमें स्थित हुए हैं उन्हें परमेव्छी कहते हैं ऐसे परमेव्छी प्र होते हैं— धरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाद्याय भीर साधु। इनमें म्ररहत तो वातराग संयद्य देह सिह्त भगवान का नाम है, सिद्ध परमेव्छो शरीररिहत वीतराग सर्वज्ञ का नाम है, प्राचार्य परमेव्छी जो साधुवों में से विशिष्ट तप र चरण वाले हैं, विशिष्ट क्षाता रखते हैं जो अपने सब के तर्व साधुवों का म्रात्मव पण कर सकते हैं वे याचार्य परमेव्छी हैं। यद्यपि श्राचार्य परमेव्छी को साधुयों के म्रात्म-पोषण में कुछ नहीं करना पडता। साधु ही स्वय प्रपने कल्याण की भावना से ग्राचाय परमेव्छी का शरण ग्रहण करते हैं और उनके म्रादेश में रहते हैं भौर इस घटना में भावार्य परमेव्छी के सहज व्यवहार से ही साधुवों का म्रात्मपोषण होता उपाद्याय परमेव्छी वे कहलाते हैं जो साधु ज्ञान में वडे "जिनको ११ म्रग, १४ पूर्वों में से भी किसा का परिज्ञान है म्रथवा सबका परिज्ञान है" जिनमें उतना क्षमता ग्रायों है कि मिथ्या—वादी पुरुषों के मदस्य घर घर प्रस्व हो होते हैं, प्रयात इतना विज्ञव्द ज्ञान कि कोई मिथ्या प्रलाय करों तो ऐन पुरुषों का मद ग्रयकार दूर कर दे, ऐसे उपाद्याय परमेव्छी होते हैं।

५- रत्नत्रयमूर्ति साधु ।रमेष्ठी के सत्सग मे आइये, पत्रम छन्द ना एक प्रतचनाश-एत्नत्रयमूर्ति साधु परमेट्डी से अभ्यर्थना-अब सिद्ध परमेट्टो को भक्ति में कहते है कि जा सम्यर्दर्शनका दीप के प्रकाशक हैं जिनके दर्शनामात्र से भो निजनत्र से प्रभावित होकर मिथ्यात्र का वमन करके सम्यक्ताका एवाद लेते है, अथवा जो सम्परदर्शन दोपि से अन्त पूर्ण प्र काशमान है, जिसका वहत बडा भारो ज्ञान है, जिन को बड़ी लम्बी चारित्र पताका फहरा रही है ऐन स घु के गु। हम सबकी रक्षा करें, व.स्नव मे आतम का हित है तो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक चारितरूप परिणाम मे है। यह देह भी जिसको हा श्राप लोग लादे लादे फिर रहे हैं कला। ना करा कि जसे अन्य लाग मर गये और उनके शरीर जला दिये गये, राख हो गये ऐसे ही राख हाने योग्य ता यह हम ग्रापका शरीर है। इसकी कब तक लादें, कब तक इसे सम्हारे, कब तक श्र गार करे ? इस शरीर का तो मोह छोड द, ग्रयात ऐसा ज्ञान बनाले कि मैं तो अकिञ्चन ज्ञानमात्र हू यह देह में कतई नही हू। यद्यपि देहका वर्तमान मे ऐसा बन्धन है कि देह को छोडकर में कहा जाऊ ? मुक्त को छोडकर देह कहा जाय ? (जब तक ग्रायु का उदय है तब तक की बात कह रहे हैं आगे भी यही बात है ससार में इतनेपर भी जैसे दूध और पानी मिले हुए होने पर भी न्यारे न्यारे ही हैं इसी प्रकार यह जीव श्रीर यह देह इस समय एक च्लेत्रावगाही है तो भी न्यारे न्यारे ही हैं। इनका स्वरूप विपरीत है। स्रात्मा तो स्रमूर्त है। इसमें रूप, रस, गन्ध स्पर्भ नहीं है स्रोर यह देह सूर्यिक है। एक दूसरे से बिल्कुल उन्धा है। ग्रात्मा ज्ञान स्वरूप है इस देह में ज्ञान का नाम निशान भी नहीं है, इसमें तो हड्डो, चाग, पून, माम मादिक ये ही भरे पड़े हैं। इनका स्वरूप ज्ञान

तो नही है। ग्रोर मुफ ग्रात्माका स्वरूपज्ञान है। तो उस देइसे मै अब भी न्यारा हूं। देह ग्रेज्ञान जड़ है ग्रीर सूर्वरूप है। तो इस देइ से यह मैं ग्रात्मा ग्रभी भी निराता हू ऐपा ग्रपना सम्यग्ज्ञान हो विर्-वास हो ग्रीर इसी स्वरूप मे रमण करनेकी कोशिश करे तो यह तो है हम ग्रापके लिये गरण इस भाव को छोडकर रत्तत्र मस्वरूप को छोडकर श्रन्य कुछ भी शरण नहीं है।

६- मंगलमय प्रमु से मगलरूप निर्वाण परमश्रो के लाम को कामना कीजिंगे, पिढ्ये आटंचें छन्द का एक प्रवचनाय-मगलमय प्रमु से मगलरूप निर्वाण परमश्री के लाभ को कामना—प्रहन्त मिद्ध श्रावाय, उपा— ध्याय और सर्वसाधु ये सब मेरे मगलरूप हो, श्रीर निर्वाणरूप परम लक्ष्मी को देव। श्ररहत—िनके चार घातिया कर्म दूर हो गये हैं, जिनके रागद्वेष मोह का समूल नाश हो गया है, केवल ज्ञान के द्वारा जिनके ज्ञानमे सारा लोकालोक प्रतिभापित होता है, जिनके श्रनन्त ज्ञान श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त मुख, श्रनन्त वीर्य प्रकट हुना है ऐसे श्ररहत देव हम श्राप सबको मगत प्रदान करे। सिद्ध भगवान—जिन्होंने ध्यान रूपी श्रीरन के द्वारा श्रव्ट कर्मों को दग्व कर दिया है श्रीर जो जन्म जरा मरण से परे हो गये हैं, जिन्होंने शाश्वत श्रात्मपद प्राप्त कर लिया है जा लाक के श्रग्रभाग में निवास करते हैं, शरीररिहत केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे देश्रित निकल परमात्मा हम श्राप सबको परमपद प्रदान करे। यद्यपि भगवान श्रपने श्रनन्तज्ञान श्रीर श्रनन्त श्रानन्द का श्रनुभव छोडकर भक्तो की प्रकार में भक्तों के श्रतिशय में नह। लगा करते हैं वे ता श्राने ज्ञानानन्द मे मग्ग रहा करते हैं किन्तु भक्तजन उनके इस विशुद्ध स्वरूप का निहार कर स्वय हो उम माग में लगते हैं। श्रीर परमपद प्राप्त करते हैं तो जिनका श्रालम्बन लिया था कल्याण प्राप्त करन वान जो हो निभित्त हिष्ट से यह कहा जान्ना है कि प्रभु ने इनका कल्याण किया और यह बान श्रानन्त प्रमग में सुक्ति सगत है।

(२४६) सहज परम तमतत्त्व प्रवचन

अध्यात योगी पून्य थी सहजानन्द जी वर्णी महाराज में सहज परमात्मतत्त्वाव्यक स्तीन वनाशा था जिसमें परमब्रह्मस्वरूपका त्तवन विया गया है। इस पर जो प्रवचन हुए। उसमें से निरिक्षये चैतन्य तेज, पृष्ठ ६-चैतन्य तेज—मैं वह तेज हूं जिस तेजमें निरत हो कर बहुतसे जीवोंने निश्चल सहजउत्तम आनन्द पाया, पावेंगे और पा रहे हैं, वह तेज एकस्वरुप है। वदल नहीं होती, सूल स्वरुप है। जो घ्रुव है, अनादि ध्रम त शाश्वत है वह एक स्वरुप है। जैसे यहा पूछें कि पुद्गलमें, माना किसी आममें जो ये रुप उत्पन्न हुए हैं कालें, नोलें, हरें, पीले आदिक और मडनेपर हो गया सफेद तो एक ही आममें जो कमसे इतने रंग बदलें हैं उन रंपोंके बदलने पर भी रूप सामान्य तो कुछ रहा। जैसे कोई आदमी कही गया, कही पहुंचा, कही खदल बदल किया है, किसी स्थानकी बदली को तो बदल करने वाला तो कोई एक ही है ना, तब तो बदल सम्भव है, तो इसी तरह जो ये रूप बदलें हैं तो इन बदलनों को सतानमें कोई एक रूप शक्ति है ना? वह रूप शक्ति कितनों तरह की है? वह ता एक प्रकारकी है। अब उसमें जो परिणमन हुआ, पर्याव हुई, काला, पीजा, नोला आदिक ये विभिन्न रूप वन गए, पर इनका जो आधारभूत स्वरूप है, शक्ति है वह एक स्वरूप है। इसो नरह हमारे आत्मामें जितनों भी बदन चलतों हैं, परिणमन चलते हैं, अगुद्ध परिणमन तो प्रकट बदल है, गुद्ध परिणमनभी बदन है। ता उनका जा अगुद्ध गुद्ध परिणमन चलते हैं उनका मूल आधार कोई एक है ना? पहिले अगुद्ध था अब गुद्ध हो गया तो कौन गुद्ध हो गया ? काई दूसरा एक हो कुछ। तो इसो प्रकार मैं जो सर्ल हू वह एक हू

परमग्रह्म गुन्त है इसका तथ्य समिन्नये, पृष्ठ ३४, सुरिक्षन सहज परमात्मतत्त्व-गुप्तका अर्थ सुरिक्षत

भी है। गुन्तका गसली अर्थ सुरक्षित है, छिपा हुआ नहीं। गुपू बातुम गुप्त बना है, जिमका अर्थ रक्षण है, पर रक्षणको निब हो यह है कि छुपा दिया जय तो चीज रिशत रह मक्ती है। किमी चीजको सुरक्षित रखना हो तो तिजोरों में बर कर किनाउ तम्या, ताला बन्द किया, ला चोज सुरक्षित हो गई, ऐसा हम सन्ताप और विश्वास करते हैं। तो मुरक्षित होनेका छम जो है वह छुपा हुआ समभनेके फारण लोगीने गुप्त अब्दक्ता अर्थ ही छुए हुआ कर डाला, किन्तु गुप्तका अर्थ छुपा हुआ नहीं है, सुर्क्षित है। तो इस सह परमत्मत्मवका अभी छुपा हुआ गुप्तका अर्थ करके निरस रहे थे, अब जरा यह सहज परमात्मतत्त्व गुरक्षित है यह अब ध्यानमे रखकर भी निरित्य । म्बत सहज सिद्ध सत्त्वके कारण जो सत् है उस मन्ता कोई निवारण कर सकता है क्या ? उसमे कोई नोट पहुचा सकता ह क्या ? तो मैं स्वय सहज स्वत निवारण नहीं कर सकता। वह सद। अकाशमान है। देतने वाले उसे देख सकते हैं। अज्ञानियोंको वह अब्यक्त है और ज्ञानियोंको सदा ब्यक्त है, ऐसा गुप्त शुद्ध चैतन्यरूप मैं सहजपरमात्मतत्त्व हू।

सहजारमात्मतत्त्व गुउ र्चनन्य ह इमका यम परिवय, पृष्ठ ६०, महजवरमात्मतत्त्वकी घुढि का भावशुद्ध चैतन्यस्वरुप सुननेके साथ यह दृष्टि न लाये कि जो ध्रम्हत सिद्ध मगवानका निमल गुद्ध चैतन्य
स्वरुप है उनको दृष्टिका ग्राथ्य करनेको वात कही जा रही है। देखिये ग्रनुपम ग्रन्थावाय ग्रात्मीय
प्रानन्दके लाभके प्रागमे उपायको वात चल रही है ना, सो यद्यपि ग्रनेक ग्रेगोंमे ग्ररहत सिद्धके विशुद्ध
स्वरुपको भिवत करना लाभवायक है, किन्तु साक्षात् इस विशुद्ध ग्रानन्दके ग्रनुभदनमे उप
लुद्ध कार्य प्रभुके स्वरूपका चिन्तन भो बाधा दे रहा है ता इस प्रसगमे उम शुद्ध स्वरुपकी दृष्टिका
ग्राथ्य करने को बात नहीं कही जा रही, किन्तु शुद्ध चित्तन्वरूप जा ग्रप्तने सत्त्वके कारण बेवल श्रपने
ग्रापमे रहना है, परके सम्बन्धमे रिहन, रूपम्य धके प्रभावमे हुए प्रभावोंसे रिहन, परसे ग्रह्मन्त निर्लेप
के जा स्राप के स्वरुपके ही कारण स्वत सिद्ध जा कुछ चित्भाव है उम स्वरुपकी दृष्टि वो वात
कही जा रही है। जो शुद्ध ग्ररहत सिद्ध प्रभु है उनका हमार बडा उपकार है। वस्तुत उनका उपकार
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धमे जो हमन ज्ञान बनायां, घ्यान बन्तयां, हमारी इस परिणितका हमपर उपकार है, पर उपकृत हुर व्यक्ति बहुमान उपको दिया करते है जिसका ग्राथ्य करनेसे हमारा उपकार
हुमा है। इतने पर भा ग्ररहत सिद्ध भगवानको भित्तका उद्देय केवल भित्त करते रहना नहीं है,
किन्तु ग्राने ग्रापकी उा विशुद्ध विर्णविकता ग्रुपत करना है।

(२४७) श्र तमकोर्तन प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित नान्त विस्था। अत्मिकीतन पर महाराज श्री ने प्रश्चन निये उनमे आत्मो— पासनाक लिय जमग अनोषी भरी हुई है। उनमे से देविये जो आने स्वरूपको दलने च तता उपमें कोई वाघा नहीं दे सकता, पृष्ठ ३२-स्वरहिष्टिने श्वन्यकी वाधकताका श्रभाव-स्वरूपहिष्टि कर तेने वाला पुरुष, ग्रपने श्रापके सहज स्वरूपका स्वनुनती पुरुष कभीभो यह विश्वास नहीं रखता कि में किसी श्वन्यका हू या श्वन्यकाई मेरे है। में हू स्वत्य हू, हू श्रौर परिणम्ता हू। इससे श्रागे मेरा कुछ काम नहीं। इससे श्रागे मेरा कोई मबय नहीं। जब कभो सवस्थी मान रहे हैं, उम माननेकी स्थितिमे भी न मेरा कुछ है न किसीका में हू। ऐसा सबसे निराना श्रपने साधारण श्रीर श्वसाधारण गुगोरप में श्रात्मा हू। स्वनुभव करके किसा क्षण यह तो परख लोजिंग पूरा उत्हाह करके, श्रम करके कि में वास्तवमे हू क्या ? इस हू की समभम वाघा डालने बत्ला कोई दूसरा तही है। जैसेकि कोई समभेकि भाई मेरी स्त्री उल्टी— उत्ही चलता है, मेरा पति थोही शहपट चनता है, मुक्ते चैन नहीं है मेरा नडका या मेरा पिता बिल्गुरा मुभसे फिरन्ट है, ये लोग मुभ पर रोब जमाते हैं। मैं क्या करूं? कीसे मुभे शान्ति मिलें? अरे कोई कितना ही दबा रहा हो, कहा दबा रहा ? वह तो सिफं बात कर रहा, अपनेमे अपनी चेष्टा कर रहा, मैं अपने आपमे स्वय मे एक हढ बनकर अपने मे हिष्ट करू तो इसमे बाधा देने वाला कौन ?

सिद्ध समान अपने स्वरूपका एक तथ्य पिढ़ये, पृष्ठ ६०-ग्रपने निरखने श्रीर निरखनेकी पद्धति-हम ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहनेका यत्न करें, क्षट ग्रपनेको सम्बोधते जाये, किन्ही भी प्रसगोमे श्रपने ग्रापको सम्बोधते रहे-तू तो केवल प्रतिभासमात्र सत् है, इससे ग्रधिक तू कुछ नही है। निहार लें, इससे श्रागे तो कल्पनायें करके ग्रपनेको बहुरूपिया बना रहा है। तू तो एकर्ष है, तो उस बहुरूपियाकी कल्पना करके एकरूप प्रनिभासमात्र ग्रपने ग्रापको प्रतीति करे तो इस नातेसे यह परख सकता है कि मम स्व-रूप है सिद्ध समान। ग्रपने ग्रापको तो माना किसी पर्यायरूप बहुरूपियाके ढगसे थीए उसमे फिर यह कहा कि मेरा स्वरूप सिद्ध समान है तो इसका ग्रथ है कि ग्रपन तो खुद गये बोते रुलते रहे, गिर रहे हैं साथ ही भगवानको भी इसमे पटक दिया, रुला दिया, वह भी मेरे हो समान है, पर इनकी इस मजाकसे सिद्ध प्रभुमे कोई ग्राच नही ग्रायी, ग्राच इन्ही मजाकियोपर ग्रायो। मैं सिद्ध प्रभुक्ते समान हू, यह बात तब ही विदित हो सकती, जब मैं ग्रपने ग्रापको कंवल्यके नाते केवल हो केवल ग्रपने स्वरूपको निरखूं, समभू, उपयोग लगाऊ। तो जहा शरीरका भान न रहे ग्रौर रोमाच होता हुग्रा शरीर बना रहे, जहा केवल प्रतिभासमात्र ग्रपनेको निरखे तो उस समय सत्य ग्रद्भुन ग्रनुपम ग्राहमोय ग्रानन्द जागता है, तब उस ग्रनुभवके बाद फिर विदित होता है कि ग्रोह! सिद्ध भगवान इस तरहका ग्रानन्द निरन्तर लिया करते हैं। इससे भी उत्कृष्ट ग्रानन्द भव्यावाध है उनका।

(२४८) परमात्म भारती प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रिचत एक परमात्म श्रारती है जिसमे मुख्यतया श्रविकारस्वरूप सहजपर— मात्मतत्त्वकी उपासना है, साथही पच परमेष्ठीकी भी उसमे उपासना है। श्रात्मकीर्तन प्राचनको तरह इन प्रवचनोंमे भी श्रात्मोपासनाके लिये उमग भरी हुई है।

(२४६-२५१) अनुप्रेक्षाप्रवचन १, २, ३ भाग

इसमें स्वामीकार्तिकैय प्रणीत कार्तिकंयानुपेक्षा ग्रन्य पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। अघ्रुवभावनाके प्रवचनोमें अघ्रुवभावनाका प्रयोजन नया है, इसे पहें ४ वी गायाके एक प्रवचनाशमें, प्र० ७-ग्रध्रुवतत्त्रके न्यामोहसे छूडकर ध्रुवतत्त्रके परिचयके लिए ग्रध्रुवभावना-इस लोकमे हश्यमान यह सारा समागम विनाशीक है। इस विनाशीक समागममें ग्रनुराग करने से कर्मबन्ध है मिथ्यात्वकी बढवारी है, ग्रपनी वरवादी है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष ग्रनित्यताका भोह छोडकर ग्रपने नित्य ज्ञानमात्र स्वरूपकी उगासना करते हैं। तो ग्रिनित्यभावनामें यह विचार चल रहा है कि यह सवकुछ ग्रनित्य है। इस विचार के साथ, ग्रिनित्य जाननेके साथ यह भी प्रतीति करना चाहिए श्रीर भाव रखना चाहिए कि इन सबमें जो द्रव्य है वह नित्य है। उस द्रव्यके लक्ष्यसे कोई व्यवहार करता ही नही है। मैं जो ग्रात्मद्रव्य हूं, नित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किमी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुक्त नित्य ग्रात्मद्रव्य है, तित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किमी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुक्त नित्य ग्रात्मद्रव्य के व्यवहार नहीं किया करता। जो कुछ पहिचान हो रही है, जो कुछ लडाई हो रही है, जो कुछ भमेला चल रहा है, वह सब इन दश्यमान पुद्गल स्कवांके साथ ग्रीर भमें ना वर रहा है यह भूला भटका व्यामोहों ससारी जीव। ग्रपनेको दु खसे छूटना है, ग्रान्ति में ग्राना है तो उसके लिए एक मात्र यही उपाय है कि हम ग्रध्रुव परतत्त्वोसे दूर हो ग्रीर ध्रुव ज्ञानमात्र ग्रतस्तत्त्वमें प्रतीति वनाये।

अन्त स्वरूपमे रहने से ही अपना शरण मिलेगा। पिंदिये २८ वी गार्थाका एक प्रवसनाण-पृ० ३५-परोपयोग वासना हट।कर अन्त स्वरूपमें रगनेषे ही वास्तविक शरणलाभ-कुछ समभदार लोग भी दुर्गा, काली त्रादि की उपासना इसी मान्यताके रूपमे करते है, पर उसका श्रर्थ वदल देते हैं, जिससे र्हपप्ट घटपटापन न त्राये। दुर्गा एक शक्ति है, उस शक्तिकी उपासन। करना चाहिए, इतना तक भी ग्रर्थं वनाकर मान्यता वहो रखते हैं। कोई गक्ति है हमको सुरक्षित रखनेकी तो वह है एक भ्रात्मानु-भूति, उसी को दुर्गी माने तो इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है। शब्दके श्रर्थ से भी जाहिर होता है कि जो दु खेन गरवते, अर्थात् जो वडे कष्टसे जाना जाय, पाया जाय, उसे दुर्गा कहते हैं। आत्मानुभूतिका पाना वडा दुर्लभ है। तो वह शक्ति मुक्तमें है, उसकी उपासना करें। तो लोग व्यामोहवश कुछ समभ-दार होने के कारण शब्द बदल देते हैं, पर उपासनी उसी क्षिमे करते हैं, श्रद्धा उसी क्षमें रखते हैं। कोई मुभसे भिन्न गक्ति है जो मुभे वरवाद करने पर भी तुल सकता है, उसे प्रयन्न करे यह भाव फिर भी उनका नहीं मिटता। यहां मणिभद्र ग्रादिक अनेक नाम लेकर उन यक्षोकी उपासना करते हैं पर गुरिक्षत कोई नहीं रह पाता। यह सब मिथ्यात्व का ही तो माहातम्य है कि कुछ समभगर होकर भी वुद्धि विपरीत हो गई। यह गहन मिथ्यात्व का ही परिणाम है जो भ्रपनी रक्षा के लिए इन वाहरी देवी देवता, मत्र, तत्र, ग्रहे ग्रादि की मनौती में रहते है, इनका जाप जपते है, इनको ग्रपना मर्वस्व समर्पित करनेका भाव रखते हैं यह सब एक वडे व्यामोहका काम है। जान रहे है ये जीव कि यहा मेरा कोई शरण नहां है, सब अगरण हैं, तिस पर भी शरण माननेकी भोतरसे वासना नहीं गयी। जिस चाहे किसी को शरण मन्तकर उसकी उपासना करने भाने भाषको मृत्युसे बचने की प्रार्थना करते है, लेकिन मृत्यु है ही कहा जीवकी । स्वरूप निरखें श्रीर मृत्युार विजय प्राप्त करें फिर इस जीव पर काई सकट नहीं है।

मसार भावनाके प्रवचनोमें गाथा ४१ का एक प्राचनाश पिढ़िये, विदित होगा कि सकट जो यहा मेहिमानी कर रहे हैं वह सब अपने अपराधका प्रताप है, पृ० ६०—प्रपनं अपराधसे सकटोकी मेशुमानी—सकट तो यह हमने अज्ञानसे पैदा किया है। जा मैं नहों हू उस मानू कि में हूं, ता सकट तो होगा हो। जब लोक में भी यह बात देखी जाती कि जो घर आपका नहीं हैं उसे मान लीजिये कि यह मेरा घर है, उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहे तो सकट न आयगे क्या? अथवा जा स्त्री आपकी नहीं हैं उसे आप समफ बेठे कि यह मेरी है और उसके सग आप वसा हो व्यवहार करे तो सकट न आयगा क्या? जब लोकमें भी इस व्यवस्थाक अन्तगत जो चाज मेरी नहीं हैं उसे मेरी मानें तो दु ख आता है तो किर परमार्थसे जो चीज मेरी नहीं हैं उसे माने कि यह मेरो हे तो वहा सकट तो आयगा हो। कर्मबन्ध होगा, बुरो तरह जन्म मरण करना होगा। इनसे इस यत्नमें रहें, इग ज्ञानमें रहें, इस हिन्टमें रहें कि मेरा तो मात्र में ज्ञानाभन्दस्वरूप हूं। इस ज्ञानामन्दस्वरूपके मिवाय मेरा जगतमें कही कुछ नहीं हैं। जिस जिसकों में अपना मानता आया था वे सब पर हैं। ऐसो भूलका निकाल और अपन गापके स्वरूपकी हिन्ट करें, अपने का पाये, अपने निकट रहें तो इपस सकट भी टलगे और तुरन्त भी बहुत वडा प्रानन्द होगा। इस आत्मानुभवको प्रजमा करके हम उस ग्रात्मानुभवका यत्न क्यों नहीं करते ? आत्मानुभव होगा तो ये चनुर्फतिके दु ख टन जायेगे, निर्वाणवि प्राप्त होगा। इस लिए शात्माके जाननें में, आत्माके निकट वसनेंमें अपना साहम बनाये और प्रयत्न करें।

सारमोचक ज्ञानस्वभावकी दिल्मे आत्माका लाम है, मनन बीजिये ७५ वी गावा के एक प्रवचनायमे,

कितनी कीमत चुकाकर ? अरे तन, मन, घन, वचन सब कुछ न्यों प्रावर करके भी अपने आत्मा के ही स्वरूपदर्शनकी वात पाती है। कुछ न रहो, केवल एक स्वरूपदर्शन हो तो समिभिये कि मुफे सब कुछ वैभव मिल गया। मैं स्वरूपमे एक हू, मेरा स्वरूप किल्म बंहुत हढ है। इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता। यह मैं हू, दूसरो चीजको दिलमें बसा बसा कर बोफ वाला बंन रहा हू। यह स्वय निर्भर है, वह एक ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उसमें बोफ नहीं है। विकल्पोका बोफ हमने वज्ञानसे स्वय लादा है। जब कभी प्रमवश किसो की इसके अनुसार हम उल्फनमें आ जाते हैं, विन्तामें आ जाते हैं तो उस विन्ताक मेटनेका जरा सा ही ता उपाय है। उस मोह को छोड दिया जाये बस सारी चिन्ताये दूर हो जायेगी। मोह छोडनेके मायने है सत्य ज्ञानप्रकाश करले। सच्ची बात जाननेमें कसूर है वया ? सच्ची बात जाननेमें कसूर है वया ? सच्ची बात जाननेमें कि तो भीतरमें प्रकृति पडी हुई है। असत्यको देखकर हम राजी होते हैं सत्य समफकर। तो यथार्थत. सत्यका निर्णय करता है यही मोहका त्याग है। मैं मैं हू, पर पर है, मेरा किसी परसे कोई लगाव नहीं है। मैं अपने उत्पाद व्यय किये चला जा रहा हूं। ऐसा यह मैं एक हूं, ऐसे अपने एकत्वस्वरूपको निरखना यही है आत्मकल्याणका विफल न हो सकने वाला एकमात्र साधन। उस एक निकारों मैं निहारू और सर्वसकटो से मुक्त होऊ।

अन्यत्वभावनाके प्रवचनोमे प्रसगवश बताया है कि लोगोको यह भ्रम कंसे हो गया है कि इन्द्रियोसे ज्ञान जथवा सुख मिलता है, पढिये ८१ वी गायाके एक प्रश्चनाशमें-पृ० १३६-१४०-इन्द्रियोसे ज्ञान और सुख मिलनेका भ्रम होनेका कारण-हम ससारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते हैं श्रीर श्रानन्द पाते हैं उसमे ग्राश्रय इन्द्रियका होता दै ग्रीर इन्द्रियका ग्राथय होनेसे ग्रथीत् मति, श्रुत, ज्ञानकी उत्वित्त तथा वैपियक सुखकी उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होनेसे जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रिया जानती है, सुख भोगती है, इनके ही कारण मेरा ज्ञान श्रीर श्रानन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वय ज्ञान श्रीर श्रानन्द का स्वभाव न हो तो इन जह इन्द्रियोंके माध्यमसे भो क्या कोई ज्ञान और सुख पाण जा सकता है ? तो जो स्वय ज्ञानमय है, स्वय ग्रानन्दमय है उसको एकड होना च हिए। यह जगत माया जाल है, इसमे सब जीव ज्ञानमय है, स्वय आनन्दमय है, उसकी पकड होना चाहिए। यह जगत मायाजात है, इसमे सब जींब भूले भटके फिर रहे हैं। बाह्य पदार्थों में प्रीतिकी उत्सुकता हानेसे प्राय. ये जीव ग्रंधेरे में है। यहा लोग वडप्पन भिन्न भिन्न वालामे मानते हैं। कोई वडा अधिकारी वननेमे, कोई वडा धनिक बनने में, कोई ज्ञान वाला बननेमें, कोई किसा ही बातमे अपना बड़पान मानते हैं। सो ठीक है, लेकिन यह सैं श्रात्माराम तो उन सब विकन्पोसे हटकर निर्विकल्प श्रविकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामे लगता हू। इस मेरेका दुनियाके लागोसे सम्बन्ध क्या ? यहा कोई मदद कर सकत वाला नहीं है, किन्हीं के द्वारा हमारे प्रति किए जान वाले सम्मान अथवा अपमानसे लाभ अथवा हानि क्या ? मै तो एक सत पदाथ हू, अतएव उत्पाद व्यय घ्रोध्यस्वरूप हू, अपने आपमे उत्पाद व्यय घ्रोध्य किये चला जा रहा हू, हा जगतका ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामोसे परिणमने वाले पदार्थों का ऐसा हो योग है कि अन्य पदार्थों का आश्रय पाकरनिमित्त पाकर परिणतिया चल रही हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेलेमे हो। किन्ही दो पदार्थी का गिलकर एक परिणमन नती बनता।

अशुचि भावनाका लाभ कौन पा सकता है, पिंडिये ८८ वी गाया के एक प्रवचनाश्चमे-पृ० १५१-ग्रशुचि-त्वानुप्रक्षणका फलाधिकारी-यह श्रशुचिभावनाकी श्रन्तिम गाया है। यहा श्राचार्य कहते है जो दूसरेके देहमे विरक्त है श्रोर जा ग्रा देहने । श्राराग नहा करते हैं वे ग्रात्ना के स्वरूपमें रुचियान होने हैं। उनकी ही श्रशुचि भावना सफल है। यह देह गदा है ऐसा परिज्ञान कर लंधे से लाभ क्या ? लाभ यही मिला कि देह ने प्रशुचिताको, श्रसारताको जानकर प्रथम तो यह दूसरे के देहोसे विरक्त हो, उन श्रशुचि देहोमे क्या रमना ? यह तो पालते पोषते हुए भी रहता नहीं है, किसी दिन मिटेगा। कुछ दिनोमे मिटे या श्रभी जल्दी ही मिट जाय, मिटेगा श्रवस्य। तो इस मिट जाने वाले देह में क्या श्रनुराग करना ? तो परदेह से विरक्ति हो। इस श्रगुवि भावना पाने वाले ज्ञानी पुरुप ने श्रपने देह में श्रनुराग नहीं किया तर्व यह श्रात्माके स्वरूपमें लोन हुशा। उपयोग कहीं तो जायगा ही, कहीं तो लोन होगा ही। श्रव परदेह में तो यह श्रनुरक्त होता नहीं, नयोकि यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुश्रा है, अपने देह में भी श्रनुराग करता नहीं, तो उपयोग कहा जायेगा? नि पटेह ही श्रपने श्रापके स्वरूपमें लगेगा। तो जो इस प्रकार परदेहोंसे विरक्त होकर श्रीर निजदेह में भी विरक्ति करके श्रपने श्रापके स्वरूपके उपयोगमें लगता है उसकी ही श्रशुचि भावना सफल है।

पापोदयमें हानि नहीं, किन्तु पापात्मा वननेमें अबश्य हानि हैं, इसका प रचय करिये ११० यी गायां एक प्रवचनाश्ये—पृ० २०६-पापोदयमें हानि नहीं, किन्तु पापात्मा होनेमें हानिका नियम—ग्रव ग्राप समक्ष लीजिये इस दृष्टिसे कि काई नारकी नरकमें दु ख सह रहा है, सम्यग्दृष्टि नारकी है, एक तो उसकी स्थिति ग्रीर एक यहा का पृण्यवान मनुष्य ऐसा जो कि विषयभोगोमें लीन हैं ग्रीर ग्रपन विषय साधनों की वृद्धि के लिए, राजपाट शासनकी वृद्धिके लिए अनक राज। श्रोको सताता है, अन्याय करता है श्रीर श्रपने विषयभोगोमें मस्त रहनेकी धुन रखता है। तो इन दो जीवोमें बुरा कौन है वह नारकी बुरा नहीं है, उसके तो पापका उदय है, पर ग्रात्मा पापी नहीं वन रहा, वह विवेकी है, सम्यग्दृष्टिट है, ग्रात्मतत्त्वका चिन्तन करता है। वह पापात्मा नहीं है ग्रीर यह यनुष्य जो बहुन पुण्यके ठाठमें रहता, श्रपने विषयसाधनोंक बढानेके लिए अन्याय भी करता है, यह पापका ग्रात्मा है। तो पापात्मा होन से हानि है, पापका उदय भोगनेसे हानि नहीं है।

परमनिर्जरा किसके होती है, यह जानकर उस पथके जिए अपना गुछ कर्तव्य निभाइये, मनन कीजिये ११४ वी गायाका एक प्रवचनाश-पृ० २१६-निर्जराका फल ग्रियकार श्रादि जानकर ग्रपने कतव्यके पालन का भ्रनुरोध-जो समताके सुखमें लोन होता हुम्रा बार बार भ्रात्माका स्मरणकरता है वह इन्द्रिय कथाय पर विजय करने वाला महाभाग भव्य जीव शान्तिका श्रनुभव करता हुया उत्कृष्ट निर्नरा को करता है। इस जीवन पहिते कपाय और योगके कारण अनेक कमदन्ध किया था। आजके समयमे हम आपके जीवके साथ या जगतके किसी भी जो के सथ कितन भवोके वर्म वर्षे हुए लदे हैं इसका उत्तर हजार लाख भव तकके कहन मे भो नहीं बनाता । अनिशन भवो नक के भी बन्धे हुए कम इस जोवके साथ लगे हुए हैं। उन उदय पाप्त यनेक निपेकोका उदा तो ग्रारहा है एक साथ भीर जिनका उदय ग्रा रहा है ये कर्म करोड़ो वर्षों के वन्ये हुए है, तब जी। पर व षायाका बड़ा श्राक्रमण है निमित्तद्दिसे कर्मीका श्रीर उस समय जीव जो अपने स्वरूपसे च्युत होकर परभावोमे लगता है यह आक्रमण इस जीव पर इस श्रात्मदेवपर कितना भयकर झाक्रमण है जो ससारम जन्म मरण करान का कारण वनता है। तो उन कर्मों को निजेरा किए बिना हम आपका भला नहीं हो सकत्छ । यहा चार दिन की यह चादनी दिख रही है, कुछ बभव प्रसंग न्ना रहे है जिनमें त्रपन मानो स्वच्छन्द बनाया जा रहा है, हठ की जा रही है, ऐसा यह समय तो स्वप्तवत् हो जायेगा यहाके किए हुए पानके फलमे इसे ज म मरणकी पर-म्परामे बहुना होगा। तो कतंत्र्य यह नही है कि जैमा मनने चाहा वैस्त्री ही हठ करके प्रपना मन खुश रखना। कर्नव्य यह ह कि ऐसे मुक्तन करना जिन कार्यों से कर्मों के निषेक निजीर्ण हो।

लोककी जानकारी व भावनासे हमे क्या वशा शिक्षाये प्र.ण होती है, इसका परिचय पाइये सक्षेपने ६२१ वी गायाके एक प्रवच्नायाने, पृ० २३५—लोकभावनासे प्राप्त शिक्षाये—लोकभावनामें जो कुछ भी वर्णन चलेगा उससे चहुत शिक्षा मिलगी। जैसे लोकके विस्तार का वर्णन प्रायगा तो वहा हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं यचा—जहा यह चोच प्रतन्त बार जन्म मरण न कर मुका हो। लोक में कोईपर्रार्थ ऐसा नहीं वचा जिसे इस जीवने ग्रनन्त बार भोगा न हो। लोक में रचना जानकर पुण्यका फल कहा विशेष मिलता है, पापका फल कहा विशेष मिलता है, यह स्पष्ट जानकारी रहतों है। लोग कह तो देते हैं कि पाप करने का फल नरक गतिमें जन्म लेना है पर नरक कहा है, किस प्रकारसे नारकी जीव रहते हैं, यह सब वर्णन समभा के बाद यह बात ज्ञानमें और स्पष्ट रहती है कि पापके फलमें नियमसे नरक जाना पडता है। लोग कह तो देते हैं कि पुण्य का फन है स्थामि जन्म लेना, पर स्वर्ग कहा है, किस प्रकार से स्कर्ण में पहनें वाले जोवोको देह है, कैसी त्रायु है, कंसा उनका भीगोपभोग है, इन सब बातोका जब परिचय मिलता । तो यह बात ज्ञानमें श्रीवक स्पर्ट हो जाती है कि पुण्यका फल स्वर्ग में उत्पन्न होना है, धर्मना फल सिद्ध हाना है। धर्म बाम है श्रात्माके स्व-भावका ग्रवलोकन करना और उस रवभावमें हो रमना और उनका फल है सिद्ध होना। तो वे सिद्ध कहा रहते हैं, कैसी उनकी स्थित है है इसका परिचय होने पर धर्मका फल सिद्ध होना है ग्रीर उन सिद्धोमें ऐसा त्रवन्त श्रानन्द है ये सब बातें जानचें स्रासना हो जाती है।

जिन कीट पितिंगे आदि जीवोंके मन नहीं उनके वाहार आदि तमे हो जाने हैं, इस शकाका निवा-रण की जिये व मन का काय समक लीजिये १४० वीं गाथाके एक सिक्षत प्रभ्वनारामे, १० २६५-सजाओं व मन का कार्य-देखिये जिनके मन नहीं है ऐसे जीवोंके भी श्राहार, भय, सेश्रन, परिज्ञ ये चार सज्ञाये हैं। कोई यह सदेह न करे कि उन दोड़िन्द्रय श्रादिक जीवोंमे मन नहीं है तो ये श्राहार कसे ब्रुत गीर करते हैं श्राहार श्रादिक करने के लिए मनकी श्रावश्यकता नहीं हैं। मन होगा जिसके तो वह जरा कला पूर्वक श्राहार प्रादिक कर लेगा, इनना ही श्रन्तर होगा। पर मनका काम श्राहार कराना नहीं, यह तो सज्ञाशोका काम है। यनका काम तो श्रमली हित श्रीर श्रहिनका विवेक, कराना है। यह काम करन योग्य है, इप प्रकार का हेय उपादेयका विवेक कराना सनका काम है। जब यदि कोई मन वाला जीव भनका शुद्ध उपयोग नहीं करता शीर इन्द्रियविषयोंमे ही मनको लगाकर श्रशुद्ध उपयोग करता है तो इसमे उसका हो दोप है। मन तो कहने है कि जिसके द्वारा हित श्रहित का विवेक किया जा सके। कर श्रथवा म करे, यह उसकी कपायके श्रनुमार है।

कोई दाजनिक मानते हैं कि आता। और ज्ञान भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी नगीका देगिथे १७६ वी गाया के एक पनवतारांग-ए० ३२७-३२६-ज्ञानको जीवसे सर्वथा सिन्न मानने पर गुणगुणिभावकी। श्रमभवता-यदि ज्ञान जीवका सर्वथा ही भिन्न हो तन तो उसमें गुण गुगों भेद भी नहीं। बन सकता। याने न उस लग्ह भी जोवका और ज्ञानका सम्बद्ध माना जाय कि जोव जनक हे और ज्ञान जन्य है। जीव ज्ञान का जन्म करता है इतना भी। नम्बन्य नहीं-याना जाय। अथवा ज्ञान आत्मावा ज्ञान ही एक प्रग है इस नन्ह भी न माना जाय। पिन्नों भी प्रार्थ से सम्बन्ध न माना जाय तो फिर बीव और ज्ञानमें यह जोव गुजी हे और यह जानगृण है यह दान दूर ने ही जतम हो जायनो। जीवमे निवाल जन्म जनक नावसे देखी जाती है और हुई नत्वन्य मावलाने देखी जाती है। भीर हुई नत्वन्य स्वत्वना श्रीव प्रार्थ देखी जाती है। जीन दोव प्रांत्व क्या जनक नावसे देखी जाती है। जीन दोव प्रांत्व प्राप्त प्राप्त का अपने प्राप्त करता है। मितनान श्रीवशाना का अने हैं भीर हुई नत्वन स्वाप श्रीवशाना है। असे देखा है। जीन दोव प्राप्त प्राप्त अपने भारता अपने करता है। मितनान श्रीवशाना हिए अने हि

(४४६)

हैं, उनका उर्त्पादंक है जीव,यो भी देखा जाता है। ज्ञान ग्रात्माका स्वभाव है, यो भी परखा जाता है। उन ज्ञानोमे कोई ज्ञानस्वभावज्ञान है, कोई ज्ञान विभावज्ञान है ग्रीर वहा ज्ञानस्वभाव एक स्वभाव है ग्रीर जितनो भी उसकी व्यक्तिया है वे सब परिणितया हैं। यो ग्रनेक प्रकार के जीवमे श्रमेदरूप से गुण देखे जाते हैं, परिणितरूपसे भी देखे जाते हैं, लेकिन जो गुण श्रीर गुणोको सर्वया हो जुदा समभे उसने तो इतना कहने का भी ग्रवसर नही रखा कि ज्ञान गुण है ग्रीर जीव गुणी है। देखिये—जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमे गुण गुणीका सम्बन्ध नहीं घटित होता। जैसे हिमालयपर्वत कहा पड़ा है ग्रीर विन्ध्या—चलपर्वत कहा पड़ा है ? दूर दूर हैं, सेकडो कोशो का ग्रन्तर है तो क्या वहा यह कहा जा सकता है कि, विन्ध्याचलका ता है हिमालय या हिमालयका विन्ध्याचल या इनमे एक गुणी है एक गुण है, जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमे गुण गुणोको बात नहीं देखी जाती, इसी तरह यह जीवको न्यारा माना श्रीर ज्ञानगुणको न्थारा माना तो उनमे भी गुणे गुणी भेद सिद्ध नहीं होते।

बात्मा स्वय तीणं है, इसका परिचय प्र कारिये १६१ वी गाणाके प्रवचनमे—पृ० ३३६—रत्तत्रयरूप दिन्य नौका द्वारा ससारसे तिर सकनेका सामर्थ्य—जीवका श्रस्तित्व न मानने वालोको स्थूलहिष्टसे जीव की सत्ता समभाते हुए श्रन्तमे यह कह रहे हैं कि देखो यही जीव रत्तत्रयसे सहित होता है तो वह उत्तम तीर्थं कहवाता है। तीर्थं जावो, तीर्थंकी वन्दना करो, इसका सीधा श्रयं यह है कि इस श्रारमांका जो विशुद्ध स्वरूप है, उसकी श्रीर उस विशुद्ध स्वरूपकी उपासनामें जो लगे हुए रत्तत्रयघारी पृण्यात्मा हैं उनके स्वरूपको उपासनामें जानको ले जावो। यही उत्तम तीर्थं है। ऐसा पुरुष क्यो तीर्थं है कि वह रत्तत्रयरूपी श्रलीकिक नौकासे ससारको पारकर लेता है। उसेतीर्थं, कहते हैं। यह रत्तत्रय श्रात्माका ही धर्म है इसलिए इस श्रात्माको ही तीर्थं कहते हैं। तीर्थं यह श्रात्मा इसलिए भी है कि स्वय भी ससारसे तिर जाता है श्रीर दूसरोको भी ससारसे तिरानेमें निमित्त होता है। परमात्मा श्ररहतका उप—देश यदि श्राज इस परम्परामें न मिलता तो हम श्राप श्रात्माके रहस्य को कैसे जानते ने तो देखिये—उन श्रमु तीर्थंकरोने हम लोगोंके तिरानेका भी साथन बना दिया ना, तो ऐसे पुण्यवान जीव स्वय भी ससार से तिर जाते हैं, दूसरेको तिरानेमें कारण भी होते हैं। पुण्यवानके मायने यहा समिभये पित्रत स्वभावमें रहनेवाले पित्रत्र श्रात्मा। यही एक उत्कृत्व तीर्थं है जहा पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है। जो शान्तिका उपाय वना सकता है उस जीवका निपेध ये चार्वाक लोग कह रहे हैं। तो जो जीवके रहस्यको ही नही जानता वह श्रपना कल्याण कैसे कर सकता है जीव है श्रीर उसे श्रपने श्रापके सत्य स्वरूपमें श्रमु—भविये, इससे ही ससारके सारे सकट दूर हो सकते हैं।

(२५२-२५४ अनुप्रेकाप्रवचन ४, ५, ६ भोग

स्वाभि-कातिकेय विश्वित कातिकैयानुप्रक्षाकी १६२ वी गायासे ३२६ वी गाया तक पूज्य की मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। शान्तिमार्गदर्शक पद्धितसे जीवोंके भेद बताकर उनका विवरण इस प्रकरणमें हैं उसकी भूमिकामें उन-भेदोंकी विधि देखिये १६२ वी गायाके एक प्रवचनाशमें, १० १-जीवोंके भेदोंका शाति—मार्गदर्शक पद्धितसे वर्णन-शान्तिके लिए एकप्रधान साधन हैं पदार्थका यथादत स्वरूप समक्ष लेना। जीव की शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, घन वेभव इज्जत और और भी बाहरी चीजें समागम कुटुम्ब इन के साथ नेही हैं। ज्ञान सही होगा, प्रपना मन वश होगा ज्ञान द्वारा अपने आपमे बसे हुए सहज भग—वानके दर्शन किये जाते होगे तो वहा तृष्टित है, सन्तोष है, शान्ति है और जहा ज्ञान नहीं है वहा पूर्वकृत पुण्यके उदयसे चाहे कुछ वेभव भिल जाय, चाहे कितनी ही लोकिक प्रतिष्ठा हो जाय, किन्तु वहा शांति नहीं है। शान्तिके लिए किसी भी बाहरी कमी विष्यक्ष नदी होती। अपना परिज्ञान हो तो वहा शांति

नियमसे है। उस ही ज्ञानके प्रकरणमें लोकानुप्रंरक्षामे ६ द्रज्योका किस किम प्रकारसे स्वरूप है । यह बतानेके लिए यहा दूसरी प्रकार से जीवोका भेद प्रभेद बताया जा रहा है। जीव तीन पकारके होते है— बहिरातमा, प्रनारातमा प्रौर परमातमा। जीवकी यह िपविधता सबने स्वोकार की है। वोई जीव, ग्रातमा, ब्रह्म, इस प्रकारसे तीन मानते हैं, कोई श्रज्ञानी, ज्ञानो श्रीर प्रभु ये तोन प्रकार कहते है। यह विविधता सबको माननी पड़ेगी जो जोवतत्त्वमे श्रास्था रखते हैं।

अन्तरात्माफ भेद नहीं होते, इससे सम्बन्धित प्रवचनोंमें से पिछये ८६४ वी शायाका एक प्रवचनांश-अन्त-रात्माके कुलमद व जातिमद नही होता है, पृ० १७-१८-भ्रन्तरात्माके कुलमद व ज।तिभदका स्रभाव-िकन्ही को कुलका गद रहता है। मेरा वडा श्रेष्ठ कुल है। श्ररे श्रष्ठ कुत है तो इसके लिए है कि हम धर्म-पालनमे आगे बढे। अगर कुलका मद करके इस तरह अपने को हीन कर देते कि आगे ऐसा कुल न भिले, नीच कुलमे, नीच योनियोमें जन्म लेना पड़े, यह होना है कुलमदका प्रभाव । किन्ही को भ्रानः जातिका मद रहता है, श्रजी मैं ऐसे घरानेका हू, मेरी मा बड़े घराने की है, कभी दरिद्रता आ जाय तो अपने कुलकी और जातिकी अपने पहिले हुए उन पुरुषोकी तारीफ करके अपने आपको शेष्ठ मानना चाहते हैं। यह सब क्या है ? ये सब कुल और जातिके मद है। ज्ञानी जीव जानता है कि मेरा कुल ती मेरा चैतन्य है, मेरी जाति तो मेरी चेतना है भीर यह बाहरी कर्मीदयवश पर्यायमें कुल ग्रीर जाति का व्यवहार है। मैं हु एक चैतन्यस्वरूप। मेरा वश है चैतन्य। मेरा कुल चलाने वाला में ही हु लोग सन्तानसे यह प्रांशा रखते हैं कि यह मेरा कुल चलायगा, मेरा वश चलायगा, लेकिन यह विदित है कि मेरा वश तो केवल चैतन्यभाव है, यही मेरा साथी रहेगा। जो ग्रन्वय रूपसे हो वही तो वश है। उस चैतन्यवगको पवित्र करने वाला मैं ही मात्र तो हू। दूसरा कोई मेरे वगको पित्र नही कर सकता। ज्ञानी जीव को कुल ग्रीर जाति का मद नही रहता। ये ग्रन्तरात्माके लक्षण बताये जा रहे है कि वह कितना नम्न होता, कितना भक्त होता है और कैसी उसके श्रतरगर्मे अभिप्राय रहता है। जो श्रत स्वरूप को जानता है, अन्तस्वरूपको मैं ग्रात्मा हू, इस तरह मानता है उसे अन्तरात्मा कहते है।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलकृत उपकार जानकर शिक्षा यह लेनी है कि पुद्गलकृत उपकार में मेरी प्रीति न जगे, इसका विश्वर्णन कीजिये २०६ वी गायाके एक प्रवचनायमे-पृ० २३-उिद्धाहारद्यागका तथ्य-उिद्धाहार वापले करके हो तो लोग साधुका याहार बनाते हैं, तब दोप लगता होगा, तिकिन उिद्धाह दोपके सम्बन्धमें मुख्य बात यह जानना चाहिए कि यदि घरमें केवल साधुके लायक भोजन अलगवना लिया जाय और सबके लिए अतुद्ध भोजन बनाया जाय, जैसा कि रोज रोज भोजन बनता रहना है अलग चूल्हेपर, तो वहा उिद्धा दोष शाता है। यदि एक दिन भी और ऐसा मकल्प करके भी कि मैं स घुको प्राहार दू गा प्रौर सभी लोग शुद्ध भोजन करें, किसी दूमरे चूल्हे पर अलग से भोजन न बने तो उस भोजनमें उिद्धा हो। नही होता। अतिथि सम्बन्धा प्रत जब दूसरी प्रतिमामें लिया गया है नो वहा सोचता हो है यह जनी कि मैं अतिथिका ग्राहार देकर भोजन करू गा तो बया सोचने मानमें उिद्धा होता है शिक्स वह केवल साबुको भोजन अलग से बनाये। गौर, अपने लिए, परिजनोंके लिए अलग बने तब उसके तिए वना हुन्ना भोजन उिद्धा है। विग भोजनको सब करेंगे, तेकिन यह नियम न रस्ते कि यह चीज साधुको ही दो जागगी, वहा रोष ही है। वहा तो यह विचार है कि ग्राज यह भोजन तो मभी के लिए है। हा

र्प्राज इतनी विशैंबता कर दी कि सारा भोजन युद्ध वनेगा। तो ऐसा करने में उस श्रावकको दोप न श्रायगा। जो भोजन केवल साधुके लिए बनता है वह उद्दिष्ट दोपयुक्त भोजन है।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलकृन उपकार जानकर शिक्षा यह लेनी है कि पुद्गल, त उपकारमें मेरी प्रीति न जमे, इसका दिग्दर्मन कीजिये २०६ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ५०-पुद्गलकृत कार्यों मे प्रीति न करने का निश्चय-इस प्रकरणको सुनकर हमें इस निर्णयमें म्राना चाहिए कि जो जो पुद्गलके उपकार हैं उनमें मेरेको प्रोति नहीं करना है। जोवन म्रीर मरण भी पुद्गलके उपकार बताये गये थे, उस ही से सम्बन्थित यहा मरणको बात कह रहे हैं कि मरण नाम है किसका ? प्राणापान जो किया चल रही है, स्वास लेने म्रोर फेकने को जो किया चल रही है इस किया विशेषका विच्छेद हो जाय यह किया समाप्त हा जाय तो इसो का नाम मरण है। जोवने म्रायुके उद्यसे भोग पाया था, म्रब उस म्रायुके क्षयसे सम्बन्धित यह प्राणापान कियाका बिच्छेद हो जाना वही मरण है। तो ये सुख दु ख जोवन मरण म्रादिक सब पौद्गलिक हैं, क्योंकि मूर्तिमान कारणके प्राप्त होने पर हो ये चीजें उत्पन्न होती हैं।

कालका स्वरूप जानकर अपने को अपने हितमें क्या निर्णय वनाना है, इसका निर्देश लीजिये २२० वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पृ० ११०-१११-व्यवहारकालके स्वरूपको जानकर श्रपनी समफ बनानकी सत्य दिशाका निर्देश-इस श्रनादि श्रनन्तकाल परिणमनको जान कर श्रपन श्रापके बारे में भी कुछ समफना है। मैं श्रनादि से हूं, श्रव तक हूं, श्रनन्त काल तक रहूगा। तो श्रव तक को जो हमारी स्थितिया गुजरो हैं वे सब खोटो गुजरो हैं। जन्म-मरण किया है। मरण किया, जन्म लिया, सारी जिन्दगी मोहमैं, फषायोमे बितायी, फिर मरण किया। मोहमें जन्मे, मोहमें जिये और मोह में हो मरे, ऐसी स्थिति जीवोकी श्रव तक चली श्रायो है, लाभ कुछ नहीं मिला। श्रव श्रपना कर्तव्य यह है कि श्रपनी स्थिति को बदलें, कुछ सत्य ज्ञानकी श्रोर शायें, श्रव तक जो हुश्रा सो हुश्रा, उसका क्या खेद करें? जो होना या हुग्रा। श्रव जान लीजिये कि जो कुछ भी श्रभो तक हुंवा वह निथ्या था, मायाक्ष्य था, नो यह जानकारी हमारे हितके लिए हैं। श्रव श्रागे की कुछ सुव लें, बोती हुई बातोको मायाक्ष्य समफ्रे, इन लौकिक समागमोर्मे हथ विषाद न मानें। यह तो ससार है। यहा पुण्य तथा पाप के फल मिलते हैं तो पुण्यके फलमे हर्ष न मानना श्रोर पापके फलमे विषाद न मानना। उस पुण्य पाप फलोके ज्ञाता हव्टा रहे श्रीर श्रपने श्रापमे ऐसा निर्णय बनायें कि मैं तो इन सबसे निराला एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हूं। ये जो व्यवहारकाल बताये जा रहे हैं इनसे निराला श्रपने श्रापको एक शुद्ध द्रव्यमे निरखना यही हम श्राप का श्रागे बढनेका उपाय है।

बस्तुका स्वभाव देखिये, वस्तुमे कारणकाय परम्परा किम प्रकार चल रही है, २२३ वी ायाका एक प्राचनाज देखियं-पृ० ११६-११७-वस्तुमे कारणकार्य परम्परा-इस गायामे यह बताया जा रहा है कि तोनो
काल में वस्तुके कार्यकारण भावका निर्णय उस हो वस्तुमे हैं। वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणमन को
लेकर तीनो कालमे प्रत्थेक समय कार्य कारण भाव है। इस समय जो पर्याय बन रहो है वह पूर्व पर्याय
का तो कार्य है और उत्तार पर्यायका कारण है। प्रत्येक अवस्था कार्यक्ष्म भी है। पदार्थ मे प्रति समय
उत्पाद व्यय धीव्य होता है और तोनो के तीनो एक ही समयमे होते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव
बना तो अब देव पर्यायमे निर्णय करिये—उत्पाद हुम्ना देव का, व्यय हुम्ना मनुष्यका और झीव्य रहा
जीवका। तो देवका स्वभाव, मनुष्यका स्रभाव श्रीर जीवकी ध्रुवता ये तीनो एक समयमे हैं कि नहीं?
प्रत्येक पदार्थका उत्पादव्ययछीव्यका स्वभाव है। जैसे मिट्टीका पिडोला घडा वन जाता है, तो जब वह

घडा वन गया तो घडेकां सद्भाव, पिडोलेका ग्रभाव ग्रीर मिट्टोकी ध्रुवता ये तीनो एक समग मे हैं। तो पर्यायका उत्पाद विनाशं होकरभी जो मूलभूत बस्तु है उसकी सदा ध्रुवता रहती है, श्रीर यो तीनो कालमे प्रत्येक द्रव्यमे कारणकार्यकी परम्परा चल रही है। पूर्वपर्यायसयुक्त द्रव्य उत्ररपर्यापका कारण है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य हैं, ग्रथात् द्रव्यमे निरन्तर स्रवस्थायें बलतो रहती है।

ज्ञानानुभवने ही सकट मणाप्त होते हैं, इतका मनन कीजिये, २२० वी गाथाका एक प्राचनाश पु० १३०ज्ञानानुभवसे सकटोका परिसमापन-जैसे कछुवा नदो मे ग्रपनी चोच उठाकर चल रहा हो ता उसकी
चोचको चूटने के लिए ग्रनेक पक्षी उत्त पर महराते हैं। वह कछुता व्य कुज होकर यत्र तत्र भागता है,
पर रे कछुवे तेरे मे तो वह कजा है कि यदि तू उपका उग्योग करने तो तेरे समस्त हु ख दूर हो
कायेगे। तेरी कजा यह है कि तू चार ग्रगुन पानीमे हूत तो जा, वन फिर प्रेपक्षी तेरा क्या कर सकेगे?
नो इसी प्रकार यह जीव ग्रपने उग्योगको चोच को बाहर निकाले हुए है। बाह्य पदार्थों का चित्त मे
बसाये है। उनमे रमता हे, उनसे ममता करता है, तो चारो ग्रोरसे यह सकटोमे घिरा हुग्रा है। ग्रनेक
प्रकार के विकल्प बन गये हैं, विकल्प ही सकट है। तो क्यो व्यर्थ मे ये सकर उठाये जा रहे हैं? हे
ग्राहमन्, तुक्त मे तो ऐसो सहज कला है कि तेरे साहे सकट ग्रभी दूर हो जायें! ग्रपने भीतर मे हिंद्द कर, श्रपने को सबसे निराला देख, केवल ज्ञान मे ग्रपना ग्रनुभव कर। में ज्ञानमात्र ह, यही मेरा सर्वस्व है, बस उप हो मैं तू रम जा, ग्रन्य कोई विकल्प मत कर, किमो को ग्यना मत मान, ज्ञान का
ग्रनुभव होगा, परमञ्चान्तिका ग्रनुभव होगा। तेरे सभी सकट ग्रभी मिट ज्ञायेगे। तो सकट दूर करने
के लिए हो वस्तुका यथायं ज्ञान किया जाता है। यथार्थ ज्ञानको हमे वडे प्रयन्त करके प्राप्त कर लेना
चाहिए।

भारतके व्याजमे वस्त्स्वरूपका कैसा चित्रण मिलता है, पढिये २३ वी गाया का एक प्राचनाग-पृ० १६०-१६१-भारतध्वजमे वस्तुस्वरूपका चित्रएा-ग्रब ध्वजा की बात देखिये तो यह भी वस्तुस्वरूपका सकेत करता है। उसमे तीन रंग हैं-लाल हरा श्रीर सफेद, श्रीर वह भी हरा लाल रंग तो ग्रगल वगल है, बीचमें सफेद रग है। साहित्यिक रचनामें कविजन बताते हैं कि हरा रग उत्पादका सूचक है, लोग कहते भी तो है कि ग्रम्क व्यक्ति ख्ब हरा भरा है, मायने खूब घर द्वार घन वैभव ग्रादिक से भरा पूरा है। तो हरे रगका वर्णन चलता है उत्पादमे, लाल रगका वर्णन चलता है विनाशके लिए। कोई युद्ध हो जाय, खून को धाराये वह जाये, हत्याये हो जाये तो वहा कविजन ल ल रगका वणन करते है। अब देखिये-बीचमे जो सकेर रग है उसका मतलव है कि वस्त्र घ्रुव है। घ्रुवता, स्थिरताका वर्णन इवेतरग मे किया जाता है। स्वेन र से मम्पर्क रखनेवाले लाल और हरे रंग हैं, याने नस्तुकी स्थिरतासे सहार्क रखनेवाले उत्पाद ग्रीर व्यय ग्रगल वगल मे हैं। यो प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय भ्रीव्यात्मक है। उस ध्वजाके वीचमे २४ ग्रारोका एक चक्र बना हुम्रा है। वह सूचक है २४ तीर्थकरोका। वह २४ ग्रारोका चक ससारके प्राणि गोको यह युचना देता है कि ऐ ससारके प्राणियो, यदि तुम सुची होना चाहते हो ता चतुर्विगति तीर्थंकरोसे प्रणीत वस्तुस्वरूपको सत्य श्रद्धा करो क्योकि गाति मिलेगो इस मोह के मेटनेसे । श्रीर यह मोह कब मिटेगा, जब कि हम यह समक्त पायेगे कि प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रपने स्व-रूपमे है, किसीका किसोभी पदाथमे गमन नहीं है। ऐसी वस्तुकी स्वतत्रताका जब बोघ होगा तब हो हम वस्तु के सत्य स्वरूपको परख सकेगे।

काल और लोक विक्तृत परिमाणको जानकर हम क्या लाभ उठायेँ इसका दिग्दर्शन कीजिये २५४ वी ग वाके एक पवचनारामे-पृ० १७८-काल और लोक की विद्यालताके परिचयका लाभ-यदि इस लोक के विस्तार को ही जानने लगे तो मोह मिटनेका प्रवगर यहा भी मिल जाता है कि ग्ररे उतना वटा लोक है, उस लोक सामने जहा हम श्राप तोग श्राज पैदा हैं या परित्रय हैं वह कितना वटा है, क्या चीज है ? समुद्र के सामने एक विन्दु वरावर भी नहीं है। तो उतनो नी जगहमे मोह बनाकर यह क्या कोई विवेक है। काल का प्रमाण जब उपयोगमें श्राता है कि काल श्रनादि प्रमन्त है ग्रीर यह जीव भी ग्रनादि श्रनत है। तो श्रनादि कालसे यह जीव पर्याय घारण करता श्राया है, श्रनत काव तक यह जीव रहेगा। तो कितना काल व्यतोत हो गया उत्तके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन गुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनतो नहीं रखता। उतनी सी देर के लिए परिजनोमें, कुदुम्बमें, वैभवमें उपयोग दे देकर उन्दे अपना मान मानकर यह जीवन गुजार दिया जाता है। इसमें इस जीवनको कुछ लाभ मिल जायगा क्या ? केवत वर्षादी हा मिलेगो। मगर माह्यक यह जीव ग्रपनी इस कुटेवको नहीं छोड सकता। इस जानका श्रादर नहीं कर गकना, जो इसका परम वैभव है।

ज्ञान ज्ञां विषे व ज्ञेषण ज्ञानमें गमन न हो तर भी निज निज प्रदेशमें रही वाने ज्ञान और ज्ञेषों व्यक्त ह र परित्य २५६ भी गायाने एक प्रवचनारामें—)० १८०-ज्ञानका ज्ञेयमें व ज्ञेयमा ज्ञानमें गमन न हो कर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाने ज्ञान घोर ज्ञया भा व्यवहार—ज्ञान ज्ञय पदार्थों के पाम नहीं रह जाता, श्रीर ज्ञेय पदाय भी ज्ञानके प्रदेशमें नहीं धाते हैं। पदाय अपनी हां जगत ठहरा है, ज्ञान ध्रपने ही धाम में ठहरा है, पर ज्ञान हो रहा, ज्ञानन हो रहा, इस कारण ज्ञान ध्रीर ज्ञानमें पहुचते हैं। वे अपना ध्राकार सींपते हैं वि जा ज्ञानमें पदार्थों का ज्ञानना मानते हैं। पदार्थ ज्ञानमें पहुचते हैं। वे अपना ध्राकार सींपते हैं तब ज्ञान ज्ञानना है। तो न इस तरह ज्ञय ज्ञानमें ग्राता है ध्रीर न ज्ञान ज्ञेयमें ज्ञाता है, दोनों अपने प्रदेशमें हा ठहरे हुए हैं, किन्तु ज्ञाननेका काम है ज्ञानका श्रार ज्ञानना होता है ज्ञेय का। इसो रूपको लेकर ज्ञान ग्रोर ज्ञयका व्यवहार चलता है। जो ज्ञाने मो ज्ञान, जो ज्ञाना ज्ञाय सो ज्ञय कहलाता है। ज्ञान ज्ञयमै नहीं ज्ञाता, ज्ञय ज्ञानमें नहीं ज्ञाता।

वीधिदुलंभ भावनामें मनुष्यभवणो हुलंभता यता तर ३०० नी गाथा रे एक प्रवचनाशमें पिष्टिये मनुष्य नवमं यदि पणुमम जीयन विताया जाय तो यह पागलपन हां है, १० २३१-पगुसम जीवनमें नरभवयापनकी उनमलता—ग्ररे इन विषयोमें तो ये पगु पक्षा भारत है। उन कुत्ता, विल्ली, मुर्गी, कव्रतर श्रादिको योनियों में रहकर भो तो ये विषयों के काम किये जा सकते थे। देखिये उन पगु पक्षियों के भी वच्चे होते हैं, मनुष्यों भी वच्चे होते हैं, वे भा मान वच्चान मोह रखते हैं, मनुष्य भो प्रयने वच्चोमें मोह रखते हैं। तो ग्रव वताइये मनुष्यभवम विवेकका भान गा जाम किया रही एक धन वैभवके वढाने भी वत्त तो जितना इन पगु पक्षयों को गायन जोडने की जक्षरत है उत्तना वे जाड हो हों। हा मनुष्यने उनकी श्रमेक्षा ग्राविक लगाव लगाया उन नाधनोम, पर यह लगाव इन मनुष्यके हितके निए नही है। वह तो श्रवान्ति के लिए है। जितना ग्राविक वभव होता जायगा उतना हो ग्रविक श्रयान्ति होती जायगी। उनकी कोई हद नही है कि कितना वभव हो जाय ता शान्ति मिलेगो। रूप, रस, गन्य, स्पश शब्द शादि की प्रवृत्तियोंमें ही व्यापार करते हैं, इसी चक्र में पडकर यह मनुष्य जोवन लोग व्यर्थ ही गवा देते हैं। उस तरह से जैसे कि भस्म के लिए ग्रमूल्य रहाको जला देते हैं।

सम्यादिष्टकी अन्त शान्तिक्षवतामा दिग्दर्शन करें -२६ वी गाथा हे एक प्रश्चनाश, पू॰ २६६-सम्यादिष्ठ के अन्त शान्तिरूपता-अनेक गुणो से सम्पन्न वह सम्यग्दिष्ट जीव अपने श्रापमे जब चाहे श्रानन्द पाता रहता है। अब जरा गर्दन भुकाया देखलो, श्रपना अपना देव अपने आपके अन्दर है। जिस समय बाहा दिष्टको वन्द करके श्रपने श्रतरगकी दिष्टसे देखगे तो अपना भगवान वह कल्याणकारी देव श्रपने श्राप

में मिलेगा। जिसने अपने आपमे बसे हुए परमात्मदेवका दर्शन किया है वंह पुरुप तो पिवत्र है और जो अपने आपके इस परमात्मदेवका परिचय नहीं कर सकता वह चाहे शरीरकी कितनी ही शृद्धि वरे या अन्य पदार्थकी शुद्धि करे तो वह शुद्धि व सिद्धि नहीं है। चाहे अपवित्र हो चाहे पित्रत्र हो, किसी भी अवस्था मे हो, जो अगने परमात्मन्त्रका स्मरण करता है वह वाहरमें भी पिवत्र है और अनरगमें भी पिवत्र है। शान्ति मितेगी तो अपने आपके परमात्मस्वरूपके उपयोगमें ही मिलेगी, वाहरी पदार्थों को वित्तमें वसानेसे शान्ति न मिलेगी।

(२५५-२५६) श्राप्तमीमासाप्रवचन (श्रष्टसहस्रो प्रवचन) १, २ भाग

इस पुस्तकमे पूज्य श्री समन्तभद्राचार्य-विरचित आत्तमीमासा गथकी ३ कारिकाओपर पूज्य श्री विद्या-मन्दि स्वामि द्वारा अकलक वृत्ति पर की गई अव्टमहस्रो टीका के माध्यमसे पूज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस ग्रन्थमें किस विपयका वर्णन है और उसका नया प्रयोजन है तथा प्राम कारिका मे नया कहा गया है इन सब बार्तोका एक सिक्षण्त प्रथमनाश में परिचय की जिये-पृ० २-ग्राप्तगुणज्ञ समन्तभद्र का सप्रयोजन ग्राप्तमहत्त्वके निरोक्षणका प्रयास-इसका प्रचलित नाम देवागमस्तोत्र भी है। इसका कारण यह है कि इस रचनामे सर्वप्रथम देवागम शब्द ग्राया है जैसे कि ग्रादिनाथ स्तोत्रका प्रचलित नाम भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि ग्रादिनाथ स्तोत्रमें सर्वप्रथम भक्तामर शब्द ग्राया है, पर विषय इसमें क्या है ? उस दिष्टसे इसका नाम ग्राप्तमीमासा युक्तियुक्त विज्ञात होता है। ग्रात्नित चाहने वाले मोक्ष-मार्गके अभिलापी पुरुषोको यह अतीव आवश्यक है कि वे सम्यक् और मिथ्या उपदेशको पहचान कर सकें। जो पुरुष सच्चे ग्रीर भूठे उपदेशको पहिचान नहीं कर सकते, वे कल्याणमार्ग में चल ही नहीं ेसकते । तो सम्यक्उपदेग ग्रीर मिथ्याउपदेशकी जानकारी बने, इसके लिए ग्राप्तमीमासाको रचनेवाले म् आचार्य श्रद्धा श्रौर गुणज्ञतासे गद्गद्द होकर श्रपने हृदयमे उनके प्रति वडी पूज्यता भाव रावते है। श्रीर उस उल्लासमे यहा सर्व प्रथम यह कह वैठते है कि हे प्रभो, तुम इस कारण वडे नही हो कि भ्रापके पास देव आते हैं, आपका आकाशमे गमन होता है। आप पर चामर आदिक विभूतिया ढरती है के गुणोसे अन्त परिचित समन्त्रभद्र देव सब जान रहे है वह मर्म कि प्रभु गुणोके कारण ही महान हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि इन बाहरी वातोसे तुम हमारे लिए महान नही ो क्योकि ये बाहरो वातें तो मायावी पुरुषोमे भी देवी जा सकती हैं,

दितीय कारिका मे बारीरादिमहोदयतामे भी भगवान की महत्ता नहीं है, इनका परीक्षण किया है उसका परिचय पाइये एक सिद्धन प्रज्ञचनाक्षमे, पृ० ६-१०-वि ।हादिमहोदय से भी प्रभुता व महत्ताके ग्रभावके कथन की सिद्धि-ग्रागममे हेतु बताया गया है, केवल इस वुनियादपर साध्यको सिद्ध किया जाय तो यह सिद्ध नहीं हो मकता, क्योंकि ग्रागमकी प्रमाणता ग्रभी प्रमाणसे प्रसिद्ध नहीं है। जब तक प्रमाणसे ग्रागमका प्रामाण्य सिद्ध न हो पा ले तब तक उस ग्रागमके ग्राघार पर किसी भी वात की सिद्धि नहीं को जा सकती। जैसे कि देवता ग्राते हैं ग्राकां ग्रमन होता है, चामर ग्रादिक विभूतिया प्रभुके निकट हैं ऐसा हेतु देकर जिसका कि वर्णन ग्रागममे किया है उस ग्रागमका उपदेश मात्रका हेतु देकर प्रमुक्ते महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है, इस हो प्रक्रार ग्रन्तरग ग्रीर विहरण शरीरादिकका ग्रतिशय दिखां कर कि देखा मलसूत्र स्वेद रित दिव्यशरीर मायावियों के तो नहीं बन सकता, ऐसे ग्रन्तरा शरीरका ग्रतिशय दिखां कर भी प्रभुकी महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि यह भी वणन ग्रागमाश्रित है। ग्रीर, जो ग्रागमाश्रित हेतु है वह दार्शनिकोंका हिंद्ध में प्रति ग्रादोंकी हिंद्धमें प्रमाणभूत नहीं है नो प्रप्रमाण प्रागमसे, उनमें बनाये गये हेतुने किसी माध्यको सिद्धि नहीं को जा सकती। तो

र्यहा भगवान परमात्मा अतरग शरीरके अतिशयसे भी स्तवन करने के योग्य याने महान नहीं है। 'तो जैसे भगवान, तुम मेरे लिए देवागम आदिकके कारण पूज्य नहीं हो, महान नहीं हो इसी प्रकार देहके अतरग अतिशयोके कारण भी आप महान नहीं हो।

तीसरी कारिकामे वताया है कि तीर्थं चलाने से भी कोई महान नहीं वन जाता, क्योंकि तीर्थकृतोके आगमोमे परस्पर विरोध है। इस विषयमे हुए कुछ प्रवचनाश देखिये ताकि वणनीय विषयका अन्दाज हो सके-श्रुतिवादसक्ते अर्थो का विसवाद वताने का मूल प्रसग-तीर्थकृत्समयोमे परस्पर विरोध होने से आप्तता नहीं, यह बात सुनकर मी नासक सिद्धान्तानुयायी खुश हो गये श्रीर बोले समन्तभद्ध तुम बिल्कूल ठीक कहते हो। जितने तोथ चलाने वाले लोग हैं उनके प्रपोता सर्वज्ञ नही हैं, श्राप्त नहीं हैं। इसी कारण तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपीरुपेय वेद ही प्रमाण है। कोई आप्त नही, कोई देव नहीं। तो समत-भद्र अथवा उनके भक्त इस हो क्लोकका दूसरा अर्थ लगाकर मीमां मकका निराकरण करता है। मीमांसकके मतका भी विश्लेपण बता दोजिये-तीर्थकृतसमय । तो तीर्थकृत समय मायने तीर्थ को नष्ट र्फरने वाला कृतकृत्ततिमे भी बनता है, तीर्थकृतन्ति छिनत्ति इति तोर्थकृत, जो तीर्थका छेदन करतां है र्जस तीर्यकृत कहते हैं। उनके समयके मन्तव्यको तीर्थकृत्समय कहते हैं, सो जौ तीर्थको मानते ही नहीं, उनके सम्प्रदायोमें भी परस्वर विरोध है, इयलिए उनके भा प्रमाणता नही है। कैसे विरोध है ? सो सुनिये। जैसे एक वावय वोला गया कि स्वर्गाभिलाषी पुरुष अग्निहोत्र यज्ञ करे तो इसका अर्थ कोई मोमासक प्रवक्ता तो भावना अर्थ लगाता है कोई इसका एक परमवह्मस्वरूप अर्थ लगाता है। लेकिन उन्हा मे परस्पर विरोध है, फिर उनका भी सिद्धान्त प्रमाणिक कसे बना ? तो इस प्रसगमे भावना श्रर्थ मानने वाला नियागवादियोका खण्डन कर रहा था, श्रौर नियोगवादका खण्डन करते करते जब एक भलक निकली कि ब्रह्मस्वरूप अथ है तो इस पर नियोगवादी यह कह रहे कि चलो भला हमा। ब्रह्मरूप ग्रर्थ निकल ग्राया तो ग्रब भावनारूप तो न रहा। सो भावना ग्रथ मानने वाला भट्ट यह सिद्ध कर रहा कि श्रुतिवाक्यका अर्थ ब्रह्म (विधि) नही है।

चार्कि केवल प्रत्यक्ष (सन्यवहार) को प्रमाण भानते हैं, इसी वलपर वे सर्वज्ञत्वका अभाव सिद्ध करते हैं, किन्तु एमा मिद्ध करने वाले सवज्ञत्वको सिद्ध कर बैटते हैं, देषिये एक प्रवचनाश चार्वाक्सिद्धान्तसभीक्षणके प्रसग का-पु० १५२-प्रत्यक्षमे सवज्ञका ग्रभाव मानने वालाके सवज्ञत्वको प्रसक्ति-देखिये. ये चार्वाक एक इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणसे सव मर्वज्ञ हिन पुरुष समूदको जान रहे हैं तो क्या कर रहे कि यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। इस सिद्धान्तका घान कर रह, लो ये प्रत्यक्षप्रमाणसे इन्द्रियज्ञानसे सारी दुनिया को जान रहे हैं। जब सारो दुनियाको जान निया कि यहा सवज्ञ नही है तभो तो निषेच करेंगे कि कोई सर्वज्ञ नही है। तो सर्वज्ञ नही है, यह जानने के लिए पहिले सारो दुनिया जाननी होगी, इस तरह जब सारो दुनिया जान ली तो ये चार्वाक ही सवज्ञ हो गये ग्रथवा इन्द्रिय प्रत्यक्ष का बिषय सारो दुनियाका जानना वन गया। सो दोनो ही सिद्धान्तोका जो कि चार्वाक लोग मानते हैं घात हो गया। जो स्वय स्वीकार नही किया गया, प्रथवा जो ग्रनिष्ट है चार्वाकोको, ऐसा ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है कुछ। ग्रीर, ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष चार्वाकको इप्ट है नही। इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ रहित पुरुष समूहका ज्ञान वन सकता। ग्रत ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके बिना इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा, ग्रन्य प्रमाणके ग्रभावका ज्ञान जैसे नही बनता इसी प्रकार इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञरहित सारे विश्वका भी ज्ञान नही बनता। श्रीर यदि मान लिया जाय कि ये चार्वाक सब जगह सब समय जीवोमे सर्वज्ञपने के ग्रभावके प्रत्यक्षके जान रहे है तो इसके मायने यह हुग्रा कि ये चार्वाक रह्य सर्वज्ञ हो गगा ग्रीर ऐसा मानने पर चार्वाकका यह

कथन निराकृत हो जाता है कि सर्वज्ञ अथवा अनुमान आदिक प्रमाण है हो नहीं। स्वयं सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञका अभाव कैसे सिद्ध करागे ? अथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है ऐसा जो चारबोकका श्रिभिप्राय है वह निराकृत हो गया। जब अन्य देश अन्य लोक अन्य पुरुषोके प्रत्यक्षको स्वयं प्रत्यक्षसे प्रमाण मान लिया तो वही सर्वदर्शी बन गया।

(२५७-२५८) ब्राप्तमीमासाप्रवचन (प्रष्टसहस्री प्रवचन) ३, ४ भाग

इसमे आप्तमीमासाकी चौथी कारिकासे लेकर प वी कारिका तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द े महाराजके प्रवचन हें । आप्तकी मीमोसामे आप्तपनेके परीक्षणका मूल आधार यह स्थापत किया गया है कि जहां दोप और आवरण (अज्ञान) रच भी रहे और न कभी हो सके वह आप्त है। इसकी सिंहि के प्रवृचन र वी कारिकामे हैं। उनमे से एक प्रवचनाश देलिये-पृ १-४ दोषो ग्रीर ग्रावरणोकी हानिको नि.शेपताकी साधना-इस अनुमानमे सिद्ध यह किया जा रहा है कि दोपावरणकी हानि किसो। पुरुपमे नि शेषरूपसे होती है अर्थात् किसी आत्मामे दोषो व आवरणोका पूर्णतया हानि है, जिल्कुल स्रभाव है। यह यहा सिद्ध किया जा रहा है। जो वादीको इष्ट हो, वादो प्रतिवादी दोनो को अवाधित हो, किन्तु प्रतिवादी का जो असिद्ध हो वह साध्य कहलाता है। तो दोष व आवरणकी सामान्य हानि वादो भी मान रहा है, प्रतिवादों भी मान रहा है, किन्तु किसी जगह पूर्णतया हानि हो जाती है, दाप और आवरणोका अभाव हा जाता है, यह यहा सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी को समग्ररूपसे दाषो व आवरणाका अभाव होने के सम्बन्धमे विवाद है। तो इस अनुभान प्रयोगमे दोपावरणको हानि, यह तो पक्ष है और कही सम्पूर्णतया हानि है, यह साध्य है और हेतु दिया गया है यह कि क्यांकि इसका अतिजायन पाया जाता है। अर्थात् हानि का अधिकता पायी जाती है। कही हानि कम है, किसी पुरुषमें हानि यधिक है, ा किसी पुरुषमे उससे भी अधिक हैं तो यह सिद्ध है कि कही हानि पूर्ण रूपसे भी है। इस अनुमान प्रयोग में दृष्टान्त दिया गया है कि जिस किसी स्वण पाषाण आदिकमें किट्ट कालिमा आदिक विहुरिंग गुत्ररण दोषोका क्षय पूणतया है सा यह दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है। अनुमानप्रयोगमे दृष्टान्त यह दिया जाता है कि जो वादी और प्रतिवादी दोनोके द्वारा सम्मत हो। दृष्टान्त एक श्रसिद्ध वात को सिद्ध करने के लिए माध्यम होता है। सो ये दृष्टान्तवादी और प्रतिचादी दानोके प्रसिद्ध है। तो जसे स्वर्णपापाण प्रादिकमे किंटुकालिमाकी हानि बढतो हुई देखी गई है तो कही सम्पूर्ण रूपसे भी हानि है। यह बात भी देखी जाती है। इसी कारण दोप और ग्रावरणोको हानि भी वढ बढ कर जव हम लोगोमे दोष ग्रावरण ही हानि अधिक प्रतीत हो रही है तो यह किस परम पुरुषमें सम्पूर्णतया है इस बात को सिद्ध करती हैं। इसका भाव यह है कि रागादिक भाव होना श्रीर पदार्थी का ज्ञान न होना याने श्रज्ञान श्रादि होना दोष है ? ज्ञान।वरण दर्शनावरण मोहनोय व अन्तराय ये आवरण है तो जब भ।वोमे यह बात देखी जा रही है कि रागादिक दाव और ज्ञानावरणादिक आवरण ये किसी मे कम है किसी मे और कम हैं। जब कमतीका अतिराय देखा जा रहा है तो उससे यह सिद्ध होता है कि कोई परम पुन्प कोई आह्मा ऐसा भो होता कि जिसमे रागादिक दोष रच मात्र भी नहीं होते ग्रीर ज्ञानावरणादिक भी रच मात्र नहीं रहते । इस कारिकामे यह सिद्ध किया जा रहा है कि कोई पुरुष होता है ऐसा जो वीतराग श्रीर सर्वज्ञ हो, इसकी सिद्धि इस कारिकामे करनेके बाद अगली कारिकामे यह वताया जायगा कि हे वर्द्ध मान प्रभो सकलपरमात्मन, हे ग्ररहत देव, ऐसा आप्तपना आपमे ही होता, अत आप ही आप्त हो, श्रीर इसकी कारणपूर्वक सिद्धि की जायगी। यह सामान्यतथा सिद्ध किया जा रहा है कि कोई ग्रात्मा ऐसा भवश्य है जिसमे स्रज्ञान रागादिक दोष रचमात्र भो नही रहते।

कोई दार्शनिक सर्वंत्र को ही नहीं मानते हैं उनको ५ थी कारिकाम अनुमानप्रयोग द्वारा सर्वज्ञका बस्तित्व सिंद्ध किया गया है। उसमे हेतुके सगर्थंक प्रवचनोंने से एक प्रवचनोंव पिढ़ये—पृ० ४८—प्रमुमेयत्व हेतुमें सिंदा—घानेकान्तिकत्व दोपका परिहार—श्रव यहां मीमासक शका करते हैं कि ये सूक्ष्म श्रादिक पदार्थ श्रनुमेय हैं तो रहें आयें। श्रनुमान द्वारा श्रनुभेय हो तो श्रीर श्रुतज्ञानके द्वारा श्रिधगम्य हो तो श्रनुभेय रहा ग्राये श्रीर किसीके प्रत्यक्ष न रहे, इसमें कौन सी वाघा श्राती है १ जिससे कि श्रनुभेय हेतु देकर इन पदार्थों को किसीके द्वारा प्रत्यक्षभूत है यह सिद्ध किया जा रहा है। उत्तरमें कहते हैं कि ऐमा कथन तो श्रीन श्रादिक सभी साध्यों में लगाया जा सकता है। श्रीन वर्गरह श्रनुभेय तो हो श्रीर किसी के प्रत्यक्ष न हो, इसमें क्या दोप होगा १ जब केवल बोलने से ही किसी की सिद्धि श्रीसिद्ध मान ली जातो है तो यह भी कह सकते हैं श्रीर इस तरह किर श्रापान प्रमाण का उच्छेद हो ही जायगा, क्योंकि मभी श्रनुमानों में यह उपालम्भ समान है। ऐसा कह सकते हैं कि घूम तो रहो कही पर श्रीन मत रहो। इस तरह सभी श्रनुमानों में साध्य का सन्देह, साध्य का श्रभाव यह सब कहा जा सकता है, किन्तु श्रनुमान का उच्छेद तो नहीं। तब श्रनुमान से भो प्रवल रूपसे मानना होगा कि सूक्ष्म श्रन्तरित श्रीर दूरवर्ती पद यें किसीके प्रत्यक्ष हैं।

सामान्यतया किसी के निर्दोपत्वकी व अतएव असर्वकत्यकी सिद्धि करने के पश्चात् छठी कारिकामे वताया है कि वह निर्दोप आत्मा तुम ही हो, वर्षोंकि आपका वचन युक्ति और शास्त्रके अविरद्ध है। अब इस ही अविरोधके सम्बन्धमे एकप्रवचनांश पढिये-पृ० ७०-७१-म्रार्हत वचनमे म्रविरोधताके कारणका प्रतिपादन-म्रव प्रभु युक्ति और शास्त्रीसे श्रविरुद्ध वचन वाले हैं यह कैसे सिद्ध हुशा? श्रयवा इसको यो अलकार रूपमे समिभये कि यहा मानो परमात्मा अरहत ही कह रहे हो कि मेरा वचन युक्ति और शास्त्रसे पूर्णतया श्रविरुद्ध कैसे है ? जिससे कि मेरा वचन प्रमाणिसद्ध माना जाय ? तो इसके उत्तरमे इस ही कारिकामे फहा गया है कि जिन कारण से भ्रापका इब्ट मतन्य, उपदेश, सिद्धान्त मोक्ष भ्रादिक प्रसिद्ध प्रमाणसे वाघे नहीं जाते हैं इससे सिद्ध है कि भ्रापका वचन युक्ति ग्रीर शास्त्रोसे ग्रविरुद्ध है। किस प्रकार ग्रवा-धित है इस सम्बन्धमें प्रयोग करते हैं। जिस सम्बन्धमे जिसका श्रिभमत तत्त्व प्रमाणसे वाधा नहीं जाता वह उस सम्बन्धमे युक्ति भौर शास्त्रोसे ग्रविरुद्ध वचन वाला कहलाता है। जैसे कि रोगके स्वरूप भौर रोगके कारणके सम्बन्यमे स्वास्थ्यका स्वरूप श्रीर स्वास्थ्यके कारण के जानने बताने के सम्बन्धमे वैद्य युक्तिशास्त्रसे श्रविरोधो वचन वाला है, क्योकि उसको कही हुई वान प्रमाणसे वाधित नहीं होती है, श्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वाधित नही होता है । जा प्रभुने मोक्ष, मोक्षका कारण, ससार, ससारका शरण का स्वरूप कहा है वह किसी प्रमाणसे वाधित नहीं होता। इसका कारण हे प्रभो, अरहत, तुम मुक्ति श्रीर ससारके कारण तत्त्वरूपादिकके सम्बन्धमे युक्ति श्रीर गास्त्रोंसे श्रविरुद्ध वचनवाले सिद्ध होते हो। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि मुक्ति, रासार, वस्तुस्वरूपमे ये सब मुक्ति श्रौर शास्त्रोसे स्रविरुद्ध हैं । तो भगवानका वचन युक्ति श्रीर वॉस्त्रोसे श्रविरुद्ध हैं, यह सिद्ध हो जाता है । जो बात कही गई है वह बात यदि सत्य उतरती है तो वचनका भ्रविरोध कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष कुछ भी वचन बालता है देखो वह वहा सोप पड़ी है और परख लिया कि यह सीप ही है, तो सब कहने लगते हैं कि इस पुरुषका ज्ञान सहो है, स्रविरुद्ध है। तो ज्ञानकी प्रमाणता बाह्य वस्तुकी परखके बाद स्राया करतो है। यद्यपि ज्ञान तो जिस समय हुमा उस ही समय प्रमाणभूत है, लेकिन लोकनिर्णय तो तव होता है जविक ज्ञानमे किसीके सम्बन्धमें जेसा जाना गया वेसा स्वरूपमे पाया गया हो। तो प्रभु स्रापकी दिव्य-घ्यनिमे, श्रापक्ती परम्परासे प्रणीत उपदेशमे जो वात कही गई है वैसा ही बाह्य पदार्थों मे निरला गया है। ग्रतएव ग्राम्का वचन युक्ति ग्रीर शास्त्रसे श्रविरोधी है।

एकान्त वादमे वस्तु एकधर्मात्मक मानी गई है, किन्तु तथ्य यह है कि चाहे वस्तुका सर्वस्व जानकर उसे अव्यक्त कह दो या अनेकधर्मात्मक कह दो, सो तो काम बन जायगा, लेकिन एक वस्तुमे अविरोधरूपसे रहने वाले सप्रतिपक्ष अनेक धर्मीमे से एक धर्मका ही आग्रह करनेमे वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, इस प्रसगका एक प्रवासका पढिये-पृ० १६१-१६२-पदार्थके प्रनेकान्तात्मकत्वकी शिद्धिका समर्थन-यहा यह समक्र लेना चाहिए कि जैसे चित्रज्ञान अनेक विशेषात्मक होता हुया एकात्मक माना गया है, क्षणिकवादियोगे, क्योंकि इसमे नील पीत ग्रादिक प्रतिभास ग्रनेक हैं. ग्रतएव ग्रनेकात्मक है। ग्रीर, वह ज्ञान एक ग्रपनें स्वरूपसे है अत. एकात्मक है। तो जैसे चिवतान को अनेकात्मक एकस्वरूप माना है ऐसे हो चेतन भी सुखाद्यात्मक एक स्वरूप है ग्रथित् उनमे सुख ज्ञान दर्शन ग्रादिक अनेक गुण है फिर भी ग्रपने स्वरूपसे एक है। सो केवल अन्तस्तत्त्वको हो यो न निरखना कि यह अनेकात्मक एकस्वरूप है, किन्तु वर्णसम्यान ग्रादिक स्वरूपस्कध भी एकात्मक हैं। स्कध अपने स्वरूपसे एक पिण्डरूप है, किन्तु उनमें वर्ण, गन्ध, रस, श्रा-कार म्रादिक मनेक बातें हैं। तो यो विहम्तत्त्व भा एकानेकात्मक है। मन्तर तत्व भी एकानेकात्मक है। विश्वमे ऐमा कोई पदार्थ नहीं जो सर्वथा किसो एकान्वस्वरूप हो ग्रीर इस कारण यह बात जो कही गई है वह पूर्णतया मुक्त है कि विश्वमे ऐसा युख भी नहीं है जो रूपान्तर से विकल हो, अर्थात् किसो पदार्थमे सत्तव समक्ता जा रहा हो तो वह असत्त्वसे विकल नही है। सत्तव हे तो साथ ही वहा श्रसत्त्व भी है। किसी अपेक्षासे अस्तित्त्व भी है तो अन्य अपेक्षासे नास्तित्त्व भी है। तो जैसे न कोई केवल सत्त्वरूप है न कोई केवल असत्त्व रूप है। इस ही प्रकार कोई भो पदार्थ न केवल नित्यरूप है श्रीर न केवल श्रनित्यरूप है। जैसे पदार्थ एकानेकात्मक है, सद्सदाहमक है इसी प्रकार नित्यानित्या-त्मक है। इसो तरह यह भी जानना कि कोई भी पदार्थ ग्रद्धैत एकान्तरू। नहा है ग्रौर साथ ही द्वैत श्रादिक एकान्तरूप भी नही है। चाहे अन्तस्तत्त्व हो, सम्वेदनात्मक पदार्थ हो, चाहे वहिस्तत्त्व हो कोई भी सर्वथा एकान्त स्वरूप दार्शनिको ने प्रतिज्ञा की है कि पदार्थ केवल क्षणिक है, केवल ित्य है, केवल ग्रहीत है ग्रथवा हौत है। यो किसी भी प्रकारसे एकान्तस्वरूप कुछ भी नहीं है।

एका-तवादका विस्तृत निराकरण करने के प्रमानी भूमिका रूप द वी कारिका में बताया है कि एका-तका आग्रह करने वालों के सिद्ध न्तमें पुण्य, पाप, परलों के आदि कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उदाहरणाय ने वी कारिकां एक प्रज्ञचनाश दें जिये—पृ० २००—२०१—एकान्तवादके आग्रहमें पुण्य पाप किया परलों के आग्रह के ही सिद्धिका अनुपपत्ति—हे नाथ, जा एकान्तवादके आग्रहसे व्यासवत है ऐसे वादी एकान्त आग्रह के ही कारण अपने ही बेरी हैं और दूसरों के भी बेरी हो रहे हैं। उन एकान्तके आग्रहीयोमें किमी के भा पुण्य पापकमें और परलों ककी सिद्ध नहीं होतो। कमें तोन प्रकारके हाने हैं। जारीरिक कियाभून कमं, वाचिनक कियाभून कमं, मानिसक कियाभूत कमं। इसी को लोग कहते हैं और यह तीन प्रकार का याग, वचनयोग, मनायोग ये आश्रव कहलाते हैं। आश्रव उमें कहते हैं कि जिस योगसे कमं आयं, याने कमों के आने के कारणको आसव कहते हैं। वह आसव दो प्रकारका है। एक कुशलासव और दूम रा अकुशलासव। अर्थात् शुभ आसव और अशुभ आसव। सो यह सब व्यवस्था और परलों ककी व्यवस्था एकान्तवादमें यथाथ रूपसे नहीं हा सकती। परलों के उसे कहते हैं कि मण्ण करके उत्पन्न होना, एक भवको छोडकर दूसरों गतिके प्राप्त करने का नाम है प्रत्याभाव उसे ही कहते है परलों क। और परलों का कारण है धरम, अवरम। सा वर्म अधरम का भी नाम कारणमें कार्यका उपचार करने से परलों कर खिद्ध है। सो एकान्ताग्रह रक्तोमें न तो शुभ अंगुभ आसवकी सिद्ध है और न घरम अधरम परलों क की सिद्ध है। और न मोक्ष स्वर्ग आदिको सिद्ध है। जो अनित्य

एक। न्त नित्य एक। न्त आदिके अभिप्रायोके परवश हुए है उन पुरुषोमें किसीभी प्रकारसे इन तत्त्वोकी सिद्धि नहीं है।

(२५६---२६०) आप्तमीमासा प्रवचन (अष्टसहस्री प्रवचन) ५, ६ भाग

आप्नामीमासाकी १ वी कारिका तक पूष्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। नम-स्कार के योग्य आष्त की। है इसकी परीक्षामे यह आवश्यक है कि अपने को तीर्थकृत प्रसिद्ध करने वालोके वयन देखे जार्वे जिनके वचन प्वापर विरोधरहिन, युक्तिसम्मत व आत्मपहतकारी हो वे आप्त है। इसी सिलसिलेमे देखिये जो दार्शनिक सत्ताद्वैत अर्थान् भावेकान्त ानते हैं उस एकान्तमे क्या विडम्बनायें होती हैं उनके अनेक प्रव-चनो के वीच उदाहरणमें एक प्रवचनाश देखिये कारिका ६ मे-पृ० ६-श्रत्यन्ताभाव न माननेसे होने वाली विडम्बनाका निर्देश-ग्रव ग्रत्यन्ताभावके न माननेमे क्या ग्रापत्ति श्राती है इस बातको भी परिखये। श्रन्यन्ताभाव कहते हैं द्रव्योका द्रव्योमे श्रभाव होनेको याने किसी भी द्रव्यका श्रन्य द्रव्योमे श्रभाव होना श्रत्यन्ताभाव है सो जब ऐमा अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तका श्रभाव होना अत्यन्ताभाव है। सो जव ऐसा अत्यन्ताभाव नही मानते तो भावेकान्तवादियोके यहा दो द्रव्य माने गये हैं-प्रकृति और पुरुप। सो प्रकृति श्रौर पुरुष मे जब अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो प्रकृति बन गया पुरुषात्मक। तो इस का अर्थ यह है कि सर्वात्मक बन गया। अब वहा फिर कुछ भी द्रव्य न रहेगा। प्रकृति बन गया प्रवा-त्मक, पुरुष वन गया प्रकृतात्मक, फिर रहा हो क्या ? श्रीर तब प्रकृति श्रीर प्रुपके सम्बन्धसे लक्षणभेद का करना विल्कुल विरुद्ध पड जाता है। भावेकान्तवादियोने कहा है कि व्यक्त तो होता है सत्त्व रज तम , इन तीन गुणो वाला, व्यक्त होता है अविवेको अर्थात् भेदरहिन व्यक्त होता है आत्माके भोग्यरूप, ऐमा सामान्य ग्रचेतन प्रमव घर्मवाला व्यक्त होता है, जिसको कि प्राप्ति हो गई ग्रौर ग्रव्यक्त अर्थात् प्रचान हम्रा व्यक्तसे विपरीत, श्रीर पुरुष हाता है उन दोनोसे विरुद्ध । श्रर्थात् केवल चिन्मात्र । इसतरह उन सबके नक्षण का भेद कहना ग्रस गत है, नयों कि ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे सर्व सर्वीत्मक हो गया, फिर लक्षणभेदका अवसर ही क्या ?

मावेकान्त माननेवाले अनेक दर्शनिक है उन सब की कल्पनाभी प्रागमाव गाने विना पार नहीं पा सकती, इमका चित्रण कारिक १० वी के एक प्रश्चनाय पे देन्विय-पृ० १६-प्रागमाव के भाने विना अभिव्यक्तिव द व सत्कार्यवाद में भी वस्नु व्यवस्थाको अशक्यता—यहा प्रकरण यह चल रहा है कि घट पट आदिक को पिटले से ही सत् माना जाय और उसकी या भव्यक्ति होनी है और वे प्रवानके परिणाम हैं यह सब मग्नना युक्तिमगत नहीं हो सका है और इस तरह साव्धिमद्वान्तके अनुमरणके द्वारा भी प्रधानात्मक समस्त घट पट आदिक पदार्थों का अभिव्यत्वाना मानना युक्त नहीं है। जैसेकि मीमासक सिद्धान्तमें शव्यकों आकाशका गुण मानकर उसे सुननेके योग्य बनानेके लिए अभिव्यक्तिवादकी कल्पना की है और वह कल्पना सगत न वन सकी। इस प्रकार केवल एक प्रकृति और पुरुप इन दोनां तत्त्रोंका ही सत्त्र मानकर जो प्रकृतिके विकार महान होकर शब्द रूगदिक मानते हैं, और उसको अविभाव तिरोभाव—रूपसे मानते हैं, तो शब्दकी तरह उमको भी अभिव्यक्ति प्रमाणिनद्ध नहीं हातो है। क्योंकि सर्वदा जब प्रागमावका लोप कर दिया तो कायकी अभिव्यक्ति भी आदि व बेठेगो ? जैसे कि चार्विक लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुको कार्यद्वय मानते हैं और प्रागमाव नहीं मानते तो जैसे उनके सिद्धान्तमें यह दूपण अग्नता है कि फिर तो ये पृथ्वो आदिक समस्त कार्यद्वय अनादि हो जायेगे। इस प्रकार साख्य और भीमाक जो कि अभिव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा के क उसकी अभिव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा के क उसकी अभिव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा के कि उसकी अभिव्यक्तवाद मानते हैं कि इस अभिव्यक्त भी प्रागम चित्र न मानने पर अभिव्यक्त विकार व विकी ।

प्रत कार्यद्रव्यवादी हो ग्रयवा ग्रभिव्यक्तिवादी जोप्रागभाव न मानेगे उनके यहाँ परिणामोकी व्यवस्था नहीं वन सकतो ।

गावेकान्तकं निराजरक पवचनोमं देखिय इतरेतरामावकी अपयोगिता, कारिका ११ के एक प्रवचनारामे—
पुठ ८६—इतरेतरामावके मन्तव्यको उपयोगिता—तात्पर्य सवका यह है कि वस्तुमे ज्ञानमे, सभोमे एका—
नक स्वभावता पाई जा रही है। जाली साधन और सामगीके भैदमे उपचारत उनमे भेद बताना और वस्तुमे भेद बताना और वस्तुमे एक बर्मा हिठ बनाना यह युक्त नही हो सकता। अनेकान्तके बिना, स्वतिपक्ष धर्मके बिना कि वि पदार्थका अरितत्त्व नही रह सकता। जान है वह एक है नो अनेकान्ता—
रमकताको तेकर ही एक है। कोई द्रव्य है, घट पट आदिक है तो वह अनेकान्तात्मकताको लेकरही एक है। केवल याने एकानकात्मकतासे रहित कुछ नही हो सकता। जैसे बताइये कि रूप, रस, गन्ध स्पर्श के बिना घट यम चीज है १ एक माने बिना अनेकताका बोध न होगा। अनेक माने बिना एकात्मकता का बोध न होगा। जब वस्तु एकानेकस्प्रभावरूप है तब उपमे इतरेतराभावका निराकरण नही किया जा मकता।

कोई दायानिक वावेकान्तके दोपोको मुनकर अभावेकान्त मानने नरे कि बस अभाव ही तथ्य है, यून्य हो तन्त्र है तो देग्विं वहा क्या समस्या वन जाती है, कारिका १२ वी का एक प्रवचना। - १० ६० ६ - ग्रभावे कान्त मानने पर स्वेष्ट तत्त्वकी सिद्धि-की निरुपायता-ग्रभावका एकान्त स्वेकार करने पर उसका अर्थ यही तो हुया कि भावका अपन्हव किया गया अर्थात् प्रस्तित्व मान हो नहो। को पदार्थ सदैव न रहे तो भावका अपन्हव करने वाले जून्यवादिमोके यहा ज्ञान, वानय, प्रमाण ये नही वन सकते, फिर किसके द्वारा माधनमे दूपण किया जा सकेगा। सर्वभून्यवादियोने भपने भून्यवादीको ऐसी प्रतोज्ञा की है कि जिस एकत्व ग्रेनेकत्य स्वभावमे भावोका निरूपण किया जाता है वस्पुत वह स्वरूप नही है। जिससे कि एक श्रोर अनेक रूप उन भावोमे घटित होता है। इस तरह मर्वका शून्य है ऐसी प्रतीज्ञा करना सो अभाव एकान्तका पक्ष है। उस ध्रभाव एकान्तके पक्षमे भी जो अपने अर्थका संधन स्रीर ट्पण रूप बने ऐसे ज्ञानका और वाययका वहा होना सरभव ही नहा है। न तो दूसरेके साधन रे दूपण दिया जा सकता है आर न अपने सायनमें कोई युक्ति दो जा सकतो है। तब फिर कुछ प्रमाग ही न रहा, फिर कमे प्रमाणके द्वारा नैरात्म्यती सिद्धि को जाय है न तो अपने समभने के लिए न पत्स्य सिद्ध किया जा नकता न दूसरेके समभतेके लिए नैरात्म्यकी सिद्धि को जगसकती। भला वतलाया जो भावका अप-न्हव अरता है, केवल सभावको हो तत्त्व मानता है वह किस वाययके द्वारा दूषण दे मकेगा ? यदि कोई भी दार्गिनक अपने पक्षका साधन मानता । स्रोर परपक्षको दूषण देना मानता ह तो उसके मन्तव्यमे साधनकी सिद्धि बराबर सिद्ध होतो है।

मानेशान, अभार्याना, उभयेमान य अवाच्यतेवानका निराम्यण करते के याद १४ वी करिका में पर्यसम्बद्धा निदान बताया है, उसका विरयम कीजिये १८ वी कारिता के एक प्रवचायने—प्राहेत जासन वा प्रारम्भिक विद्यर्थन-हे एभी, तुम्हारे सिद्धानमें वस्तु वश्वचित् सत् ही है श्रीर वही वरतु कश्रचित् या गत् ही है तथा यही कथिवित् उसपहर्प है एवं वही वस्तु कथिवित् श्रवाच्य है। ये सब परिज्ञान नथा के कोन्ने होते है। यदि उन धर्मा को किमीको सर्वया मान निया जाप तो वह वानित होता है। जैसे प्राप्त होते हैं। यदि उन धर्मा को किमीको सर्वया मान निया जाप तो वह वानित होता है। जैसे प्राप्त स्थान होते हैं। अववा सर्वया स्थान हो है प्रथवा निर्मेशन्यों सन् श्रीर प्रयन् दोनों का ही जिन्दा प्रया वार्ष मर्प में स्थान प्रयन्त हो है, ऐसा यथन दावित हो जाता है। उस ए दिशाम चार भगावी का स्थान हो है। प्रया प्रयन्त का स्थान स

दस कारिका मे आया हुआ च गब्द दे रहा है। च गब्दसे आग्रह करना कि पदार्थ कथिनत् सत् प्रवाच्य ही है कथिनत् असत् अवाच्य ही है, कथिनत् उभय अवाच्य ही है, ऐसा प्रभो आपका जासने है इस कारिका में सत्त्व धर्म की अपेक्षा तेकर सप्तभगीका वर्णन किया है। सप्तभगीका स्वरूप है-प्रश्तवे वशसे एक वस्तुगे विना विरोधके विधि और प्रतिपेधको करपना करना मप्तभगी कहलातां है। इस कारिका में नय योग से इन भगो की सिद्धि की गई है। तो नययोगसे, इस वचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि नय वाक्य ७ हो हुआ करते हैं। उनसे अतिरिक्न द वा या अन्य प्रकार किसी प्रकार भी भग सम्भव नहीं है।

मत्त्वकी मप्तमगीमे प्रयुक्त प्रथमभग-स्यात्-सत्, के दोनो शब्दोकी सार्थकता देखियं १६ वी कारिका के एक प्रवचनाशमे-पृ० २०४-प्रथमभगमे प्रशुक्त सत् व स्यात् शब्दका वाच्य उक्त विवरणोसे यहा सिद्ध हुग्रा कि गव्द एक अथका ही प्रतिपादन करने को शक्तिका स्वभाव रखता है, क्योंकि गव्दमें सूचना का जो सामर्थ्य विशे । हे उसका उल्लयन नही होता। मत्, इस शब्दमे सत्त्व मात्र को कहनेका सामर्थ्य है, असत्त्व आदिक अनेक घर्भों के कहनेमें उम सत्यव्दका सामध्य नहीं है। इसो प्रकार स्यात् जब्द को बान सुनो-यहा मप्नभगीमे स्यात् सन, प्रस्थात आदिक प्रयाग है ना, नो प्रत्येक शब्दोका यहा अर्थ वताया जारहा है। सत् गव्दका अर्थ बना दिया गया और सिद्ध किया गया कि सत् गव्दका अर्थ केवल सत्त्वमात्रके कहनेमे सामध्य है। असत्त्व आदिक अनेक अर्थों के कहनेमे नहीं। तो इसी प्रकार स्यात् शब्द दो रूपोमे निरखा जाता है-वाचक श्रीर द्योतक। वाचकवा अर्थ है इन अन्य शब्दोकी तरह किसो अर्थको कहने बाला और द्योतक का अर्थ है कि जो बात स्पब्ट नहीं कहों गई है उसका भी द्योतन करमें घाला। अर्थात् न कहे गये अथ का भी जा कि न्यायप्राप्त है उसका सकेत करन वाला। तो जब स्यात् शब्दको वाचक दृष्टिमे देखते हैं तब स्यात् का मामध्य अनेकान्त मात्रके कहनमे है। स्यात् शब्दका वाच्य अनेकान्तमात्र है, किन्तु एकान्तके वचन करने मे उसका सामर्थ्य नही है। जब हम स्यात् शब्दको द्योतकपनकी हिन्टिसे निरखते हैं तो स्यात्गव्दका सामध्य विशेष ग्रविविक्षित समस्त धर्मों की सूचना करने मे है, याने जिन घर्मा का उस भगमें नहीं कहा गया है और उस भगमें विवक्षा भी नहीं है उन समस्त धर्मो को सूचित करता है स्यात् गब्ध । हा विविक्षित पदार्थ के कहने में स्यात्का सामर्थ्य नही है। जैसे प्रथम भग है सवस्य।त्मत्। तो उस भगमे सन् धर्मका प्रयोग स्पष्ट किया गया है श्रीर यहा इस नगको विवक्षा है। तो खोतक स्यात् जब्द सत्को कहनमे सामर्थ्य रख रहा है। अन्यथा अर्थात् यदि शोतक स्यान् शब्द विविधान का ही मन् धर्मको ही कहनमे मामर्थ्य रखता हो तब तो स्यात् कहने के ताद फिर सत् गढदक। कहना व्यथ वयोकि स्यात् गढदन ही सत् धर्मका बता दिया है। फिर उस मत् समक या विविधान धर्मके वाचक शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा । इससे सिद्ध है कि द्योतक स्याद् अब्द उन धर्भों को सूचनामें सामर्थ्य रखता है जो धर्म इस भगमें विवक्षित नहीं है श्रीर जिन्हें कहा भी नहीं गया है।

वस्नुस्वल्पका तमक्षान वानी मन्त्रगणिमें समस्त गणेकी सार्यकता नवा है इसका दिग्दयन की जिये २२ वी कारिकाक एक प्रवचनाशमे -ए० २७१-२७२ धर्मीके प्रत्येक धर्ममें प्रत्य अन्य प्रयोजन होनेसे किसी एक धमका प्रिनित्व होन पर शेप धर्मा की अगता होने से मभा भणोंके कथन की सार्थकता बनाने हुए उक्त धमका समाधान-अनन्त धर्मात्मक धर्मों के धर्म धर्म में, प्रत्येक धर्म में जुदै जुदै ही प्रयोजन हैं, अत- एव उन सब धर्मों का निरुपण करना आवश्यक है। अज वहा यह एक रहस्य समक्ष लीजिये कि उन सब धर्मों भे जिस कियों भी धर्म का वर्णन किया जाय, नक्ष्यमें लिया जाय तो वह उस समय बन गया

वह अगी धर्मी, और उस एक धर्म को धर्मी मान लिए जाने पर सेघ जो धर्म है उनमें सिद्ध होता है उसका धर्मपना। जैसे एक जोव वस्तुमे अनन्त धर्म है, उन अनन्त धर्मों में से जब एक स्वरूप सत्त्वका वर्णन किया जा रहा है, स्वरूपसत्त्वको हिंदिमें लिया जा रहा है तो इस स्थितिमें अब स्वरूप सत्त्वका भगी बन गया। इसकीसिद्धि बनायी जा रही है। तो स्वरूपसत्त्वका समर्थन पररूपके असत्त्वसे मिलता है ना। तो अब पररूपका जो असत्त्व है वह स्व असत्त्व अगीका धर्म बन गया। तो धर्मी धर्मी की व्य-वस्था लक्ष्य और लक्षणो पर निभर है। यहां धर्मी का अर्थ है अनन्त धर्मात्मक पदार्थ, इसके लिए अनुमान प्रयोग किया जाता है कि अनन्त धर्मात्मक सत् धर्मी न कहलाये नो इसकी प्रमेयना नहीं बन सकती है। चू कि ये अनन्त धर्मात्मक जोवादिक पदार्थ प्रमेय है, प्रमाणके विषयभूत है इस कारण ये वस्तु सब धर्मी कहलाते है। जो अगन्त धर्मात्मक वस्तु है वह हो प्रमेय होतो है। जो जो प्रमेय होता है वह अनन्त धर्मात्मक सत् ही होना है।

(२६१---२६२) आप्तमीमांसा प्रवचन (अष्टसहस्री प्रवचन) ७, ८ भाग

इसमे आप्त्रमीमोसाकी २४ वी कारिकासे ५५ वी कारिका तक पूज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजारन्द महाराजके प्रवचन है । अर्द्धेत एकान्तका आग्रह करने पर क्या क्या प्रमग उपस्थित होते है, इसका दिग्दर्शन की जिप्न २५ वी कारिकाके एक प्रवचनमे-पृ० ६-ग्रह तकान्ताग्रहमें कमद्देत, फलद्देत, लोकद्देन, ज्ञान ग्रज्ञान, बन्ध मोक्षादि की ग्रसिद्धिका प्रसग- ग्रद्धेतका एकान्त माननेपर न तो कार्यवत सिद्ध होगा कि ये पुण्य कर्म है, थे पापकर्म हैं, ये लौकिक कर्म है, ये श्रलीकिक कर्म हैं। यो न तो किसी प्रकार का कमद्वेत सिद्ध होगा श्रीर न फनदेत सिद्ध होगा कि यह तो ग्रच्छा फल है श्रीर यह वुरा फल है, यह श्रेयकर है, यह विनाशकर है, ऐसा फलभेद भो सिद्ध न होगा। श्रीर, न जोकद्वैत सिद्ध होगा, यह लोक परलोक भी सिद्ध न होगा कि यह लोक है, यह परलोक है श्रीर न ज्ञान श्रज्ञान सिद्ध होगा कि यह ज्ञानभरी वान है, यह अज्ञानभरी बात है। तो यो जब ये सभी सिद्ध न हो सके तो बन्ध और मोक्ष भो सिद्ध न होगा। श्रौर यदि ये बाते मानी जाती है तब तो श्रद्धैत न रहा, द्वैत सिद्ध हो गया। श्रोर, यदि यह वात नही मानते तब तो धर्म किमलिए करना ? जब जीवको बन्। नही है ग्रीर न उस बन्यसे छुटकारा होने का कोई उपाय है तब यह धर्मप्रवृत्ति, प्रभुभक्ति, तल्दिज्ञान, घ्यान, साधना श्रादि ये सब किसलिए व राये जायेगे ? ये सब व्यर्थ हो जायेगे। तब सब कुछ लोक मे एक मनचली वृत्ति वन जायेगी। इस कारण यह मानना ही होगां कि यह सब व्यवस्था है श्रीर जीव अनन्त है। उन सब जीवोका इस समय बन्ध संकट लग रहा है तो बन्ब सकट से मूक्त हाने के लिए तत्ताज्ञान यथार्थ श्रद्धान श्रीर सब प्रकार की धर्मवृत्ति करना श्रावश्यकं है, श्रद्धैत एकान्तमे ये वात कुछ नही सिद्ध हो सकती, श्रत श्रद्धैत एकान्त प्रत्यक्ष ग्रादिसे विरुद्ध है।

ढँतका विरोध करने पर अढँतकी सिद्धि करना असभव है, देखिये २६ वी कारिक के एक प्रज्ञचनाश्यमे— पु० १४-ढँतके विरोधसे अढँतको सिद्धिकी अश्वक्यता-शकाकार यह बताये कि हेत् मे अद्वतसाध्यको निद्धि होती है या हेतुके बिना ही अढँतको सिद्धि होती है ? यदि हेतु से अढँतको सिद्धि मानी जाती है तो इसमे हेतु और साध्य ये दो तो मानने ही पडे तो वहा ढँत सिद्ध हो हो गया। अगर हेतु से अढतको सिद्धि कर रहे हैं तो हेनु और साध्य अर्थास् प्रतिभास समानाधिक रणत्व हेतु हुआ और अर्देत साध्य हुआ, तो यो दो भेद तो हो ही गये, एक ही कुछ तो ब रहा। हेतु हुआ और साध्य हुआ। यदि हेतुके विना ी अढँतको सिद्धि करते हो तो केवल व वनमात्र ही तो रहा। वोल देने का हेत् की

श्रीवश्यकता तो नं हुई। अगर केवल बोलने मात्रसे सिद्धि हो जाय तो दुनियाके लोग जो कुछ भी वोल जाये तब उनकी बात सिद्ध हो जायगी।

अद्धेतकान्तके एकान्तत विरोधी दाशंनिक प्रययत्वका एकान्त करते हैं कि मभी तत्त्व जो जो भी ज्ञात हो परस्पर पूणंतया भिन्न ही हैं। वो ऐसे पृययत्वेकान्तव।दमे देखिये शून्यताका प्रसग आ जाता है, पढ़िये ३० बी कारिकाके एकप्रवचनावमे—पृथयत्वेकान्तमे सर्वप्रन्तस्तत्त्व वहिस्तत्त्वका ग्रभाव हो जानेसे शून्यताका प्रसग—पृथयत्वेकान्तको हठ करने वाले शकाकार यह बतलाये कि ज्ञेयसे ज्ञान वे भिन्न मानते हैं तो ज्ञेय से ज्ञान क्या सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न है श्रयांत्र ज्ञानमे ग्रोर ज्ञेयमे दोनोमे सत्त्व तो माना ही गया है। तो जब दोनोमे सत्त्व पाया जा रहा तो सत्त्वकी अपेक्षासे ही सही, ज्ञान ग्रीर ज्ञेय पुथक न रहे। तो ज्ञान श्रोर ज्ञेय यदि सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हो जायें, क्योंकि भिन्नताका एकान्त कर रहे ना। कुछ भी समक्षमे श्राया, चलो कह दो विल्कुल भिन्न है, ऐसा उनका नियम बन गया है। तो ज्ञेयसे ज्ञान यदि सत्त्वस्वरूपसे सो भिन्न हो गया तो दोनो ग्रसत् हो गये। न ज्ञान सत् रहा न ज्ञेय, क्योंकि सत्त्वस्वरूपसे दोनो को भिन्न मान लिया है। तो ज्ञान क्या सत् रहा ? तो हे प्रमो, जा तुम्हारे शासनसे द्वेप रखते हैं ग्रर्थात् जो स्याद्वाद शासनका नही मानते हैं उनके यहा न ग्रतरगतत्त्वकी सिद्धि होगी ग्रीर न वहिरग तत्त्वकी सिद्धि होगी।

अर्ढ तकान्त व पृषयत्वैकान्तका निराकरण करके उन दानो पक्षोका स्याद्वादसे जो समन्वय किया है उसे परिखये ३८ वी कारिकाले एक प्रवचनाशमे—एकत्व श्रीर पृथवत्वके ज्ञानके सिविषयत्वका समर्थन—सत्त्व सा—मान्यको दृष्टिसे सर्वमे ऐक्य है, श्रमेद है श्रीर द्रव्यादिकके भेदसे उन मवमे पार्थवय है जैसे कि श्रसाधा—रण हेतु समोचोन हे । भेद विपक्षामे श्रीर श्रमेद विवक्षामे पृथवत्वस्वरूप हो ऐक्यस्वरूप है। जब सर्व पदार्थों को सत्त्व सामान्यसे देखे तो सर्व सत् प्रतोत होता है। सत्त्वको दृष्टिसे सबमे श्रमेद है, पर जब वहा देखते है कि यह द्रव्य है, यह गुण है, यह पर्याय है तो इस मेदकी दृष्टिसे वहा पार्थवय है तब नि—विषय कीसे रहा ? एकत्व व पृथवत्वपना ज्ञान सत् सामान्यविशेषका श्राश्रव लेकर ही तो सर्व जीवादिक पदार्थों मे ऐक्य माना गया है। तो ऐक्य का जो ज्ञान हुश्रा है उस ज्ञानका विषय है सत्त्वसामान्य। या प्रतीति मे श्रा ही रहा कि सत्त्व सामान्यकी दृष्टिसे सव एक है तव एकत्वका ज्ञान निर्विषय न रहा। उस एकत्वके ज्ञानका विषय है सत्सामान्य, इची प्रकार सर्व जीवादिक विशेष जब द्रव्यादिक पदार्थ भेदका श्राश्रय करके न निरखा जाय तो वहा पृथवत्व प्रतीत होता है। तो पृथवत्वका ज्ञानभी निर्विपय न रहा। पृथवत्वके ज्ञानका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरित न रहा, उनका विषय है दो सिद्ध हो गया कि वस्तु एक रूप भी है शौर श्रमेक रूप भी है।

नित्यत्वैकान्तका आग्रह् करने पर दोषापत्तियोकी कत्रक कीजिये ३७ वी कारिका के एक प्रवचनायमे - पु॰ ६६ - इस कारिकाने नित्यत्वके एकान्तके निराकरणकी सूचना दी है। नित्यत्व एकान्तका अर्थ क्या है ? क्रूटस्यानेका अभिप्रायरखना। सवथा नित्य है इसका अय है कि वह सर्वया क्रूटस्थ है और ऐसा अभि-प्राय रखनेका नाम है नित्यत्व एकान्त उसका पक्ष करना अर्थात् आग्रह् करना सो उसे कहते हैं नित्य-त्वैकान्त पक्ष। इस आग्रह्मे नाना प्रकार की क्रियाये जो परिणमन रूप हैं, परिस्पदरूप है वे कोई भी नहीं उत्पन्नहां सकती हैं, क्योंकि नित्यत्वका एकान्त्र माना है। अपरिणामी क्रूटस्थ जब म न लिया गया ता वहा किया कैसे सम्भव होगी ? क्रिया यदि बनती है तो क्रूटस्थता नहीं रहती है। और, दूसरी बात य, सुनो कि किया उत्पत्तिसे पहिले ही जब उस पदार्थ की उत्पत्ति है तो इसके मायने यह है कि किया

उत्पत्तिसे पहिले कारका ग्रभाव न बनेगा। ग्रर्थात् सदा कारक रहेगा। तो जो क्रंटस्थ पदार्थ है वह जैसे पहिले कारक होता है उसी तरह यह ग्रात्मा भोगनेका कारक हो जायगा। यदि पहिले ही कारक का ग्रभाव माना जाय याने क्र्टस्थ ग्रात्मामे क्रियाकी उत्पत्तिसे पहिले ही कारकका ग्रभाव है ऐसा स्वीकार किया जाय तो वहा कियो भी प्रकार का श्रनुभव, परिणित, सुख दु ख ग्रादिकका बोध ये कुछ भी न बन सकेगे। ग्रौर, यो फिर सदा ही ग्रात्मा ग्रकारक रहेगा, क्योंकि पहिले की तरह उत्पत्तिकाल में भी कारकका ग्रभाव सिद्ध होता है। जो एकान्त मानते है उनके यहा काय उत्पत्त होनेसे पहिले जैसे वह पदार्थ कर्ता नहीं, उसमें किसी प्रकारका परिणमन नहीं, तो यो ही कार्यकी उत्पत्ति होने पर भी कारका ग्रभाव ज्योका त्यो सिद्ध रहेगा।

क्षणिक एकान्तपक्षमे भी अमैक दोष उपस्थित होते हैं उनका सकेत लीजिए ४१ वी कारिकाके एक प्रव-चनाशमे-पृ० ११२-क्षणिकेकान्त पक्षमे प्रत्यभाव कार्यारम्भ, फल ग्रादिके ग्रभावका प्रसग क्षणिक एकात के ग्राग्रहमे भी परलोकादिक ग्रसम्भव हो जाते हैं, क्योंकि वहा प्रत्यभिज्ञान स्मृि। ग्रादिक ज्ञान नहीं तो वहा न कार्य ग्रारम्भ हो सकता श्रीर न उपका फल हो सकता। क्षणिक एकान्त पक्ष ग्रार्थात् सभी वस्तु एक समय रहती हैं, श्रगले समयमे उसका मूलत नाग हो जाता है, ऐसे मनाव्यके पक्षमें ज्ञानका कार्यारम्भ नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्षणिक एकान्तमें प्रत्यभिज्ञान स्मृति, इच्छा ग्रादिक कृछ भो कार्य नहीं हो सकते, प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तभी तो होगे जबिक कोई एक ग्रात्मा हो। उसी ने पहिले श्रनुभव किया हो, ग्रव स्मरण हो रहा हो तो ये प्रत्यभिज्ञान स्मरण ग्रादिक होते हैं ग्रन्यथा नही। जसे कि भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोके ज्ञानक्षणमे प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तो नहीं होते। हमने कोई वस्तु ग्रनुभूत की तो दूसरा कोई पुरुप उपका स्मरण करले ऐपा तो नहीं हो सकना। तो जैसे भिन्न भिन्न ग्रात्मणमें भो स्मरण ग्रादिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी तो भिन्न भिन्न ही माना गया है। जब तक जानने बाला ग्रात्मा एक न माना जाय तब तक प्रतःभिज्ञान ग्रादिक नहीं बनता।

जैसे सर्वथा सत् मानने पर कायनिष्यत्ति नहीं, इसी प्रकार सर्वधा असत् मानने पर भी कार्यनिष्यत्ति नहीं, तय कार्यव्यवस्था कैसे है इसका समाधान देखिये ४२ दी कारिका के एक प्रवचनाशमें—ए० १४७-द्रव्यापेक्षया सत् व पर्यायापेक्षया ग्रसत् के कार्यपना मानने पर कार्यकारण व्यवस्थाकी एक उत्पादव्यास्थितिकी सिद्धि—कोई वस्तु है तब उस मद्भूत वस्मे नवीन पर्यायरूपका विकास होता है। वह तो है उसका उत्पाद भीर जो पर्याय व्यक्तरूप है वह पर्याय विलीन हो जाती है, क्योंकि उसमे नवीन परिणात हुई है। एक पदार्थमे पूर्व ग्रीर उत्तर ये दो परिणमन एक साथ नहीं ठहर सकते हैं। जब नवोन परिणमन होता है तो पूर्व परिणमन विनीनहो जाना है यहो कहनाता है विनाश ग्रीर नवोन परिणमन होता है यहो कहनाता है उत्पाद। तो सद्भूत पदार्थको माने बिना उत्पाद व्ययकी कल्पना भी नही की जा सकती, इसी को ग्रनेक दार्शनिकोने गुणपर्यायरूपसे वर्णन किया है। लेकिन एकान्त पक्षमे गुणोका ग्रन्य ग्रीर पर्यायो का ग्रन्य सत्तारूपसे वर्णन किया है। किन्तु तथ्य यह है कि वस्तु एक है, सत्स्वरूप है, कित्तिमान है ग्रीर उसको चिकास है वे परिणमन कहलाते हैं, यो यो गुण ग्रीर पर्याय मद्भून वस्तुमे एक साथ बने हुए है ग्रीर दोनोका उस सद्भूत वस्तुमे गावत तादात्म्यरूपसे हैं फिर भी इनका स्वरूप समभानेके निए भेददृष्टि करके भेद समभा जाना है कि जो ग्रमेद पिण्ड है वह तो है द्रव्य ग्रीर जो जिस्ता है के कहलाती हैं गुण, उनका जो व्यक्तरूप है, परिणमन है वह कहलाता है पर्याय। पर्याका

(४६२)

कार्य कहने हैं। भेद इस तरह किया जाता है और कालभेदमें भी किया जाता है जो जादवत है वह तो है द्रव्य ग्रीर भौर जो कुछ समयको हुई है वह है पर्याय।

क्षणिकंकान्तवादमें न तो हिमकमें हिसाहेनुता मिद्र हो मक्ती है और न गोक्षकी अध्यादेनुता सिद्ध ही सकती है, पढिये ५२ वी कारिकाके एक प्राचनायों , पृ० १८७-क्षणिककान्तपक्षमें हिसकमें हिसा हेनुत्वके प्रभावका प्रसग सथा मोक्षकी ग्रष्टागहेनुनाके ग्रभावका प्रसग-क्षणिकएकान्तमें वस्तुके विनायको ग्रहे— तुक माना गया है। सो जब वस्तुत नाश किसो कारण से होता ही नहीं है तो किसी जीवकी हिमा करने वाला हिसक पुरुप हिसाका कारण न वन सकेगा। फिर हिसक पुरुप खराव क्यों कहलायगा? वह ता किना को हिंग का कारणभूत ही नहीं है। क्षणिकवादमें दूसरा दोप यह भी है कि वहा मोक्ष माना गया है चित्त सन्तिनाशकों, सा जब चित्तकों सतितका विनाश हो जाना है, जो प्रतिक्षण नये नये जोव उत्पन्न होते रहते हैं उन चित्तक्षणोंमें जो सतित बन रही है उस सतिका हो गया इसीके मायने निर्धाण है श्रीर उसे वताया गया है कि वह निर्माण सम्यवत्व सञ्चादिक द ग्रगोंके कारणमें होता है। तो यह वात तो परस्पर विरुद्ध हो गई कि जब चित्तसतिका नाश ग्रहेनुक है, सभो विनाशोंको क्षणिक— वादी ग्रहेनुक मानते हैं फिर उस वित्तसतिनाशको ग्रष्टागहेनुक कसे कह दिया गया? सो ये क्षणिक कवादो लोग विनाशका सवंधा ग्रहे का मानते हैं तो उस मतव्यमें ये दोप श्राते हैं।

पदार्थका निरन्वय विन श नहीं होता। यदि निरन्वय विनाश होता तो सदश व विसदश कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, पिढा १३ वी कारिकाके एक प्रवचनाशमे-पृ० १६२-ग्रीर भी देखिये-निरन्वय विनाश मानने वाले के यहा यह भी विवेक नहीं वा सकता कि यह विरूप कार्य है ग्रीर यह सहश कार्य माना गया है ग्रीर विरूप कार्यमाना जाने का कारण यह है कि क्षणिकवादमें कारणका कथिवत भी अन्वय नहीं माना है, अर्थात् द्रव्यकी अपेश्वासे अन्वय जो सिद्ध है उसकों नहीं माना गया, उनके सिद्धान्तमें प्रतिक्षण होने वाले पदार्थ परिपूर्ण हैं ग्रीर अपने ग्रापके अन्वयके विना हैं तो अन्वय न मानने पर सहश कार्यकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। जब द्रव्यापेक्षया पदार्थ पहिले क्षणमें भी हैं ग्रीर उत्तरक्षणमें भी हो तब तो वहां सहश कार्यकों बात कहीं जा सकतो है, किन्तु जहां अन्वय किसों भी प्रकार नहीं है, वहां सहश कार्यकों कान नहीं बताया जा सकता। ऐसो स्थितिमें जाननहारके ग्रीभप्रायके कारण सहश ग्रीर विरुद्ध कार्यकों कल्पना करलों जाय तो ऐसी कल्पना करने वाला दार्शनिक जाननहारके ग्रीभप्रायके कारण विनाशकों महेतुक क्यों नहों मान लेता है ?

(२६३-२६४) ऋ प्तमीमासा प्रवचन (ऋष्टसहस्रीप्रवचन) ६-१० भाग

इसमे आप्तमीमासा की ६१ वी कारिका स ५७ बी कारिका तक के प्रबचन है। देखिये विशेषवाद में भेद्रकान्त सिद्धि का सक्षिण दिग्दशन ६१ वी कारिका क एक प्रवचनाशम-विशेषवादियों ने काय कारण में नानापन माना है। जसे कार्य तो हुन्ना घट, कारण हुन्ना मृतिष्ण्ड तो इस कार्य कारणोमें सर्वया भेद है। गुण गुणो में भेद माना है। जसे गुणी हुन्ना म्नाकाश और गुण हुन्ना महत्व इन दोनोमें भेद है। सा-मान्य सामान्यवान में भेद माना है सामान्य तो हुए पर सामान्य ग्रथवा अपरसामान्य और सामान्यवान हुए पदाथ, द्रव्य, गुम, श्रोर कम। इसा प्रकार भाव और श्रभाव के विशेष्य में भेद माना है। श्रभाव हुन्ना श्रभाव ही और जिसमें श्रभाव पाया जाता वे हुए पदार्थ स्थमाव के विशेष्य, जैसे घटना श्रभाव, ता यहा दा वातें कही गई-श्रभाव श्रोर घट। इसमें भेद माना जाता है। इसी प्रकार विशेष्य श्रौर विशेषवान में भो भेद, स्रवयत्र श्रवयं में भी भद इम तरह एक भद एकान्तका सिद्धान्त है। इस दाशनिकका नाम ही क्शिपिक है। जहा विशेष स्रर्थात् भेद भद ही माना जाता है। थोडा भी कुछ

परिचय विशिष्ट प्राप्त हो रहा हो वहा भेदका एकान्त कर दिया जाता है। ऐसी वैगेपिकवाद सि हात की बात इस कारिका में सूचित की गई है।

भेदैकान्त पक्ष में ग्या आपित है इसका भी सिक्षप्त दिग्दर्शन भीजिए इह वी कारिका के एक प्रवचनाशमेंभेदैकान्त पक्ष में गुण गुणो आदि में देशभेद व काल भेद हो जाने की आपित्त—जैसे कि पृथगाश्रत्रय वाले
घट पट पदार्थों का देश भेद और कालभेद सेरहना। बन रहा है दसी प्रकार गुण गुणो अवथव अवयवी
आदिकका भी भेद एकान्त मानने पर देश भेद में और काल भेद में उनका रहना बनेगा, किन्तु ऐसा
तों प्रत्यक्ष से विरूद्ध है। भेद एकान्त पक्ष मानने पर समान देशता नहीं वन सकतो है। कोई यह सोचे
कि श्रवयव श्रवयवी का हम एक ही देश में श्रास्थान मान लेते है ता कहने मात्र से बात न बन
जायगी। जो भूते है श्रवयव श्रवयवी, कारणं कार्य उन्हें सर्वथा भिन्न—भिन्न भो माने श्रीर समान देश
से उनका रहना माने यह बात नहीं बन सकतो। श्रत यह स्वीकार करना होगा कि गुण गुणो प्रवयव
श्रवयवी कारण कार्य श्रादिक लक्षण भेद से तो भिन्न है लेकिन श्राश्रय श्राधार सन्व ये न्यारे न्यारे

भेदैकान्त व अभेदैकान्त के प्रसंग में तथ्य का निर्णय देखिये ७१-७२ वी क रिकाफे एक पवचनाल मे-द्रव्य श्रीर पर्याय मे कथचित श्रन्यता व कथचित श्रनन्यता की सिद्धि-यहा प्रकरण चल रहा है इसका कि द्रव्य पर्याय में कार्य कारण में अन्यता है या एकता है सिद्ध किए जा रहे उस द्रव्य पर्यायमें लक्षण श्रादिक के भेदसे भिन्नता है श्रीर बस्तू एक है अतएव एकता है। इस को पुष्टिके लिए हपादिक का उदाहरण भी उपयुक्त है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये सब जो पाये जा रहें है पूर्त पदार्थों में सो यह बनाये कोई कि रूप रस गन्ध ग्रादिक परस्पर में ग्रन्य-ग्रन्य हो है या एक रूप है ? वहा निद्ध यही होगा कि कथन्वित अन्य-अन्य रूप है कथन्वित अनन्य है। ता रूपादिक के उदाहरण में भी साध्य ग्रीर माधन पाये जाते है। तो कथन्चित नानापन मे व्याप्त जो भिन्न लक्षणापना है उसको यहा सिद्धि की गई है, परस्पर व्यतिरित स्वभाव सज्ञा, सख्या ग्रादिक के द्वारा ग्रथांत उनमे स्वभाव भिन्न है, सख्या भिन्न है, प्रयोजन भी भिन्न है अतएव द्रव्य और पर्याय कथिन्चत नानाका है, उनमे भिन्नता है, रूपादिकका लक्षण और रसादिकका लक्षण भी भिन्न भिन्न है प्रतएव वहा पर भी कथन्वित नानारूप विदित होता है। रूपादिकका नक्षण है रूपादिकके ज्ञानके प्रतिभास के योग्य होता ग्रयित् यह रूप है इस तरह के प्रतिभास के जो विषय हो सकते है वह रूप है ऐसा रूप, रस ग्रादिक मे सब मे अपनो-अपनो बुद्धि का भेद है, इस कारण कथिवत रूपादिक मे नान,पन सिद्ध होता है। तो द्रव्य स्रोर पर्याय में लक्षण श्रादिक के भेद से नानापन है इसकी सिद्धि में रूप।दिक के उदाहरण भी महो हो जाने हैं।

तरविमित्व अ'गम से होती है या हतु से होती है उस विषय में कोई एकान्त नहीं करना चाहिए इम विषय के समर्थन का उपसहार देखिये उन वी कारिका के अन्तिम प्रवचन को — अपेक्षाव नसे हेतु सि इता व आगम सि इता का उपसहार— सर्व कुछ हेतु से सि इ है, क्यों कि वह करण अर्थात् इन्द्रिय और आप्त वचनको अपेक्षा नहां करता। इसी तरह सब कुछ कथिता हेतु से सि इ है और कथिचत सर्व आगम से सि इ है, क्यों कि इन्द्रिय और साधन को अपेक्षा न करने से। यहा दृष्टिया दो कही गई है आप्त वचन की अपेक्षा न करना और इन्द्रिय साधनकी अपेक्षा न करना इन दोनो दृष्टियों से ये उक्त दो बाते सि इ हुई। अब तम से अपित इन दोनो दृष्टियों से उसा दो से इ सी सि इ हाती है। प्रथित हेनु में भी सि इ ही गीर आगम से भी सि इ है। जब एक साथ दोनो दृष्टियों को लिया जाता है ता वहा अक्तव्यपना

सिद्ध होता है। शेव ३ भग पूर्वकी तरह समकता चाहिए। इस तरह सन्त्रभगो की प्रक्रिया युक्त कर लेना चाहिए। इस परिच्छेद में यह बताया गया है कि जो उभय तत्त्व उस ग्रन्थमे परिणत किया गया है उस को समकते का उपाय तत्व गया है ? तिस उपाय से उन प्रमेय तत्वों के स्वरूप की समक्ष ग्राये ? उस सम्बन्ध में बताया गया है कि सम्वतत्व वधिचत हेतु से सिद्ध होता है ग्रार यथिनचत श्रागम से सिद्ध होता है।

मुख लोग केवल ज्ञान मात्र अन्तरम अर्थ ही स्थीकार गरते है और कोई लोग मात्र वहिरग अर्थ ही स्वी-कार करते है, किन्तु इन दोनों म से किसी एक को स्वोकार करने पर दूसर का स्त्रीकारता अवस्पभावी मिन्न है। उस विषय का तथ्य देखि ६७ वी कारिका के एक प्रयचनागर्ग-ज्ञान ज्ञय में से किसी भी एकको मानने पर द्वितीय की श्रवश्यभाविनी मिद्वि यहुन दूर जाकर भी श्रयात यडी चर्चाय करने के घाद भी यह मानना ही पड़ेगा कि कोई ज्ञान अपने इष्ट तत्व का आलम्बन करने वाला होता है और वही वेदाकार वेदाकार व्रह्म अर्थ ज्ञान में स्वरूप से अन्य हिसी पदाय के आलम्बन को सिद्ध कर देता है अर्थात ज्ञान में जब ग्राह्मयाकार गाहकाकार वन रहे है तो उनसे बन्ह्म पदार्थ अवस्य है यह सिद्ध होता है न होते बाह्म पदाथ तो ज्ञान मे यह निप यह ग्राकार करो प्रतिविन्यित हाना, इस कारण उक्त प्रकार से बाह्य श्रथंकी सिद्धि हो गई, तो बाह्य अर्थ को सिद्धि होने से वत्ता, श्रोता, प्रभात। ये तीन सिद्ध हो गए और फिर उन तोनो के बोध, वाक्य और प्रभा याने बुद्धि ये भो तीनो शिद्ध हा जाते है। यो मून दान कही जा रही थी कि जीव जब्द वाह्य श्रर्थ से सहित है याने जीव शब्द वाच्या है श्रीर उससे जीव नामक पदाय वाच्य होते है। तो जीव शब्द से सवाह्य अर्थेपना मिद्र करने मे उस सज्ञापन का हेतु दि। गया है। उस हेत् में न ग्रिमिद्ध दोप है न अनेकातिक दोप है ग्रीर न वहा जा हण्डान्त वताया गया है जसे हे रु शब्द, माया शब्द, भ्रान्ति शब्द, प्रभाशब्द, निन्दी भी दृष्टान्त तो मे कोई दोप नहीं हैं। काई भी दृष्-टान्त्र साधन धर्म यादिक से रहित नहीं है जिससे कि जोवको भिद्धि न हो। तो जीवशब्द से ही जीव पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। जब जीव को सिद्धि हो गयो तब प्रयं को जानकर पदाथ को समकतर प्रवृत्ति करने वाले सम्बाद ग्रीर विसम्वाय की सिद्धि सिद्ध हो ही जातो है। इसी प्रकार यहां तक यह सिद्ध हुप्रा कि केवल अन्तरग पदार्थ ही नहीं है वहिरग पदार्थ भी है याने केवल ज्ञान ही है। सो वात नहीं है किन्तु घट पद श्रादिक वाह्य पदार्थ भी है, सभी यनुभव करते है कि हम जान भी रहे है श्रोर बाह्य पदार्थों को भी समक्त रहे है।

(५६५-२६६) आप्नमीमासा प्रवतन (अष्ट्रसहस्तीप्रवचन) ११-१२ भाग

इसमे आप्त मीमासा की दह वी कारिकास अन्तिम ११८ दी कारिका तक के प्रवचन हैं। कोई दाशनिक कहते हैं कि भाग्य से ही कार्य मिद्धि होती है, कोई याशानक कहने हैं कि पुरूपाथ से ही कार्य सिद्धि होती है उनके पक्ष के समयन के बाद जो निणय दिया गया है उसका दिग्दान की जिए—देवोकान व पौरूपैकान्त के निरा—करण का उनसहा—देव से अर्थ सिद्धि होती है या पौरूप से ? इप सम्बन्ध में किसो एकान्त को ती नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों में किसो एकका अगर अभाव कर दिया जाय तो व्यवस्था न बनेगी। पुण्य पाप या अर्थ सिद्धि की व्यवस्था अपेक्ष कृत ही बनेगी। दोनों में परस्पर अपेक्षा रखी जायेगी, देव भीर पौर्प को व्यवस्था एक दूपरे को अपेक्षा रख कर हा बनेगी। पौरूप की अपक्षा न रखकर केवल देव से ही सिद्धि मानो जाय अर्थात पौरूप वहा जरा भी नहीं है, पौरूप से अर्थ सिद्धि नहीं होती है। सिन्तु मात्र देव से ही होती है, ऐसो एक भी घटना न मित्रगी। अथवा जहा यह कहा जा मके कि पौरूपसे हो पिट्टि हानी है, देव का जरा भी काम नहीं है, ता ऐगो भी घटना कोई तोकमें न मिलेगी।

दोनों की परस्पर अपेक्षा रहती है तब अर्थ की सिद्धि होती है। दूसरे का संद्यभाव ने माने कर अथवा अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरें का सदभाव मान कर अथवा अपेक्षा ने रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरें का सदभाव मान कर अपेषा रखकर अपेक्षा का अभाव न करके परस्पर में सहायता रूप से देव और पुरूष दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होती है। जहा पौरूष प्रधान नजर आ रहा है कि यह मनुष्य पुरूषाय के बल से यह काम बना रहा है तो वहा उसके पौरूषमें देव सहाय पड़ा हुआ है। विधि भाग्य उसके अनुकूल है तब उस प्रकार का पौरूष उसका सफन हो सका है। जहा यह दिक्तत हो रहा हो कि हमें देव से ही सिद्धि हुई है ता वहा पर भी पुरूषाय को सह प्रवा है, तो दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होतों है। उनमें एकान्त अभिप्राय करना सिद्धान्त के प्रतिकृत है।

किसी दार्शनिक का मत है कि दूसरे मे दु.ख होने से पाप वन्ध और सुब होने से पुरुषवन्ध होता है तथा किसी दार्शनिक का अभिमत है कि स्वय के दुख से पुण्य और सुख मे पाप बन्धता है। इन दौनो पक्षोसे स्पष्टी-कारक के बाद जो निर्णय दिया गया है उसका दिग्दशन कीजि । १५ वी कारिका के एक प्रत्वनाशमे-विशुद्धि सक्लेशाग स्वपरस्थ सुख दु.ख की पुण्यापापस्रव हेतुता-अपने मे या परजीव मे सुख दुख होने से पुण्य पाप के म्राश्रव बताये गए है सो यह बात युत्त नहीं है, किन्तु उसमे यह रहस्य है कि यदि विशुद्धि श्रग वनकर सुख दु.ख हुआ है तो विशुद्धि के कारण वहा पुण्य वन्च हुआ है अथवा सक्लेश का धर्म न वन कर यदि सुख दु ख हुए है या अपने मे या पर जीव मे तो वह पुण्य पापका आश्रव हेतु बन सकता है। नो जहा विशुद्धि है वहा पुण्य है, जहा सक्लेश है वहा पाप है इसका स्पृष्ट श्रर्थ यह है। पुण्य ग्रौर पाप का स्राध्नव वया है ? सो सुनो विशुद्धि के कारण का या विशुद्धि के कार्य का या विशुद्ध स्वभाव वाले का ्तो पुण्याश्रव मे कारणता है अर्थात विशुद्धि के कारण भूत जो भाव है, जो परिणति है बह तो पुण्याश्रव का कारणभूत है और विशुद्धि के कार्यका विगुद्धि परिणति होने के कारण जो मन, वचन, काम की चेष्टा हुई है वह भो पुण्याश्रवका कारण होता है ग्रौर विशुद्धि के स्वमाव वाले तत्त्व से विशुद्धस्वभावसे , विशुद्ध परिणाम से जिस परिणाम मे विशुद्धि है उस परिणाम से पुण्य का आश्रव होता है'। किन्तु ऐसा सुख दु.ख चाहे खुद मे हो या पर मे या दोनो मिलकर जो सक्लेश का कारण है अथवा सक्लेशका कार्य हैं सक्लेश परिणाम करने के कारण हो जो सुख दु ख है वह स्वय सक्लेश स्वभावरूप है, उस सुख दुख के वर्तमान होने मे सक्लेशभाव बन रहा है तो वह पापाश्रवका कारण होगा। इसके श्राश्रव मे मुख्यता विशुद्धि श्रीर सक्लेश है, विशुद्ध परिणाम से तो पुण्य का श्राश्रव होता है, वह चाहे विशुद्धि का कारण हो या विशुद्धि का कार्य हा। अथवा वर्तमान ही स्वय विशुद्ध स्वभाव वाला हो, उससे तो होता पुण्य का आश्रव और आने मे या दूसरे मे या दानों मे सुख हो, दु ख हो यदि वह सक्नेश कारणपूर्वक है, संक्लेश के कारण मुख दु ख है या उस मुख दु ख के हाने से सक्लेश बढ़ रहा है, तो उससे पाप बन्ध हःता है।

तत्त्वज्ञान की कमभाविता व अकमभाविता की मिद्धि में स्याद्वाद के उपयोग का बल देखिए १०१ वी कारिका के एक प्रवचनाशमे-सोपयोग व निरूपयोग को दृष्टि से मातज्ञानादि चार जानो की कमभाविता अकमभाविता का कथन-जैसे चक्षु ग्रादिक ज्ञानो का कम से ही उत्पाद माना गया है उसो प्रकार मित्ज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रविच्ञान, मन पर्ययज्ञान भी उपयोग सिहत की दृष्टि से कम से उत्पाद होता है। यदि निरूपयोग की दृष्टि से चार ज्ञानो की बात कही तो वह एक साथ होता है, इनमें किसी भी प्रकार का निरोध नहीं है कारण यह है कि ज्ञानानरण के क्षयोपश्रम से यह ज्ञान प्रकट होता है,

मितज्ञानावरण का क्षयोपश्चम होने पर मितज्ञान, श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपश्चम होने पर श्रुतज्ञान श्रविज्ञानावरण को क्षयोपश्चम होने पर श्रविज्ञान श्रोर मन पर्ययज्ञान रण का क्षयोपश्चम होने पर प्रकृति पर प्रविज्ञान श्रोर मन पर्ययज्ञान रण का क्षयोपश्चम होने पर एक जीव में एक साथ सम्भव है, परन्तु लिंघ की श्रपेक्षा से चारो ज्ञान तक एक जीव एक साथ सम्भव हुए, उपभोगापेक्षया युगपत श्रसम्भव है, क्योंकि उपयोग की श्रपेक्षा एक कालमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे कोई पुरूष हिन्दों, संस्कृत, प्राकृत तीन भाषाश्चों का ज्ञाता है तो लिंघ की श्रपेक्षा तीन भाषाश्चों का ज्ञान उस पुरूष में सदा है। किन्तु जैसे जब संस्कृत में लिखा कोई पत्र श्राया, उसको वह पढ़ रहा है तो उपयोग की हिंद से तो संस्कृत भाषा का ही व्यत्र ज्ञान वन रहा है, उपयोग संस्कृत भाषा में ही है। ऐसे हो समिभए कि लिंब श्रीर व्यापार की श्रपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में श्रन्तर है, लिंघ की श्रपेक्षा चारो ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की श्रपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में श्रन्तर है। मितज्ञान श्रपेक्षा चारो ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की हिंद से ये ज्ञान कावरा. हुश्चा करते हैं। मितज्ञान श्रपेक्षा से चारो ज्ञान एक साथ सम्भव हो सकते हैं, किन्तु उपयोग की श्रपेक्षा से युगपत श्रसम्भव ही। चारो ज्ञान हो सकते हैं एक जीव में परन्तु उनका उपयोग कम से होता है। यो उपयोग सहित मितज्ञान, श्रवज्ञान, श्रवच्ञान, श्रीर मन पर्ययज्ञान ये कम से हुश्चा करते हैं।

शान के फल चार कहे गये है, जिनमे एक साक्षात फल हैं और शेप तीन परम्परा फल है इस सम्बन्ध का एक प्रवचनाश १०२ वी कारिका में देखिए -ज्ञान का 'परम्परा' फल-ज्ञान का परम्परा से फल है त्यागने श्रीर ग्रहण करने का ज्ञान होना प्रथवा उपेक्षा हो जाना किसी भी वात को जानकर यह निश्चय वनना है कि यह पदार्थ छोड देना चाहिए श्रथवा यह पदार्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ग्रहण करने श्रीर छोड देने का जो परिज्ञान होता है तथा त्यागना श्रीर ग्रहण करना है वह परम्पराफल है श्रथवा च्ये- क्षामाव हो जाय, न उसे त्यागे, न ग्रहण करे, दोनो से हा उदासीन हो जाय, ऐसी उपेक्षा भी मित श्रादिक ज्ञानो का परम्परा फ दे, त्याग करना श्रीर ग्रहण करना यह केवल ज्ञान का फल नही है क्यों कि वह सम्पूर्णज्ञान है वोतराग बिज्ञान है, छतकृत्थका ज्ञान है, जिसको ग्रबलोक में कुछ भी कार्य करना श्रोष नही है, जो सबसे निराले ग्रपने केवल स्वरूपे श्रा गया है उस ो श्रव ग्रहण करने घोर त्यागनेका वृत्ति नही जगता। तो ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यागनेका ज्ञान होना ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यागनेका ज्ञान होना ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यागनेका ज्ञान होना ग्रहण करने का ज्ञान होना श्रथवा त्यागनेका ज्ञान होना यह मित ग्रादिक ज्ञानों का परम्परा फल है। तो यह है परम्पराफल।

कोई वस्तु का निश्चयं विभि वाक्य से मानते हैं और कोई निषधवाक्य से मानते हैं इस सम्बन्ध में निर्णय देखिए १०६ वी कारिका में एक प्राचनाशमे-विधिवालय ग्रोर प्रनिषेध वालय द्वारा वस्तु के प्रतिमियमन की सिद्धिका निर्णय-उक्त विवरण में यह सिद्ध किया गया कि विभि वाक्य ग्रोर प्रतिषध वाक्य द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिनियम बनता है ग्रथांत पदाथ है इसकी सिद्धि विधिवाक्य और प्रतिषध वाक्य से होती है, प्रयोक्ति पदार्थ ही स्वय विधि एप ग्रीर प्रतिषध रूप है काई पदार्थ यदि है तो वह ग्रपने स्वरूप से तो है पर स्वरूप से नही है। तब स्वरूप दृष्टिन्में बिधिरूप है ग्रीर पररूप की दृष्टि में प्रतिषध रूप है। तो जब पदार्थ ही स्वय विधि प्रतिषधात्मक है तो उसका वर्णन करने वाले वाक्य भी विभि ग्रीर प्रतिषध वाक्य दो प्रकार के होगे हो. उन्यथा ग्रथांत यदि विधिरूप से ग्रीर प्रतिषध रूप से पदार्थ न हों तो केवल विधि से या केवल प्रतिषध से ग्रथ सिद्ध न हो सकेगा। क्यांकि विधि ऐसी कोई है नहीं जो प्रतिषध से रहित हो ग्रीर प्रतिषध कोई ऐसा है नहीं जो विधि से रहित हो। तथा प्रतिषध हिस विधि किसी विधिषण नहीं बन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधिर्ग (त प्रतिषध किसोका विधिषण नहीं बन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधिर्ग (त प्रतिषध किसोका विधिषण नहीं बन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधिर्ग (त प्रतिषध किसोका विधिषण नहीं बन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो ग्रीर विधिर्ग (त प्रतिषध किसोका विधिषण

मही वन सकता और जहा विभि प्रतिपेध दोनों ही न हो वह विषेष्य ही न कहलायेगा। पदार्थ ही नर्ी, सत ही नहीं। जैसे कि आकाशका पुष्प उसकों न विभि है और न प्रतिषेध है। तव यह निश्चय करना कि बुद्धि और प्रतिषेध को गौण और प्रधान रखकर सत और असत आदिक वाक्यों में प्रवृत्ति होती है। यह बात युत्ति पूर्वक सिन्दु हुई, इसी कारण से सप्तभगी में जो प्रन्य भग है उनको पुनम्त नहीं कह सकते। प्रथम भग में स्थात अस्ति कहा। इसी की हो कवाकार कहतर है कि इससे ही स्थाद नास्ति सिद्ध हो जाती है, फिर दितीय भग को अलग में वर्णन करने को क्या आवश्यकता? सो पुनम्तपना नहीं होता। यथोंकि वस्तुत्तव का नियम विधिवायय और प्रतिपेध वाक्य से होता है। तो कोई भी भग यहां पुनस्त नहीं है, इन ७ भगों में अपनी अपनी प्रथम हिंद्ध है इस तरह सप्तभगी निर्दोध सिद्ध होनी है, और जहां सप्तभगी है उसका नाम स्याद्दाद है। स्याद्धाद से वस्तु स्थस्प जाना जाता है अब यहां कीई ऐसा एकान्त करे कि विभि के द्वारा हो वाक्य वस्तुतत्व का वर्णन करता है और यह बात सर्व प्रकार से एकान्त रूप हैं। इस एकान्त मन्तव्य में अब दूपण देते हैं।

(२६७-—२६£) पुरुषार्थसिद्धयुपायप्रवचन १, २, ३ भाग

इंसमे पुज्य श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा विराजत पुरुषार्यसिद्वयुपायके तीन भागोपर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मगलाचरणमे सर्ववेदी परमतेज का जयवाद पढिये, पृ० १ के एक प्रवचनासमे-सर्ववेदी परम तेजका जयवाद-पुरपार्थ सिद्धि के उपायके प्रसगमे श्री श्रमृतचन्द्र जी सूरि उस परम तेज का जयबाद कर रहे है कि जो पुरुषार्थ को सिद्धि होने पर प्रकट हुग्र। करता है वह परमज्योति जयवत हो, जिस ज्योतिमे एक साथ अनन्त पर्यायोसे समस्त पदार्थ ऐसे प्रातिवि बन होते हैं जैसे कि दर्पण के तलमे दर्पणके समक्ष जो ग्राया हो वह सब प्रतिविम्बित होता है। ग्रात्मा ज्ञानस्वरुप है। ज्ञानका स्व-भाव जानना है। जाना वह जाता है जो कि सत् हो। तय जितन भी सत् हैं वे सबके सब जानमे अवश हाफर प्रातिव म्वित होते हैं। यदि कुछ पदार्थ प्रतिविम्वित हो कुछ न हो, ऐसी वात रहे ता इसका अथ यह है कि अभी ज्ञानमें कलक लगा है, कुछ मलिन है तभी वह सब सत् को नही जा वि। ज्ञानको जानने के लिए यह जमरी नहीं है कि सामने पदार्थ हो तब जाना जाय। यह तो छदनस्य जीवोमे जिन के मितज्ञान और शुतज्ञान है उनको मितजानमे यह वात बनती है कि सामने पदाय हो ता उसे जान, जस समय भी वह मतिज्ञान ज्ञानके द्वारा जानता है, सामने हैं इसलिए नही जानता, किन्तू मिनज्ञानका उत्ति का निमित्त हा ऐसा है। तो ज्ञानके लिए यह जरुरी नहीं है कि सामन काई पदार्थे हो तो उसे जा रे। ज्ञानका काम जानन है श्रीर वह सत् की जानता है। तो कही भी कोई सत् हो यह सव जानम जात हो जाता है, चाहे भूतकालमे किसी पर्यायमे सत् हो। सन् जो कि सदा रहता है वह असीत मालमे किसी पर्यायम्पमे पदार्थं था, जिस किसी पर्यायमे पदार्थं हागा, जिसकिसी रूपमे पर्यायमे पदार्थं वर्तमान में है उन यको ज्ञान जान लेता है, हम श्राप नहीं जान पाते । तो यह ज्ञानावरण कम लगा है, उसके उदयम ऐसा होता है, पर ज्ञानके स्वरुपकी खोर से काई प्रतियन्य नही है कि ज्ञान इनने को जाना करे, रतन को न जाने। ज्ञानका स्वभाव समस्त सत्को जानन का है।

परम ज्योति ती प्राप्ति का प्रथम परम उपाय देखिये छन्द २ के एक प्रवासनागरे पृण्ड-परमज्योगिको प्राप्तिका प्रथम परम उपाय-उप परम ज्योतिको प्राप्त कर लने के उपाय में यह स्याद्वाद ही समक्ष है। रान उस ज्योगिको प्रत्य समस्त प्रभावों से प्रयद्ध समक्ष सक्त ऐपो कला स्याद्वाद तो कृपा में ही तो प्राप्त होती है। यह प्रथमें प्राप्त सहज तत्त्व के कारण अपना सहज स्वस्प है। और समस्त पर पदार्थ पर-भावों से स्यापा है, ऐसी बात उसक्ष कारो तथा तो यह उपयोग विकासने न पहण वसके जिया एक

ज्ञानस्व रूप का ही ग्रेहण करेगा। यह सब स्याद्वादकी तो फूपा है। जैन शासनका ग्रगर कोई खास काम है, इसकी कोई खास विशेषता है तो यह एक प्रमुख विशेषता है कि स्याद्वादको विधि से वस्तु-स्व रुप का यथार्थ निर्णय कराया गगा है जिस यथार्थ निर्णयके कारण जीव का मोह दूर होता है श्रीर मोह दूर हो जाना ही एक श्रेय चीज है, कल्याणभूत बात है। तो जो उस ज्योति को प्राप्त कराने में उपायभूत है परमागम का बीज अनेकान्त स्व रुप है उस अनेकान्त स्व रुप को मैं नमस्कार करता हू।

व्यवहारमे मुख्य व उपचार कथन की छाट कैसे करेंगे, देखिये ४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे, पृ० १०-वचन व्यवहारमे मुख्य व उपचार कथनको छाष्ट-ग्रपनी वोलचालमें भी इस प्रकार की छाट करना यह भी एक ज्ञानकला है। इसमे मुख्यबात क्या है श्रीर श्रीपचारिक बात क्या है ? घीका घडा उठा लावो, पानी का लोटा ले आवा, नहाने की वाल्टो ले आवी आदि कितनी ही वाते व्यवहारमे बोली जाती हैं, पर क्या यह मुख्य कथन है ? यह कथन उपचार का है। कोई घो का भी घडा होना है क्या ? श्ररे जिस घडे में घो रखा है उसे लाग घी का घडा बोल देते है। तो यह घी का घडा कहना उपचार कथन है। कोई वाह्य वस्तु हमे दु ख नही देती, यह बात विल्कुल निश्चित है। हम ही ग्रपनी क्लपनाये वनाकर किसी वाह्य वस्तु पर द्वांष्ट देकर दु की होते हैं वहा यह कहना कि इस पुरुष ने इसे दु खी कर दिया, यह मुख्य कथन है या उपचार कथन है ? उपचार कथन है, निमित्त निमित्तक भाव ऐसा है कि जिसमे यह सारा विश्व गुथा हुया है। हम शुभ अगुभ परिणाम करते हैं उसका निमित्त पाकर पूर्णल कम बन्ध जाते हैं और जब पुद्गलकर्म का उदयकाख आता है तो यह जीवे को धादिक रूप परिणम जाता है। वहा यह कहना कि देखों कर्म ने इसे कोबी बना दिया ग्रथवा कर्म ने इसे परतत्र कर दिया, यह कथन उपचार कथन है, तथ्य वहा यह है कि कर्मों के उत्यका निमित्त पाकर यह जोव ग्रपने मे विकार भाव उत्पन्न करके स्वतन्त्रता से स्वय परतत्र हो जाता है। निमित्त नैमित्तिक भावका निपेध नहीं किया जा सकता है, तिस पर भा प्रत्येक पदाथ स्वतन्त्र है अर्थात् केवल अपने ही परिणमन से परिणमते हैं, तो इस सब कथनमे यह जानते रहना चाहिए कि यह मुख्य कथन है अथवा यह उपचार कथन है।

पुरुपार्थिसिंद्धिके उपाय का सक्षे से विवेचन करनेवाली १५ वीं गाथाके एक प्रवचनाश्चसे पिढ्ये, सम्यग्दर्शन के स्वरूपकी भाकी, पृ० ३६-मोक्षमांग की ग्रान्तिरिकता—इम रलोकमे तीन वालो का लक्षण किया है, वे बहुत विशेषताकी है। जीव श्रजीव, ग्रास्त्र ग्रादि ७ वानोका श्रद्धान हाना सम्यग्दर्शन हे, ऐमा बताया है। ७ ब्रानोका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन नहीं है, किन्तु सम्यग्दर्शन का कारण है। किसी विशिक्पमे नहीं बताया जा सकता कि सम्यक्दव है क्या? इसी कारण ग्रन्थशारने इसे ग्रनिवंचनीय कहा है। यह शब्दोसे नहीं कहा जा सकता कि सम्यव्दर्शन किसे कहते हैं? परद्रव्योसे भिन्न ग्राप्ततत्त्वकी रुचि करना सम्यग्दर्शन है। श्रच्छी जगह रुचि हो तो क्या, खोटी जगह रुचि हो तो क्या? कोई कहे कि ग्रात्मा की प्रतोति करना सम्यग्दर्शन है, श्रात्माका ग्रनुभवन करना सम्यग्दर्शन है, तो श्रनुभवन भी ज्ञानका कार्य है। कौन सा शब्द ग्राप कहेगे जिससे विधिक्त देखा जा सके कि इसका नाम सम्यग्दर्शन है? विपरीत ग्रमिप्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इपका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रमिप्राय चलता ग्राया था, उसका दूर करना इपका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत ग्रमिप्राय दे हा जाना भिष्ट्रादर्शनका तो हम विपरीत रूप समक्ष सकते हैं क्योंकि वह श्रोपाधिक भाव है। विधिक्पसे उनका वर्णन कर सकते हैं। परभाशिको ग्रपनाना यही है मिथ्य दर्शन। ग्रव उसकी ग्रपेक्षा लेकर यहा भी कहते हैं कि परकावों का ग्रननाना न रहे वह है सम्यग्दर्शन। इस प्रकार के लक्षण मे एक

्काम के लिए उत्पादव्ययधीव्य इन तीनों की भलक आती है। इस प्रकार विपरीत श्रिभिप्राय को दूर करके श्राहमतत्त्व का निश्चय करके आत्मतत्त्व से चलित न होना, यही है पुरुपार्थ की मिद्धि का उपाय।

हिसा और बहिसाका स्वरूप क्या है, इसका वास्तिविक दर्जन की जिये ४४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें । इसी लक्षणके आवार पर १७ प्रकार की घटनाओं में हिसा बहिसा घटितकी, यह सव विवेचन अपूर्ग है । सूल स्वरूप पेष्ठिये—ए ७६—हिसा ग्रीर ग्रहिसाका स्वरूप—हिसा का स्वरूप क्या है श्रीर ग्रहिसाका स्वरूप क्या है ? उसका विश्लेषण इस गाथामें है । वास्तवमें रागादिक भाव उत्पन्न न हो तो यह ग्रहिसा कहलाती है । ग्रपनेमें रागद्व प्रमोह भाव न जगे तो क्या स्थिति होगी । निविकार केवल जाताहण्टाको स्थित बनेगी । वही तो ग्रहिसा है । रागादिक भाव न उत्पन्न हो उसको ग्रहिसा कहते हैं और रागादिक भाव उत्पन्न हो जायें तो उसे हिसा कहते हैं । अब वह रागभाव चाहे सूटमपने से जगे तो भी हिसा है । सूक्ष्मपनेसे जगने पर स्वरूप से तो च्युत ही हुग्रा । इस कारण वह हिसा कहलायी । लोग कहते हैं कि हमने इसकी हिसा-कर दी, पर कोई किसी दूसरे की हिसा नही करता, खुर की हिसा करता है । जैसे कोई जलते हुए कोयलेका ग्रगार हाथमें लेकर किसी दूसरे वो मारता है तो चाहे जिसे मारा है व : न जले, पर मारने वाला जरूर जल जाता है । तो ग्राने चेतन्यस्वरूपका घात करना इमका नाम हिना है । यह जिनेन्द्रभगवानके ग्रागमका सन्तेप है । इस लक्षणसे श्रुभीपयोगका परिणाम जगा वहा भी रागभाव है तो वह भी हिसा हो गई। एक निविकल्प ग्रतस्तत्त्वका उपयाग है सो तो ग्रहिसा है ग्रार वाको जितने भी विकृत परिणाम हैं वे सब हिसा कहलाते हैं ।

भठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भी हिमा है, इस आधार पर इनका अद्भुत वर्णन है। जरा ठदाहरण।र्थ चोरी पापमे हिसा कैसे है, दिग्दर्शन की जिये १०२ वें छन्दके प्रवचनमे, पृ० ११२-चौर्य पाप का स्वरूप स्रौर उसमे हिंसा दोषका कथन-यहा तक भूठ बोलना नामक पाप का वर्णन किया, श्रव चारो के पाप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रमाद कवायके सम्बन्धक्के बिना दिए हुए परिग्रहका ग्रहण कर लें।। सो चोरो है श्रीर वह जीवबधका कारण है इसलिए हिसा है। जो मनुष्य किसी की चीज की चोरी करने का परि-णाम करता है तो वह्विना कपाय किये चोरो नहीं कर सकता। उसे कितना सजग होकर रहना पडता है, कितनी कपाय करनी पडती है ? इस कषायके ही कारण दुखकी वह कितनी बड़ी हिंमा करता है। चारी करने में हिंसा है क्योंकि वह चोरी करने वाला कषाय करके अपने चैतन्य प्राणोकी हिसा करता है। चोरी करने वाला श्रपने स्वरूपको सुध खो देता है। श्रपने श्रापमे वह नही रह सकता श्रोर बाहरो पदार्थों में ही उसको हिष्ट रहतो है। तो चोरी करनेमें नियमसे हिंसा है। चोरी करनेका यदि पापका परिणाम न करता तो उसके ज्ञान और आनन्दका विकास होता। पूर्ण ज्ञान और आनन्दको भोगता। तो ज्ञान ग्रौर श्रानन्दका जो त्रिकाम रुक गया यह तो श्रपने ग्रापकी बहुत बडी हिसा करली। तो चारी करने मे भावप्राणका तो घात होता हो है भ्रौर जिसकी चीज चुराया उसके द्रव्यप्राणका घात है। काई थोडा १०-२०-५० रूपये भो काट ले तो उसको कितना खेद होता है और प्रपने हाथ से दान दे तो उसमे कितनी प्रसन्नता होती है। दूसरे की चीज चुराने मे जिसकी चीज चुराई उमका भी प्राणवात होता है और चुराने वाले के भावप्राणका घात होता है, इसलिए चोरीको हुई वस्तुमे नियम से हिंसा है।

रात्रिभोजन भी हिसा का रूप है, रातदिन खाते रहना भी हिंसा का रूप हैं उस सम्बन्धमें जब यह प्रश्न रात्रा जाता है कि रात दिन खाते रहने में हिंसा है तो दिनमें न खाया, रात को खा लिया यह तो हिंगा न रहेगी,

दैखिये इसका समाधान १३१, १३२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० १३२-१३३-हिंसा कम करनेके लिए दिन भोजन त्याग कर रात्रिभो वन करने को शका व उसका समाधान-जब रात दिन खाते रहने मे रागादिक की विशेपता है और उस कारण हिसा लग रही है तब तो यह काम करना चाहिए कि दिन्के भोजनका त्याग करके और रात्रिमे भोजन कर लिया करे। इससे दिनकी हिंसा तो बच जायेगी। शकाकार का कहने का मतलव यह है कि दिन के भोजन को त्यागकर रात्रि में भीजन ग्रृंहण किया करें तो उसमे सदाकाल हिंसा ता न होगो, दिन की हिंसा तो वच जायेगी। केवल रात्रिकी हिंसा रह जायगी। तो नकाकार को इस शका के उत्तरमे आचार्यदेव कहते हैं कि यह शका ठीक नहीं है, क्यों कि दिनके मोजन की अपेक्षा रात्रिके भोजनमे निश्चयसे रागभाव श्रधिक रहता है, श्रीर कुछ अनुभव करके कुछ चिन्तन करके भी श्राप सब समभ सकते है कि रात्रिके भोजन करने में मनुष्य कितना राग केरता है, कितनी श्रासक्ति करता है। दिनके भोजा की श्रपेक्षा इसमे श्रधिक राग है। यहा ग्रतरग से जवाब दिया जा रहा है। जैसे कोई यह शका करने लगे कि पेट ही तो भरना है, ग्रन्न खाकर पेट भरे ग्रथवा मास खा-कर पेट भरे इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। बात एक है। तो देख ला ना, अन्न खानेमें जीव को रागभाव कंसा रहता है, ग्रीर मास खाने में जीवको कैसा तात्र राग रहता है ? उदर भरने की भ्रपेक्षा से सब प्रकार के भोजन समान है। पर मास खानेमे रा।भाव विशेष हाता है, क्यों कि ग्रन्न तो सभी मन्प्योको महज मिल जाता है और मास की जब बहुत अधिक इच्छा हो अथवा शरार आदिक का बड़ा स्नेह हो तो बड़ा प्रयत्न किया जाता है तब थोड़ा मासका भोजन प्राप्त होना है। श्रतएव मास खाने मे रागभाव ग्रविक है। तो यह रात्रिभोजन त्यागने याग्य है। इसके समाधानमे दो तीन बातो पर प्रकाश डाला है। प्रथम बात ता यह है कि दिनमें भाजन करने को अपेक्षा रात्रिमें भोजन करनेमें राग-भाव विशेष होता है। दूपरी बात यह ब्राती है कि दिनमें भो जनको सुनभता रहती है। रात्रिमे भोजन वनानेमे और प्राप्त करनमे उसकी अपेक्षा कुछ कठिनाई रहती ह अस रात्रिभाजन मे रागभाव की तोवता रहतो है, उसे त्याग देना चाहिए। तीमरी बात यह बतलाई है कि रात्रि मे भोजन करने मे कामवासना ग्रादिक की विशेषता ग्रियक रहती है। रात्रि भाजन करने मे शरोर पर ग्रीर रागादिक वासना पर विशेष स्नेह है, इस कारण दिनमें भोजन करने की श्रपक्षा रात्रि भोजन में हिंसा विशेष है। वह तो एक भोतरी भाव का समाधान है। इसमें द्रव्यहिंस की वात श्रभी तक नहों कही है।

शेष चार त्रनोकी भानि ७ शीलोमे भी अहिं। के विकास का प्रयोजन यहा वताया गया है। इसकी पुष्टि के प्रवचनोके अनन्तर सलोखना अर्थात् समाधिमरण के प्रवचनोमें भी अहिंमा घम की सिद्धि की ई है, सल्लेखना का कितना महत्त्व ह इनको भाको कीजिये १ ५ वी गायाके एक प्रवचनाकान, पृ० १७४ स्ववमंस्व ते जाने के लिए सल्लेखनाका समर्थ वाहन-यह श्रावक चिन्तन कर रहा है कि हमन मनुष्य हपो देशमें एक प्रयाज्ञ त्रत रहा है। ता कोई एक श्रावार होना चोहिए जिसमें भरकर हम ले जाये। जैसे काई मनुष्य किसो देश में व्यापार करके घन कमाता है तो घन ले जान के लिए रेलगाडो श्रथवा जहाज श्राविक कोई साधन चाहिए। उसी प्रकार हम व्रत नियम पान करके घमंघनको परनाक देशान्तरमें लिए जा रहे हैं ता उसका प्रावार सल्वेखना है। जिसका मरण समय में ऐसा वातावरण मिना, ऐना परिणाम बढ़े कि मोह क. चिल्कुल परित्याग हा, रागद्वेपकी श्रोर उपयोग न जाय और श्रात्मस्वभावकी श्रोर हिंदर रहे, श्रयन ग्राप्ता प्रतीन जानमात्र तप रख ऐसी स्थितिमें मरण समय गुजारे तो उसका यह क्षण घन्य है। ता सपना यह भावी जावन सफल करने के लिए श्रयवा समार दु ससे छु कारा पाने के लिए यह श्राव-ध्यक्त है कि साथ समय में सत्लेखना हो, सन्यान के लिए श्रयवा समार दु ससे छु कारा पाने के लिए यह श्राव-ध्यक्त है कि साथ समय में सत्लेखना हो, सन्यान के लिए श्रयवा समार दु ससे छु कारा पाने के लिए यह श्राव-ध्यक्त है कि साथ समय में सत्लेखना हो, सन्यान के लिए श्रयवा समार हो। जैसे किसो ने किसो देशन पहुवकर

वडा कब्ट उठाकर बहुत धर्न कमाया और चलते समय वह किसी को यों ही सौप दे तों उसका वह धन शीघ्र ही नब्द हो जायगा और जीवन भर उसने जो श्रम किया वह व्यर्थ ही किया, इसी प्रकार अपने जीवन मे तप, बत, संयम, पूजन, स्वाध्याय श्रादिक को करके बहुत सा धर्म धन कमाया है और उसे-यो ही किसी को सौप दे अर्थात् चलते समय अपने परिणाम बिगाड ले तो वह सब धर्म धन नब्द हो जायगा, दुर्गति हो जायगी, इस कारण मरण समय मे सल्लेखना अवस्य करना चाहिए।

सल्लेखना वर्ती की आन्तरिक भावना देखिये १७८ वीं गांथा के एक प्रवचनाशमे, पृठ १७६-१८०-सल्लेखना वृती की ग्रान्तरिक पात्रता-वह कितना पूज्य पुरुष है जो समाधिमरण कर रहा है। उसके श्रन्दर कितना श्रात्मबल है ? धन्य है वह ज्ञान, वह उपयोग जो मरण को कुछ न गिनकर समता परि-णामको महत्व दे रहा है और मोह रागद्वेषसे हटकर ग्रपन ग्रापमे स्थिर होना वाहता है, ग्रन्त समयमे ऐसी धर्म-प्राराधना बनी तो जीवन भर किए हुए जो वर्त नियम धर्म साधन हैं वे सब सफल हो जायें ब्रीर जिसके जो सस्कार बना है मरण समय उसके बेंडोशो या जाय, प्रथवा कुछ शारीरिक उपद्रवोके ्रकारण वायु के जोर से वेड़बडाने लगे, कुछ श्रन्य प्रकार की चेंद्रा शरीरमें होने लगे. तिस पर भी ज्ञान , का सस्कार बसाया है तो उस जीव के अन्दर उस ज्ञान का प्रकाश बना हुआ है, जैसे सोया हिप्रा पुरुष मुर्दा सा पड़ा दिखता है पर भीतर में उसके कल्पनाय भी जग सकती हैं, स्वप्न भी ग्रा सकता है, ज्ञान भी चल रहा है। तो जैसा उसने संस्कार बसाया, उस सस्कार के माफिक सोई हुई परिस्थिति में भो ज्ञान चलता रहता है। यदि ऐसो ही मूर्छित देशा हो जहा इन्द्रिया कान न करे वहा पर भी सस्कार के श्रनुसार ज्ञानकी बात चलती रहती है। दोनो दशाये एक ही हैं। सोया हुन्ना प्रथ भो मूर्छित है, तो मूखित होने की स्थित में भी इन्द्रिया काम नहीं कर रही, तिस पर भी जैसा संस्कार बना है वह बात बरावर चल रही है। ज्ञानी सम्यग्दिष्ट पुरुषने जो तत्त्वाम्यास बनाया है ऐसा तत्त्वाम्यासो पुरुष मरण कालमें मूर्छित हो जाय तब भी उसका वह अभ्यास वरा र वहा सस्कार बनाये रहता है। उस में उपयोग बनना, ग्रात्मतत्त्वको छूँ लेना यह बात उसके श्रन्दरमें चल रहा है जिसने जावन में तत्त्वा-भ्यास किया है।

, (२६६) रक्षाबन्धनपर्व प्रवचन

मुजफ्फरनगर सन् १९६६ वर्षायोगमें रक्षाबन्धन पर्व पर दो दिन सार्वजनिक प्रवचन हुमा था वहो यह प्रवचन है। स्रभो स्रप्रकाञित है।

(२७०) सप्तभगंतरंशिएगी प्रवचन

इस पुस्तक में सप्तभग नर्गिणी ग्रन्य पर पूज्य श्री सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं देखिए पदार्थ का पूर्ण परिचय सप्त मगोंमें क्यों हो जाता है देखिए पृष्ट है पर एक प्रवचनाश -७ वाक्यों, में यह अधिगम कसे जना? इसका कारण है सुनने समझने वाले के प्रश्न। प्रश्न कर्ती के जो प्रश्न हुए उसका झान हो जाय, उसका समाधान हो जाय, यह तो एक प्रयोजन रहता ही है। तो उस प्रश्न के समाधान में जो वाक्य कहा वह इन सप्तभगों में को ही बात है। देखिये, समझना है एक पदाय को। उस पदार्थ में अबिक्द नाना धर्मों का जान किया जाना है। यद्यपि वे धर्म शब्द विक्द जब रहे हैं लेकिन वे सभो धर्म एक वस्तु में ही रह रहे हैं इम लिए वे अबिक्द कह राते हैं। ग्रीर न, इन दो भे का स्वरूप तो बिक्द है। है का अर्थ विधि है, न का अर्थ निषेत्र है तो स्वरूप यद्या इसके विक्द है लेकिन ये

संभी धर्म एक वस्तु में रहते हैं इसिलए श्रविक्द्धघट श्रयने स्वरूप में है, यह भी वात घटमें देखी जाती है श्रीर घट पर से नहीं है यह भी बात घट में देखी जाती है। इस कारण ये दोनों धर्म परस्पर श्रवि- रूद्ध हो गए। तो ऐसे अविक्द्ध विधि प्रतिपंध नाना धर्म एक प्रार्थ में रहते हैं। उस पदार्थ के विदे- पण है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो ७ वाक्यों का समुदाय है वही संप्त भगी कहलाता है।

सप्तमगो मे क्रमापित, मण्तिपत च स्वतन्त्र भगींच समस्वय है, इस सम्बन्ध में एक पैवचर्नात्र पढिये पुष्ट २४-२५ - उदाहरणपूर्वक अमापित, सहापित व स्वतन्त्र भगोका समयन - जैसे दही, ग्रीर श्रनेक मसाले मिलाकर एकपानक द्रव्य बनाया जाता ता उस पानक द्रव्य मे भिन्न-भिन्न केवल दही, गुंट श्रादिककी श्रपेक्षा से श्रव कोई भिन्न जात्यन्तरका स्वाद उसमे श्राता है। जैसे चार-पांच चीजे मिलाकर कोई एक पानक वनाया गया, पैय वस्तु बनाई गई तो श्रव उस पैय वस्तु मे स्वाद उन केवल दही, गुड श्रादिक से विराक्षण है। और तब यह कह सकते है कि अब उस पानक का स्वरूप केवल दही गुंड श्रादिक का चतुष्टय ही नहीं है, किन्तु उससे विलक्षण स्वाद है। श्रीर फिर यह भी कह सकते कि उन से विलक्षणस्वाद ही पानक का स्वरूप नहीं है, पयोकि उनके अन्दर दही गुड आदि सवका स्वाद भी पाया चाता है ऐसे ही समभना चाहिए कि तृतीय-चतुर्थ भग का पार्थवय तृतोय भग मे कहा गया है कि स्वाद ग्रस्ति ग्रीर नास्ति, इनका उभय वस्तु का स्वरूप है। मी ये दोनो एक साथ कहे नही जा सकते, क्रम से निरखेंगे तो एक एक बात दीखेगा। ऐसी स्थिति मे यह कहा जायेगा कि उन दोनों से विलक्षण श्रव्तव्यपना वस्तुका स्वरूप है. लेकिन फिर यह भी नहीं कह समते कि श्रव्तव्यपना भी वस्तु का स्वरूप है, क्यों कि उस वस्तु में अस्तिस्व नास्तित्व धर्म की भी प्रतीति हो रही है। तो न केवल श्रस्तित्व वस्तुका स्वरूप है, न नास्तित्व वस्तु का स्वरूप है श्रीर न केवल दोनो का उभय वस्तु का स्वरूप है न केवल प्रव्तव्यपना वस्तु का स्वरूप है। सो ग्रीर श्रागे भगो मे पहिये। तव किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मीका अभेद करके सप्तभगी की सकत कम कर देना कैसे सम्भव है ? एक सत्व स्व-रूप तो यो नही है कि उसमे कथिवत असत्व पाया जाता केवल असत्व वस्तुका स्वरूप यो नही है कि उसमे कथचित सत्व पाया जाता है भौर केवल भ्रलग-ग्रलग ये रहे यह भी स्वरूप नही है, क्यों कि वस्तु मे भ्रस्तित्व ग्रीर नास्तित्व दोनो पाये जाते हैं। ग्रीर ग्रस्तित्व नास्तित्वका उभय भी वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनसे विलक्षण अवतव्यपना पाया जाता है और अवतव्यपना हो वस्तु का स्वरूप नहीं क्योंकि वहा अन्तव्यपना पाया जाता है भीर भवतव्यपना ही वस्तुका स्वरूप नही है, क्योंकि वहा कथ-चित सत्व ग्रीर कथचित श्रसत्व की प्रतीति पाई जाती है इसी प्रकार शेष के श्रव के तीन धर्मों में भी बात लगानी चाहिए तो दिष्टंभेद से धर्मभेद अनुभव मे आता है और इस प्रकार जब समस्त भगो का स्वरूप अपेक्षा मे भिन्न-भिन्न नजर अ।ता है ना अलग-अलग स्वभाव वाले ७ वर्मों की सिद्धि हो गई। जब वस्तुमे ७ प्रकार से धम प्रासद्ध हुए तो धर्मविषयक सगय भी ठीक प्रकार से हुए धौर ७ प्रकार के सवायोमें जिज्ञासा भी ७ प्रकारकी हुईं। तो भ्रब जिज्ञासा के समाधानमे ७ प्रकारके समाधान रूप वाक्य हुए। यो सप्तभगोका स्वरूप ७ भगो मे ही युत्तिसिद्ध है।

स्याद्वाद की सूचक सप्तमगों में स्यात शब्द की उपयोगिता का दिग्दर्शन की जिए एक इस प्रवचनाशमें पृष्ठ ४५-४६ -भगों में स्यात शब्द को उपयोगिता -देखिए, वाचकपना व द्योतकपना दोनों पक्ष अव्यय निपासोमें शास्त्रसम्मत है। यहां इस बातकों स्गब्द किया गया है कि इन भगों के प्रयोग में कुछ एक घाडद बोलने पर हो पूरी बात ध्वनित हो जाता है तथापि जितना समक्षना है, जो जो निपात शब्द

ट्योतक और वाचक दोनो होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक श्रीर वाचक दोनो होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक होते हैं—जैसे एवं ये शब्द द्योतक ही है श्रीर एवं स्यात श्रादिक शब्द द्योतक भी है श्रीर वाचक भी जो केवल द्योतक है उससे मतलव तो यह है कि उन शब्दों ने श्रपना श्रर्थ कुछ नहीं कहा केवल किसी दूसरे श्रर्थका समर्थन किया है शब्द वाचक हुश्रा इसका श्रर्थ यह है कि वह शब्द श्रपना श्रर्थ भी रखता है यहा स्यात शब्दका यदि प्रयोग न किया जाय तो अनेकान्तरूप श्रर्थका ज्ञान एकान्त पक्ष की ब्यावृत्ति पूचक हो होती है यदि एकान्त पक्ष हटा दिया जाय तभी तो अनेकान्त रूप श्रर्थ का ज्ञान होगा। एकान्त पक्ष हटानेका सूचक है स्याद शब्द। स्याद श्रीस्त एव, इसमे यदि स्यात का प्रयोग न हो तो श्रनेकान्त रूप श्रर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एव शब्दका प्रयोग न हो तो विवक्षित श्रर्थका निश्चयरूप ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एव शब्दका प्रयोग न हो तो विवक्षित श्रर्थका निश्चयरूप ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एव शब्दका प्रयोग न हो तो शब्द उपयोगी है। स्यात श्रस्ति एव घट यहा चार शब्दों का प्रयोग है। घट कहने से तो सून श्रावार श्रावार मालूम हुश्रा किस पदार्थ के सम्बन्ध में वात की जा रही है श्रस्त कहने से धर्म का बोध हुश्रा किस धर्म को प्रधान बनाकर यहा श्रनेकान्त करों जा र । है। स्थात कहने से श्रपक्षा दृष्टि लग गई है कि यह बात किसी श्रपक्षा से है। सर्वथा नहीं बनता श्रस्ति। उसको निवृत्रि एक स्थात शब्द से है श्रीर एक शब्द श्रववारण के लिये है कि इस श्रपेक्षा से ऐसा ही है।

अनेकान्त मे भी सत्तमगी की प्रक्रिया है उसका दिग्दर्शन की जिए एक प्रवचनार्थ में पृष्ट ६५-६६ -श्रनेकान्तमे यप्तभगी की विधि -सम्यक एकान्त, मिथ्या एकान्त, सम्यक श्रनेकान्त, मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप समभकर अब यह समभिये कि सप्तभगीको योजना यहा किसप्रकार लगती है ? सम्यक एकान ग्रीर सम्यक भ्रनेकान्तका भ्राश्रय लेकर जब प्रमाण ग्रीर नयको योजना को भ्रपक्षा की जाती है तो उस श्रपेक्षा से ये ७ भग उत्पन्न होते है कि कथचित अने नान्त है, कथिवत एक न्त है कथिचत उभय, कथ-वित अवन्तव्य, अथनित एकान्त अवन्तव्य, कथनित अनेकान्त अवन्तव्य औरकथनित एकान्त अनेकान्त रुप श्रीर श्रव अवतव्य है। इस तरह सप्तभगी की योजना बन जातो है श्रव उनका विवरण सुना। नयकी विवक्षा से तो स्यात एकान्त बनाता है, क्यों कि स्यात नय एक एकान्त को विषय करता है। ता नयको अपेक्षासे स्यात एकान्त हुमा । और प्रमाणको अपेक्षासे स्यात अनेकान्त हुमा, वयोकि प्रमाण समस्त धर्मी का निञ्चयात्मक होता है। प्रमाणसे एक वस्तु के सकल धर्मी का निणय होता है। ग्रव इन दो भगो के प्रति परस्पर मे ऐमा तर्क बनाये कि देखिये। यदि श्रनेकान्त अनेकान्त ही है, एकान्त रुप नहीं प्रयति एक प्रनेकान्त का ही आग्रह किया जाय और एकान्त का निपंध किया जाय ता देखिए, एकान्त का श्रभाव होने पर एकान्त का समूहरूप ही श्रनेकान्त था सो श्रनेकान्त का भो श्रभाव हो जायेगा। जसे कोई पुरुप वृक्ष को तो माने श्रीर शाखाश्रो का निपेध करे। कहे-भाई वृक्ष हो है, गाया कुछ भी नही है। तो शाखायों का अभाव होने पर वृक्ष का सभाव हो गया। जहां शाखा, पत्ता पुष्प भादिक कुछ नही है। वहा वृक्ष हो क्या है ? ता भ्रनकान्त हाता ह एकान्तका समूह रुप याने सम्यक एकान्त का जो समुदाय है वही सम्यक एकान्त है। अब एकान्त का किया जाय सर्वथा निपेध तो अनेकान्त कहासे वनेगा ? तव माननाही होगा कि स्वात अनकान्त है, स्याद एकान्त है, स्याद एकान्त ह। इस तरह जय ये दो मूल भग सिद्ध हो जाते है कि स्यात एकान्त और स्याद अनेकान्त । तब उत्तर भगो को भो योजना वन सकती है याने स्थात एकान्त अनेकान्त रुप, स्यात उभयस्प याने भवतव्यस्पादिक शेप के ५ घर्म भी बन जायेगे। तो प्रमाण श्रीर नयकी विवक्षामे सप्त-भगो का सिद्धि होतो है।

र्माद्वादना माध्यय करनेपर वन्तु स्रम्पका नम्पया परिवर हाता है इसका दिग्दर्शन कीजिए एक प्रश्चनाथ

में पुष्ट ११३-११४-घट मे परहर्ष के नास्तितत्व की घटनिष्ठधर्मता होने से द्वितीय भग के प्रयोग की निर्वाधता-श्रव उक्त शका के समाधान में कहते है कि यह शका युक्त नहीं है। क्योंकि विचार करने पर यह शका निर्मूल हो जाती है। देखिए श्रापने पूछा है कि घट में जो परस्प से श्रसत्व है कपड़े मे जो कपड़े का ग्रसत्व है उसका वह ग्रसत्व कपड़े रूप से न हाने की वातरूप ग्रसत्व है। पटका धर्म है या घटका यह बताश्रो ? घटमे पटका ग्रसत्व है यो तो समभने की ग्रीर बोलने की पद्धति है, पर यहा इस सिद्धान्त का निश्चय करें कि घट मे पटरूप से जो ग्रसत्व पाया जा रहा है वह ग्रसत्व घटका धर्म है या पटका धर्म है यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटका रूप ग्रसत्व पटकी ग्रपेक्षा नहीं है पटरूपता तो पट मे पायी ही जाती है अन्यथा पट शून्य हो जायेगा। पट रूपता का असत्व यदि पटका धर्म माना जाय कि पररूपता का असत्व है पट मे तो पट कोई चीज ही न रही, क्योकि अपना धर्म अपने मे नहीं है। यह तो कहा हो नहीं जा सकता। श्रव पटरूप से श्रसत्व को श्राप पटका धर्म मानते हो तो याने पटरूपता का श्रसत्व पटमे रहा, फिर पट ही क्या चीज रही, पटका श्रसत्व यदि घटका वर्म मान लिया जाता है तो पटका श्रसत्व पट मे है, यह मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं मानते तो फिर वह पट का धर्म न रहेगा। पटका धर्म घट के भ्राघार से रहे, यह वात नहीं वन सकती। पटरूप से भ्रसत्व का होना पटका धर्म मान रहे हो तो वह पट मे हो तो होना चाहिए। स्वका धर्म स्वधर्म के आश्रय ही होता है, पटका धर्म घट के आघार नहीं हो सकता। यदि अन्य वस्तुका धर्म अन्य के आघार होने लगे तो पटका जो वितान भ्रातान प्रकार है, उसका भो भ्राघार घट वन बैठेगा। इस कारण यह नहीं कह सकते कि पटरूप से ग्रसत्व होना पटका घम है। ग्रव यह स्वीकार यदि करते हो कि पट रूप रूपका असत्व होना घटका घर्म है तब सारे विवाद शान्त हो गये। तब यह हुआ कि घट भावस्वरूग है और पट अभाव स्वरूप है। जैसे कि घट का होना घटका स्वरूप होना घटका धर्म है, ऐसे ही घटके स्वरूप से घटका न होना यह असत्वं भी घटका घुर्म है। यो घट भावस्वरूप श्रीर अभावस्वरूप बन गया और इस तरह जब घट भावस्वरूप भी है, श्रभावस्वरूप भी है तो घट नहों है यह प्रयोग भी युक्तिमिछ हो जाता है। अन्यथा श्रभावरूप धर्म के सम्बन्ध जैसे घट असत न होगा, इसी प्रकार भावरूप धर्मके सबध से घट सतरूप भी न होगा। घट का स्वरूप से श्रस्तित्व होना घट का घम है श्रीर उसका श्राघार घट है और इससे ही यह प्रयोग बनता है कि घट है। इसी प्रकार घट का पररूप से न होना यह भी घटका धर्म है ऐसा यह पररूपसे नास्तित्व घटके ग्राश्रय हैं। ग्रौर तभो यह प्रपोग युत्तसिद्ध हुग्रा कि घट नही है। यो घट भावाभावस्वरूप है इसके विरोध वी कल्पना श्रयुत्त है।

(२७१-२७३) श्रध्यात्मसहस्री प्रवचन १, २, ३ माग

इसमे थी सहजानन्द जी वर्णी महाराज क स्वराचत अध्य तममहस्रो के अध्यप्त करणोके प्रवचन हैं। प्रथम ही प्रथम यह वताया गया है कि सुख और दुख दोनो हेय हैं, उपादेय तो आनन्द हैं, प्रसम के प्राचनों में से एक प्रवचनाश पिढिय - आनन्दकी उपादेयता व सुख दु ख दोनों को हेयरूगता अभी कुछ दिन पिहले यह प्रकरण था कि ससार में सुख और दुख दोनों ही हेय तत्व हैं। और इसके कारणभूत, साधनभून, उपायभूत जो इष्ट समागम हैं वे भो हेय हैं। इष्टका समागम हो तो उसको जरूर दुख होगा। भोगभूमिमें क्यों सुख बताया गया है लौकिक हिट्से वहा इष्टिवियोग नहीं है। जुगलिया उत्पन्न होते हैं, वहीं दोनों स्त्री पुरूष वनते हैं ऐसी वहा को पद्धित है और उनके बच्चे तब उत्पन्न हो गए तब उनकी आयुका अत होने लगता है। वहा बच्चे गर्भ से बाहर निक्ले कि पिता को तो आयी छीक और माता को आयी जुमाई तो दोनों गुजर जाते हैं। माता पिता ने वच्चों को नहीं देखा, बच्चों ने माना पिता को नहीं

देखा। इसका मतलब यही है कि इष्ट समागम नही हुआ। इष्ट समागम नही हुआ तो बस उन्हें किस बात का दु.ख-हो? जिनको इष्ट समागम होता है उनको अवश्य ही कष्ट भोगना होता है। जो बाहरी पदार्थों के समागमको इष्ट समभते हैं उनको नियमसे वियोग होगा। चाहे कोई कितना ही घनिक हो, कैसा ही बुद्धिमान हो पर जो इन बाहरो समागमो को अपना इष्ट समभेगा उसके दु खको कोई मेट न सकेगा। उसकी अन्तिम दशा यही होगीकि दु.खो होना पढ़ेगा तो यह इष्ट समागम, जिनके लिए निरन्तर घ्यान बना रहता है वह तो बग्बादीका ही साधन है। तो ये सासारिक सुख जाकि दु खके कारण है वे भी हेय हैं, और सुख दु.खके निमित्तभून जो कर्मो दय हैं, पुण्य पाप हैं वे भी हेय हैं, और पुण्य पापके कारण जो शुभ अशुभ भाव हैं, विकारभाव हैं वे भी हेय हैं। तो निष्कर्ष यह निकला कि शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके विकार भाव होते है परके आक्षयसे। तो परावलम्बन यह भी हेय हैं। अर्थ यह निकला कि स्वका आश्रय ही उपादेय हैं। जब यह जीव अपने इस स्वतत्र अविकार सहज जानस्वभावका जाता होता है तो अपने ही स्वभावका आश्रय करता है। स्वभावका आश्रय करने से सहज अनाकुलता उत्पन्न होगी और आनन्द जिगा।। यहीं है आनन्द पानेका उपाय।

संद्वान्तिक वृद्धिशब्दार्थपद्धित, आध्यात्मिक आदि पद्धितयों से नयों का विवरण करके अन्त से बताया है कि नयों की निष्पत्तिका मूल आधार भेद न अभेद है। इस प्रांग को एक प्रवन्ति में वजाया है. -देखिये . नयाके प्रकारों की निष्पत्ति मूल प्राधार मेदनय न प्रभेदनय-यहां तक समी पद्धत्तियों से नयों का सिक्षप्त दिग्दर्शन कराया है। इसका वर्णन करने के बाद एक जिज्ञासा यह होती है कि नयों का विस्तार जो पहिले किया सन्तेपमें उसे मूलत. समक्षना चाहे तो ये सभी नय किसमें गिमा होगे ? ऐसी सिक्षप्त हिंदिया कितनी हो सकती हैं ? इस जिज्ञासाका समाधान यह है कि सब नय मेद और अभेद इन दो प्रकारों में ग्रित होते हैं। किसों भी पद्धितिसे, किसों भी प्रकारसे कोई भी क्रय वीला जाय, या तो वह भेदको प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेद की प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेद की प्रधानतासे कथन करने वाला होगा। तो वे नय या तो अभेदनय होगे या मेदनय। वंसे तो नयों के विस्तार की बात यह है कि जितना कुछ अब तक बताया गया उतना ही नयका विस्तार नहीं है किन्तु जिज्ञने वचन हो सकते हैं, जितने अभिप्राय हो सकते हैं उतने ही नय जानना चाहिए। यो प्रयाजनवश और और प्रकारसे भी नय समक्ष लेना चाहिए। तो नय कितने हैं जितने हि जितने हि जितने ही नय जानता से कथन करने वाला है और कोई अभेदकी प्रधानतासे कथन करने बाजा है।

जपादान और निमित्तका अर्थ-उपादान शब्दका अर्थ है—उप मायने अभिन्नरूप से श्रीर श्रादान मायने घारण करना। अर्थात् जो अभिन्न रूप से धारण करे उसे उपादान कहते हैं अभिन्नरूप से पर्याय का जहा घारण होता है उसे कहते हैं उपादान न्द्रकि द्रव्य अपने अपने पर्याय के सम्बन्धमे पर्याय से तन्मय होता है। इस कारण उपादान कारण वहीं कहलाता जिस द्रव्य में कार्य है और निमित्त कारण वह कहलाता है कि जो कार्य से तो भिन्न हो याने जिसमें कार्य वताने की चर्चा की जा रही है उस कार्य के कारण से तो प्रथक हो, यान उपादान रूप तो नहीं है, पर जिसकी अनुपस्थितिमें यह कार्य न हो सके उन्हें निमित्त कहते हैं, हुआ क्या कि विकारपरिणमन के होने वाले किन्ही अन्य पदार्थों में स्नेह किया, मित्रता की, सहयोग हुआ उपस्थित रूप, निजके कार्यके बनने रूप। ऐसा जिन-जिन पदार्थों की उप-स्थिति में कार्य नहीं हो सकता वे पदार्थ सब निमित्त कारण कहलाते हैं। निमित्त शब्दका भी यही अर्थ है, निमित्त शब्दमें तीन बातें पडी हुई है—उपसर्ग, घानु श्री प्रत्यय। उपसर्ग तो नि है, श्रीर घानु मि है,

प्रत्यय क्रदन्तका लगा हुम्रा है जिसका भ्रथं है कि जो नियम से स्वीकार किया जाय उसे निमित्त कहतें है। जो अङ्गीकार किया जाय अथवा जो स्नेह करे वह निमित्त है। उपादान में कार्य हो रहा, जैसे जल गर्म हो रहा, श्रव उस जलको गर्म होने रूप कार्य में स्नेह कौन कर रहा ? इस कार्य का स्नेही कौन है ? अग्नि। तो अग्नि निमित्त कारण है। स्नेह दिखाने वाले उस कार्य में समर्थन करने वाला, पुष्टिं करने वाला उस कार्य का सहाय अन्य द्रव्य कहलाता है।

मोक्षोपाय के यत्पमे सब कुछ न्यौद्यावर कर देने के साहस्यकी आवश्यकता दिखिये श्राप अगर मोक्ष-भाग में लगने के काम में श्राये श्रीर वहा कुछ घनलाभ कम हुशा तो इसका दुख न माने। मिटता है तो सब मिट जाय। जब जोवन है, श्रायुका उदय है तो शरीर टिकने का साघन मिलेगा जरूर। श्रीर विलक्षणता तो यह है कि ज्यो ज्यो म्रात्मा के उद्धार के काम मे लगेगे त्यो त्यो जब तक ससारमें रहना होगा ठाठ से रहेगे। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जन कितना ही तप कर ले वे चक्री तीर्थंकर जैसा वैभव नही प्राप्त कर सकते। इसको प्राप्त करने का अधिकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी को ही है, पर उसके लिए हिम्मत यह होना चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हर्ज नहीं, किसो भी बडे काम मे सफल होने चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हुज नहीं। किसी भी वड़े काम में सफल सफल होने का सायन हिम्मत ही तो है। बहुत बड़े व्यापार के काम के लिए लोग बड़ी भारी रकम लगा देते हैं, उन्हें साहस करनापडता है कि लाभ मिलेगा तो ठीक न मिलेगा न सही इतनी हिम्मत लगाकर वे उस भारी रकम को लगा देते है तब वे लाभ पाते हैं। इसी तरह अगर अपने श्रांकिन्चन्य धर्म मे अपने को समा देना है, मोक्षमार्ग में अपने को लगाना है तो यह हिम्मत् बनानी होगी कि मैं तो अकिञ्चन हू, मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो दुनिया की दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सार। न रहे तो मेरा कोई बिगाड नहीं है। तो दुनिया को हिष्ट में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा काई बिगाड नही है। मेरा मेरे स्वरूप के मिवाय मेरे मे कुछ न रहे यह बात तो मेरे मे शुरू से ही है। ऐसी स्थिति आती है तो आये, उनका स्वागत करें, उसकी हिम्मत बनाये तब जाकर ग्रात्मा का मोक्ष लानेको सी युक्ति बनपायगी। यहचीज बनान। है। क्या करना है मोक्षके उपाय के लिए ? केवल अपने आपके स्वरूप को जानते रहना है। अकिञ्चन चैतन्य ज्योतिमात्र अमूर्त ऐसे स्वभाव को अपने ज्ञान मे लेना यह काम करना, फिर तो जो कुछ होना होगा, अपने आप होगा। िक से मुक्ति मिलेगो ? ग्राने को मिलेगी। क्या उपायों को दृष्टि में लेकर काम बनेगा ? ग्ररे बाहर के सारे ल्य छाडने से काम बनेगा। जो ऊ चो श्रणिया में साधुनन चढते हैं श्राजकल तो श्रणिया नहीं है, साधुजनो मे इतनी क्षमता नहीं है कि वे ग्रान को घीर बना सके। तो श्रेणी नही होती लेकिन जब श्रॅणिया मिलती था साधन से, तो श्रेणी मे क्या रहता है क्या उसका लक्ष्य रखते थे, वया उससे लाभ मिल रहा है इसका कुछ वे ध्यान न रखते थे। उनका लक्ष्य तो केवल चैतन्यमात्र श्रन्तस्तत्त्वका रहता था, जो होना हीता था। वह स्वयमेव होता था। तो मोक्ष पाने के लिए अपन आपके उस स्वरूप का विन्तन बनाना होगा । उसका लक्ष्य बनाग्रो निमित्तका लक्ष्य न रखो ।

उदाहरण पूर्वक सामान्ययोग्यता और विशेषयोग्यता का कथन-उदाहरणमे यो समक्त लोजिए कि जैसे मिट्टी मे घडा होन की शक्ति है तो सभी मिट्टयोमे घडा होने की शक्ति है। श्रीर किसी भी हालत मे वह मिट्टी चाहे जमीन मे पड़ी हो बाहर पड़ी हो, निकलो हो, सूखी निकली हो सभी मे घडा होने की शक्ति है तो वह कहलायेगी एक सामान्य योग्यता, पर विशेष योग्यता दृष्टि से तो घडा होने की शक्ति उस मिट्टी मे है। जो घडा होने से पहिले की जैसी हालत हो। जैसे मिट्टो रूप मे समिस्ये कि जो मिट्टी सान

केरके चाक पर रखी है श्रीर चाक घुमाकर उस मिट्टी को दबाकर कुम्हार ने घडा बनाना शुरू किया तो घडा बनने से पहिले जो हालत रहती है मिट्टी की, जिसे कहते है कुसूल पर्याय। एक छोटी कोठरी जैसा आकार वन जाता है, उसके पश्चात घडा बनता है। तो घडा बनने की विशेष योग्यता उस कुसूल पर्यायवाली मिट्टी मे है। तो इसका नाम विशेष योग्यता है। तब जो परिणमन होता है उस परिणमनसे तुरन्त पहिले जो परिणमन होता है उस परिणमन वाली वस्तु को विशेष योग्यता कहा जाता है। सामान्ययोग्यता तो है ज्यो मेरू पर्वत की जड़ के नीचे की मिट्टी है उसमें भी घडा बनने को योग्यता है, मगर क्या उस मिट्टी मे कोई घडा बना देगा ? नहीं बना सकता। उसमे विशेष योग्यता नित्य है, सदा रहती है। सामान्य श्रीर विशेष दोनो योग्यता परिणमन का श्राधा है। सामान्य योग्यता तो सदा है, इसलिए वह कमी हो, कभी न हो, यह कहने मे आयेगा ही नहीं जब सामान्य योग्यता वाले पदार्थ मे विशेष योग्यताभी स्ना जाती है। तब काय बनता है। द्रव्य परिणमनरहित कभी नही होता। इसकारण यह सिद्ध है कि वस्तु की मूल योग्यताका पदार्थ में तादातम्य है। श्रनादि श्रनन्त स्वरूप से वस्तु में सा-मान्य योग्यता पायी जाती है। किसी प्रकार के पदार्थ में क्या कार्य बनने की बात हो सकता है ? ऐसे प्रश्नके समाधानमें जो उत्तर हो उसमें सामान्य योग्यता का ज्ञान हाता है। जसे मिट्टो में घडा बन सकता है ग्रीर काठ में घडा नहीं बन सकता, ग्रथवा पत्थर का घडा बना दा उसकी छैद करके काठ मे काठ का घडा बना दो। तो दृष्टान्त ले लो। जेसे वज्र मे घडा नहीं बन सकता आकाशमे घडा नही बन सकता. जीव का घडा नहीं बन सकता। श्रनेक बाते ले ले ता मिट्टा मे घडा बन सकता है, यह है सामान्य योग्यता को बात, पर जब मिट्टी सानकर तैयार कर चके पर रख दिया श्रीर उसकी कुठिया पर्यायबन गयी उसके परचात हो तो घडा बनेगा ना ? तो वहा विशेष योग्यता प्रगट हुई । ये सब मोटे दृष्टान्त दिये जा रहे हैं।

कुछ लोग निमित्तका अन्यलाभ करते हैं, तो कुछलोग उपादानको परावीन मानते हैं। इस विषयमे देखिये एक प्रवचनाश-निमित्तानैमित्तिक भाव होने पर भी निमित्त उपादानमे कुर्तृ कर्मभाव को स्रनूपपित्-निमित्तनैमित्तिक भावकी बात सुनकर चित्तमे यह शका न करना चाहिए कि इस तरह तो कर्ताकर्म-भावकी बात निमित्त उपादानमें जुट जायगी । देखो ना-जैसा धनुकूल निमित्ता मिला वेसा उसमे परि-णमन हुआ फिर तो कर्ता कर्मभाव एकका एक ही में रहता है, यह व्यवस्थ। न बनेगी। ऐसी शका न करे, कारण कि प्रत्येक पदार्थ में किसी भी परका कोई कार्य त्रिकाल भी नहीं होता। प्रत्येक पदाथ श्रपने स्वरूपको लिए हुए है ग्रौर अपने ही शीलसे परिणमन करता रहता है श्रौर इस प्रसगमे निमित्तके साथ कर्ता कमें भावकी बात भी नहीं आयी। निमित्त रिमित्तिक सम्बन्धकी कुछचर्चा चली है कि उपा-दानमे अने म प्रकारसे परिणमनकी याग्यता होने पर भी जैसा अनुक्ल निमित्ता प्राप्त किया उस प्रकार से वह विभावरूप परिणम गया। इसमे निमित्तनेमित्तिक भाव श्रौर उपादानकी परिणमन स्वतत्रता ये दोनो बातें निरखनो चाहिए, और ऐसा निरखने पर वस्तुका संयक् बोध बनता है। ऐसा होता ही रहता है। हम आप सबके साथ ये ही घटनाये चल रही है। कोई जीव पाप कार्य करना रहता है तो उसके उपाद।नमे उस उस प्रकार को योग्यता वन जाती है। जो अपन आपमे समृद्ध रूपसे अनुभव नही कर पाता, जो अपने आपमे उत्कर्ष भाग को नहीं निरख पाता, योग्यता बन जाती है ऐसी, जो जीव निष्पाप रहता है अपने आपके ज्ञानके उपयोगमे रहता है उस पुरूपके इतनी योग्यता है कि सर्व विशि-ष्ट चैतन्यमात्र निज तत्वका अनुभव करने भी उसकी ऐसी योग्यना होतो है कि जब उसके जो मे ऐसी बात श्रायी, स्वानुभवकर लेता है। श्रन्यथा बडे यह यत्न करने पर भी मन नही लगता, स्वका उपयोग नहीं बन पाता। विशेष उलभने न होन पर भी अन्त ऐसी योग्यता नहीं हो पाती कि वह स्वका अनुभव

कर सके और एक ज्ञानी सम्यग्हिष्ट पुरूष बाह्यमें अनेक उल्कने होने पर भी ऐसी योग्यता पा लेता है कि वह क्षण में कुछ था और क्षण में स्वानुमवी बन जाता है। जो चक्रवर्ती छह खण्डका घनी होता है जिसमें उन्कने को बातें अनेक सामने पड़ी रहतो है लेकिन जब अपने को सबसे निराला जान लिया तो उलक्षते समय उल्कने स्वमे अनुभवमें उसका उपयोग लग जाता है। तो पदार्थ की स्वतन्त्रता का परिज्ञान होने पर ऐसी ही शक्ति आत्मा में प्रकट होती है और वह बात तब वन पायगी ज्ञानमें कि जब पदार्थों में योग्यता स्वीकार करें, निजी समृद्धि सर्वस्व स्वोकार करें। जैसा कि वह अपने आपमे परिपूर्ण प्राप्त होगा। बस आत्माका उत्कषं इसी पर्यायमें है, अन्य कुछ भी यत्न किए जाये, उनसे आत्माकी कुछ भी सिद्धि नहीं है।

 म्वभावदर्शनका पौरुष--हम अपने आपके स्वभाव पर हिष्ट दें तो इस हिष्ट के प्रसाद से हमे श्चारमस्वरूपका भान होगा। स्वभाव कैसे ज्ञात होता ? जल है, गर्म है, पर हम गर्म जल के स्वभावका ज्ञान कैसे कर लेते है ? भले हो गर्म है यह जल, मृगर जुलका स्वभाव गर्म है, ठडा है। जैसे हम जलके गर्म रहते हए भी, गर्म जलमे जलके स्वभावका ज्ञान कर लेते है इसी प्रकार पारखी लोग ऐसी विकार-पर्यायमे चलते हएको स्थिति मे भी स्वभाव का बोध कर लेते हैं। जैसे एक्परा यन्त्र मनुष्यके चाम। खन आदिक को न ग्रहण करके एक हड्डी को ही ग्रहण करता है, फोटो ले लेता है, इसी प्रकार पारखी जीव देहको, कृषायो को, कर्निको इन सबको ग्रहण ने कुरके एक स्वभावको ग्रहण कर लेता है। उसके लिए चाहिए मेदविज्ञान । उस मेदविज्ञान के बलसे इन सब पर्यायोसे पार होकर एक स्वभाव का ग्रहण करें, यही आत्माके आनन्दको प्राप्ति का उपाय होता। इस प्रकार मोह रागद्वेष दूर हो, ज्ञान की समृद्धि बन, बस यही उपाय करने योग्य है ग्रीर उससे हो हम 'श्रापका कल्याण है। ग्राज यह ६ वी परिच्छेद पूर्ण हो रहा है। इसमे कुछ नयोंके ज्ञानके ज्ञानसे ऐसा लगता होगा कि कभी कुछ कथन भ्राया, कभी कुछ, कुछ विरूद्ध जचता होगी, पर विरूद्ध नही है। यहाकिस नयकी दृष्टिमे निरखनेपर क्या नजर माता है, वह विषय बताया गया। श्योजन सबका यह है कि जिस किसी भी उपायसे शुद्ध ज्ञेयतत्व ज्ञानमें आये और मोहराग द षादिक विकादिक विकारपरिणमन दूर हो, जिससे आत्माके शुद्ध ग्रानन्दको प्राप्ति हो। हम श्राप ससारके सभी जीवोकी एक वाच्छा है कि शान्ति प्राप्त हो। मत. सत्य सहज स्वाधीन शान्तिको उपलब्धिक अर्थ हमारा क्या कर्तव्य है इसके विचारमे अभी चल रहे थे। सर्वप्रयम यह बोघ करना भ्रावश्यक है कि वास्तिविक शान्ति क्या होती है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिसे वह परमार्थंत क्या है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति, जिसे चाहिये वह परमार्थन क्या है ? इन्हों दा त्त्वोको स्पष्ट करने के लिये क्षण, प्रमाण, नय । निच्चेप, निर्देशादि उपायोका कथन किया । फिर शान्ति परिणति कैसे होतो है उसके श्रन्त व बाह्य साघन क्या है, इन उपयोगा तत्त्वाके जाननेके लिये निमित्त, उपादान, निमित्तनैमित्तिक भाव। परिणामनस्वातन्त्रय ग्रादिका वणन किया है। इस समस्त वर्णनके निष्कषमे यह बात निचोड की भायी कि अविकार अन्त स्वभावकी और हमारा उपय ग हो, ऐसा प्रयत्न करे। इससे ही समस्त सकट मिटेंगे, शाश्वत ग्रानन्द होगा, सदा शुद्ध पवित्र रहेगे।

(२७४- ७,) इध्यात्मसहस्र प्रवचन ४, ५, ६ भाग

ं इस स्वरचित अध्यातमसहस्रीके १०, ११, १२ वें परिच्छेद पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। चतुर्य भागमे करीब ७० नयोमे आत्मदशनकी विधि बताई गई है। उदाहरणार्थं नैगमनयमे आत्मदर्शनका प्रकार देखिये, पृ० २ पर एक प्रवतायो - रातन्यमे ग्रात्मदर्शनका प्रकार-सर्वप्रथम नैगमनय से ग्रात्मतत्त्रके परिज्ञानकी बात कही जा रही है। नैगमनयसे यह ग्रात्मा ग्रनन्त गुण ग्रीर वर्तमान भूत भिवण्यकी ग्रनन्त पर्यायोका पुज है, इस प्रकार दृष्टि में श्राता है। नैगमन्य सव नयोमे विशाल विषय वाला नय है। यह नय ग्रनाधि श्रनन्त समस्त गुण पर्यायोके पुंज रूपमें ग्रात्माको दिखाता है। तो नैगम्मयकी दृष्टिमें ग्रात्मा श्रनन्त गुणोका पुज है, श्रीर भूतमें जितनी पर्यायें हो चुको, भविष्यमें जितनी पर्यायें होगी वे हैं श्रनन्त ग्रीर वर्तमानका एक परिणमन। इस तरह श्रनन्तानन्त पर्यायोका पुज यह श्रात्मा है, यह विदित होता है। नैगमनयकी व्युत्पत्ति है न एक गम, जो एकको प्राप्त न हो, जो श्रनेक को, विशालको दृष्टिमें ले उसे नैगमनय कहते हैं। ग्रथवा निगम सकल्प. तत्र भव नैगम, ग्रथित् जो सकल्पमें होवे उसकानाम नैगमनय है। सक्ष प करके जो तत्त्व परिज्ञात होता है वह नैगमनयका विपय है। दोनो प्रकार के श्रयों से जब श्रात्माको निरखा जा रहा है तो यह ग्रात्मा श्रनन्तगुण ग्रीर श्रनन्त पर्यायोका पुंज है, इस प्रकार दिखता है। द्रव्य कितना है, यह बात कभी एक समयमें नहीं बतायी जा सकती, द्रव्यकी विशालता किसी एक पर्यायको लेकर नहीं कहो जो सकती। नेगमनयमे सत् श्रसत् दोनों का सग्रह है। ग्रसत् के मायने सर्वथा ग्रसत् नहीं किन्तु जो पर्याये ग्रभी नहीं हैं श्रथवा हो चुकी हैं वे वर्तमान दृष्टिसे सत् हैं। सवका पुज यह श्रात्मा है। श्राविभूत तिरोभूत समस्त गुणपर्यायोका पिण्ड श्रात्मा है। यह नैगमनयने समभाया।

उपचारक उपचरित असद्भूत व्यवहारनय तो मिथ्या वातको ग्रहण करता हैं, पर इस नयको उपयोगिता देखिये आत्मदर्शनकी विधि पृ० १६, १७ पर एक प्रवचनाश-उपचरित असद्भू ाव्यवहारनयमे आत्मपरिचय का प्रकार-अव उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माका परिचय किया जा रहा है। उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माके विपयमें कह सकते हैं कि यह जीव राग, विरोध और मोह से परेशान है। यहा व्यवहारनयसे मतलव है कि किसी दूसरी चीजको जोड करके कथन करना और असद्भूत मतलव है कि जो आत्माके गुणमे सद्भूत नहीं है और उपचरितका अर्थ है किसी प्रपदार्थका नाम ले-कर उसकाकथन करना। तो यहा असद्भूत है रागद्वे पमोहमाव, वयोकि ये आत्मामे गुणके स्वय विलास नहीं है, ये विकारभाव है और जो विकार है वह असद्भूत तत्त्व कहा जाता है। उसका यहां कथन किया गया है और स्वष्ट है, ग्रहणमे आता है, एसे भावोका नाम लेकर उपचार किया गया तो इस हिटमे आत्मा प्रिचित होता है कि यह रागविरोध और मोहसे परेशान है।

अब देखिये कर्मो पाधि सायेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयमे आत्मदर्शनिविधि वताकर उस अवगमने हमे क्या विक्षा व प्रेरणा मिनती है पृ० ३२ पर एक प्रवचनाम-कर्नो पाधिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिकनयके अवगमसे प्राप्त शिक्षा व प्रेरणा-यह आत्मा कर्मविपाकनिभित्तसे उत्पन्न होने वाले रागादिभावो रूप है। इसमें कितने ही सिद्धान्त आये है तथा हितकारी दिक्षा प्राप्त होतो है। आत्मा रागादिभावो रूप परिणम पहा है। यहा उवल अगुद्धताको वात कही जा रहो है। पर्याय को द्रव्य में जोडना पहिली अगुद्धता तो यहा है। द्रव्य को द्रव्यरूप में उपस्थित करने का नाम गुद्धता है और उसे पर्याय के साथ जोडकर वताने पा नाम अगुद्धता है, फिर मिलन पर्यायको ही जोडा जा रहा है, इसलिए यह प्रकट अगुद्ध द्रव्याधिकनय है। और, इसमें कर्मोगविको अपेक्षा को बात वतायो जा रही है। इस नयमें हमको यद वात दिक्षा में भिनती है कि हम रागादिकभावो रूप परिणम तो रहे हैं, लेकिन यह परिणमन भर्मो दणका निमित्त पाकर हो रहा है। आत्माके स्वरूपमें, स्वभावमें, शोलमें विभावस्य परिणमनकी वात नहीं पर्छो हुई है। जब अपने यापको भीतरी असिलयतका पता पटता है तब तक ऐसी उसक उत्पन्न हानी है जि विभाव वतार श्रमुद्धताके वातावरणको यह खत्म कर सकता है। जैसेनिनी पुरपको यह पन। पर जाय

कि मेरे मकान में इस कमरे में घन कां हुंडा गडा हुआ है, तो वह यद्यपि अभी गडा ही है, उसका उपयोग भो नहीं हो पा रहा है, लेकिन भावमें यह वात आ जाने से उसकी उसे ठसक होती है और उसके व्यवहारमें प्रसन्ता भी रहती है। तो ऐसे ही जब जीवको यह विदित हो जाता है कि मले ही में रागद्वेष वाला हो रहा हू लेकिन ऐसा होना मेरे में शील नहीं है। यह कर्मी का निमित्त पाकर हो रहा है, तो उसे भीतर में एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि जिस बल पर वह यथाशीझ कर्मी का कर लेगा।

देखिये विकल्पनयसे आत्मपरिचयका प्रकार-पृ० ४६ का एक प्रवचनाश-विकल्पनय से श्रात्म रिचय का प्रकार-ग्रव विन्म। त्र ब्रह्म को जब समस्ताने चलेंगे तब ही तो तीथंप्रवृक्ति बनेगी। पाप छोड़ें, धर्म करे, सदाचारमे लगे, ध्यानादि बनायें, ये सब ब्यवहार और परिणृतिया तब ही तो बन सकेंगी कि जब हमें उद्देश्यका पता पड़ जाय। उद्देश्य यह है कि उस चिन्मात्र भावमें समा जावो। फिर ससार का कोई सकट न रहेगा। ठीक है। उस चिन्मात्र भावका परिज्ञान भी तो चाहिए। तो परिज्ञान करना कराना, यह में बहुष्टि बिना न होगा। उस एक अखण्ड चैतन्यमात्र चिन्मात्र, ब्रह्ममें मेंद करके जब परखा जायेगा, यह आत्मा धनन्त गुणमय है, पर्यायोमय है, दृश्य, चेत्र, कानकी अपेक्षा इस प्रकार है, जब यो समक्ता जायगा तब ही तो परिचय होगा कि श्रात्मतत्त्व क्या है? तो एक श्रखण्ड श्रात्मत्रहाका परिचय करने का उपाय विकल्प है, मेदीकरण है। यो विविध प्रकार का परिचय विकल्पनयमें प्राप्त होता है, श्रन्यथा श्रात्मा आत्मा इतना ही कहते जाये कोई तो वे क्या समक्ते? जब तक विश्लेषण करने न कहा जाय. जो जानता है वह श्रात्मा, जो देखता है वह श्रात्मा, जो सदा रहता है और श्रपनी मावात्मक पर्याय वनाता रहता है वह श्रात्मा। तो द्रव्य, गुण, पर्याय श्रादिकका विश्लेषण करके ग्रात्मा को समक्ताया जाय तो उसका परिचय होता है। श्रात्मा, ब्रह्म, केवल इतना कह देना तो उन जीवों के लिए सार्यक है, जिसने श्रनुभव किया है श्रीर बड़े श्रम्याससे सब कुछ परिचय पा लिया है, श्रब वह एक शब्द सुनकर हो उस पूरे श्रात्मतत्त्वको श्रवधारित कर लेता है। लेकिन जिनको इस स्वभावपरिच चयका श्रम्यास नहीं है, उसका जि हे बोध नहीं है उनके लिए उस निविकल्य ब्रह्ममें विकल्प उठाकर प्रयास करना पड़ेगा।

पिडिये शून्यनयमे आत्मपरिचयका प्रकार, पृं० ४८ का एक प्रवचनाश-शून्यनयमे श्रात्मपरिचय का प्रकार-शून्यनयमे श्रात्माका किम हगसे परिचय होता है ? यह बात अब बता रहे हैं। शून्यनय से तो सुगमतया सोधो बात यह विदित होती है फि आत्मतत्त्व समस्न परपदार्थोंसे और परभावोंसे शून्य है, रिहत है, स्ना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि । ह घर सूना है, तो इसका मतलब है कि इस घरमे लोग नहीं हैं। सिवाय घरके और कुछ नहीं है। तो यह अत्मा सूना है, इमका भी यह अर्थ होगा कि सिवाय आत्माके यहा और कुछ नहीं है। कर्म शरीर अनेक वगणायें अन्य जीव कुछ भी तो तत्त्व इसमे नहीं है। यहां तक कि जिस आकाशमे यह जीव नह रहा है वह आकाश भी इस जीवमे नहीं है। जहां यह जोव है वहा छहों द्रव्य रह रहे है फिर भी जीवमे सिवाय स्वजोवके अन्य कोई द्रव्य नहीं है। शून्यनय से आत्माका इस भाति परिचय मिलता है।

प्रमासास ११ वें परिच्छेदके जो प्रत्यन हैं वे करणानुयोगसे विशेष सम्बन्धित हैं। इसमें विभावो का निर्देश स्वामित्व आदि उपायोमे परिचय कराया गया है। जैसे कपायोका निर्देश १० प्रकार से किया गया है। उदाहरणार्थ देखिये समुत्पत्ति कपायका ६ वा प्रकार व समुत्पत्तिकपायके वर्णनका उपसहार, पु० ११४ पर एक प्रवचनाश-समुत्पत्ति कपायका आठवा प्रकार व समुतात्ति कपायके वर्णनका उपसहार-६ वा प्रकार है समुत्पत्तिकषाय, कि बहुत जीव स्रोर बहुत स्रजीव। जैसे सैन्यचक की चढाई सुनकर किसी राजा को विशेष क्षोभ होता है तो उसके उस क्षोभमें कारण बहुत जीव श्रीर बहुत श्रजीव है। नाना प्रकार के स्रस्त्र शस्त्र शीर नाना सुभट इनका ही समुदाय तो सन्यचक कहलाता है। तो उस सैन्यचक के स्राक्रमण को सुनकर जो कोधादिक क्षोभ हुए उनमें निन्ता हुए बहुत जीव श्रीर बहुन ग्रजीव। ऐसी स्रनेक घटनायें होनी हैं जो कोध, मान, माया, लोभकी प्रकृतिमें, समुत्पत्तिमें नो में सहकारों कारण होता है। करणानुयोगका सिद्धान्त है कि किसी प्रकृतिके उदयसे जीवमें विभावपरिणाम होता है, किन्तु प्रकृतिका उदय फलभूत तब हो पाता कि जब उसे नोकर्म भी मिलता है। नोकर्म का फल प्राय ससार है, इसलिए ऐसी कम स्थितिया ग्राता है कि जहा कर्म का उदय हो श्रीर नोकर्म सामने न हो तो वहा फलमें श्रन्तर श्रा जाता है। लेकिन सारा ससारही तो नोकर्म है। जो कुछ सामने समागममें ग्राया वहीं विभावका नोकर्म वन जाता है। तो करणानुयोगके सिद्धान्तमें कमका उदय नोकर्मका सिन्धान पाकर जीवके विभावका निमित्त हुग्रा करता है। तो वहा कर्मका उदय हुग्रा वह तो है प्रत्यय कषाय, जिसके उदयसे जीवमें कोध, मान, माया, लोभादिक होते हैं श्रीर जो बाह्य नोकर्म सहक रा कारण पड़े वह है समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यो समुत्पत्तिकषायका निर्माण होनेमें जा विषय हुए, श्राक्षय हुए वे सब समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यो समुत्पत्तिकषायकों निर्माण होनेमें जा विषय हुए, श्राक्षय हुए वे सब घटनाये एक स्थूनकप है, उनमें सूक्ष्मता नहीं है।

देखिये सम्यन्तवना आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन, पृ० १४६ पर एक प्रवचनाश-मम्यवत्व का श्राश्रयभूत व निमित्तभूत साधन-सम्यवत्वकी साधनामे बताया जा रहा है कि सम्यवत्वके ग्राश्रयभूत साधन तो जिनसूत्र ग्रीर जिनसूत्रके ज्ञायक पुरुष हैं ग्रीर निमित्त कारण दर्शनमाहनीय का उपशम, क्षय, क्षयो श्राम ग्रादिक है। देखिये वात एक यहा यह भो समभाना कि सुनने वाले निमित्तामे जब तक उप-देण्टाके प्रति यह भाव नहीं ग्रा पाता कि यह वास्तविक ज्ञानी पुरुप है ग्रीर यह वचन यथार्थ है तब तक वह तो सम्यवत्वका साधन नहीं वन पाता ग्रीर यह बात ग्रनुभवगम्य ही है। श्रोता तो यह सोचता रहे कि ये तो सब केवल बाते कह रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, चित्तमें कुछ नहीं, मिवाय ऊपरी बातें कह रहे हैं, ग्रद इस तरह का विकल्प श्रोताके चित्तमें हा ता वह वचन क्या सम्यवत्वका साधन बन सकेगा? वह ग्रहण ही कैसे कर सकेगा? इस कारण श्राताकी श्रद्धामें ज्ञानीपनेको प्राप्त उपदेष्टा सम्यवत्वका निमित्त हो पाता है।

पहिचानिये शुभोपयोग और शुद्धोपयोगकी उपयोगिता, पृ १७१ का एक प्रवचनाश-शुभोपयोग श्रौर शुद्धोपयोगकी उपयोगिता—शुभोपयोग श्रौर शुद्धोपयोग ये ढाल श्रौर श्रस्त्रकी तरह काम देते हैं। जैसे युद्धमें लड़ने वाले सुभटके पास केवल तलवार हो हो, ढाल न हा तो काम न बनेगा और उसके पास ढाल भी हो, पर तलवार न हो तो फिर वहा गया ही क्यो ? यो ही श्रशुभोपयोगके जितने विकल्प है उनसे बचाव करने के लिए शुभोपयोग ढालका काम करता है श्रौर उन द्रव्यभाव कर्मगत्रुंग्रोको नव्ट करने के लिए यह शुद्धोपयोग, शुद्धतत्त्वको हिव्ट श्रस्त्रका क.म करती है। तो कारणसमयसार का, सहजपरमात्मतत्त्वका, सहजस्वरूपका इस भावका श्रभी तक श्रनुभव नहीं किया। इसी कारण यह बाह्य में हिव्ट लगाकर यत्र तत्र भ्रमण करता है, दु खो होता है श्रौर वास्तविक शान्ति प्राप्त नहीं कर पाना। इसके लिए करने का काम तो केवल एक है—निजश्रन्तस्तत्त्वकी हृष्टि समे न रह सका ता जो कार्यसमयसार है, जिसका परम विकास हुशा है ऐसे परमात्मस्वरूपकी भक्ति श्रनुगग करे। व्यव— हारसे वताया है पवगुरूभिक्तका कर्तव्य श्रौर निश्चयसे बताया है निज ग्रत. प्रकाशमान शुद्ध ग्रविकार

संहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्टि।

नियतगर्याव व अनियत पर्यायका मूल मर्म पढिये पृ० २३२ के एक प्रयचनाश्मे-सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान मे श्रनियत पर्याय भी ज्ञात है श्रीर नियत पर्याय भी ज्ञात है। श्रनियत पर्यायका श्रथं यह है कि जो पदार्थ में चेतन्यके स्वभावसे निश्चित नहीं है किन्तु किसी परिनिमत्त को पाकर उत्पन्न हुम्रा है, जिनको स्व-भावमे प्रतिष्ठा नहीं है उनको कहते हैं अनियत पूर्याय और जो उपाधिक बिना अपने ही स्वभाव मे उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके बाद यह तिश्चित है कि इसके बाद यह हो पर्याय हो सकेगी, अन्य पर्याय हो ही नहीं सकतो, वे स्व नियम पर्याय है। जैसे केवल्जानके वाद ज्ञानमें केवलज्ञान केवलज्ञान हो होगा, अन्य कुछ हो ही नही सकता, क्योंकि ज्ञानावरणका सम्मण क्षय है वहा उपाधिका सद्भाव नही है तो यह नियत पर्याय कहलाती है । जो स्वाभाविक पर्याय है वह सब नियत है। तो सर्वज्ञदेवको ज्ञान में स्वाभाविक पर्याये और विभावपर्यीयें सभी जात हैं। जो हुम्रा है वह जान लिया। इस कारण निहि-चतवादके कथनसे प्रनियतवादके कथनका विरोध नहीं है। प्रनियत प्रनियत है नियत नियत है। सर्वज्ञ के ज्ञानमे सब विदित है, जो पर्यायें अविवृक्ता निमित्त पाक्र होती हैं वे अनियत कहलाती हैं, जो पर्याय उपाधिक दृत्यके स्वभावसे होती हैं वे नियत कहलाती हैं। पर्यायके नियत होने मे और अनियत होने मे कारण हैं उपानिका अभाव अगेरे उपाधिका सद्भाव, पर है सब ज्ञानियो द्वारा ज्ञात, किन्तु नियत पर्यायें नियत रूप ग्रीर भ्रनियत पर्यायें ग्रानियत रूप ज्ञात है। 'जैसे कोई कहे कि मगवान ने ग्रनन्त पर्यायें जान ली तो भ्रनन्त पर्याये जब जान ली तो सब जात हो गया, ता इसका भ्रथं क्या यह है कि इसके बाद भव कोई पर्याय न रहो, तो क्या द्रव्य पर्यायरहित हो जायेगा उसके पश्चात्। जितनो भ्रनन्त पर्याय जानी हैं उसके वाद द्रव्यायायरहित हो जायेगा सो तो नहीं होता। भगवान ने अनन्त जाना तो ग्रनन्त रूप से जाना कि सान्त रूप से कि जब ग्रनन्त रूप से जाना है तो उनका कभी ग्रन्त नहीं हो सकता ।

किक्षाग्रहणका उद्देश्य रहे तो कही भी विवाद न उठेगा, इसकी सीख लीजिये पृ० २५३-२५४ के एक प्रविचालके विष्वां नमे-व्यर्थ ही लोग कुछ ग्रपने जीवनका उद्देश्य चर्चा बनाये रखते हैं। श्ररे उस चर्चा हमें कुछ ग्रपने में शिक्षा लेन। है। यदि यह वात चित्तमें ग्रा जाय ता एक बच्चे की बात से भी शिक्षा मिल सकती है, किसी के भी कथनसे हमें शिक्षा मिल मकती है। जो एकदम विपरीत वात हो उसकी बात तो श्रलग है, मगर बच्चे के बोलने में भी हमें बहुत से हितमागंमें चलने की श्ररेणा मिल सकती है। तो जी लीग ऐगा मानते हैं कि निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। ग्रीर, जो यह कहते हैं कि स्व-कालमें राग होता है तो बहा देखा गया एक हा पदार्थ को। वह पदार्थ हैं, प्रतिमय परिणमता है, तो ग्रपने कालमें ग्रपनी अवस्थाक्ष्य परिणम गया। एक को हो देखा, ऐसे एक को हो देखने में जब ग्राश्य - भूत पदार्थ परिप्योग नहीं रहा ती यह राग सूख जायगा । फिर ग्रांगे राग न रहेगा। तो इस बात पर हुढ रहे कि हम एक पदार्थ को निरखकर वात कर रहे हैं। ऐक पदार्थ को निरखनेकी हिण्ट वनाये हैं ग्रीर निमित्तकी चर्चा उटाये कि निमित्त है श्रया नहीं, सो हैं रूपसे भी चर्चा करना गलत है ग्रीर निमित्तकी चर्चा करना गलत है। कब निम्त है श्रया नहीं, सो हैं रूपसे भी चर्चा करना गलत है ग्रीर नहीं रूप से भी चर्चा करना गलत है। कब निम्त हैं श्रया नहीं, सो कम, जो परिणति हुई वह किया कहलाती है। तो वस्तुत जो परिणमा सो कर्ता, जो परिणाम हुंगा सो कम, जो परिणति हुई वह किया कहलाती है।

आहमपीरेचयंका प्रारम्भिक प्रश्न और उत्तर पढ़िये पृठं २७४ पर एक प्रवचनाशमे-ग्रात्मपरिचयं का

प्रश्त ग्रीर उत्तर-किसी ने पूछा-भाई ग्राप कौन है ग्रीर क्या काम करते हैं ? तो ग्रात्माकी जानकारी इन दो बातोसे भनी प्रकार होती है। किसी मनुष्यसे ग्राप परिचय करते है तो दो बाते ग्राप जानना चाहते है। उन दो वातो के जाने बिना ग्रापको ग्रन्य वात जननेकी इच्छा हो नही होती। वे दो बाते हैं-यह कौन है श्रीर क्या काम करता है ? श्रब इसके बाद यदि श्रन्य बात पूछी जाती हैं कि यह कहा रहते है, किसके रिस्तेदार हैं, कसा कैमा सम्बन्ध है, श्रव इसको क्या परिस्थित है ? तो समभ लेश्रो मगर सारी समभ इन दा वातोकी समभके बाद चलती है। श्राप कौन है श्रीर वया काम करते हैं? तो जरा उत्तर तो दीजिये ढगसे। उत्तार आप दे दीजिये कि मै आत्मा हू और निरन्तर परिणमन किया करता हु। यह है स्रापका परिचय। स्रापसे पर्यायका परिचय नही पूछा जा रहा, गरीरका नही पूछ रहे, जिसमे ग्रह ग्रह प्रत्यय वन रहा है, मैं हू, मैं हू, यह बन्त जिसके बन रही है, हम उसकी बात पूछते है कि श्राप हैं कौन श्रीर क्या काम करते हैं ने जे उत्तर मिलता है कि मैं श्रातमा ह श्रीर निरन्तर परि-णमन किया करता हू। यहा छुट्टी नही है कि मैं ६ घन्टे काम करता हू बाकी छुट्टी। या दिन भर काम करके भ्रब रातको विश्राम ले और यहां कोई भाग भो नही है कि जैसे दो बार मे शिफ्टमे स्क्रल लगता है। यहा तो निरन्तर परिणमन होता है। एक दिनमें होते २४ घन्टे, एक घन्टेमें होते ६० मिनट, एक मिनट में होते ६० सैंकेण्ड श्रीर एक सैंकेण्डमें होती श्रसख्याती श्रावलिया श्रीर एक श्रावली में होते हैं श्रसख्यात समय । जिसको श्राप समभना चाहे सूगम रातिसे तो इस तरह समभे कि जैसे श्रपने नेत्रोकी पलक बड़ा जल्दो जल्दी गिरावे उठावे तो उस उतने समयमे भी अनिगनते आविलिया और अनिगनते समय बनते हैं। उनमे से प्रतिसमय यह भ्रात्मा परिणमन करता रहता है। तो इतना उसका तेज राज-गार है। कहता है यह कुछकाम नहीं करता है, बडा ग्रालसी है, पर ग्रालसो कोई हो कहा सकता है ? पदार्थ का स्वभाव है कि वह निरन्तर परिणमन करता रहे। तो यही है उनका परिचय। तो मै ह श्रीर निरन्तर परिणमन करता रहता हु।

(२ ७) ऋध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग

इस प्रवचन ग्रन्थमे आज्यातिमक तथ्य एव महत्त्वसे पूरित हितप्रेरक पूज्य श्री मनोहरजा वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमे आत्मा की १६ शक्ति कि मामिक प्रवचन हैं। इनमे श्रुव आत्म-व्यमावकी रह राष्ट्र की रह प्रेरणा मिलती है। इन प्रवचनोकी भूमिकामे बाह्र पदार्थों से सकट माननेका ऊधम देखिये १० १८ पर एक प्रवचनाशमे—बाह्य पदार्थों से सकट माननेका ऊधम—हम श्राप सव जावोपर सकट जो छाया हुआ है वह सकट मूलमे जन्ममरणका है। इसके सिवाय और जो सकट माने जा रहे हैं वह सब ऊधम है, क्योंकि अपने से बाह्य च्रेत्रमे रहने वाले पदार्थ चाहे वे किसी तरह परिणम रहे हो उनका उस मुक्त श्रात्मा में प्रवेश्व तो नहीं है वे तो श्रपने च्रेत्रमे रहते हुए ही परिणम रहे हैं, किन्तु यह मोही ग्रात्मा उन पदार्थों को जानकर उनका श्राक्ष्य करके श्रपने में कल्पनायों बनाता है, जिससे कि राजी होता है, कभी दु खी होता है। तो ऐसे जो विकार के भाव बनाये वह सकट हुआ न कि वाह्य पदार्थ। वाह्य पदार्थ यहा रहे या कही रहे, या किसी तरह रहे, वह सकट नहीं है। ता सकट है यहा साक्षात् विकल्पोका, श्रीर ये विकल्प जब तक बनते रहेगे तब तक जन्म मरणको परम्परा चलती रहेगी। तो हम ग्रापनो एक इस निर्णयमे रहना चाहिए, चाहे वीते कुछ, हो रहा हो कुछ, किन्तु निर्णय तो पक्का ही रहना चाहिए कि हम पर सकट है तो जन्ममरणका। यहसकट मिटे तो सब सकट मिट जायेगे। तो ज म मरणका सकट मिटे, इसके लिए उपाय क्या है उस ही उपायको मोक्षमार्ग कहते हैं। मोक्ष मायने छुटकारा, किससे छुटकारा है जन्ममरण से छुटकारा। श्रव वहा सभी वाते समाविष्ट हो जाती हैं। जन्म मरण से

छुटकारेका नाम मोक्ष है, कर्म से छुटकारा होने का नाम मोक्ष है, इस शरीर से छुटकारेका नाम मोक्ष है। वे सभी एक ही घर की बातें है। तो हा आपका जिस प्रकार जन्म मरण छूटे वह उपाय यथार्थ उपाय कहलाता है, वाको वातो के लिए कोई कपाय बनाना अथवा कोई विषय की चाह बनाना, ये सब बाते समिभिये कि कुछ पुण्य का उदय मिला है उस समय हम यह ऊधम मचा रहे हैं।

चार प्रकार की विषदा देखिये सक्षेषमे पृ० २३ के एक प्रवचनाशमे-चतुर्विकल्पविषदा हम श्राप जोवो पर यहां जो कुछ विषदा है वह केवल विकल्पकी विषदा है, क्यों कि मुक्त में तिसी श्रन्य पदार्थं का गुण श्रोर पर्यात्र का प्रवेश नहीं है, के बल उस बाह्य पदार्थं के विषय में कुछ सोचकर कल्पनाये करके श्रपने श्रामें श्राने हो गुणाका विकार बादा करना हूं, इसके ग्रतिरिक्त यहा दूमरा श्रोर कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो सकट विषदायें जो कुछ है वे सब विकल्प के ही है। उन विकल्पोका विक्लेपण करने के लिए चार विभागों में देखते हैं—वे चार विभाग हैं श्रहकार, ममकार, कर्तृत्व बुद्धि श्रोर भोक्तृत्व बुद्धि। इन चार प्रकार के विभावों में से किसी न किसो विभावमें रहकर या सभी में रहकर उपयोगकी श्रपेक्षा भले ही किसी विभावका उपयोग हो, लेकिन जहां श्रहकार है, ममत्त्व है वहा चारों ही विभाव चल रहे हैं, उन विभावों के कारण हम दु खी हैं।

प्रथम तीन शक्तियोका वणन करके उनका स्मरण देखिये पृ० ५५ के एक प्रवचनाशमे-शक्तियोके वर्णनके प्रसंगका संस्मरण-इस ज्ञानमात्र प्रात्माको व्यवस्थित समभाने के लिए यहा शक्तियोका वर्णन चल रहा है, जिनमे यह बताया कि आत्मामे जावत्व शक्ति है, जिसके कारण यह चैतन्य प्राणीको धारण किए हुए है। जा उसका ग्रमाबारणस्वरूप है उस स्वरूपसे वह ग्रस्ति है. फिर बतलाइये कि जीवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चंतन्य प्राण धारित हुए हैं उस चंतन्यप्राणमे क्या खूबी है ? वताया है कि उसमे प्रतिभासने की शक्ति है। प्रतिभास उसका काय है। जो प्रतिभासरूप कार्य के परिणमनेको शक्ति यह चितिगक्ति है। श्रीर वह चितिगक्ति जब सामान्यरूप भी प्रतिभासकर सकता है वह दिशिशक्ति है श्रीर जी विशेष एप प्रतिभास करता है वह ज्ञानशक्ति है। ज्ञानशक्ति ही दिशिशक्ति है। अनादि अनन्त परि-मित जहा ज्ञानका पूर्ण विकास है वहा तीन कालके पदार्थ प्रतिविम्बित हो रहे हैं। ऐसे उस समस्त ज्ञानम । आत्माको प्रतिभासनेको शक्ति दशिशक्तिमे है । वह भो उस ही भाति अनन्तरूप है । उन क्षक्तियोके शुद्ध स्वरूपपर दिष्ठ पहुंचने पर यह अनुभवमे आता है कि मैं वह हूं जो है भगवान। पर-मीत्मा, वीतराग सवज्ञदेव भी इ। शक्तियोके पूण निकास हैं। इस शक्तिने पडा हुम्रा है, ऐसी पात्रता है र्मुं भमें भी कि ऐसा समस्त प्रतिभास हो तो के रन इस महज महरूप पर दृष्टि हाने से यह सिद्ध होता है, यह अनुभवमे आता कि यह परमात्मतत्त्व इसा को कारण परम त्मतत्त्व भो कहते हैं। परमात्मा प्रणीत जी उपदेश है उसमे जा सारभून तत्त्व है उसनी परख ज्ञानी जीव स्वयं अपने आपमे इन शक्तियों की हिंडिट करके एक निर्दोष विधिसे प्राप्त कर लेता है।

जीवमे प्रमुत्वशक्तिका प्रकाश देखि १० ७४ के एकप्रवचनांशमे-जीवमे प्रभुत्वशक्तिका प्रकाश-आत्मा में एक प्रभुत्वशक्ति है, जिसके प्रताप से भात्मा अपन भ्र ५ण्ड प्रताप, भ्रखण्ड परिणमन व भ्रखण्ड स्वत- चता सयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ अपने भाषम परिपूर्ण सत्य है। श्रनन्तानन्त जोव, श्रनन्तानन्त परमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक श्राकाश द्रव्य, भ्रसच्यात काल द्रव्य, प्रत्येक श्रगु, प्रत्येक पदार्थ स्वय सत् है। अतावि से है, श्रनन्तकाल तक है। उत्पादव्यय श्रोव्यस्व एप है। कोई है तो नियमसे उसमे उत्पादव्यय श्रोव्य है। जिस स्वरूपके वारण यह हो तो बात भायी कि प्रत्येक पदार्थ नियमसे निरन्तर

प्रतिक्षण नई नई ग्रवस्थाग्रोके रूपसे परिणमता है और उसी समय पूर्व पर्याय को विलीन कर देता है तिस पर भी ग्रनन्त काल तक बना रहता है। तो पदार्थ में नवोन पर्यायरूप परिणमन की जो बात है वह पदार्थ के स्वभावसे हो है। तो पदार्थ ग्रपने ग्रापका परिणमन बनाने में समर्थ है। प्रभु है। स्वतन्त्र है। पदार्थ एक ग्रखण्ड है, उसको समभाने के लिए शक्तियोका भेद किया जाता है। तो भेद हिष्टमें भ्रमन्त शक्तियों का ज्ञान होता है लेकिन इन समस्त ग्रनन्त शक्तियों का जो एक पुंज है वह सत् द्रव्य है। सत् ग्रमेद है, ग्रमेद भी किया जाय, भेद न रखा जाय ता भी कोई भाव मानना ही होगा। तो पदार्थ ग्रपने स्वभावरूप है। जो ग्रनादि ग्रनन्त है वह भी ग्रखण्ड परिपूर्ण है। यो ता प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रस्तित्व ग्रपने गुणोमे, ग्रपने परिणमनोमें स्वय प्रभु है। किसी पर पदार्थ के कारण यह प्रभुता नहीं ग्राती।

बात्मामे अकार्यकरणत्वणिक्तका समीक्षण कीजिथे पृ० ११६ पर एक प्रवचनायमे-म्राहमामे स्रकार्यकारणशक्तिका समीक्षण-मेरा श्रस्तित्व मुक्तमे है, दूसरे का श्रस्तित्व उसका उसमे है। हम प्रपने सब
कुछ करने मे स्वतन्त्र है, दूसरा पदार्थ अपना सब कुछ अपने मे करनेमे स्वतन्त्र है। प्रत्येक पदार्थ वनता
है विगडता है और सदा काल ब्या रहता है। यह प्रत्येक पदार्थ मे स्वभाव एडा हुआ है। मुक्त मे भी
यही स्वभाव है। मैं किसी दूसरे पदाथ का कारण नही हू। याने प्रभु ने मुक्ते बनाया हो ऐसी बात नही
है। प्रभु वह है जो ज्ञानानन्द से परिपूर्ण हो। प्रभुका अनन्त आनन्द है। अनन्त ज्ञान है, ऐसा जो स्व—
भाव है अरहत भगवानका वही मेरा स्वभाव है। मगवान वह है जिसमे अनन्त ज्ञान और अन त
आनन्द प्रकट हो। प्रभु भी क्या कह रहे हैं । अपने ज्ञान और आनन्दको विशृद्ध बना रहे है और
विशुद्ध ज्ञानानन्द मे निरन्तर वरतते रहते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त विश्व का जाननहार रहना,
यह है प्रभुक्ता काम। ये उपासना करने वाले मायु अयवा श्रावक क्या करते हैं । प्रभु की उपासना
करते हैं तो प्रभु कुछ नही करते, किन्तु अपने ही परिणामो मे ऐसी विशुद्ध लाते हैं कि अपना भला
कर लेते हैं। प्रत्येक जीव अपना ही सब कुछ करने मे समर्थ है दूसरो का नही। ऐसी आत्मामे अकार्य—
कारणत्वशक्ति है। वह न दूसरो का कार्य है और न दूसरो का कारण। अपने आपमे अपनी पर्यायो को
बनाता है।

आत्मामे त्यागोपादानश्न्यत्वर्गिकता निरूपण देखिये, पृ० १३२ १'३ के एक प्रवचनाशमे-स्नात्मा में त्यागोपादानश्न्यत्वर्शिकता निरूपण-स्नात्मामे त्यागोपादानश्न्यत्वर्शिक्त है। इसका स्रथं है कि स्नात्मा त्यागसे भी शून्य है स्रोर ग्रहण से भो शून्य है। यह न त्याग करता है स्रौर न प्रहण करता है, स्रौर जो भाव स्नात्मामे हैं, जो शाक्त, जो स्वरूप स्नात्मा मे ग्रुण हो, शक्ति हो उनको यहा कोई त्याग नही सकता भौर जो बाह्य पदार्थ है, जो इनके स्वरूपमे नही है ऐसे किन्ही भी बाह्य पदार्थों का यह स्नात्मा प्रहण नहीं कर सकता, स्रर्थात् उस स्वरूप हो हो नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ स्रपने स्वरूपसे ही स्नित्त्वरूप है स्रौर परवतुष्ट्यसे नास्तित्व है। इसका भग कभी न होगा। प्रत्येक पदार्थ स्रपने स्वरूप से ही है, परके स्वरूपसे न वन सकेगा, स्रर्थात् स्रपने स्वरूपसे ने हो तो परस्वरूपसे नहीं है, इसका कभी भग न होगा, कभी यह न हो सकेगा स्नातमा पर स्वरूपसे नहीं है तो परस्वरूपसे नहीं है, इसका कभी भग न होगा, कभी यह न हो सकेगा कि परस्वरूपका यह स्नात्मा उगादान करले, ग्रहण करले, तो इस प्रकार स्नात्मा त्यागोपादानश्नत्यत्व— शक्ति है। स्नव इन शक्तिगोको शुद्ध हिष्टिमे पहिचान कर निर्माखयेगा। यहा यह देखा जा रहा है उस शुद्ध हिष्टिमे लेकर कि यू सात्मा स्रव विकारका भी ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर

रहा है। स्वरूप नहीं बना रहा है। यह बात श्राष एक दृष्टान्त से ले लें। जैसे दर्पणमें बाह्य पदार्थ का प्रतिविम्ब श्राया, प्रतिविम्ब श्राया, लेंकिन यह बाह्य पदार्थ हट या तो प्रतिविम्ब भी हट गया, जब यह वात हम यहा दर्पणमें निरख रहे हैं कि निमित्ति सामने श्राया तो दपण प्रतिविम्बत हो गया शौर निमित्त सामने से हटा तो दर्पणमें प्रतिविम्ब हट गया। तो इसमें एसा मालूम पडता है कि दर्पणने उस प्रतिविम्ब को ग्रहण नहीं करना चाहा। उस प्रतिविम्ब रूपने को नहीं स्वोकार करना चाहा, क्यों कि श्रार प्रतिविम्ब हो गहा करने की बात यह दर्पण स्वभवत करना तो प्रतिविम्ब रहना चाहिए था, फिर प्रतिविम्ब हटा क्यों दें इसी प्रतिविम्ब पर हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविम्ब दर्पणके बाहर ही बाहर लौट रहा है, श्रयात् दर्पण के ग्रत स्वरूपमें नहीं लीन हो रहा। स्वरूप नहीं वन रहा। इसी प्रकार यहां भी देखों, एक गुद्ध शक्ति विभामें श्रात्मामें ये विकार श्राये तो है, मगर श्रात्माने इनकों गहण नहीं किया। ता जैसे यह श्रात्मा कानस्वभावको ग्रहण किये हैं, उसमें तन्मय है। शाश्वतस्वरूप है, इस प्रकार उमे प्रगीकार नहीं कर सकता। निमित्त तो वह एक ममयका हुग्रा। उस क्षणके गुजरने पर यह पर्याय न रहों तो श्रात्मामें ये बाते गुजरी, मगर श्रात्माने इन्हें स्वीकार नहीं किया। श्रव इस दिष्ट में यह भी नजर श्रायगा कि तब तो ये विकार श्रात्मा पर बाहर लौट रहे हैं, पर्याय में श्रा रहे हैं मगर उनको स्वरूपरूपने प्रगीकार नहीं किया गया है। इसतरह यहा त्यागउपादानजून्यत्वज्ञित्त है।

अभेद षट्कारतासे अनुप्राणिता कियाशक्तिका परिवय कीजिये पृ० २६१ के एक प्रवचनाशमे-ग्रामेदपट्-कारकतासे अनुप्राणिता कियाशक्ति-कियाशक्तिमे बताया जा रहा है कि पदार्थ अपने ही कारण से अपने हो लिए अपने को प्रापको अपनी ही पर्यायरूपसे रचता है। यह अभेर षट्ारकता की बात कही जा रही है। इस सम्यन्ध मे मुख्यनया तो स्वभाव परिण्मन की बात लेना है क्योंकि पदार्थ आत्मद्रव्य, भ्रपनी शक्तियोंके बलसे स्वभावत जो कार्यकर सके वही वस्तृत कार्य कहा जा सकेगा श्रीर जो विकार श्राते है वह शक्तियों का कारण नहीं, किन्तु शक्तियों की दुर्देशा है। लोकमें भी तो कहते हैं कि जो स्व-भावत करे सो कार्य है स्रौर जो परकी उपाधिसे कुछ भी विपरिणमन हो उसके प्रतिक्रून हो जाय वह उसका कार्य क्या है ? वह नो एक दुर्दशा रूप बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ दृष्टि लगाकर शिवतयों का स्वरूप देखना है। शक्ति अपने अपने स्वभावसे विकार करने का स्वभाव नहीं रखती, ऐसी योग्यता है आत्मद्रव्यमे कि अपुद्ध आत्मद्रव्य उपाधिका सन्त्रियान पाकर विकृत हो जाता है, किन्तु शक्तियोमे ऐ ।।स्वभाव नहीं पड़ा हुपा है कि वर विकार किया करे, स्वभाव न होकर भी विपरिणमन होता है ऐसे भ्रनेक दृष्टान्त हैं। जैसे जलका दृष्टान्त ले लोजिये। उसका स्वभाव ठडा , लेकिन श्रग्नि के सम्बन्धमे उसका उष्णतारूप परिणमन हो जाता है। तो यह एक मोटा दृष्यान्त है। अनक दृष्टान्त ले लीजिये दर्पणका स्वभाव स्वच्छतारूपमे स्वयं व्यक्त रहने का है, लेकिन उपाधि का सन्निधान पाकर उसमे प्रतिविम्बरूप विपरिणमन होता है, इसी प्रकार आत्मा की शक्तियो का काय स्वभाव 'ता' विकारका नही है, पर हाता है। वह पर्यायगत् याग्यताकी बात है। वह प्रकरण दूसरा है। यहा तो ज्ञानमात्र ग्रात्ननत्त्व को प्रसिद्धि के लिए शक्तियोका वर्णन चल रहा है। यहा श्रमेदषट्कारक रूप मे हानको शक्तिका नाम है कियाशक्ति। सहन श्रात्मशक्तिका कार्य है स्वभाव-परिणमन ।

आत्मामे व मशक्तिका प्रकाश दिखिये पृ० २ ३ पर एक प्रवचनाशमे-आत्मामे व मेशिवित का प्रकाश-कियादावितमे बताया है कि आत्मामे जो किया है, परिणति है वह आत्माका ही कर्तव्य पाकर आत्मा को ही कर्मरूप करती हुई श्रात्मांक ही कारण द्वारा, श्रात्मांक ही सम्प्रदान के लिए, श्रात्मांक ही उपा—दानसे, श्रात्मांधकरणमे प्रकट हुआ करती है। ऐसी तिकारकों कर में कियाशिवतका वर्णन किया गया है। श्रव उस ही प्रतिकियामें जो क्येंकारक है उसके सम्बन्धमें कहा जायगा कि कर्म क्या है। श्रीर कर्मशिवत श्रात्मामें किस प्रकार की बतायी गई है, सो श्रांज कर्मशिवतका वर्णन है। कर्म श्रवितका श्र्य है कि पाया जा रहा है जो सिद्धरूप भाव है उस स्य होने की शक्ति । श्रात्मामें पाया जा रहा है हुआ जो निष्पन्न भाव है तद्रूप होने को शक्तिकों कर्मशिवत कहते हैं। श्रात्मामें क्या भाव पाया जा रहा है वह सिद्ध भाव कहलाता है। श्रात्मामें निस्पन्न हुमा है ऐसा भाव क्या है श्रात्मामें श्रात्मांक स्वभावसे, श्रात्मांके ही श्राध्मर से, श्रात्मांक श्राध्मयसे जो भाव प्रकट होता है वह भाव श्रात्मामें हो पाया जा रहा है श्रीर स्वयमें पिद्धभाव है वास्तवमें वही श्रात्मा का कर्म है। श्रात्मा ज्ञानस्य है, तो ज्ञानस्वरूप श्रात्मा काम क्या होगा? परिणमन क्या होगा? वह ज्ञानन परिणमन होगा। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यहा निरस्ता गया ज्ञानसभाव सिद्धभाव है श्रात्मा काम करता है, ज्ञानता है, यह है श्रात्मा का कर्म। श्रीर, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माका वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ, जो श्रात्माक वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म। अर्थ वास्तविक कर्म है श्रात्माका धर्म । अर्थ वास्तविक कर्म है वही है श्रात्माका धर्म । अर्थ वास्तविक कर्म है श्रात्माक वास्तविक हो स्वात्म हो स्वात

कर्तृ त्वशक्ति प्रवचनो प्रमाम पहिये भूतार्थपढ़ तसे ज्ञानिद्या वनाने की आवश्य हता, पृ० ३१३-३१४ के एक प्रवचनाशमे-भूतार्थपढ़ तिसे ज्ञानिद्या बनान की आवश्य कता मुला है कि एक दूसरे का परिणमन नहीं कर पाता, इतना निरखने पर भो अभीष्ट न मिनेंगा। यो तो अशुद्ध निश्चय—नयकी कुछ पद्धित विगाड दो गई साम । पद्धित ता यह थी कि एक द्रव्यको अभिमुखता, लेकिन पद्धित यदि यह बना लो जाय कि कर्म ने तो नहीं किया कुछ यह तो जोवने राग किया है, जावका परिणाम है, बस यो ही निरखते जावो-ऐसी पद्धिति अशुद्ध निश्चयनय भी गर्त में ढकेल देगा। जिनकी पद्धित भूतार्थ पद्धिति और देखनेकी नहीं हैं जनके लिए यह व्यवहार और यह भैदिन व्याय कोई छपकारों नहीं हो सकते। और, जिनको पद्धित भूतार्थनयका अपनाने को, उसके आअयका बनो है, उसके लिए यह व्यवहार भी बड़ा सहयोग दे रहा है, समंभा रहा है—अरे ये वर्म के विकार हैं, ये रागृह पादिक पौद्गिलक है, जिनका मुक्तमे स्वभाव नहीं है। तो सम्हलकर चलने की बात है। एक पदार्थ, दूसरे का कर्ता नहीं है। यह भी समक्षना आवश्यक हैं और साथ हो विकार परिणाम उस हो पदार्थ में हुए, उस ही का सर्वस्व है, इस प्रकार के अज्ञानसे हटकर उस विकार और स्वभावमें भी भेद समक्षानेको आव— श्यकता है।

बात्मामे करणशक्ति । प्रकाश दे खिये पृ० ३२३ के एक प्रवचनाशमे — करणशक्ति । प्रयं है कि हो रहे भावके होने मे जो साध कतम हो, जिसके बिना हो हो न सक ऐसा जा साध कतम हो, उस रूप होने की शक्ति के करणशक्ति कहते हैं। श्रात्मामे भाव क्या हो रहा है विजेसका वणन पहिले भी किया गया था पराश्रयके बिना निरपेक्षतया स्वतन्त्र हो कर अपनी उस शिक्ति कारण स्वभावसे जो बात बिने वह कहलाता है कर्म, श्रीर ऐसे कर्म के होने मे साध के नम क्या है विजे श्रात्मा। यहा यह बात सम— भनो होगो कि द्रव्यमे जितने भी परिणमन होते हैं उन सब परिणमनो का निर्वयत्ते कारण वही द्रव्य होता है, जिसको उपादान करके कहा उस हो का कारण रूपसे उपादान करके कार्य प्रकट होता है। लेकिन कुछ कार्य होते हैं श्रीपाधिक श्रीर कोई कार्य होते हैं निष्पाधि। चू कि यह श्रात्माकों प्रसिद्धिका प्रकरण है। श्रात्मा कसे जाना जाय कि नह है, जिसका श्रनुभव किया जाने से कल्याण हो उस श्रात्मा 'की जानकारी के लिए यहा जानमात्र भावरूपमे श्रात्मा स्मरण किया गया था। मैं ज्ञानमात्र है।

भानमात्र हू इस भावमे सर्व ग्रीत्मतत्त्व ग्री गया। कैसे ग्री गया, इस वात की सिद्धि के लिए यहा ग्रनन्तराक्तियों वर्णनकी बात श्रायी। श्रनन्तका वर्णन कौन करे ? १०० का भी वर्णन होना कठिन होता
है फिर भी उनमे जो मुख्य शक्तिया है, जिनके परिचयसे हममे निर्मल परिणाम होने का श्रवसर श्री
सकता है। उनका वर्णन यहा चल रहा है। तो निश्चयत पदार्थ के परिणमनके लिए करण वही पदार्थ
होता है किन्तु यहां ताकना है श्रात्माका निरपेक्ष परिणमनरूप कार्यका कारण। तो यहा शुद्धपरिणमन,
निर्मलभाव, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप परिणमन, जिसमे रहकर श्रात्माकी स्पष्ट प्रसिद्धि
होती है। उस निर्मल श्रात्माका साधन क्या है ? एक श्रखण्ड श्रात्मद्रव्यका श्रालम्बन। किसका ग्राश्रय
करें, उपयोगमे किसको िया जाय कि यह निर्मल परिणामोका ताता चल उठे। इसका निर्णय करो।
इसमे जो उत्तर श्रायेगा वही करण मान लीजिये।

सम्प्रदानशक्तिकं प्रवचनोमे पढ़िये अघ्यात्मसम्प्रदानकी विशेषता पृ० ३४५ पर एक प्रवचनाशमें-श्रघ्यात्म सम्प्रदानको विशेषता-इस ग्राध्यारिमक सम्प्रदानके सम्बन्धमे तो देखो-लोकमे तो यह बात है दान, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। श्रीर इस धाष्यात्मिक निमल भावके श्रादान प्रदानमे स्वय ही श्रादाता है, स्वय ही प्रदाता है, इस सम्बन्ध मे वह कैसा अलोकिक दाता है, अलोकिक विधि है, अलोकिक पात्र हैं स्रौर श्रलीकिक देय है। तब ही इसे प्रदान शब्दसे कहा है-प्रकृष्ट दान, विधि भी प्रविधि है, देय भी प्रदेय है, दाता भी प्रदाता है और पात्र भी प्रपात्र है। यो सभी ्त्कुष्ट है. श्रीर फिर ये सब बातें कहीं भिन्न भिन्न जगह नहीं हैं, एकीभावसे ही सब हो रहा है, जिसको सम् उपसर्ग सूचित करता है। सम्का श्रथ है एकी भावरूपसे । जब यहा ही सम्प्रविधि है, यहा ही सम्प्रदाता है, यहा हो सम्प्रदेय है और यहा ही सम्प्रपात्र है तब यह है सम्प्रदान । इसकी क्या विधि है ? यह उपयोग ऐसे शुद्ध म्रात्मद्रव्यका म्राश्रय करे जहा किसो विशेषका विकल्प न हो ऐसा एक शुद्ध जीवत्वभाव उसके चिन्तनके सहारे, जहा एक उस ग्रात्मद्रव्यका ग्राश्रय हो, उसकी ग्रोर उपयोगकी एकाग्रता हुई ऐसी विधिमे यह मिलता है सम्-प्रदान, दान, प्रदान, सम्प्रदान श्रीर इसका देने वाला है यही गुद्ध ज्ञायकस्वभाव, ज्ञायकभाव आत्मा, जहां से यह निर्मलभाव प्रकट हुमा है यह है सम्प्रदाता भ्रीर वह निमलभाव जरा क्षीभ नहीं, जहां परमपावनता है, जो वडे योगीन्द्रो द्वारा पूज्य है ऐसा परिण म है सम्प्रदेय श्रीर इसका लेने वाला भी यह है श्रौर प्रपात्र, सम्प्रदान मी यह यही ग्रात्मद्रव्य है। इस तरह जिसको यह विश्वास है, निणय है, इस ही मोर जिसका कदम चल रहा हो कि मेरा भला एक इस शुद्ध परिणाममे है और यह परिणाम एक मात्र केवल आत्मद्रव्यके आश्रयसे प्रकट होता है यदि किसी भी भिन्न परवस्तुका आश्रय उपयोग द्वारा करते हैं, उस भ्रोर लगते हैं तो उस लगने का स्थित भ्रा धन भाव हा हाता है, शुभ भाव हो या श्रगुभ, किन्तु वह शुद्ध परिणाम स्वाश्रयसे प्रकट हाता है।

अपादानशक्ति प्रवचनोके प्रसगमे देखिये अपादानशक्तिमे ध्रुवताकी सिंद्र, पृ० ३७१ वे एक प्रवचनाशमेन अपादानशक्तिमे जो परिचय पाया गया है उस परिचयमे यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादव्ययधीव्या—तमक है। उत्पादव्ययसे आर्तिगित होकर उत्पादव्ययस्प है, किन्तु यह तो हुआ वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादव्ययद्रोव्यस्वरूप ही है। उत्पादके विना व्यय घ्रोव्य नहीं ठहरते, व्ययके बिना उत्पाद घ्रोव्य नहीं ठहरते, घ्रोव्यके बिना उत्पादव्यय नहीं ठहरता, इम अकारसे उत्पादव्ययघ्रोव्यकी अविनाभाविता है। यो पदार्थ उत्पादव्ययघ्रोव्यलक्षणासत्तासे ही अनुस्यूत है पर अपादानशक्तिमे अपादानत्व के नाते से देखा जा रहा है तो उत्पादव्यय गोण हो जाता है और घ्रुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादव्यय होकर भी जो घ्रुवता की शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहां "भी" लगाना है वह हो जाता है गोण

स्रीर उसे लगा करके नो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकव्यवहारमें ऐसी बहुत सी बातें बोली जाती है, हा बात यद्यपि ऐसी ही है, लेकिन होना चाहिए यह, तो उसकी मुख्यता चाहिए वालेमें गई। "होनेपर भी" इसका जिससे सम्बन्ध है उस पर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादव्ययसे ऋालिगित है यह झूव झात्मद्रव्य। पर जो उसमें झूवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रगट यह अपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस गुद्ध आत्मद्रव्यमें जो एकता है स्थीर गुद्धता है वही सुदर है। वस्तुत देखों तो सभी पदार्थ अपने एकत्वके निश्चय में आये हो तो उस रूपसे वे भन्ने जचते हैं, विसम्वादरहित जचते हैं, वहां कोई क्षोभ नहों विदित होता है, शान्ति सवस्थित रहती है, ऐसी एकता सभी द्रव्योमें है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपसे हैं, अपने ही गुँण प्यायोके एकत्वरूप से रहता है, इस कारण, ऐसी एकता खुवता सर्व-पदार्थों में है, किन्तु यहां आत्महितको बात चल रही है। अत. आत्माके सम्बन्धमें ही यह सब परखा जा रहा है।

अधिकरणशक्तिके प्रवचनोके प्रसगमे निरिष्यिय ज्ञानका अधार राग नही, रागके आधार ज्ञान नही, पूर ३८६ का एक प्रवचनाश-रागादि विकार व ज्ञानमे श्रत्यन्त वैलक्षण्य होने से परहार श्राधार'धेय भावका श्रभाव-मै इन बाह्य पदार्थों मे नहीं हू। इन बाह्य पदार्थी की चर्च तो दूर रहा, मैं श्रपने इन रागादि विकारोके आधार से भी नहीं हूं। जालाहण्टा रहना, वोतराग रहना, केवल युद्ध ज्ञान रहना और रागविकार होना ये दो बाते विलक्षण तो है ही। स्वरूप ही इनका उल्टा है। किसो राग विकार वा कलक स्वरूप भीर किसो ज्ञाता दृष्टाका उत्तमस्वरूप ऐसे विभिन्न स्वरूप वाला यह ज्ञान गया रागके शाधार से बनता होगा? रागने क्या इन स्वभाविक धर्मों को प्रकट िया? शाता हुण्टा रहने रूप विकास यह राग से निकलकर नहीं भ्राया। इसका भ्राधार राग नहीं, किन्तु यह स्वरूप हा है निज। यहा भी तो कहते है कि एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि भिन्न प्रदेशों है भिन्न प्रदेश वाले पदाथ की एक मत्ता तो नहीं बनती। यहां यह देखिये कि इन दोनों का भिन्न स्वरूप है, ग्रीर ऐसा भिन्न स्व-रूप है विपक्षरूप कि इनका मेल नहीं हो सकता परस्परमें कि ज्ञानमें राग रहे और रागमें ज्ञान रहे। ज्ञान तो है आत्मज भाव गौर राग है कर्माश्रयज भाव, श्रीपाधिक भाव, वैभाविक भाव। ता राग श्रोर ज्ञानमे आधारआयेयको वात नही कहो जा सकतो। तद बात क्या है कि जो विकार है वह विकारस्व-रूपमे हा रहता है, वह ज्ञानस्वरूपमे नहो रहता, जाननपनमे नही रहता। जाननपनकी बात विसक्षण है, रागविकारकी बात विलक्षण है। तो ये काघादिक विकार ज्ञानसे पुथक मूत है। इन काघादिक विकारोमे ज्ञान नही है। इनमे वस्तुत. स्राधार स्राधेय सम्बन्ध नही।

सम्बन्धशक्ति वर्णनमे प्राराभमे यह वताया है कि प्रम्वन्व विभक्तिको कारकमे क्यो नहीं गिना है? देखियं पृ० ४१६ पर एक प्रवचांक-सम्बन्ध विभक्तिको कारकोमे न रखने का कारण-जैन व्याकरणमें बताया गया है-"ता शेष" षडि विभक्ति शेष अर्थ में आतो है। उस गेषका अर्थ क्या है? जैनेन्द्रच्या-करणकी सत्र फमानुख्या वाली शब्दार्णवचन्द्रिकामें वहा है-"कारकाणामविवक्षा शेषा"। कारको की विवक्षा न रहना, कारकोसे वाहर की जो बात है वह सब गेप कहलाती है। जैसे अग्रेजी भाषामें मुख्य सम्बन्ध रखने वाले दो कारक है-(१) नोमिनेटिय और (२) श्रोव्जेविटय। इनके अतिरिक्त श्रम्य सब शेष है और उनका प्रयोग दू, बाई फोर, इन, फाम श्रादिक शब्दोको लेकर किया जाता है। सस्कृत व्याकरणमें भी यह बात सुनाई जाती है कि कारकपना ६ में श्राता है, क्योंकि बनाया है मुदर्थोदितिरिक्त स्वस्वामिसम्बन्ध । प्रतिपादिकोमे वसने वाने अर्थों से जो भिन्न अर्थ है यह स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थ क्या हुआ ? पष्ठीका जवित कारकोमें दो शब्दोंके ताल्लुककी आवश्यकता नहीं है। कियाका कारकभूत एक

एक एक गड़दसे सम्बन्ध रहेगा, जैसे-पढ़ा-किसमें पढ़ा ? पढ़ा-किसको पढ़ा ?, पढ़ा-किसके द्वारा पढ़ा ?, पढ़ा-किसके लिए पढ़ा ?, पढ़ा-किसमें पढ़ा ? यो एक फ़ियाका कारक भूत एक गड़दसे ताल्लुक सीघा हो गया, लेकिन सम्बन्धमें दो शब्द ही बोले गये-जैसे राजाका पुरुष, फल्गने देशका राजा भ्रादि। उसका सम्बन्ध किया से नहीं है, बल्कि शब्दका शब्दसे सम्बन्ध है। इसलिए इसे कारक अर्थ में नहीं लिया गया। फिर भी यह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विभक्ति अर्थ में श्राता है। दो का भी सम्बन्ध हो तो उसमें भी अर्थ है।

मम्बन्धशक्तिके प्रकाशके प्रवचनोमे से पृ० ४८६ के एक प्रवचनशिमे पढ़िये-शायकस्वभाव आत्मा के साथ भावकर्म व द्रव्यकर्मका सम्बन्य क्यो नहीं है ? ज्ञायकस्वभाव झात्माके साथ द्रव्यकर्म व विभावका भान्यभावक सम्बन्ध न होने से कर्म व विकारो से इस आत्मद्रव्यकी विविवतता-यह ज्ञानस्वभाव यह सहज ज्ञानस्वभाव।र।गादिक से निराला है, वयो क इन रागादिक भावोके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रजित नहीं किया जा सवता । श्रोह, इस भूमिक में यद्यपि यह सब रागपरिणमन चल रहा है श्रीर इस राग-परिणमनके कालमे यह ज्ञानस्वभाव भो अपना मस्तक नहीं उठा पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, इतने पर भी जो भात्माका सहज ज्ञानस्वभाव है वह, कितने ही तीव रागादिक हो, फिर भी उनके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रिजत नहीं किया जा सकता है। यदि ज्ञानस्वभाव ही रिजत हो जाय तब तो ये पागादिक ही स्वभाव वन जायगे। फिर तो कभो उद्धार नही हा सकता, प्रथवा इसका स्वरूप ही न रह सकेगा । देखिये-ज्ञान चाहे रजित हो जाय, पर ज्ञानस्वभाव रजित न होता । मैं तो ज्ञानस्वभावरूप ह, टकोरकीणंवत् निश्चल यह ज्ञानस्यभाव, मे, सो इन रागादिक भावो के द्वारा जायकस्वभाव मुभको रजित किया जाना अशक्य है। तब यह राग भावक नहीं हो मक्ता और यह मैं जायकस्वभाव भाव्य न वन सका। यह तो हुई रागके माथ मेरी नातेदारों का बात। नातेदारी कहते हैं ते ना इति दारी, याने तेरा कुछ नहीं है ऐसा सम्बन्ध । कहते हैं ना, कि हमारी तो इनसे नातदारी है अर्थात् मेरे ये कुछ तहीं है, इस प्रकार की बात इनके साथ है। देखी-नोग मुखमे ता यह कह रहे हैं और भीतरमे विष्वास यह बनाये हुए हैं कि मेरे खास स बन्धी है, ये ही मेरे सब कुछ है। तो यह तो राग के माथ जायकस्य-भाव मुभ यात्माकी नातेदारी हुई, प्रसम्बन्ध रहा। अब परखे द्वयकम के साथ तो यह द्रव्य कर्म के हारा यदि भाव्य हो सकता है तो राग परिणाम हो जायगा, पर द्रव्यकर्म के द्वारा यह जायकस्वभाव "में" भाज्य नहीं हो सकता। तो राग मेरा क्या और रागका कारणभूत द्रव्यक्रम मेरा यया है ? नव में सर्व श्रीर से ज्ञानभावसे निभर केवल चैतन्यमात्र ही श्रपने श्रापका श्रनुभवू, मेरा परद्रव्य कुछ नहीं, रागादिक कुछ नहीं। मैं तो एक ज्ञायकम्बभावमात्र है।

(२७६-२७६) श्रध्यात्मसहस्रो प्रश्चन द ६ भाग

दसमें स्वरंवित सञ्यातमन्द्रमोके १४-२५-१६ परिच्छेदो पर पूजा थी मनाहर जो वणी महाजानार महिराजके प्रस्तन है। जितने दसनोकी (मतोकी) उद्भूति हुई है जे किसी न किया नवकार में हुए है। आदम इस परिच्छेदमें कुछ उदाहरण देनों कि तम नवकार ने पहिचाला जाना है कि देवर एक रे-सग्रह हिन्दिसे ईदवर के एकत्वकी निरोक्षा-सग्रहटिटकों प्रयोजन है मर्वका सगद करना। ता किमका सगह करना रे सब-जानेका रे सर्व प्रात्माघोंका रे यह भी नहीं, किन्तु सब विश्रह ग्राह्माघोंका मंग्रह करना है। अब देख लीजिये कि जो भी विश्रह प्रात्मा है वह सब एक सवान हाना है। तो प्रथम नो कोप में बताया है कि समान प्रयं में भी "एक" शब्दका प्रयोग होता है। एक के मायन है समान। यह पर्यायवादी शब्द है। कही "एक" (१) सक्यावादी हो जो उसका प्रयं दूसरा होता है, पर "एक" समानार्थक गब्द भी है।

ईश्वर एक है, ऐसा कहने में यह स्पष्ट ध्वितत होता है कि ईश्वर सब समान है, पर यहा अभी समा-नताक माध्यमसे एकता की मीर जाने की बात कह रहे हैं। वर है सग्रहहिटसे, सग्रह हिटसे समान को न ग्रहण करना, किन्नु एक को ग्रहण करना है। तब सर्वनिशुद्ध श्रात्माग्रोको निरिखिये-भगवान वह होता है जो कि विगुद्ध हो। विगुद्ध वह कहलाता है जो कि अकेला हो। विगुद्ध कहो, गुद्ध कहो, श्रकेला कही, नेवल कही, ये सब एकार्यवाचक जब्द है। जो केवल श्रातमा है, खालिस श्रातमा ही प्रात्मा है उसे कहते है विशृद्ध ग्रात्मा। वही विशुद्ध ग्रात्मा परमात्मा कहा जाता है। परम ग्रात्मा याने जो उत्कृष्ट श्रात्म हो सो परमात्या कहनाता है। उत्कृष्टता श्राया करती है निर्देषिताके कारण। याने जिस भारमामे दोप एक भी न रा सो उसे कहते हैं परमारमा। अथवा परम का रुर्थ उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट अर्थ है परका। "पर" मायने उत्कृष्ट मायने ज्ञानलक्ष्मी अर्थात् जिसके ज्ञान पूर्ण उत्-कुष्ट है, विकसित है उसे कहते है परम। ऐसा जो यात्माहो उसे कहते है परमात्मा। तो जो निर्दोषहै, उत्कृष्टज्ञानमय है ऐसे ब्रात्माको कहते है परमात्मा । परमात्माकानाम भगवानभी कहाजाता है । भगका ग्रर्थ ज्ञान है, जो उस्कृष्ट ज्ञानवान हो उसे कहते हैं भगवान। तो ग्रर्थ निकला कि जो ग्रात्मा विज्ञुद्ध हो, निर्मल हो उसे कहते है परमात्मा । उसी का नाम ईश्वर है । ईश्वर उसे कहते है जा ऐश्वर्य युक्त हो। ऐश्वर्य उसे कहते हैं जहा अपना वंभव पाने में दूसरे का मुख न तकना पड़े। जैसे एक गाव का मालिक (मुखिया) श्रयवा जमीदार, उसे लोग ईश्वर कहते हैं। उसे सब प्रकारको चीजें उसको जमीन से पैदा हो जाती हैं। कपडा चाहिए तो कपास खेतोमे बोकर उसका सूत कातकर कपडे बुन लिया, नमक भी खारी मिट्टो से तैयार कर लिया, सरगा का तेल चाहिए ता उसे भो सरसो बोकर पैदा कर लिया। यो उसे सभी वस्तुवे जमीन में से मिल जातों हैं। उसका किमी चीजके पाने के लिए किसी दूसरे का मुख नहीं तकने की जरूरत रहती, इसीलिए उसको लोग ग्रामका ईश्वर कहा करते हैं . तो जो अपने ऐश्वर्य में स्वतन्त्र हो, जिसे अपने ऐश्वर्य के लिए परकी प्रतोक्षा नहां करनी पडती है, जो केवल ग्रात्मा है, परम ग्रात्मा है, उसका जो जानानन्द ऐश्वर्य है ग्रमीम ऐश्वर्य, उसके पाने के लिए बाहरमें किसकी अपेक्षा करते हो ? अरे यह आतमा रवय सुखमय है, ज्ञानमय है, आनन्दस्वरूप है । तो ऐसा स्वय ऐरवर्य सम्पन्न जो यह परम शास्मा है, भगवान है वह ईरवर है। श्रव इसके स्वरूपको देखो ता इसका स्वरूप समान है, इसका विकास िल्कूल समान है।

किस हींग्रिसे ईंग्डर भावजगतका कर्ता सिद्ध होना है, इम वणनके पश्च त् द्रव्य जगतका कर्ती ईंग्डर किम हिंग्ड से हैं पिंदने—हिंग्यमान जगतका कर्ता ईंग्डर हैं इस मन्तव्यकी समाविता ग्राधारहिंग्ड—ग्रंब इसो विषय से सम्बन्धित दूसरा विकला परिवये। द्रव्य जगत मायने यह सब द्रव्य रूप। मिट्टो कोयला, भीट, जानवर, मनुष्य, यह सब जो जो कुछ भी नजर ग्रा रहे हैं, इनका करने वाला ईंग्डर है। यह किस ग्रामिप्रायसे चल चल कर धोरे धारे कुछ चिग चिग कर यह निकला है। मूनमे क्या ग्राधारमूत हिंग्ड उनको हो सकता थी इस बात को यब निरख तो इसे निमित्तप्रशान हिंग्ड से देखता होगा। इस हिंग्ड का नाम है सामान्य मर्वनिमित्त हिंग्ड। बात यहां यह साधा है कि जन इस राग द्वेप सुख दु खादिक भावोंका कर्ता जीव है यह निरखा गया जपादान हिंग्ड से तो ऐना यहां यह निरखना है कि इन कार्यों का कर्ता जीव है। यह है निमित्त हिंग्ड से। जो कुछ भी यहा देखा जा रहा है कायके ग्रातिरिक्त ग्रीश कुछ यहां नहीं है। बस इनका समूह ही यहां सब कुछ दिख रहा है। यह भीड क्या है? मृतकाय यह पहिले पृथ्वो रूपमें थो, फिर उसे पीसकर मिट्टारूप बनाकर ई टाकार तैयार कर लिया गया तो यह मृतकायका हो तो वात है। जैसे कोई मनुष्य गुजर गया ग्रीर मनुष्य तरार पड़ा रहा, ग्रंब उस कारीरकों कोई खीण ले, दुकडे दुकडे कर दे, जला दे, उसे राखरूप बना दे या किसो भी रूपमें वन जाय तो वह कीई खीण ले, दुकडे दुकडे कर दे, जला दे, उसे राखरूप बना दे या किसो भी रूपमें वन जाय तो वह

मृतकाय की हो तो चीज है। तो जगतमे जो कुछ दिख रहा है वह सब काय काय ही दिख रहा है-कोई मृतकाय है कोई जीवितकाय है। यब इन कार्योका करने वाला निमित्तहिष्टिसे जीव है। सो यहा इस तरह ब त रनतो है कि एक भवसे मरण करके जोव आया और नये अरीरको इसने ग्रहण किया, लो उसका निमित्त पाकर यह शरोर ग्रहणमे होने व बढ़ने लगा। श्रगानाग हुए और जिसका जैसा वर्मों दय है उसका वहा अरीर बना। एकेन्द्रियके अगोपाग नही होते। ता अरोरका जो यह आकार बना, विण्ड बना इमका निमित्त हिष्टिसे कता यह जोव रहा, अर्थात् जीवका सम्बन्ध पाकर ये सब रचनायें बनी। यद्यपि उन रचनाशोमे प्रतरग निमित्त कारण कर्मोदय है, पर उन कर्मों का निमित्त कारण जीविवभाव है। तो जोव उनका निमित्तभूत हुना, इस तरह से यह कहा जा सकता कि जगतमें जो कुछ भी दिख रहा है चाहे जीवित काय हो, चाहे मृत शरीर का रचने वाला हो, मिमित्त हिष्टिमे जीव है, जीव के सम्बन्ध बिना ये कोई सकल नही आ सकते।

किम रिप्टिम विज्ञानमात्र तस्वके सिद्धान्तकी उद्भूति हुई, पढ़िये-सवविश्वको विज्ञानमात्र तस्व मानने के मन्तव्यकी श्राधारभून दृष्टिकी जिज्ञासा-ग्रव एक नवीन चर्चा यह ग्रा रही ह कि कोई दर्जनिक कहता है कि यह मारा विरवमात्र ज्ञानरूप है। ज्ञानको छोडकर अन्य कोई भी सत् नहीं है। सब ज्ञान-भात्र है। ऐसा दशन सुन करके ग्रचानक लोग ऐसा सोचेंगे कि यह तो ग्रत्यन्त ग्रनहोनी बात कही जा रही है, किन्तु इसको वे किस ग्रभिप्राय से साबित कर रहे है ? मो उनका ग्रभिप्रार देखिये-विज्ञान-वादियोका यह कथन है कि सारा विश्व एक विज्ञानमात्र है, क्यों कि इन समस्त पदार्थों का और इम ज्ञानका एक साथ उपलब्ध हो रहा है। चू कि जान और पदार्थ ये एक माथ ही उपलब्धिमे था रहे है इस कारण से ये सब एक है और वे ज्ञानमात्र। ज्ञानाह तवादियोकी विज्ञानमात्र तस्वके साधनकी यह याक्त देखिये-उनका कहना है कि ये सारे पदाथ उपलब्धिमे ग्रा रहे है, इम कारण ये भिन्न भिन्न चीजें नहीं हैं, विन्तू ये विज्ञानमात्र है, श्रीर हण्टान्त भी वे देते हैं कि कभा दो चन्द्रमा है, लोगो को तो पया वे दो चन्द्रमा है ? प्ररे वह को एक है, क्यो एक है कि चन्द्रमा एक साथ दिखे। एक साथ दो चन्द्रमा दिखे हैं इस कारण वह चन्द्र एक है। इनीतरह यह सारा विश्व, ये भोट, मकान, चौकी, काठ ग्रादिक पदार्थ व यह ये दोनो एक साथ पाये जा रहे. इस कारण ये दानो एक है। (विज्ञानाद्वेतवादकी वान फह रहे हैं) क्या किसी ने उपलब्धि की कि ज्ञानको तो उपलब्धि न हो ग्रोर इन पदार्थों की उपलब्धि हो जाय ? ऐसा तो किसो के नही होता। जब ये बाहरी चीजें समभमे ग्रायी तब ज्ञान भी साथ साथ जुटा हुमा है। ता ज्ञान मीर बाहरी पदार्थ ये दोनो एक साथ पाये जा रहे है इस कारण मे एक ज्ञान मात्र हो है दूसरा कुछ नही। यह उनका सिद्धान्त है। इस विषयमे यह जिज्ञासा हो रही है, इपतरह का आशय किय हिंडिका परिणाम था? उन्हाने की तमो हिंडिका, सथवा किस हिंडिका धाम्रह किया. तब यह समभमे आया कि यह सारा विश्व एक ज्ञानमाय है। यह दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है ? उक्त जिज्ञास। का समाधान यह है कि ज्ञानमात्रही सारा विषव है। इस अभिप्रायका कारण है विज्ञान-द्दव्दि ।

अव एक विशानसंटिक एकान्तका मन्त्रच देखिय-ग्रंच विज्ञानहिटिटका एकान्त देखिये-जीव वास्तवमें श्रंपने ज्ञानके परिणमन को हो जानता है। बाहरमें कुछ नहीं जानता। लो चलो-ज्ञ नमें श्रायी भीट, यह बाहरी पदार्थ, तब हम जान सके कि यह भीट है। यह श्रमुक पदार्थ है। तो ज्ञानकी पर्याय में जो ग्रहण हुग्रा, जो ज्ञान हुग्रा, तत्र्व तो यही मात्र है, उससे भिन्न नहीं है बाहरी कुछ चोज, लेकिन जो ज्ञान में श्राया उसके कारण बाह्म पदार्थों के नाम लिए जाते हैं कि यह भीट है, यह चीकी है, यह श्रमुक

है। यो विज्ञानहण्डिका एकान्त वना। जैसे कि कोई पुरुष दर्पण लिए हो तो दर्गण को दें बकर हो वह यह बतला पाना है कि देखा पीछे ये वृक्ष खड़ें हैं, ये लड़के खेल रहे हैं, अाद तो यह वात उसने कब समका? जब उसने दर्पणमे पड़ने वाले प्रतिधिम्बको देखा। तो तत्त्व तो उसके लिए यही दर्पण ही है। दर्पण प्रतिधिग्व है, यह एक उसकी हण्डिमे है, पर उमे निरस्त कर जैसे वृक्षों की, बच्चोकी, अन्य अन्य भी बाहरी चीजोकी सला बताता है ऐसे ही ग्रहां ज्ञानमे थाये हुए आकारोको समक्कर बाहरी पदार्थों की सत्त। बताया करते है। यह विज्ञानमात्र तत्त्व मानने वाले को चर्चा वतला रहे है। यद्यपि ये समस्त आकार जा ज्ञानमे आये है, जो अर्थ विकल्प हुए है वे उस पकार हुए है कि जसे बाहर मे पदार्थ मौजूद है, लेकिन जो मात्र विज्ञानहिंद करके विज्ञानको हो देख रहा है ता बाह्य जगतका सल्व प्रतोत नहीं होता है। विज्ञानाह तवादों जर्चा कर रहे हैं-जमे कोई स्वप्नमें निरम्बते हैं कि पहाड़ है, जगल है, लाग है, नदी है, आदि, लेकिन वहा कुछ है क्या? इस उमके ज्ञानमे यह सब कुछ है। तो भोतर से इस चर्चाकार का (विज्ञानाह तवादीका) यह प्रायय है कि इसके ज्ञानमे ही सब बुछ है ये ऐड खगभा आ-दिक पदार्थ, लेकिन ये वस्तुत कुछ भी चीज नहीं है।

तुरीयपाद ब्रह्मके सिद्धान्तकी आधारभूत ६िटः ५रिखये-नुरीयपाद ब्रह्मके अभिमतकी आधारभून हिष्ट की जिज्ञासा-ब्रह्मको दाञ्चनिक तुरीयपाद वहते है। जार पैरो वाला कहन है। चार पैरोके बिना न चौकी टिकती, न टैविल टिकती, न जानवर टिकते न मनुष्य टिकते । मनुष्योके भी दो पैर हाते मीर दो हाथ होते, इस सरह इन चार के बिना तो कोई जीव जन्तु नगर नती ग्रा रहा है। पक्षियों के भी दो पर है और पल है, इस तरह जगतको व्यवस्था ने चार पायोमे बना रहे हैं। प्रथम पाद हे जीव, दूसरा पाद है मान्मा, तीमरा पाद है परमान्मा और तुरीयापाद (चतुर्थााद) है ब्रह्म । उनकी इस व्याच्यामे जोवका लक्षण तो है जागृतिरूप दशा और आत्माकी अवस्था है प्रत्न प्रज प्रवरणा, और वहा इन तीनांसे परे है। यद्यपि साधारणतया ऐसा कह्ना ठीक बैठ रहा कि जीव तो सुसुप्त दशाकी कहना चाहिए। जो मोया हुआ हो वह वाहरात्मा है और - हत्ते ही है लोग कि मोहनीद में साथे हुए है, लेकिन यहा कहो गई जागृति अवस्था खोटे भावमे जगने को अर्थात् जो जीव जग रहा है इस बॉहरी लोकमे, वाहरी परिणतियोमे, बाहरो विकल्प तरगोमे, वह है वहिरात्मा। सोया हुग्रा ग्रगर कहे तो उसका प्रथं यह निकला कि जो अपने अन्त. स्वस्त्वके जाननेमे प्रमादी है, सोया हुआ है वह है मुसुप्त। किसी भी शब्देंसे कह ला-स्वरूप सही नजर में याना चाहिए। तो यह जीव जग रहा है विषयोंमें, कवायोंमें, इससे उमकी चेतना नहीं रही है मो यह कहल।ता है जीव और ग्राह्मा है सुसुप्त याने बाहरा बातोमे जो नहीं जग रहा है किन्तु जसे माय। दुग्रा पुरुष शन्त है, जैसा पड़ा है वैमा हो पड़ा है, हिल डुल भी नहीं रहा है ऐमें हो जो जानो पुरुष अपने आप यह दृष्टि बनाये हुए है कि हिल डून भी नहीं रहा है श्रीर श्रविचल सा बना हुशा है वह कहनाता है श्रात ।। श्रीर, परमात्मा है श्र त प्रज्ञ, परमज्योति स्व-रूप, जिसकी प्रज्ञा बहुत विशाल है, सबेज है, तीन लोक. तोन कालका जाननहार है, ऐपा जो कोई है वह है परमात्मा, श्रीर वहा इनस परे हैं। वह बहा क्या चीज है ? ग्रह तरूप है ग्रादिक लहकर ब्रह्मको नुरीयपाद कहा गया है। तो यह अभिमत किस दृष्टिका परिणाम है कि ब्रह्म इन सबसे परे हैं ? यह हे पारिणामिक द्ष्टिका परिणाम ।

नयमसूहरें निर्णय से अपना जया कर्तव्य निश्चित करना चाहिए, पिढ़िये-नयचनकी गहनता व नयसक से निर्णय करके नयपक्षास्पुष्ण अन्तस्तत्त्वमे मन्त होने के कर्तव्यका स्मरण-जितने अभिप्राय है सबकी भाषारभूत कोई मूलमे दृष्टि हुआ करतो है अतएव वहे ि के प्रपूर्वक समस्रते समस्ताने का उद्यम करने वाले लोग ईमानदारों से चिंग गये हो, यह तो विश्वास में नहीं स्राता, पर ज्ञानको, नयकी ही कोई चूक वन गई यह सम्भव है, क्यों नियंचक एक ऐमा घनघोर जगल है कि इसमें चलते हुए पियंक कई जगह भूल मटक सकते हैं। केवल एक नयकी भूलके परिणाममें जो ऐसे अनेक वस्तुस्वरूपके बताने वाले दर्शन हैं उनकी सम्भावित श्राधारभूत दृष्टिकों निरखा जाय तो यह सब समन्वित हो जाता है। इन दृष्टियों के स्रितिरक्त श्रीर भी इतने भत है कि जिनकों निश्चित कोई सीमा नहीं, क्यों कि जितने विचार है उतनी हो दृष्टिया हैं और जितनी दृष्टिया है उतने ही मन है, लेकिन उन सब मतोका निर्णय युक्तिवलसे, न्यायवलसे कर लेना चाहिए और उस विसम्वाद से हट कर अपने स्रापमें प्रपना निर्णय वनाकर इम अन्तस्तत्वकी उपासनामें स्रपना समय श्रधिक लगाना चाहिए। इन सब दृष्टियों की परख हो जाने से सत्य दृष्टि का दृष्टतम निणय हो जाता है। सही निर्णय में पहुंचने के परचात् निणय व नय के विकल्पसे भी परे होकर श्रखण्ड स ज ज्ञानस्वभावके दर्शनमें ज्ञानमें त्रात होना चाहिए। प्राप्त बुद्धि का वैभव व सद्पयोंग यही है।

आत्मततः वकी उपासना के लिए आत्माके अनर्थान्तर शन्दोंके माध्यममे देखिये-कारण-समयसार-इस श्रतस्तत्त्वका नाम है कारणसभयसार । समयसार को दो रूपोमे निरिखयेगा-(१) कार्यसमयसार श्रीर (२) कारणसमयसार । कार्य समयसार तो हैं प्रभु अरहन सिद्ध परमात्मा । तो हुआ क्या वहा ? जैसे कोई मिट्टोका घडा बनाता है तो पानी भी मगाता, कुछ वारीख भूसा भी उसमे साननेके लिए मगाता, कुछ रग भी उसमे मिलाता और दड चक्र थपथपा आदिक साधन भी मगाता, और उसके अनुकृत कुछ उत्साह भी जगाता, तन कही वह घडा बना पाता, तो इस तरह से जो प्रभु हुए, परमात्मा हुए उनके परमात्मा वननमे वताइये कहा से कौन सी चीज ला ला कर सचित का गई ! उस परमात्माका निर्माण करने के लिए बाहरसे क्या क्या माधन इसमे चिपटान व जुटा । पड़े, जरा बताग्रो तो सही ? - प्ररे वाहर से तो कुछ भी साधन लाने जुटान नहीं पड़े। बाहर से युछ बात नहीं हुई। - तो क्या प्रभू तारोफ के लायक नहीं हैं ? हा है भी, ग्रीर दिख रहा कि नहीं भी हैं तारीफ के लायक, स्योकि वह सो जो थे सो ही हो गये। वहा कोई विलक्षण बात नहीं हुई। जो स्वभाव था वह रह गया। वहा हटाव ता हुआ, ग्रहण कुछनही हुआ। तो जो था वही रह गया, इस ही का नाम तो है कार्यसमयसार। वहा क्या रह गया? जो था मो ही रह गया। "जो था" इम हो का नाम है कारण समयसार। जो रह गया उसका नाम है कार्यसमयसार। तात्पर्य यह है कि जैमा जो सहजस्वरूप है, ज्ञायकस्वरूप है, चैतन्यमात्र है अपने आपके सत्त्वके कारण जा इसका सहजस्वरूप है वह है कार गसमयसार। याने वह ही तो अब है। उसका प्रताप व्यक्त हो गया पकट हो गया। जो अवकट है वह प्रकट हो गया, यहाँ तो वात होती है परमात्मतत्त्वमे । तो इसी क रण उसको का णसमयसार कहते हैं। उस परमात्मपद को प्राप्तिमे ग्रनिवार्य कारणता इसो तत्त्वमे है, ग्रन्य पदार्था ने नहो है। यह कारणसमयसार यद्यपि सब जीवोमे वस रहा है, लेकिन जब ऐसा सुयोग जिसका मिनता है तब उसका व्यक्ति होती है। जसे घडा बनने ही थोग्यता सब मिट्टी में है लेकिन जिस मिट्टा के लिए द्रव्य, च्रेत्र, काल, भावका योग मिल गया उसमे वहारूप बन गया पर कारणता सब मिहियोमे है श्रीर ऐसी कारणना कारणसमयमार स्वभाव हिंदिसे तो धाभन्यमे भी पड़ी हुई है। सुमेहववतको जडके नाचे की ।मट्टीमे भी घडा वननेकी याग्यता पड़ो हुई है। वहां वे मिहाके कण मिल तो न सकगे मगर योग्यता वहा भी पड़ी हुई है। श्रोर, इस मिट्टोमें तो कुछ बात बनावगे, करेंगे, तब घडा बनेगा, किन्तु यहा समयसारको तो इंडतासे निहा-रना भर है, केवल उपयागको बदलना भर है। वह तो वडा सरल सा काम है, सोघा श्रौर स्वाधीन काम है। इत ही वृत्तिके द्वारा यह परमात्मा व्यक्त होता है, साध्य होता है। तो ऐसे इस अतरतत्त्वको

कहते हैं कारणसमयसार है। इस अन्तस्तत्त्वका वर्णन किया जायगा, इसके लिए कुछ नामकरण की बात यहा कही गई है।

परमशक्ति अतस्तत्त्व-जेसे कहा करते हैं कि पानो में मीन पियासी, अचरज की बात है कि पानो मे रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। रहती नहीं है, पर कोई मछनी प्यामी रहे पानी मे रहकर भी तो जैसे इसका मूढता है, इमी तरह ज्ञानमय, म्रानन्दमय कर गणस्वरूप, म्रात्माका स्वरूप स्वय ऐसा है तिस पर भी ऐसे आत्मामे जिसका रहना हो रहा है ऐसा यह स्वय अथवा उपयोग दु.खी रहे, क्लेश भोगता रहे, यह एक अचरजकी बात है, अथवा अचरजकी बात नही, मछली मूढ हो जाय तो भले ही प्यासी रहे, ऐसे ही यह ग्रात्मा मूढ है, मोहित है, पर्यायबुद्धिमे निरत है तो यह ग्रवश्य ही दु: खी रहा करता है । श्रात्माका स्वरूप तो परमशिव है, उत्कृष्ट कल्याणमय है। यह श्रात्मा स्वय परमशिव है। शिवका अर्थ है आनन्दमय, कल्याणसय। और परम आनन्दमय, परमकल्याणसय। जितने लोग म्रानन्दके पद मानते हो उन सब पदोमे उत्कृष्ट म्रानन्द तो यह हो स्वय है। जिसे लोग अपना बड़ा मगलस्वरूप समभते हो, कल्याण समभते हो उनमे सर्वोत्ज्ञष्ट कल्याण स्वरूप यह स्नात्मा है। जब अन्तः दृष्टि की जाती है तब यहा यह पता होता है कि यहा अन्त कुछ कारण नहीं, कुछ ढा नहीं, कोई पिण्ड नहीं, श्रमूर्त ज्ञानप्रतिभास है श्रीर बन गया कितना बतगड कि यह मूर्तिक हो गया. कर्मबन्ध हो गया, भटकता है, क्या स्थितिया हो गयी ? यह एक श्रचरज की बात ही तो हुई। तो जिन तत्त्वज्ञोने परमस्वरूप अपने भ्रात्मतत्त्वका निर्णय किया है भ्रीर इस दर्शनके प्रतापसे यह निर्णय जिसका हढ रहा है कि मैं तो यह स्वय प्रतिभासमात्र कल्याणमय हू, उसको ।फर व्ययता क्यो होगी ? हढता इसका नाम है कि फिर कल्याण के लिए, ग्रान द पाने के लिए बाहरमे व्ययता न हो । बाहर मे भ्रानन्द पाने के लिए व्यग्रना है तो यह मेरी कमी है, कमजोरी है, दृढता का भ्रभाव है, प्रयदा उसको परला ही नही । वह ग्रानन्दधाम चैतन्यमात्र ग्रात्मा रवय परम शिवस्वरूप है ।

शुद्ध अन्तस्तत्त्वकी परख विना धर्मभावकी असभवता, पढ़िये-यहा तो लोग धर्म करें, इस भागसे बाह्य को स्रोर खिचे जा रहे है। यद्या किसी स्थितिमे यह साधन है, पर सूलमे कुछ धन ही पासमे न हो तो फिर व्याज कहा से मिन सकेगा? यदि अपने आपके इस अने स्वरूपका पता हो न हो ता भक्ति, बदन, पूजन भ्रादिक कार्यों से धर्म कार्यकी सिद्धि नहीं हा सकती है। जब मूलधन ही नहीं है ता व्याज कहा से मिले ? अपने भ्रापके अन्तः प्रतिभासमान उस चैतन्यस्वरूपकी सनुभूति है तो सब जगह हर परिस्थितियोमे रहकर भी वह धमंका अधिकारी है, और यही बात मूलमे नही है तो कितना ही बडा तपश्चरण किया जाय, कितना ही बडा अन्य धार्मिक व्यवसाय हो तो भी वह व्यवसायमात्र होगा। वहा धमका अधिकार नहीं मिल पाता। तो ऐसा अतुन पद इस अन्तस्तरके अवलम्बनसे एत होता है इसका ही इस परिच्छेदमे वर्णन होगा। इन प्रभुको अरहत कहते हैं। जिन्होने गुद्ध अतस्त त्वके ग्रालम्बनसे ऐसा स्वच्छ स्वभावपद प्राप्त किया है प्ररहतका ग्रर्थ है एउय । अरहत कही चाहे यत्यः कहो, एक हा अर्थ है। इसी अन्यको लागो ने अल्ना कहा है। वे प्रभु तल्य हैं, जो वारघातिया कार्ो को नष्ट कर चुके हैं और पूज्य हैं। इन अरहन्त भगवान के गुगातु शदमे ओर इनके सम्बन्धित वै व के कीर्तनमे हो प्राचीन लोग अजान पढ़ा करते थे-चत्तारिमगल, अरहन्त मगल, तो लोग उस अज न को तो भूल गये, क्या उनमे था, किमका स्मरण किया जाता था ? चार चीजें मगल हैं-चार लोकोतम हैं, मै चार को शरण को प्राप्त होऊ , लेकिन वह तत्त्व हो निकल गया लोगों की बुद्धि से । उस प्रतस्तत्त्व की सूध न रही तो सारे भक्तिके कार्य सब उल्टे फल देने वाले बन बठे। तो ये प्रभु हम धापसे अविक

सम्बन्धित है। कभी कभी तो इनका दर्शन कर सकते हैं, आज यहा नहीं, पर करते तो हैं मनुष्य इनका दरान। सिद्ध के दर्शन तो मही कर सकते वयो। के वे अगिशर है, लोकमें सब्भ ऊपर विराजमान है। यहा हम अरहन्त प्रभुकी मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं और उनकी मून परम्परा में चले आये हुए शास्त्रोंका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, यही कारण है कि हम आप अरहन्त भगवानकी भक्ति के लिए नमस्कारमन्त्रमें प्रथम नाम लेते हैं। और जब जिससे अधिक परिचय हो जाता है ता उससे बात करना, मिलना सहज हो जाता है तब उस स्थितिमें अमली महत्ता विदित होती है।

१६ वें परिच्छंदमे अन्तरतत्त्वकी सहजगुद्धताका वणन है। उदाहरणा दक्षिये-जावकी बद्धता, युक्तता व अवद्धताविषयक जिज्ञासा-इस अतस्तत्त्वक परिच्छेदक लिए प्रथम प्रश्न हो रहा है कि यह सामान्य थात्मा कर्मसे वढ है या कमस मुक्त है अथवा अवढ है ? प्रथम प्रश्न विकल्पका भाव यह है कि श्रात्मा कम से वन्धे हुए हैं। ये सब जोव ससारमे जा भ्रमण कर रहे है ये किसो वन्धन विशेष से वन्धे हुए हैं ऐसे इन जीवोंको निरखकर ता यहो विदित हाता है कि यह जीव सम्नचा वन्या हुया है, इसके कोई श्रग प्रत्यग ग्रवद्ध नहीं है। सवत्र बन्धा हमा है, भिचार को लेकर यह प्रश्न किया जा रहा है कि जिस श्रतस्तत्त्वकी चर्चा नर रहे है, जिसे श्रा.मामे सार है ऐसा वता रहे हो वह सार तत्त्व भी क्या वह है ? दूसरा प्रश्न विकल्पमे यह पूछ। गया है कि सामान्य श्रात्मा जिसकी चर्चा कर रहे हो वह क्या कर्म से मुक्त है अथवा यदि बद्ध नही, तथा मुक्त नहीं तो क्या वह वन्ध मोक्ष दोनोसे रहित अथवा अवन्ध है। ऐसे तोन प्रदनोको जिज्ञामा प्रथम हुई है। अनेक प्रश्न होगे उन मन प्रश्नामे सबसे पहिला प्रश्न सबसे पहिली जिज्ञासा जिज्ञासु को ऐसो होनी प्राकृतिक है, बनोक सब जीवोको स्वतवत। प्रिय है। वडें दु ख मे रहे और स्वतंत्रता अपनी समभे तो उसे वह दुख भी पस द है, पर वडा आराम मिले और सूख भिले, स्वतन्त्रताका वहा घात हा ता यह आराम भी वहा पसद नहीं है। यह वात वता रहे हैं लौकिक जनोकी । अब अलौकिक पुरुषोकी बात देखिये कि तपरूचरणमे विविध क्लेश बताये गये है और सामा-न्यतया जानते हो है लोग. उपवास करे, भूखसे कम खाये, गर्मी, शर्दी धादिमे ध्यान करे, ऐसा क्लेंग होता है, तेकिन वहा स्वतन्त्रताका अनुभव हो रहा है लाघुजनोका । अपने आपका जो सहज स्वरूप है उस स्वरूपके मिलनमे उनका श्रात्मा तृष्य हा रहा है। उन्होंने ऐसा स्वात्मसयम श्रगीकार किया है। वह उनकी स्वाधीन वृत्ति ह। तो इस स्वतन्यताके त्यागमे शारो।रक मारे उपद्रव्य भी उनके लिए न कुछ हो जाते है। तो स्वातत्रय त्रिय है और प तत्रय अप्रिय है। तो ऐसा हाना एक वन्य मोक्ष का ही नामान्तर है। तो उसके विषयमे जिज्ञामा हुई है कि यह सारभूत श्रातमा गया बद्ध है या मुक्त है अयदा धवह है ?

अत्माक्ते क्षवायसिहतत्त्व व क्षपायरिहतत्त्विवयक दशमी िशासा । दिये - यव दशवा जिशासा मे यह जानने का उनक्षम हा रहा है कि ग्रात्मा क्षपायसिहत है या क्षपायरिहत ? क्षपायसिहत या क्षपायरिहत ऐसे दो विकल्पोका भ्राधार यही है कि पाया ही जायगा जीव या तो क्षपायसिहत या क्षपायरिहत । सिहत भीर रिहत, ये दोनो जहा एक शब्दमें लिए जायग वहा सारी दुनिया आ जातो है। जिसकी वात कहेंगे वह सब भ्रा जायगा। जसे जीवसिहत जीवरिहत। भ्रव इसमें कीन मा पदार्थ छूट गया रे एक शब्दमें उस शब्दकों वोजकर उससे रिहत बाला जाय तो कुछ छूटा वया रे सब भ्रा जाता है। एक शब्दमें उस शब्दकों वोजकर उससे रिहत बाला जाय तो कुछ छूटा वया रे सब भ्रा जाता है। जब क्षपायसिहत भ्रीर क्षपायरिहत विकल्प हुमा तो सब मात्मा भ्रा गया। कोई भ्रात्मा ऐसा नहीं है जो इन दो चोजों से प्रथक् हो। या क्षपायसिहन मिनेगा या क्रायरिहत मिलेगा। तो यहा यह जिज्ञान सा होती है कि वास्तवमें यह जीव है कैसा रे क्षायसिहत है या क्रायरिहत रे ऐसा भो सोप

लोजिये कि जैसे कोई काठ मजदूत है, बड़े सार वाला है, पुण्ट है और १००-५० वर्ष वाद वह साररिहत हो जाता है तो वहा यह कहा जायगा कि यह काठ तो सारसहित था, मगर अब साररहित हो
गया ता क्या इस तरह यहा भी है कि अग्रत्मा तो वास्तव में कपायसित हो है मगर कारण पाकर
कषायरित हो गया। उस जोबका जो सार है कपाय, वह सार निकल गया। जैसे पुराने काठमें से
सार हट जाता है क्या इस तरह आत्मा है ऐसा सोचने का आधार एक वह हिंद हो सकती है
कि जहां यह माना गया है कि जीव सदा रागवान है। उसका राग हो स्वरूप है। रागको छोड़ कर
जीव हम और क्या बतायें। और कभी यह जीव तपश्चरण करके मुक्त भी हो जाता है, तो वहा कही
रागधून्य नहीं हो गया, किन्तु दव गया और जब सदा शिवकी म भी होती तो वह राग पंदा करके फिर
ढकेल देता है। तो इस तरह को बात से भी यह जिजासा बन सब तो है क्या सात्मा कपायसिहत है
अथवा कपायरिहत का कपायसिहत कहने ये यह तो सीआ ही बिगाड है कि सात्मा कपायसित हो
गया। शात्मामें कपाय आगतुक है, कर्मोद्य से सायी है, घटमा से प्रकट हुई है। वास्तवमें आत्मा तो
कपायरिहत है। कपाय श्रीपाधिक चीज है। इस तरह आत्मा क्या कपाय रिहन है हस बातको लेकर
१० वी जिजासा आयी है।

आत्माने सत्त्व असत्त्वविषयक त्रयोदशी जिज्ञासाका समाधान-उक्त उभय प्रश्नविक्रस्प वाची जिज्ञासा का समाधान देते हैं कि ग्रात्मा स्वद्रव्य, चेत्र, काल, भावको श्रपेक्षा से सत् है ग्रीर परद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षासे असत् है। इस आत्मामे अनेक असत्। भी परिचयमे आ रहे हैं लेकिन उन असत्वोंको ग्रोर तो दृष्टि जिसको हो गई ग्रौर स्वचतुष्टयसे सत्त्वकी दृष्टि जिसके नही रही ऐना पुरुष इस ग्रात्मा को सर्वथा ग्रसत् भो कह सकता है। भीर, जिस पुष्पको स्वद्रव्य, चेत्र, काल, भावके सत्त्रकी दृष्टि रही ग्रोर वहा जब स्वविशेषण हट जाता है, है हो सत् ऐसा ग्रगीकार किया श्रीर बढ़कर परके प्रवप्, च्रेत्र श्रादिक से असत् है यह भी ध्यान छोड दिया ऐसे पुरुषको ये दोनो सर्व सत् रूप न गर आते हैं, किन्तु है ग्राने द्रव्य, लेत, काल, भावसे सत् श्रीर परद्रव्य चेत्र, काल भावसे ग्रसत्। जंसे कि बताये कोई कि यह पुस्तक सत् है या ग्रसत् है ग्रर्थात् है या नहीं है, ये दो प्रश्न विकल्प किये जाये तो जिनकी वाहरी चीजो पर दिष्ट है वे कहते है कि नहीं है। क्या नहीं है ? उसके समक्त (अन्डरस्टूड) है, वह भीतर धन्तर्जरूपमे बोल देता है। चौकी, भीट, ग्रादिक नहीं है। भ्रव जो उसका गुन्त ज्ञान है उसकी तो हिष्ट इसने तिया नही है और वह नहीं का एकान्त करदे तो तथ्य तो न निकलेगा, श्रीर कोई इस पुस्तक को सत् ही बताये, यह है ही है, इसमे "न" कतई नहीं है, तो इसके मायने है कि पुस्तक पूस्तक भो है, तो भी बात नहीं बननों। किर पढ़ने का काम कैसे किया जा सकेगा ? क्यों कि बह पुस्तक सिर फोडने का काम भी करने लगेगो। ता पुस्तक पुस्तक रूप है, इसके अतिरिक्त अन्य सब से थसत् है। यदि पदाथ में चन्य का ग्रसत्त्व नहीं हो तो अर्थिकया नहीं हो सकती है। वस्तु स्वरूप न रख सकेगा। ऐसा सत्त्व श्रमत्त्व प्रत्येक पदार्थ में है। श्रपने मत्त्वसं सत्त्व हं श्रीर परके सत्त्वसे ग्रसत्त्व 61

पिढ़ियं अन्तरनत्त्वको नाष्यना-हमें इस अन्तरतत्त्वको किस विधिम मागना चाहिए ? जो कि अमेद पट्नारक विधियों मे बात आती है उम विधिसे हमे स्वभावको नाधना चाहिए। तो साध्य है यह अन्तरत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व, जिसके फलमें प्राप्त होता है निमंल सिद्धप्रभुत्व परिणमन। वह है साध्यका फल। साध्यकी जो प्रक्रिया बनायो है, साधनकी जो बात को है, वह उसका फल है। या इस बात को भी मर्त्त ज्ञान मे जानना चाहिए कि जो यह कह दिया जाता है कि सांध्य तो सिद्ध अवस्था है और साधक यह भाद है।

तो ग्रमो वह विधि नहीं ग्रा सकी है कि जिस विधिसे प्रभुता पायी जा सके। यो ७ राजू ऊपर, लोक ग्रन्त में हिंदि लगाये रहे वह है सिद्ध पर्याय। वे प्रभु ग्रनन्त चतुष्टयके घनों हैं। ग्रच्छा तो उसे सब बना लोगे क्या? उसको क्या कर लोगे? पकड नहीं सकते। वहा पर जा नहीं सकते। उसका उपयोग नहीं ले सकते। तो वह क्या साध्य बन जायगा? वह भी श्रंय रहा साध्य न रहा। साध्य यह ग्रन्त प्रकाशमान स्वरूप है ज्ञानमात्र। इस ज्ञानमात्र ग्रन्तस्तत्त्वको ऐसे ही ग्रमुक्तल ज्ञानोपर करके साधना है। तो ऐसा साध्य साधक भाव मेरा कही बाहर नहीं पढ़ा है। यह मैं साधक हूं श्रयहीं मेरे द्वारा साध्य है, ग्राराध्य है। कभी भी कोई पदार्थ किसी ग्रन्य पदार्थ को स्ववश नहीं सकता। किसो भो पदार्थ मे यह सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी परपदार्थ को रच मात्र कुछ परिणित करदे। भले ही निमित्तनिमित्तिक विधिया हैं, लेकिन किसी भो परद्रव्यमे यह सामर्थ्य नहीं कि किसो के द्रव्यरूप, गुणरूप, पर्यायरूप कुछ तो कर दे, उस परिणमनमें सहयोग दे दे, उसके परिणमन मे इप्रप्ता योगदान तो करद। नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह कुछ भी साध्य कर सकोंगे तो केवल-श्रको साध सकों, दूसरे को हम नहीं साध सकते।

देखिये शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासनाका लाभ-इस परिच्छेदमें प्रारम्भमे यह जिज्ञासा की गई थी जिस शुद्ध आत्माके आश्रयसे मोक्षमाग चलता है उसका क्या स्वरूप है ? उस स्वरूपका वर्णन करने बाद धब यहा यह समभ लेना चाहिए कि ऐसा शुद्ध आत्मतत्त्वका भी परिज्ञान करने से लाभ क होगा ? किस शुद्ध श्रात्मतत्त्वके ध्यान की बात कही जा रही है ? जो सर्वपुण मेदोंसे परे है, जो सम स्त परिणमनोसे परे है श्रीर यह शुद्ध है, इस प्रकार के विकल्पसे भी जो परे है ऐसा जो निज श श्रात्मतत्त्व है, उसका ध्यान करने से उसका ज्ञानमात्र करने से निधिकल्प समाधि प्रकट होती है साधु परमेष्ठी के स्वरूपमे बताया है ज्ञानध्यानतपोरक्त साधु क्या होता है ? जो ज्ञान-ध्यान् तपक्चर मे रत हो। सबसे मुख्य काम है झान। ऐसा ज्ञान नहीं जो लोकमे प्रवलित है, किन्तु एक जाननमा ऐसा केवल जाननमात्र रहना यह सिद्धका उत्कृष्ट काम है भीर इस काममे न रह सके तो ध्यान क लेकिन ध्यान दूसरे नम्बर का काम है श्रीर ध्यानमे भो न श्रायें तो तपश्चरण करे, यह तीसरे कम श्राता है। तो उस ज्ञानकी बात कह रहे हैं कि उस शुद्ध अन्तस्तत्त्वका ज्ञान हो तो निविकल्प समा होती है, जिसका फल ही सदा के लिए अनन्त आनन्द प्रकट होना है। इसी घ्येयसे हम आपका ए जीवन मे हुछ निर्णय हो। मेरे को कप्म है केवल तो एक अपने आपका जो शुद्ध सहज स्वरूप है उसन श्रोर बारबार श्राना । उसे निरखना, उसका श्राश्रय करना ध्यान करना । वहा उषयोग को रख कररे श्रपने को शान्त ग्रीर तृष्त श्रनुभव करना। वही उपाय है सदा के लिए सकटोसे छुटकारा प्राप्त कर का।

(२८०) भ्रध्यात्मसहस्री प्रवचन दशम भाग

इसमे यह वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है कि किस किस इंग्टिसे आत्मामे क्या क्या प्रभाव होता है। रं स्वरचित अध्यात्मसहस्रोके १७ वें परिच्छेदके प्रवचन हैं। देखिये ध्रुवदिष्टके प्रकरणमे-घ्रुवदृष्टिका महत्त्व-ध्रान्ति भावनामे यही तो सब गाते हैं कि राजा राणा छत्रपति ध्रादि बड़े से बड़े लोग सभी एक दिन मरेगे, और थोड़ा यह भी ध्यान लाते हैं कि यह मैं भो एक दिन मरू गा, पर यह बात ध्यामे लाना बहुत श्रावश्यक है कि मैं आत्मा जो सहज ज्ञायकस्वरूप हू वह कभी नहीं मरता। नित्यकी भावना साथ में हो तो घ्रनित्यभावनाका ध्र्यं यही है धौर यो घ्रनित्य-ध्रनित्य पर ही दृष्टि धरे रहे, तो इसमें लाभ क्या मिलेगा? तो नित्य भावना भावो। मैं ग्रात्मा जो सहज चैतन्यस्वरूप हु सो नित्य हु।

श्रनित्यभावना भाने का श्रथं है नित्यभावना कराना, नं कि श्रनित्यमें उपयोगको डालना। कोई उसका उद्देश न समके श्रोर वाहर में ही श्रनित्य श्रनित्य समकता रहे तब तो फिर उसे न बाहर हो सहारा मिलेगा और न भीतर। तो अपने श्रापके ध्रुवस्वरूपको पहिचानो। वह मेरे से कभी श्रलग नही होता। उस पर उपयोग न दे रहा हो कोई, तो यही उससे श्रलग होना कहलाता है। मेरा स्वरूप मुक्तसे कभी श्रलग होता है क्या? - नही श्रलग होता। में मेरे स्वरूपको नही जान रहा हू, बस इसी के मायने श्रलग होता है क्या? - नही श्रलग होता। में मेरे स्वरूपको नही जान रहा हू, बस इसी के मायने श्रलग होना कहलाता है। जैसे किसी पुरुषके घरमे काई मणि छिपी हुई रखी हो, उसका उसे पद्मा नही है तो घरमे मणि होकर भी वह निर्धनताका ही श्रनुंभव कर रहा है श्री है जिस समय उस मणिको वह पा लेग उस समय वह श्रपने को धनिक श्रनुभव करेगा। इसी प्रकार यह श्रात्मदेव, यह सम्पूर्ण पर—मात्मतत्त्व मेरे श्रेपने श्रापके सत्त्व मे, स्वरूपमे प्रकाशमान है। उसकी जिसे खबर नही है वह तो गरीबी का हो श्रनुभव करेगा। श्रपने को माना कि मैं मनुष्य हू तो फिर मनुष्य के उचित परिणाम बनेगे। मैं इसका बाप हूं। यो अपने को किसी का बाप माना ता किर श्रापके उचित (योग्य) परिणाम बनेगे। जैसे बच्चोको खिलाना पिलाना, पढाना लिखाना, सेवा सुश्रुपा श्रादि करने की शत्य रखना।

बात थी कितनी सी जड़ मे हो गया कितना बतगड -पिढ़ये- बात इतनी सी थी कि मैं अपनेको सहज ज्ञानरुषं रूप न देख सका । हमने परको यह मैं हू इतना माना । हे भगवन् हमन कोई ज्यादह गल्ती ता नहीं की, बस जरा सी गल्ती को है किसी परतत्त्वको यह मै हू इतना मान लेने भर की। इतनी भर गल्तो कर देने पर इतना बंडा दण्ड हमको मिल गया क कही नरक निगोद की जैसी यातनाये सहनो पड रही हैं, कही पशु पश्नी कीडा मकोडा भादि गतियोंके असह्य दु ख सहने पड रहे, कही मरू, कही म्राकुलित होऊ, कही दु खी होऊ, तो हे नाथ, ये सब विद्यम्बनायें मेरे साथ वयो लग गई। तो सोचते सोचते यह बात निकली कि है जोव, देखने मे तो तूने छोटो सी गल्ती की है, पर वह बहुत बड़ी गल्तो है। जैसे कभी दो आदिमयों में आपसमें लड़ाई हा जाय तो उस मामले में न्यायाधीश यही जानना चाहता है कि इस लड़ाई में मूल अपराध किसका है ? पहिले एक ने दूसरे को गाली दा, उसने तमाचा मारा, फिर उसने लाठी मारा, दूसरे ने छुरा भोक दिया, बडा खूना खच्चर मच गया। दोनो की फरि-याद पहुंची तो न्यायाधीश वहाँ यही जानना चाहता है कि मूलमे श्रपराव किसका है। जब पता लग गया कि पहिले इसने गाली दो थी तो भट निर्णय दे देता है कि अपराधी तू है। अरे जो बीचमे अनेक थीर बातें दोनो द्वारा हो गई उनकी थ्रोर कुछ ध्यान न रखा। तो देखिये-बात जरा सी थी, केवल गाली दे दो थी, मगर बतगड कितना बढ़ गया कि लोहूलुहान हो गया। तो ऐसे ही यहा देखिये कि इस जीवने गल्ता तो जरा सी को क्या की परको मान लिया कि यह मैं हूं, बस इतनी सी गलतो के कारण बतगड कितना बढ गया कि अनेक पर्यायोकी भटकना चल उठी। देखिये-ग्राप लोगोका आज कुछ पुण्यका उदय है, जिससे विषय कषायोमे मस्त होकर परको अपना रहे हो। तब इतनी सी वातको आप लोग कुछ अपनी गल्ती नहीं मान रहे हा कोई चीज चुरानेमें, पुरस्त्रीप्रसग आदिके कार्य में या किसी की जान लेने के कायमें गल्तो मान रहे। देहको मान लिया कि यह मैं हू, अपने वर्तमान विभावो को मान लिया कि यह मैं हू, भ्रादिक जो मूलमे अपराध हैं उनको तो प्राराध हो नही मानते। तो जैसे बुन्देल खण्डमे कहते है गुर्राना, इतराना अथवा गर्वाना आदि तो भले ही आज पुण्यके उदय मिले हैं. सम्पदा मिली है, अच्छा ठाठ है, अच्छो दुकान है, लागोमे इज्जत है, पोजीशन है, सब बाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो परको यह में हू ऐसा माना जा रहा है, इसका तत्काल फल चाहे भ्राज देखने को न मिले, मगर इस मिथ्यादव मान्यताका फल भविष्यमे अवस्य भोगना पडेगा। तो यहा यह मूल अपराध

(X00)

मत करो। -निजको निज परको पर जान, ऐस सजग रहो।

वस्तुइिंटसे तत्त्वममें के अवधारणमें धमें का प्रकाश, देखिय-जो वस्तुत्वको ठीक समभ लेते हैं उनके घर्म हो गया श्रीर जो वस्तुत्वसे श्रनभिज्ञ हो गये वे ही धम के नाम पर रात दिन कितने ही कर्ट करें, पर वहा धर्मदृष्टिका धर्म न होगा। थोडा मद कषाय होने से पुण्यवन्य हो जाता है। उसके फल में थोडा वभव श्रीर मिल जायगा, देवगति मिल जायगी, इतना भर हो गया, पर संसार का सकट न टलेगा। तो यह वात, यह अवसर, यह मौका, यह मनुष्यभवका समागम, ये कितने श्रेष्ठ अवसर हैं, इनकी दुर्लभता जानकर इनका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जाय, विषय कपाशके प्रयोगके लिए इनका उपयाग मत करो। मैं वस्तु हूं, अपने हो द्रव्यसे हूं, पर द्रव्यसे नही हूं, तब पर द्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं हो मेरा हूं, ऐया वस्तुत्व दृष्टिंगे निर्णय होता है। मैं अपने चेत्रसे हूं, पर चेत्रसे नहीं हूं। िकतना जुदा हूं मैं कि मैं अपने प्रदेशोसे ही हूं, दूसरे के प्रदेशों से नहीं हूं। दूसरे रूप कोई त्रिकाल हो ही नहीं सकता। यद्यपि मेरे प्रदेशमें एक चेत्रावगाह रूपसे कमं रह रहे हैं, शरीर रह रहा है, श्रीर श्रीर कुछ भी रह रहा हो, लेकिन मेरे प्रदेशोमें उनका अस्तित्त्व नहीं है। मेरे प्रदेशोमें मेरा ही अस्तित्त्व है, दूसरे के प्रदेशामे हो दूसरे का अस्तित्त्व है। जैसे कोई दो चोर्जे मिनी हुई हो, एक च्रेनावगाह रह रही हो श्रोर उनमें कोई ऐसा रसायन डाला जाय कि जहा श्रसर केवल एक चीज पर पड़े, दूसरो चीज पर नहीं, तो उस रसायनके डालने पर एक चीज पर ही असर आयगा, दूसरे पर नहीं, क्योंकि वह अप अदेशों में हैं वह अपन अदेशों में हैं। जब अदेश जुदे हैं तब फिर मेरा जगतमें क्या है ? कौन सा चेतन और अचेतन पदार्थ मेरा हा सकता है ? मैं अपने चेत्रसे हूं परचेत्रसे नहीं हूं, इसी तरह आगे श्रीर भी समिभये कि श्रवन कालसे हू, परके काल से नहीं हूं, ग्रथात् श्रवनी ही परिणतिसे मैं नहीं परि-णमता। इसका ल्पव्ट अर्थ यह है कि मेरा सुघार बिगाड काई दूसरा नहीं करता, दूसरे का सुघार बिगाड में नहीं कर सकता। तो जब कुछ भो करने का सम्बन्ध नहीं है मेरा किसी अन्य पदार्थ के साथ तो मेरा कोई क्या लग सकता है ? किसा का मैं क्या हो सकता हू ? मैं सबसे अत्यन्त निराला हा

अगुद्ध निक्चय रिष्टिके परिणामका आख्यान पेढ़िये-ग्राज ग्रमुद्ध निर्चय दृष्टिके प्रभावको समभने का प्रयास करें कि हमारी किस तरह को दृष्टि यहां वनती हैं ? नय मूलमे दो प्रकार के हैं-निर्चयनय ग्रीर व्यवहारनय। निर्चयनय ता एक वस्तुको उसी वस्तुमे उस हो वस्तुको बात को बतायगा, व्यव-हारनय दो पदार्थीमे, ग्रनेक पदार्थों मे, उनके सयाग से हाने वालो बातका बताता है। तो निर्चयनय एक ही चीजमे एक बात को बतायगा, पर ग्रमुद्ध बात को बताये तो वह ग्रमुद्ध निर्चयनय है, श्रीर स्वभावका बताये, पर्यायको व मेदको नवताये तो वह परम शुद्ध निर्चयनय है। ऐसी ये तीन बातें है। इन तीन नयो से जब हम श्रात्माका ज्ञान करते हैं तो जिस नयने ऐसा बताया उस नयमे वैसा जात हुत्रा, पर तीन नयो से भिन्न भिन्न बात ज्ञात होतो है। श्रमुद्ध निर्चयद्यव्यि यह ज्ञान होता है। मैं सुन्धी हो रहा, दु.खी हो रहा, कोधी बन रहा, कषायवान बन रहा, कलकी बन रहा ता मैं ग्रानं परिणमनसे बन रहा, कोई दूसरा नही परिणम रहा। घरमें कोई एक मनुष्य कमाई करता है ग्रीर वह बहुत उपायो से करता है तो उस समय भी वह दु खी हो रहा है ग्रीर उसका फल जब मिलेगा तो भी वह श्रकेला हो दु.खी होगा। उसमें कोई दूसरा सहयोगी नही है। इस जीवने विपरीत बुद्धि करके श्रपने श्रापको कैसा दु.खो बना डाला है। उसको किसी दूसरे जीवन मिल-कर दु खी नही किया। हम बुरे वनते हैं तो उसमें भी हम श्राजाद हैं, हम श्राजाद होकर उद्ण्ड होकर

बुरे बनते हैं और जब हम भले बनते हैं, शान्त पित्र बनते हैं तो वहां भी हम आजाद है। हम ही म्रकेले म्रपने म्रापके गुद्ध परिणमन के बलसे वहां मुखी शान्त पवित्र बना करते हैं। तो हमारा सारा भविष्य हमारी करनी पर निर्भर है। हम जैसी करनी करे वैसा तत्काल भी फल पायें भीर भविष्य मे भी फल पायें और यदि अपनी करनी हम ठीक नहीं सम्हालते और भगवानसे रोज रोज प्रार्थना करे कि हे भगवन्, हमारी गल्ती माफ करो तो क्या यो गल्ती माफ हो जायगी ? नहीं माफ हो सकती। प्रमुकी भक्ति तो हमारे लिए प्रवलम्बन है। उसके अवलम्बन से हम अपने प्रापकी सम्हाल करें तो करलें सम्हाल, पर प्रभु झाकर हमारी सम्हाल न करेंगे। हमे खुद अपनी सम्हाल करनी होगी। खोटे कामों से हटें, खोटे कामों से हटने के लिए खोटे कामोका सही स्वरूप जाने, क्यों खोटा है ? इसमें क्यों दम नहीं, क्यों सार नहीं ? पहिले उसका स्वरूप जाने ग्रीर फिर उस खोंटे काम से हटने की अन्दर में भावना बनायें, मैं इस कार्य के जरा भी निकट न रहू, मुभमे ये खोटे काय जरा भी न समायें, खोटी परिणित मेरे मत बने नहीं तो मेरा विनाश होगा प्रयात् वरबादों हो जायगी। ता खोटे कामों से हटने की भावना बनायें भ्रौर उस भावनाका फिर श्रम्यास बढाये। जब इन खोटे वामो से हटना हो जायगा तब इम जीवका दु खोका भार दूर हो जायगा। श्रीर स्वय श्रपने श्राप यह भाररहित श्रानन्दमय जैसा है वैसा श्रपनें श्रापमे श्रनुभव करने लगे। तो काम करने के लिए ये दो है-एक तो यह कि मेरे मे विषय कषायोंकी परिणति मत बने, रच भी मत ग्राये, मैं उन प्रवृत्तियों से बहुन हा दूर रह, दूसरी भावना यह बने कि मेरे ज्ञानमे तो मेरा ज्ञान, ज्ञानस्वरूप यह परमात्मा समाया रहे दूसरा कोई मेरे ज्ञानमे भी मत श्राये । मेरा यह ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व मेरे ज्ञानमे बसा रहेगा तो वहा कोई श्राकुलता नही, कोई अपवित्रता नहीं, किसी प्रकारका श्रागे कष्ट भी न होगा। अ।जहम अनन इतनेसुन्दर समागम पाये हैं तो इन दो भावना स्रोका साकार रूप देकर प्रयास करना चाहिए-१-निर्विकल्प वन सकें स्रीर --सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखते हुए सहज श्रानन्द प्राप्त कर सकें।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदिष्टका प्रभाव पिढ़ये-ग्रपन धापको ग्रपने में देखें कि हम हम ही में बने रहे या दूसरे में बने रहे. इतना जो भाव होता है वह हममें ही बनता है, दूसरे में नहीं। लोग यो कहते हैं कि ग्रमुक धादमी तो अन्यायसे धन कमाता है, दूसरोको सताकर धन कमाता है तो उस धनको जितने लोग खायेगे उन सबमे वह पाप बट जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे जो अन्याय करेगा, जा सक्लेश करेगा उसको हीफल मिलेगा। हा खाने वाले लाग यह जानते हो कि यह अन्यायसे कमाता है, सताकर कमाता है, फिर भी मौज से खायें तो उन्होंने अलग से पाप बाध लिया। पर ऐसा नहीं है कि कमाई करने वालेका पाप बाट लेते हो और यह कुछ पापसे हल्का बन जाय। जो करता है सो ही कर्म बाधता है, सो ही फल भोगता है। ता हमारा जो सुख है, दुख है, विकल्प है, विचार है ये मुफ्तमे ही व्यापते हैं, इस कारण हम दिसा करते हैं तो श्रपनी ही करते है कि नहो ? हिसा नाम है साकुलित होने ना। ये प्राकुलतायें न जगे तो हिंसा कुछ न होगी। हमारी हिंसा हो गयो, क्यों कि हमने ब्राकु-लता की, सक्लेश किया, खोटे भाव किया। तो इसे कहते हैं-अन्तर्वापक्यापक दृष्टि। इसमे क्या विचारना है कि मैं जो फुछ करता हू सो मैं मुक्तमे ही करता हू, मैं ही मुक्तमे ज्यापक हू, मेरे भागोका कोई दूसरा साथी नहीं है। देखो-ऐसा जो लाग उलहाना देते हैं कि कोई किसो का साथी नहीं, सब खुदगर्ज हैं, - अरे इस में जलहाना देने की क्या जरूरत है ? वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपकी पर्यायमें रहेगा, दूस रे की पर्यायमें न रहेगा। यदि कोई पुरुष अपने मित्रका, पुत्र का, स्वोका बहुत ख्याल रखता है, श्राराम देता है. सुव देता है तो उस पुरुवने कुछ नहीं किया। उस ते अपना भाव किया और अपने भावोंके श्रनुसार अपने श्रापमे पुरुषार्थ किया, प्रयास विया, दूसरा

कोई सुखी हुआ तो वह अपने खुंद उदयसे, अपने खुद परिणमनसे सुखी हुआ। कोई किसी को सुख नही देता, कोई किसी को दुःख नहीं देता, सब पुण्य पापके जदय हैं, इनलिए अधिक दृष्टि दे अपने आपकी सम्हालपर । में श्रपने श्रापके श्रात्माको सम्हाले रहू, सावधान रखू इस पर दृष्टि करना चाहिए । जव यह दृष्टि बन जायगी कि मेरा सब कुछ मुफ्तमे है, मेरे को बाहर मेरा कही कुछ नही है। तो वह श्रपने श्रापके स्वभावका भी दर्शन कर लेगा। लोग कहते है कि परमात्मा घट घटमें मौजूद है, वह किस तरह मौजूद है ? वह इसी तरह मौजूद है कि प्रत्येक जीव परमात्माका स्वरूप रख रहा है। अगर वह वीनेगा तो विधिपूर्वक। दूधमे घो है कि नहीं ? जो एक खालो दूध लाये उसमे वहां मौजूद है, पर श्राखो दिखता है क्या ? नहीं दिखता, श्रीर उसकी विधि बना लें, दहो बनाकर मयन करंती उसमे से घी निकल श्रायगा। तो दूधमे घी मौजूद है, पर घो बनाने की तरकोव भी तो होती है, ऐसे ही श्रात्मा मे परमात्मा है, हम आप सब जीवोमे भगवान है, मगर भगवान बननेको विधि भी तो होती है। क्या विधि है ? ममता न करें, बाह्य पदार्थों से उपेक्षा करे, किसी भी वाह्य वस्तुमे उपयोग न फसायें, श्रपने भापके ज्ञानस्वरूपु आत्माको निरखो । मैं ज्ञानमात्र हू, ज्ञान हो ज्ञानरूप है, ज्ञानके श्रतिरिक्त श्रीर मैं कुछ नहीं हु, ऐसा ज्ञानरूप ही ज्ञानमें ग्राये, ज्ञानका भनुभव बने तो सारे दोप दूर हो जाते हैं, ग्रीर यह परमात्मस्वरूप प्रकट हा जाता है। तो जैसे दूव दहों का मधे विना घो नहीं प्रकट होता, ऐसे ही श्रात्म-स्वरूपको मधे बिना श्रर्थात् उसमे उपयोग जमा रहे तब ही परमात्मस्वरूप प्रकट होगा। भगवान के दर्शन होते हैं समतासे । समतापरिणाम हो, रागद्वेष भाव न हो तो आतमामे परमात्मस्वरूपके दर्शन होते हैं। तो दो बाने एक साथ तो नहीं हो सकती कि घरकी ममता भी करे और धर्मका फल भो लूट लें। ममता वाले ने धर्म ही कहा किया ? चोजे सब विनाशीक हैं। ग्राने ग्रात्माकी दया हुई हो, ग्रात्मा का उद्धार करना हो तो उसका रास्ता माक्षमाग है। ममता छोड़ें, रागद्वेष छोड़ें और अपने ज्ञानस्वरूप की उपासना करे, श्रौर ससारमे रुनना है तो उसका उपाय तो कर ही रहे हैं सभी लोग। मगर ससार के उपाय में फायदा नहीं है। जन्म मरण मिलेगा। खोटो मौत मिलेगी, खोटा जन्म मिलेगा, इससे भात्मामे आयें, ज्ञानमे श्राये, कषाये कम करे, भ्रात्माके स्वरूपका निरखनका प्रयास बनावें, उसका योग जुडावे, बस यही कल्याणकी चीज है।

परिणामणक्ति निर्णयका लाभ देखिये-जो है वह पूरा है और प्रति समय परिणमते रहते हुए जो भी पदार्थ है उसका प्रत्येक समयमे नवीन नवीन पयायका उत्पाद, पुरानो पर्यायका व्यय, ये होते ही रहते हैं। मैं में हू, में भो कुछ न कुछ बनता हूं, विगडना हू, वस इतना हो तो मेरे साथ वात है। इतने के आगे और मेरे साथ काई वात नहीं। जारा अमकाल है। या ना उस घित्यारे की कथा वडी प्रसिख है, और भजनोमें भी गात है जो कि कई घात्यां के माथ घा का गट्ठा लिए हुए जा रहा था। गर्मी के दिन थे, तेज घूप थो, इसालए सभी घास्यारे एक पेड के नाचे विश्वाम करने लगे। उस एक घिस-यारे को निद्रा आ गई, सो गया। साते हुए में उस स्वय्न आया कि मैं एक देशका वादणाह (राजाओं का राजा) बना दिया गया हूं। बहुत स राजा लोग मेरी आजा मे हैं। सभी लाग आ आ कर मुभे नमस्कार कर रहे हैं, मेरो हुक्तमत सारे राज्यमें चल रही है। - (देशों जब स्वय्न आता है तो उस समय सब सत्य प्रतात होता है) अब साथके घिस्यारोका घर जान का जल्दी थो सो उसे जगा दिया। जाने पर देशों कि वहा ता कही कुछ भा न था, न राज्य था, न वैभव, न प्रतिष्ठा। लो घिस-यारोसे वह भगडन लगा कि तुमने मेरा राज्य ल लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, मेरी हुक्तमत ले लिया, वताया, पडा तो था वह एक पेड के नाचे ककरीली जमी। पर, ई ट की तिकया रखे था, पास में कुछ न था, पर स्वय्न आ जानके कारण वह अपने को राजा मान रहा था, आखें खुली कि वह

सब कुछ खतम, ठीक इसी प्रकार मोहनीदमे ही मोहोजन विकल्प करके बरबाद हो रहे हैं। ग्रगर ग्राप को सत्य आनन्द मिल जाय, सत्य ज्ञानस्वरूप आत्माके दर्शन हो जाये तो सारै सकट आपके समाप्त हो जाये। जन्म मरण से बढकर श्रीर क्या विपत्ति है ? मरे, जन्मे, न जाने कहां जन्म हो गया, न जाने क्या क्या जन्म मिले ? ऐसी परम्परा रहना यह सबसे वडी भारी विपत्ति है। भ्रीर, वर्तमानमें कोई समस्यायें भाये, उन्हें बडी विपत्ति न मार्ने, उनके ज्ञाता हष्टा रहे, यह भी समस्या भ्रायी-तो ठीक, यह भी श्रायी तो ठीक, मारवाडियों के बारेमे यह बात प्रसिद्ध है कि कदाचित् लखपती, करोडपती हो गये, श्रीर किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई कि कुछ भी घन पासमे न रहा तो वे कह बैठते है कि घन न रहा तो न सही, जैसे लौटा डोर लेकर निकल पड़ें थे वैसे ही लौटा डोर लेकर फिर जा रहे हैं, नुक-शान वया ? तो वहा वे सभी स्थितियोमे सन्तुष्ट रहते हैं, इनना नुकशान करके भी हिम्मत करते हैं ऐसे ही समिभये कि अगर यहा कुछ घाटा हो गया तो इसमे हमारा क्या बिगाड? मैं तो ज्ञानधन हूं, ज्ञानस्वरूपमात्र हू। इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं आया था परभवसे भीर इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं धव भी ह श्रीर जब यहासे जाऊ गा तो इतना ही स्वरूप लिए हुए जाऊ गा। मेरे मे क्या कमी श्रायी ? जो मैं हूं वह पूरा का पूरा, वहीं का वहीं हूं। तो अपने आपके बारे में ज्ञानप्रकाश लेना बड़ा जरूरी है। श्रीर यह प्रकाश कोई एक दो दिन में अथवा १०-२० दिन में नही मिलता, जितना सारा जीवन शेष है वह सव इस ज्ञानप्रकाश के पाने में लगाना होगा। श्रनादि काल से जो वासना सस्कार घर कर गये उनको मिटाने के लिए कुछ चन्द दिनो से न काम बनेगा, सारा जीवन लगायें भीर यह हा एक जीवन नहीं, जब तक ससार में जीवन शेष मिलता है वह सब जीवन इस आत्माके ज्ञान प्रकाश के लिए ही रहना चाहिए और उस ज्ञानप्रकाशसे अपना जीवन सफल मानें। बाकी कुछ से भी कुछ हो तो क्या है ?

एकत्वभावनादिष्टका प्रभाव परिखये-मैं एक प्रकेला ही हू, क्या लाभ है दूसरो से स्नेह रखने में ? पर द्रव्योसे मोह रखनेमे, परकी चितायें ख्याल, विकट्प बनानेमे । इस ज्ञान पर, इन अनेक विकल्पो का जो आक्रमण कर रहे हैं इसमे क्या तत्त्व मिलेगा ? मैं एक हू, मै गुप्त ही गुप्त अपने मे ही अपने कार्य को सम्हालू, अपने स्वरूपको सम्हालू, यह कार्य है। अब इस आत्मा के हाथ पैर आदि ता नही हैं कि इसे कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े। अरे यह तो ज्ञानभाव मात्र है। ज्ञानभावके द्वारा प्रपन ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमे लें, यही हमारा एक महान पौरुष है। इसकी सिद्धि के लिए ही हमको व्यवहार के धर्म करने होते हैं, वे क्यो करने होते कि अशुभ वासनाये, अशुभ सस्कार लगे है, इसका निराकरण शुभ भावना श्रोसे, शुभ किया श्रोमे, शुभ प्रसगोमे रहकर हम अशुभ भावना श्रोका निराकरण करते हैं। मानो हम अपने को एक ऐसा पात्र बनाये रहे कि अञ्चभ ब्यसनोमे, पापोमे रहकर मेरा पात्रता नष्ट न हो। ता यो समिभये कि हमारा व्यवहार धम कवचका काम करता है श्रीर युद्ध चैतन्यभाव की दृष्टि शस्त्र का काम करती है। कोई योद्धा युद्धमें कूद जाय, उसके पास केवल कवच हो तो उसकी रक्षा नहीं है भीर कोई योद्धा युद्धमे केवल शस्त्र ही लिए हो पर कवच न हो तो भी उसकी रक्षा नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवनमें गुभोपयोगमें भी अपना उपयोग रखे, पर हिंडि रखे, ध्यान रखें, उस गुद्ध चैतन्य-तलव की श्रोर, भगवानका स्वरूप ही भीर क्या है ? भगवान किसका नाम है ? श्रात्मा सहज अपने सत्त्वसे जैसा है वैसा ही बाहरमे पर्यायमे प्रकट हो जाय, उसो के मायने भगवान है। जब वह प्रकेला वहीं प्रकट हो जाता है, अपने सहजस्वभावमें ता अनन्त ज्ञान होना, वर्वज्ञान हो जाना, यह सब उसकी एक नियत कला है। वहा ऐसा होना ही पडता है, पर प्रभु नाम उसका है कि जो केवल हो गया, प्रकट हो गया, इसी को कहते हैं केवल्यप्रभु। यदि ऐसे कैवल्यकी प्राप्ति करना हो तो प्रथम यह ही देह कर्मके

बन्धनमें बन्धी हुई हारतिमें ही हमें स्वर्षहिंड करों वेह तो परलना होगा कि यह है केवल, इमिल्
वह केवल बन गर्धा। एक खपाय सिदा हो सनता है। यदि गर्मणों केवल नहीं ना अनेक छपाय
करन पर भी यह एक बन नहीं पाता है। ऐने नेवल निजस्तर्यकी हॉट्ड रपने का नाम है एनरवभायनाहिंद्ध। इस एक बभावनाहिंद्धमें गैंभी हिंद्ध बनती है। मैं भव जगह छहें ता हो है। मोई पुरुष
बही उन्नता हो जाय और उमके पिता भाई पगेंग्छ चहुन से लोग गुजर गये हो तब उन्हें यह याद
स्राता कि स्रोह, उन समयोमें भी मैं अकेला है। भाजके अनुभवंच भी लाग छठा लो। जिस किमी भी
प्रकार थोड़ी बहुन जान-किरण प्रकट होनी है उमसे हो लाग से नीजिये। में गर्वत्र सबे ता हूं, यही
हिंद्द सगर बन जाय तो बरी पात्रता बनती है। में अगला अपने ही मार्थाका करने वाला हूं। में दूबरे
में राग या बिराग या मुल दुस किन्हीं भी भागेका कर सकने बाला नहीं हूं। में है और उस्पादक्ययध्रीक्यमुक्त हूं। मेरे में ही मेरी पर्याका उस्पादक्यय होना रहता है। मैं भवन अपने ही भागोंको करता
हूं, सकेला ही सबनें भागोंका भोगता हु।

विभारतीयत्याख्या परिषय गरिय-प्रत्य सबसे निरामा श्रीर छाने भागक स्वयपमे तत्मय-इस विधिसे देगा गया यह भात्मतत्त्व मर्वसकटो को हरने का स्वय स्वभाव रग रहा है। इसे कहते हैं एकस्वित्भक्त आत्मा। परमे निराला या ता है विभक्ताता क्या, भीर भपने स्वत्य में तत्मय, यह है एव त्यका सप । दिभक्तके मपयो स्पाट करने के लिए प्राग्यत्वभावना पाती है। गुभमे सब बाह्य पदार्थ निराल हैं, अन्य है अन्य भन्यकी यात रोचिंग जब गहज चैनन्यस्वरूपमात्र हिन्दमे रहा, यहा तक भी धं यस्य भाय पाले किरणे जाना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग कह बैठन हैं कि मकान, घन, पुत्र, मित्र, म्यो धादिक ये भिन्न चीजें हैं, घपनो नही हैं, पर इतने तक हा प्रत्यत्वती वात मानने से मूदत भिन्नता प्रकट नहीं होती। ये नो प्रकट शिक्ष है, पर एले है, यह भी प्रपना नहीं है, पर भीर धन्त देखिये कि राग, होप, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयकपाय, विष त्विवनार ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे से मन्य हैं। यद्यपि ये सब कर्म छाये हैं। जैसे अन्य पदार्थों का हम ज्ञान करते हैं तो अन्य पदार्थ उन पदार्थों की जगह रहते हैं श्रीर विज्ञान बनाते हैं कि यह श्रपने भीतरमें एक ऋत्य पूर्व है। ऋट बोलते हैं ज्ञेयाकार परिणमन । बाह्य वस्तु तो बाह्य जगहमें ी है, श्रव उसके वारे में जो हमारी जानकारी बनी यह जानकारी क्या है ? जैमें कि बाह्य पदार्थ हैं उनके प्रतुरूप यहा बोध हाता है। घोर म'टा इण्टान्त ल तो दर्पा श्रीर दर्पणके सामने जैंगे गयूर नाच रहा हो ता मसूर मसूरको जगह है, दर्पण दर्पण को जगह है, पर मसूरका मिल्लान पाकर वर्षणमे "स्टारार प्रतिविम्य हुआ है। ता मसूर तो प्रकट भिन्न पदार्य है दप्ण से, लेकिन मयूर उपाधिका निमिध पाकर जो उस दपणमें मगूर को छाया प्रतिविम्बत हुई है वह भी दर्पणकी नहीं है दर्पण में निराती है। यश्चिष यह छ।या दपणकी परिणति है पर हम सब दर्पण के स्वभावकी थोर मधेश करते है तब यह विदित हाता है कि यह तो एक स्वच्छता मात्र ही है। हाथ का प्रन्ययव्यतिरेक सम्बन्ध भी उस मसूर के साथ है इस ।।रण नह दर्पण की चीज न रही। वह मसूर प्रतिबिम्ब फ्रौर दर्पण में दर्पण के हो कारण अपाधिके सिन्नधान बिना दर्पण में ही हो जाय सो नहीं होता, इस कारण भी वह छाया दर्पण की नही है। इसी प्रकार यहा देखिये कि कम तो प्रकट जुदे हैं, चेनन यह प्रकट जुदा है, किन्तु जब कमेंविपाक हुआ-कमिवपाकका प्रथं क्या है कि जो कमें सत्तामे वे उनका यह श्रन्तिम क्षण आया है, इसके बाद ये निकल ही जायेंगे। जहां कर्म के १० करण बताये हैं कमकाण्डमे वहां बन्ध भी लिखा, पर उदयको बात नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी कि उदय भी क्या ? निर्जेश का हो नाम उदय ८, प्रपना समय पाकर फल देकर फड़ने का ही नाम निर्जरा है। वही उदय

है। निजंरा का ही नाम ऋग्ना है।

अगुचिनावनार्याण्यका परिणाम देलिये-अगुचिभावनाद्यण्टिका परिणाम देखिये-अगुचिभावनाद्यण्टिमे निजका विचार कीजिये-हाट, मास, चाम ये ५व अपवित है, तरीर भी अपवित्र है। दोहा भी बालते है-"दिषे चान चारर मही, हाउ पीजरा देह, भीतर या सम जगतमे और नही पिन गेह।" इस देहमें ऊपर से चामका चारर मही है, भीवर से देखी तो महा चपवित्र है। देखये-अपुचि भावना भी काम कर रही है, उससे हटानेका । प्रपिवच है, यन्दा है, पर यह प्रपिवचता, यह गन्दगी उसकी हिण्ट में आ पाता है जिसको वेराग्य हो । ज्ञाननाश्स जिसका राक्ष्य हुन्ना, त्रपो को बा उप्यमान मानन हुए कल्याण की जिसके तड़क हुई, बल्यागरी और जिसका चित चलता हो उसरो ये चीजे अपित्र तर्गती हैं, पर माहियों का ता अंबित्र नहीं जबती। अपवित्र हो दूए भी मोहियाको सुदावना नगता है। कितना मुन्दर रू । हं, अरे रूप क्या है ? मुन्दर कहते किंग है ? मु उन्द् शर, ये तान सब्द इसमे भरे है, उन्दी मलदने धातु है, जिसका अयं है क्लेश देना । जा भली प्रकार से इम जायको एजश दे, कट दे, उसे फहते है सुन्दर। यह ता इस मुन्दर सन्दका सर्थ है। ऐया ना सुन्दर है, लेजिन इस अर्थ में तो मुन्दर नंही नजर श्राता। तो जब ज्ञानभाव का उदय होता है तो यह अमु चिरना उसकी दिण्टमे नहीं रह पाता, ग्रांर जिमके रागभाव नही अथवा कहो मि अपने ज्ञानस्वरूप की सुध है, कल्याण की दिशा का िमें ज्ञान है, कन्याण यही है कि ज्ञान भावमें रहे। मसार के सफट उसके दत जायेगे। चारा गतियो के दूरत उसके न रहेगे, जन्म मरणको परम्परा नष्ट हा जायगा । जित्रका अपने आपके भीतर प्रकाश-मान पुचि नत्त्वके दर्शन हुए उनकी ही अपुचिभावना कार्यनारो है, प्रयप जेन किसी रास्ते से चलने वाला कोई पुरुष रान्ते में दानो तरफ विष्टा गोवर आदिका टेर आये तो उसम गान होकर बनेज मानता है, इसी प्रकार यह अपूर्णि भावना भाने वाला पुरुष भी सब चीजोको अपूर्णि देखकर बलेश ता पायगा ही। लेकिन अपने आपके भीगर जो धु।ननत्त्व पद्या है उसके दणन हो जाने से वह अशिच भाव ॥ इपके लिए धार्मिकरूप बन गई। जिसका अपने भीतर की पवित्रता का, शुविभावका दर्शन नहीं हुआ उसके चनुनि भावता नो कार्यकारों नहीं बन सकती है। तो उसको कहते हैं युज्जिस्वभाव-भावना द्वितः।

अभेदस्वभावधिष्टसे अपनी जानकारी का प्रभाव और उसका वाधक भाव, परिवये- जाननेकी वृत्ति दो प्रकार से हुआ करती है। एक तो जाननहारमे अभेद रूपसे वर्तकर, दूसरे भेदरा वनाकर। जैसे जाना कि यह चौकी है, पुस्तक है, श्रमुक चीज है, यह कहलाती है भेदद्दि से जानकारी, और श्रात्मा में भी कोई ऐसा जाने कि मुभमे ज्ञान है, दर्णन है, चारित्र है, अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं तो यह है मेद-दृष्टिसे निहारना। जब यह श्रपने श्रापको श्रभेद चैतन्य स्वभावमात्र श्रनुभव कर रहा है उस समय कहलायगा अभेदस्यभावदृष्टिमे जानकारी करना। ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समाया हो ऐसी जानकारी को कहते हैं प्रमेदस्वभावदृष्टिसे जानकारी बनाना । श्रव तक जीवने भेददृष्टि मे जानने का ही उद्यम किया। बाह्य पदाथ को जाना तो भेदभाव से। धपने ग्रात्माके वारे में भी कुछ जानकारी बनाई तो भेदभावसे। अभेद स्वभावसे अपने श्रापको जो कोई जानने लगेगा वह पूज्य है पवित्र है, सम्यग्दृष्टि है, निकटकालमें ही माक्षमार्ग में चलता हुआ मोक्ष पा लेगा तो अपने लिए भी यह शिक्षा लेना है कि मेरी जानकारों को पद्धति अभेदस्वभाव दृष्टि की बने। जितने क्लेश हो रहे है वे सब मेददृष्टि की जानकारी से बन रहे। भले ही उनमे इतना अन्तर हो कि किसी जानकारों में वडी श्राकूलता है किसी मे मन्द ग्राकुलता है, मगर मेदपूर्वक जानेगे तो वहां कुछ न कुछ क्षोभ वना ही हुग्रा है। जहा ग्रात्मा कों भो भेद दृष्टि से जानने में क्षोभ को वात स्र ती है वहाँ वाह्य दृष्टि से माई ममता के भाव से पुत्र स्त्री ग्रादिक को समभने की बात तो पूरी विडम्बना ही है। यह जीव इन सबसे निराला है। भगवान आत्मा चैतन्यमूर्ति सत्य श्रानन्द का धाम है श्रीर उसकी वतमान मे यह दशा वनी है। वस श्रमेदस्वभाव दृष्टिसे श्रनुभवनेकी कला न होनेसे ये सब क्लेश वने हुए हैं। समभाये जानेपर भी चित्त मे बात नही उतरती।

परमात्मा होने के प्राग्राममे ही जुशलता देखिये-एक यह हो प्रोग्राम हम।रे जीवनमें हाना ठीक है कि मुक्ते तो परमात्मा बनना है, क्योंकि बहुत दिनो तक दो तरह के ही जीव रह सकते हैं-या तो वहि-रात्मा रहेगा बहुत काल तक, या परमात्भा रहेगा अनन्तकाल तक। अन्तरात्मा तो सदा नही रह सकता। कोई ज्ञानी हो, भ्रन्तरात्मा हो, तो उसका मोक्ष हा जायगा, तो भ्रन्तरात्मा न रहा, परमात्मा रहा। तो पक्के घर दो तरह के म्रात्माम्रोके हैं-वहिरात्मा मौर परमात्मा। लेकिन वहिरात्मा वने हुए श्चनन्त काल गुजर गया, उसमे तो शान्ति नहीं मिली। थोडा ज्ञान किया, थोडा मोह हटाया, तो उस की श्रद्धामे लगाकर ही वयो रख रहे हो ? कुन्द कुन्द देवने बताया है कि परमागु मात्र भी जहा राग है वह श्रात्माको नही जानता। इसका अर्थ यह ह कि श्रद्धामे परमाणु मात्र मा जिसके राग है वह श्रात्माको नही जानता। जैसे कोई पुरुष ऐना य चे कि लोकमे दूसरोका कुछ विगाड तो नही करता, श्रयने घरमे रहता हू, श्रीर मुभे दुनिया की किसी चीजसे माह नहीं है। केवल एक अपनो स्त्रों भर का मोह है, तो मेरे को तो एक स्त्री का छोड़कर बाको सारे अनन्त जोबोका मोह नहीं रहा। तो मैं तो ६६ प्रतिशत सम्यग्दृष्टि हू। पूण सम्यग्दृष्टि हाने मे कुछ हो कमी रह गई है, ऐमा तो नहीं होता। श्चगर परमागु मात्र भी राग है श्रद्धा में, वह मैं हूं, वह मेरा है, ता वह श्रात्माको नहीं जानता। जिस की श्रद्धामे यह वसा है कि मैं ग्रांकचन हू मेरा परमाणुम।त्र भी नही है, किसी श्रन्य पदार्थ से मेरे मे कोई परिणति नहीं आतो । न दुख, न सुद, न शान्ति, न अशान्ति, भले ही विधिया है निमित्ता निम-त्तिक, मगर द्रव्य सव पुथक् पुथक् हैं। मैं सबसे निराला हू और फिर जो श्रीदियक वैभाविक श्रीदायिक बाते हैं, दु खो सुखी होना, कोधादिक होना, उनसे मेरे को नया फायदा ? मेरे श्रात्मामे तो विशुद्ध ज्ञानानन्द का स्वभाव है। मैं किसी से क्या नह लगाऊ ? किसी से क्या मोह करू ? मैं तो श्रपन आपमे ही रमकर तृष्त रहू। मैं सहज आनन्दस्वरूष हू, मेरे स्वरूपमे कष्ट नहीं है, कष्ट पाया, पर

स्वरूपमें कब्ट नहीं है, स्वभावमें कब्ट नहीं है। मेरा स्वभाव कब्ट का नहीं। मैं तो स्वभावरूप हूं। जो सदा रह सकता हो सो मैं हूं। ऐसा कब्ट रहित अपने स्वभाव का चिन्तम करें तो इससे तो हमें शान्तिकी दिशा मिलेगी। श्रगर बाहरमें किसो पुरुषसे कोई श्रशान्ति की बात कल्पनामें श्राये, उसका ही ध्यान बना रहे तो श्रशान्ति ही बढेगी।

(२८१-२८३) श्रध्यात्मसहस्री प्रवचन ११, १२, १३ भाग (२८४-२८६) श्रध्यात्मसहस्री प्रवचन १४, १४, १६ भाग (२८७-२८८) पञ्चाध्यायी प्रवचन १, २ भाग

तत्त्रका उद्घोषण करने वाला एक पञ्चाच्यायी नामक अपूर्व ग्रन्थ हैं जिमके १ से लेकर २६० तक की गाथाओ पर इन दो भागों मे प्रवचन हैं। देखिये तत्त्वका स्वरू। द वी गाथामे पृष्ठ १२-वस्तुकी सत्स्वरूपता, स्वत सिद्धता एव भ्रनाद्यनन्तत।-तत्त्व सत् लक्षण वाला है, भ्रथीत् जिसका लक्षण सत् है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तुनत् होता है,यह उसकाभाव हुआ। पर इा शब्दामें कहा या यह भाव किवस्तु सन्नक्षण वाला है, इस कथनमें भेद पद्धति श्रपनाई है। जिसका लक्षण सत् है वह वस्तु है। लेकिन इतना भो भेद है कहा ? श्रीर इस भेदके साथ बतानेपर पूर्ण ढगते स्रभो परिचय नही हा पाया। तब उनमे कह-कर स्वरूप कहते है कि वस्तु सन्मात्र है, सत्त्व मात्र है, सत्स्वरूग है, उसका लक्षण सत् है। वह सत् कोई भिन्न चोज है ऐसा नहों है। वस्तु हो सत् स्वरूप है। वह वस्तुस्वरूप है तो यह बात भी निणींत हाती है कि वह स्वत सिद्ध है। वस्तुको किसने वनायां, कैसे बनायां, कहा बनायां ? ग्रीर कुछ नहीं था तो विना उपादानके कैसे बन गया ? आदिक बाते जब विचारमे लेते है तो यह निणय होता है कि वस्तु स्वत सिद्ध है। जो सन् है वह स्वत सन् है। कल्पना करो किसी वस्तुके ब।रेन कि यह न था प्रब हुआ। ता क्या हुआ ? यह बात सिद्ध नही होती। ओ सत् है वह स्वतं सिद्ध है जो बात स्वतः सिद्ध हातो है वह है पदार्थ। वह अनादि अनन्त है। न उसकी आदि है कि पहिले असत् था अब सत् ह्या। श्रीर, न उसका श्रन्त हैं कि सत् था श्रब उसकी समाप्ति हो गई। श्रव कुछ न रहा। ऐसा नहीं होता। अतएव वस्तु अनादि अनन्त है। जब अनादि अनन्त है तो अत्येक पटार्थ स्वसहाय है। अपना हो सहाय है। उसके सत्त्वके लिए किसी परका ग्राश्रय नहीं है। वस्तुंका रहना, वस्तुका उत्नाद होना ग्रर्थात् नवीन अवस्थामे परिणत होना, प्रानी अवस्थाका विलय होना, ये सब बाते भी स्वसहाय है।

देखिये पर्यायके पर्यायवाची शब्द, इन शब्दों से समसनेसे यह ज्ञात होगा कि वस्तु सिद्ध स्तके कथनके प्रसग में पर्याय शब्दसे कव किनका वोध करना चाहिये, पृ० ६२-पर्यायके पर्यायवाची शब्द-ग्रव यहा प्यायके नामवाची शब्द है —ग्रश्च पर्याय, भाग, हार, विघ, प्रकार, भेद, छेद भग, ये सा शब्द एक ही अर्थके कहने वाले हैं। इस अर्थके आधारसे यह जाना जायगा कि किस किस बुद्धिसे किए गए अन्शोका नाम प्याय है रे प्रथम शब्द है अन्य। अन्शका अर्थ है किसी अखण्ड पिण्डंका मेंद्र करना। एक अखण्ड द्रव्य है, उसके शक्तिभेदसे अन्श किया, भेद किया, ता गुणका कथन भी पर्यायको कथन कहलाया और एक पर्यायमें जो कि एक ।मयमे एक द्रव्यको है उस पर्यामें नाना परिणमनोका अन्श करके एक एक परि—णमन ग्रहण करना इसका नाम है अन्श। तो यह अन्श ऊर्द्धस्वप पर्याय हुया। पर्याय नाम है परिणमन का। जो परिणमन है उसे पर्याय कहते हैं। अथवा पर्याय यह एक विशेष शब्द है क्योंकि इस गाथामें पर्यायके नामवाची शब्द बतायें जा रहे हैं। भाग—भाग करके जो हिस्सा हो उसे भाग कहते हैं। यह भाग गुणोंके रूपसे भी है। परिणमनके रूपसे भी है, ती यहभाग पर्याय कहनाता है। हार-एक अखण्ड

पिण्डमें कुछ हरण कह लेना, कुछ निकाल कर वहना इसका नाम हार है। श्रीर उस पर्यायके जो प्रकार है वे विध कहताते है। धर्यात् उस प्रकारका अर्थ है और उसकी जातिके अन्तर्गत ये सब अन्य हैं। प्रकार—उस जातिके जो प्रकार हैं, जितने प्रकारसे वे विस्तार हो समते हैं वे प्रकार भी पर्याय कहलाते हैं—जैसे सम्यव्हांन इतने प्रकारका है, जितने प्रकारकों। एक हव्य रयानाय हुआ और उसका जो प्रकार हुआ वह पर्याय स्वानीय है। पुणावलें में जो अमेदरूण है सो द्रव्य है धीर जो भेदरूप होता है सो पर्याय हाती है। इसी प्रकार छेद भी है। एक अखण्ड पिण्डमें किसी भी अन्य दृष्टि द्वारा छेद करना सो छेद है और उसको तोउना सो भग है। जैसे कि व्यवहार जोड से भी होता और ताह में भी होता। आत्मा में ज्ञान दर्जन आदिक गुण है इस प्रकार के तोडका नाम व्यवहार है श्रीर आत्मामें कपान आदिक हैं ऐसा जोड करनेका नाम भी व्यवहार है। तो यहा भग शब्दसे एक तोडका धर्थ लिया गया ये सब एक अथ के वाचक हैं।

अर्थ निरक्षिय प्रत्येक प्राथमें संधारण व अशाधारण दोनो प्रकारके गुण हुआ ही करते हैं, पूछ १४४-गुगोमे साधारणना व असावारणत का भे:-ादाय गुणाका पिण्ड है। उन गुगोमे दा प्रकारसे भेद पाया जाता है। मुख गुण तो होते हैं सामान्य श्रीर कुछ होते हैं विशेष। श्रयवा गुणत्व सामान्यकी अपेक्षासे सभी गुणोमे समानता है, गयाकि गभी गुण हैं, इस प्रकारसे समानरूपसे विदित होते हैं, किन्तु विशेष हप्टिसे देखा जाय तो उन गुणोमे नुछ ता साधारण गुण है श्रीर कुछ ग्रसाधारण गुण हैं। साधारण गुण उन्हें कहते हैं जो सर्व द्रव्योमे पाये जार्य और सावारण गुगोकी दिष्टिसे द्रव्यमे मेद नही किया जा सकता कि यह जीव है, यह पुद्गल है यादिक। कुछ धसाधारण गुण होते हैं। असाधारण गुण उन्हें कहते हैं जो किसी एक जातिके द्रव्यमें ही पाया जाय, ग्रन्य जातिके द्रव्यमें न पाया जाय। श्रसाधारण गुणसे जाति-भेद पडता है। ता यो वस्तुमे २ प्रकारके गुण हैं-साधारण पौर अमाधारण। दोनो प्रकारके गुण होने से ही वस्तुमे वस्तुपना होता है। यदि किसी द्रव्यमे केवल साधारण गुग माना जाय, श्रसाधारण गुण न माना जाय तो साधारणगुण भी न टिकेंगे क्योंकि वे व्यक्ति ही कुछ नहीं हैं, फिर उसमें साधारण गुण क्या आया ? चीज ही नही कुछ और यदि असाधारण गुण ही माने जाये, साधारण गुण न माने जायें तो श्रसाधारण गुण रहे कैसे ? जंसे द्रव्यमे साधारण गुण श्रस्तित्व है श्रीर द्रव्योमे श्रसाधारण गुण जैसे जीवमे चेतन है तो एक जीवकी ही वात यहा उदाहरणमें लें कि जीवमे यदि चेतन्यको नहीं माना जाता तो ग्रस्तित्व किसका ? जब कोई व्यक्ति ही नहीं, पदार्थही न रहा तो है कुछ न रहे। तो चेतनके बिना जीवका श्रस्तित्व कुछ नही है और कोई म धारण गुण ही मानता याने जीवमे श्रस्तित्व मानता है चेतन नहीं मानता तो चेतन बिना श्रस्तित्व वया ? श्रीर चेतन माने, श्रस्तित्व न माने तो जब बुछ है ही नहीं 'तो चेतन कहासे ठहरेंगे। यो याधारण और श्रसाधारण दोनो प्रकारके गुण माननेसे ही वस्तुका वस्तुत्व बढता है। अब नाध। रूप श्रीर श्रसावारणका अर्थ बताते हैं।

(२८६-२६१) पञ्चाध्यायी प्रवचन ३, ४, ५ भाग

पञ्चाष्पाय। ग्रन्थराजके २६१ वी गायासे ४०२ गाया तक इसमे महाराज श्री के प्रवचन हैं। देखिये ३०७ वीं गायामे पदायकी स्वय एकमे विधिनिपेधात्मकता, पृष्ठ ३३-विधिनिपेधकी परस्पर श्रीभव्यञ्जकता- उक्त कथनका ता.पय यह है कि वह स्वय मुक्तिके वशसे निषेधात्मक हो जाता है धौर प्रकार निषेध भी स्वय मुक्तिके वशसे विधिष्ठप हो जाता है। यह गुणपर्धात्रमे परस्पर निपेधकी बात चल रही है कि जो गुण है सो पर्याय नहीं, जो पर्याय है सो गुण नहां। गुण कोई स्वतत्र ग्रलग पदार्थ है पया ? श्रयवा पर्याय क्या स्वतत्र ग्रलग पदार्थ है। गुणमें भो तही ग्रात्मा प्यायमे भी वही ग्रात्मा। श्रात्माको अभेद

दृष्टिसे निरखा गया है। तो जब मेददृष्टिसे निरखी हुई बातको श्रभेदरूपमे वतनाने लगते हैं तो वही विधिरूप बन गया। विशिरूपमे कही हुई बात जब निषेधरूपमे बतलाने लगते हैं, भेददृष्टिमे कह उठते हैं तो वही विषेधरूप बन गया। वस्तु वही एक हैं श्रीर वह है वस्तु विषेध उभयात्मक। केवल विध्यात्मक कहकर नही समभाया जा सकता है। केवल निषेधात्मक कहकर न समभाया जा सकेगा। वस्तु है श्रीर पिरणामी है, बस इसी कथनमे विधिनिष्ध श्रा जाता है। है पन जा कि सर्वथा विदित हुशा वह विधिदृष्टिमे विदित होता है श्रीर निष्धपन यह भी नही है, ऐसा व्यतिरेक जिस दृष्टिमे विदित होता वह दृष्टि भेदरूप है, यो पदार्थ मेदमेदात्मक है श्रथवा विधिनिष्धात्मक है। किन्ही भी शब्दोमें कहो सप्रतिपक्ष धर्म सहित होता है।

प्रत्येक सत्के एक्तवकी सिद्धिका सुगम उपाय पिढ़ ये पृष्ठ १३७-च्रेत्रकी अपेक्षा अखिण्डतपना होने से सत्के एक्तवकी सिद्धि-इस प्रकार निर्दोप विधिसे च्रेत्रकी अपेक्षासे वस्तुका विवरण किया गया। एक सत्के सब ही प्रदेश अखण्ड हैं अर्थात् वहा खण्ड कुछ भी नहीं पड़ा। वह उतने ही विस्तारवाणा पदाय एक है अत्रएव सभी प्रदेश एक सत् कहे जाते हैं। और एक्त्र विवक्षामे पटार्थों का इस तरह ही निर्खना होता है। प्रत्येक पदार्थ अखण्डच्रेत्री है। जैसे यह जीव है उनके अखण्ड च्रेत्र है। अन्तर वीच न नहीं पड़ता कि कुछ हिस्सा बीच में जीवका खाली हो गया हो। उन प्रदेशों भे और बाद में जीव लग गया हो, वह अखण्डतासे अपने प्रदेशमें रहता है। तो इस तरह अखण्ड पदार्थ ने उनका विस्तार वताने के लिए च्रेत्रको पद्धितसे उनका वर्णन किया जाता है।

(२६२-२६४) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, ७, द भाग

इस पञ्चाच्यायो ग्रन्थराजके पूर्वाद्वं के ५०३ वी गायासे ७६८ वी गाया तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी मत्जानन्द महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाण, नयके स्वरूपके वर्णन के सकल्पमे नयका स्वरूप देखिये-इससे पूव जा कुछ भी तत्त्वके स्वरूपका वर्णन किया है उस वणन मे यह स्पष्ट है कि तत्त्व विरुद्ध दा धर्मस्वरूप हैं। जैसे सत् कथिनत् एक है वही सत् कथिनत् अनेक है। तो जो एक है वह अनेक कैसे होगा? जो अनेक हे वह एक कैसे होगा ? ऐना यद्या साधारणतया विना विश्लेपणके विरुद्ध जच रहा है, लेकिन ऐसे विरोधो दो धर्मोन्वरूप वह मत्त्व है, यह बात भलो प्रकार बतला दी गई है। तो विरुद्ध दो धर्मस्वरूप तत्त्व हुआ करते है। तत्त्वके नक्षणमे भो इस पर प्रकाश डाला गया है कि तत्त्व विरुद्ध दो धर्मी रूप होता है। उन धर्नों मे से किसी एक धर्मका प्रतिपादन करना श्रयवा किसो एक धमका परिचय लेना यह नय गहलाता है। जैसे जीव कथिचत् नित्य है, कथिचत् ग्रनित्य है। प्रत्येक पदायं परिणमन्शील हुपा करता है। तो जब परिणमनका प्रधानतासे निरखा जा रहा है तो जीव स्रनित्य सिद्ध होता है श्रीर जब मून तत्त्व शस्तित्त्वको देखा जा रहा है तो जोव ित्य सिद्ध होता है। तो द्रव्यद्वित्से नित्य शीर पर्यायहिष्टसे अनित्य है। यो नित्या-नित्यात्मक जाव है यह परमार्थ से व्यवस्थित हुआ। अप उस व्यवस्थित जीवतत्त्वमे जीवका प्रनित्यतापर विचार किया जा रहा हो, पर्याकी प्रयानतासे जीव-स्वरूपको निहारा जा रहा हो तो उस समय जीव के श्रनित्यत्वका जो विचार है, क्यन है वह नय कहलायगा, इसी प्रकार जब द्रव्यद्यांटिये जाव ही नित्रताका परिचय कराया जा रहा हो उस समय जा कुछ वहा नित्यन्वका परिचय जल रहा है वह नय है। ता स्रन तमनीत्मक पदाय में से किसी एक धर्म का जो प्रतिपादन करे, परिज्ञान वरे उसका नय कहते है। इस तरह नय का यह लक्षण इना कि विषद्भ धर्मद्वयला नत्त्व गिकियो एक धर्म का प्रतिग्रदन करना, परिचय करना, उसको नय कहते है।

ययार्थं वणन के प्रसगमे नयपक्ष उदित और अस्तगर्त होते रहते हैं, इसका आधार देखिये-ज्ञानिकरूप को नय कहते हैं इन लक्ष गमे स्याद्वाद मीतिसे जो यह वात घटित की गई है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, नय नय हो है, ज्ञान नहीं है, इसका ग्रागय यह है कि जिस समय विकल्प विवक्षित होता है अनन्तधमितमक वस्तुमे से एक वर्मका जब कहा जा रहा है ऐसो उस विकल्पविवक्षा के समय, तो नय-पक्ष उदित हो जाना है, किन्तु जिस समय वह विकल्प विवक्षित नही रहता उस समग्र वस्तु मे से एक धर्मको कहने की विवक्षा नहीं रहती, उस समय नयपक्ष श्रपने श्राप विलीन हो जाता है श्रयात् नयपक्ष का जीवन विवक्षाके स्राधार पर है, अथवा विकल्पात्मक परिचयात्मक ज्ञान।त्मक नयका जीवन दृष्टिके श्राचार पर है। वोई पुरुष नयका प्रयोग करे श्रीर योग्य दृष्टि न बनाये तब यह विपरीत हो जाता है। यही कारण है कि अने क दर्शनों ने भो वस्तुके स्वरूपका ही वर्णन किया, अशों का वर्णन किया, किन्तु उसकी दृष्टि नहीं रखी कि किस दृष्टिमे यह ग्रश विदित होता है। इस कारण वह एकान्त बना, श्रीर परीक्षा करने पर श्रसमोचीन हो गया है। यहा यह बताया जा रहा है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, इसका कारण क्या है ? युद्ध ज्ञान ता विवक्षामें नहीं छदित होता। जब जब भी विवक्षा होगी तब तब नयपक्ष उदित होगा और वही विवक्षा जब ग्रस्त हो जाती है तो उसके साथ ही नयपक्ष भी श्रस्त हो जाता है। जैसे जीव पर्याय हिष्टिसे श्रनित्य है, हो जीव की श्रनित्यता पर्याय की विवक्षापर निर्भर हुई। जिल समय यह जाता पुरुष पर्यायद्दिका ग्रस्त कर दे, इसकी पर्यायद्दित न रहेगी तो वहा श्रनित्यपक्ष भी न रहेगा। इस प्रकार सभी जगह यह सिद्ध होगा कि जो भी नय उदित होता है वह विवक्षा भ्रथवा हिंट के भ्राघार पर छिदत होता है। उस विवक्षा भौर हिंग्टिकी समाप्ति होने पर नय भो समाप्त हो जाता है। इस तरह भी यह समियत होता है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है और नय नय ही है, ज्ञान नी है।

. व्यवहारनयके प्रयोगका प्रयोजन व फन देखिये–व्यवहारनयका फल पदार्थो मे श्रास्तिक्यबुद्धि का होना है। पदार्थ जैसे अभेद अखण्डरूप हैं, उनको समभ कसे बने, पदार्थ यह भी वृद्धि कसे आये? उन पदार्थी का अस्तित्त्व समभाने वाला तो यह व्यवहारनय है। तो गुणभेद करके जा उनका असली स्वरूप है उस स्वरूपको बता करके पदार्थों के श्रस्तित्त्वकी श्रद्धा कराता है। पदार्थ श्रभेद है, श्रनग्त गुणोका पिण्ड है। यह सब बात व्यवहारनयके द्वारा ही समभमे आयी है। व्यवहारनयसे वस्तु है, श्रमुक प्रकार से है, यह बात जान जाने के का ण व्यवहारनय का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे भ्रास्तिक्यकी बुद्धि प्रकट होती है। जैसे एक जीवद्रव्यको हो ले लीजिये। लोग इस जीवद्रव्यको किस तरह पहिचान पाते हैं ? जब जाव द्रव्य का कुछ कता, गुग, स्वरूप, स्वभाव कुछ भी बात द्विटमे लेते हैं तब ही तो जीव द्रव्यके स्वरूप-तक ५ हुं र बनता है। तो कभा जीवद्रव्यके ज्ञानगुराको निरखा जाता है, कभी दर्शन, चारित्र, श्रानन्द ग्रादिक गुण देखे जाते हैं तो इन गुणोको विवक्षा होने पर ग्रथवा इन गुणो का परिचयके माध्यमसे यह बात ध्यानमे आती है कि जीव ऐस अनन्त गुणोका पु ज है, और तब यह बात भी स्पष्ट हा जाती है कि ये सब जोवके हा खास गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, म्रान द, सम्यक्त्व स्नादि में सभी जीवद्रव्यके साधारण गुण हैं, यह भी तो व्यवहारनयके प्रयोग से समक्त पाया है। पदार्थों में सामान्यगुण है, विशेष गुण हैं स्नादिक विवरण किए बिना पदार्थका स्वरूप तो नहीं जाना जा सकता। तो व्यवहारनयसे पदार्थों का स्वरूप समभा गया, उनका ग्रस्तित्त्व जाना गया, ग्रतएव श्रास्तिक्यबुद्धि उत्पन्न करने का श्रय व्यवहारनयको है। जब गुण गुणो सामान्यित्शेष गुण श्रादिक का परिचय हाता है तब पदार्थका श्रस्तित्त्व श्रद्धामे श्राता है। ता व्यवहारनयके भाने बिना हितका मार्ग नहीं चल सकता है। म्रास्तिक्य बुद्धि जीवोके नहीं बन पाती है इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान

है, फिर भी व्यवहारनयको जो उपचरित कहा गया है वह केवल इस ही दृष्टिसे कि पदार्थ तो श्रभिनन श्रखण्ड है श्रीर उसमे यह भेद दर्शाया जा रहा है, फिर भी दिखाये गये भेद के द्वारा ही उस श्रखण्ड वस्तुको समक्त पाते हैं, इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान है श्रीर निश्चयनयकी श्रपेक्षा रखने से यथार्थ है, क्यों कि भेद करके भी प्रयोजन तो यही रहा कि श्रभेद बस्तु का परिज्ञान हो जाय। तो श्रभेद वस्तु निश्चयनयका विषय है। उस की श्रोर पहूचने का व्यवहारनय लक्ष्य है श्रतएव यह व्यवहारनय यथार्थ है। यदि यह निरपेक्ष बन जाय, निश्चयनयके उद्देश्यकी बात न रखी जाय तो यह मिण्या हो जाता है।

उपचरित असद्भूतव्यवहारनयकी प्रवृत्तिका कारण देशिये-उपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिमें कारण यह है कि ये विभावभाव स्वपरिनिमित्तक हैं, अर्थात् स्वके सस्कारसे हुंए हैं, स्वसे हुए हैं, किन्तु हुए हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर। सो यहा यह बोध रहता है कि यद्यपि क्रोधादिक विकार जोव द्रव्यके चारित्रशक्तिके परिणमन है, तिकृत परिणमन हैं, तो हैं जोवके हो परिणमन, किन्तु वे परिनिमत्त बिना नही हो सकता। ऐसी बुद्धि इम उपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्ति में कारण हुई और इससे शीघ्र ही यह शिक्षा मिलती है कि यह मैं नही हू। यह मेरा स्वरूप नही है। मुफे इसमे रमना नही है। उसको पकड कर नही रहना है शीर इस ही के साथ साथ रवं जीवोमे भी ऐसी ही स्वरूपकी दृष्ट जगती है। जोत्रोके ये विकारों भाव उनके स्वरूपत नहीं हुए और इस दृष्टिमें व्यवहार के लिए भी यह शिक्षा मिलतो है कि किसी ने मेरे प्रति कषाय की, विरोध किया, विकल्प किया तो वहा यह समफ सकते हैं कि इस भगवान श्रात्माका क्या अपराध है वेसे हो कर्म उदयमे श्राये हैं, उपाधिके निमित्तसे इस तरह से हममे परिणाम जगे। जो स्वतः सिद्ध स्वतत्र आतमा है वह तो निर्दोष है, ऐसी शक्तिका विचार करके दूसरे जोवो मे भो विर्वित्ताको परख होतो है। तो उससे फिर अपनेको छोड नही देन। है। तो इस उपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिका कारण यह है कि यह ज्ञान बना कि ये स्वय नही हुए, किन्तु परनिमित्तसे हुए, अत ये असद्भूत हैं, ग्रहण करने योग्य नही हैं, ऐसी बुद्धि ने इस नयका जन्म दिया है।

देहमें जीवत्ववुद्धिके व्यवहारका मिथ्यापन परिलयं-लोगों का यह व्यवहार कि जो यह शरीर है सो हो जोव है, यह श्रयोग्य व्यवहार है, अनुचित है, असत्य है अथवा ऐसा व्यवहार न किया जाना चाहिए जैसा कि लोग व्यवहार करते हैं। क्यो है यह श्रयोग्य व्यवहार ? इसका करण यह है कि यह सिद्धान्त से विरुद्ध है जो कुछ लोग सोच रहे है कि यह शरीर हो जीव है। ता यह सच्चाई से रहित है, इस व्यवहार में सिद्धान्तका विरोध है, क्यांकि शरीर श्रीर जीव ये भिन्न भिन्न धर्मी है, श्रनेक धर्मी है, अनेक धर्मी है, इनका द्रव्य, चेत्र, काल, भाव न्यारा न्यारा है। तो ऐसी स्थितिमे ये दोनो भिन्न भिन्न प्रसिद्ध ही है। श्रीर, जब शरीर पुद्गल द्रव्य है, वे भिन्न पदाथ है, जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ हैं, फिर भी जो लोग शरीरमें जीवका व्यवहार करते हैं कि यह जीव है वे सिद्धान्तसे विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं। यहशरीर क्या है ? अनन्त परमागुग्रोका पुज। सभी परमागु जड हैं, रूप, रस, गय स्पश्चान है, यह शरीर भी जड है, रूप, रस, गय, स्पश्चान वान है, यह शरीर भी जड है, रूप, रस, गय, स्पश्चान वान है, यह शरीर भी जड है, रूप, रस, गय, स्पश्चान वान है, यह शरीर भी जड है, ऐसे प्रकट भिन्न भिन्न पदार्थों को एकमेक करने को बुद्धि यथाय कैसे हा सकता है ? वह सब सिद्धान्त विरुद्ध ही बात है।

नयोके नामकरणका आधार देखिये-नयोके क्या नाम होते हैं इस सम्बन्धमे इस गाथामे सकेत दिया

है। श्राचार्य कहते हैं कि जिस द्रव्यका जिस नाम वांला कोई विशेष गुण कहा जाता है उस गुण की पर्यायोसे विजिब्द और उस गुणको विषय करनेदाला नय भी नयके नामसे कहा जाता है श्रयाँत जितने गुण पदार्थ मे विवक्षित किए जाते है वे जिस जिस नाम वाले हैं उनको प्रिनिपादन करने वाला श्रयवा जानने वाता नय उन्ही नामो से पुकारा जाता है। इस गाथामे नयों के नाम की कु जी दिखाई गई है। जो विषय हा उसका जो नाम हो उसो विषयके श्रामे नय शब्द जोड देने पर उस नयका पूरा नाम हो जाता है। श्रव नक जितने नथों ते प्रयोग किए गये है उनमें यही कु जी श्रपनाई गई है। व्यवहारनय कहते हैं मेद करने को। मेद करने की बात जिस नयके विषयमें श्रायी है उन नयका नाम व्यवहारनय हो गया। पर्याय कहने हैं पश्चो। पदार्थ के श्रशको विषय करने वाला जो नय है उसे पर्यायायिकनय कहते हैं। द्रव्त कहते हैं उस समस्त गुण पर्यायोके पिण्ड को, उस द्रव्यकों जो विषय करता है उसको द्रव्यायिकनय कहते हैं। तो श्रव तक जितने नयोंके नाम निकले हैं उन नामो से भी यही प्रकट होता है कि नय जिसको विषय करते हैं उनके नामपर ही नयोंके नाम रखे गये हैं। वस यही कु जी समस्त नयों के मम्बन्धमें लगेगी।

व्यवहारका परमार्थ प्रतिपादनमे प्रयास, पिढये-यहा यह न समभना चाहिए कि निश्चयनयने व्यव-हारनयका निपेव किया तो व्यवहारनय मिथ्या हो कहता होगा सो भा एकान्त नही है। व्यवहारनय निश्चयनयके विष्यको समभान का भरसक प्रयास करता है। तो उसका प्रयास िश्चयनयके विषयके लिए हा रहा है। ग्रतएव उसे एकान्तत ग्रयथाथ नहीं वह सकते, किन्तु परमाथ प्रिनपाद्य नहीं हो सकता, ग्रतएव प्रनिपादन ही यथार्थ नहीं हा पाता। दूसरी वात-ऐगी भी जिज्ञासा हो सकती है कि जब निश्चयनय कवल निषेध ही करता है तो यह बतलाये कि फिर निश्चयनयने क्या कहा? ग्रीर निश्चयनयका विषय क्या समभा जाय? उत्तर तो इस प्रसगमें स्पष्ट है। जो निश्चयनयका विषय है। ग्रीर इस विषयमें नहों घ्वनित हाता है कि पदार्थ प्रविवत्यस्वरूप है ग्रीर पदार्थ ग्रववत्य है। इन श्रवच्यनयका वणन भी तो ववत्य वन गया। तो ऐसा कोई सोच सकता था कि व्यवहारनय तो भेद करनेकी वात कहे ग्रीर निश्चयनय उसे ग्रवक्तव्य बता दे ता इनना भी बताना वक्तव्य पनेका सूचक बना, प्रतिपादन हुग्ना। किसी ग्रजमें मेद बना तो यह भी परमाथ से स्प्रोक्तार नहीं है। ग्रवक्तव्य है, निश्चयनय, इमका सूचना निपेवमें स्वय हो जाने है। यो यह निश्च हुंगा कि निश्चयनयका विषय व्यवहार निगेव्य है ग्रीर इसा प्रसगमे यह भो जान लेना चाहिए कि निश्चयनय नयोक। ग्रिथित है, इससे ग्रागे ग्रीर नयावकल्पका ग्रवकाश नहीं है।

लक्षणप्रतिपादक व्यवहारनयकी भी अभूतायना कही गई है इसका काण्ण स्पष्ट कर लीजिय-गुणपर्ययवत द्रव्य इस प्रकार का माश्रय ले कर जा सत जनाका उपदेश है वह यद्या कार्यकारी है, परमार्थ वस्तु को ग्रीर लक्ष्य करानेका प्रयास भग है, लेकिन जिन शब्दामें वह उपदेश हैं वे गब्द यह बतलाते हैं कि यह व्यवहारनय मिथ्या है, क्यांकि इसमें यही तो कहा गया है कि द्रव्य गुण वाता है द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जहा यह बात ग्राया कि द्रव्य गुण वाला है ता उससे ऐमा ही मर्प घ्वनित हाता है कि गुण काई चीज है, द्रव्य कोई चीज है ग्रीर फिर गुण के मेन में यह द्रव्य गुण निराला कहलाया, लेकिन वात ऐमी है कहा ? पदार्थ तो ग्रपन ग्रापमें ग्रह त सत् ह। नव पर्यापमें वात कहकर उपदेश किया है कि द्रव्य पर्याप निराला है। वहां भी यहां ग्रयं घ्वनित होता है कि पर्याय कुछ चीज है श्रीर द्रव्य कुछ चीज है, किर उन पर्याप्रों का मेल करान पर यह द्रव्य पर्याप वाला कहलाता है। लेकिन पर्याय क्यां

कोई भिन्न वस्तु है और द्रव्य कोई उससे जुदीचीज है ? इस लक्षणमें जो कुछ जिन गव्दोसे कहा गया है उन्हीं शब्दों ग्रमुपार समक्ष बनानेपर विशेषवादका प्रसग ग्राता है। जब कहा कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो यहा भो यहो समिन्नये कि परमाथत. न तोकोई गुण वस्तु है ग्रीर न केवल कोई द्रव्यवस्तु है, न दानों है, न उन दोनोका योग है, किन्तु वेवलवह एक ग्रद्धेत सत् है। ग्रब चाहे कोई गुण की दृष्टि रखकर सत् द्रव्य कहे चाहे कोई द्रव्यकी दृष्टि रखकर सत् कहे, पर वस्तुत ता वहा ग्रनिवंचनीय ग्रद्धेत सत् है। तो वस्तुमें कोई ऐसा भेद भी पड़ा हुग्रा है ग्रीर ये व्यवहारनयके लक्ष उन भेदोकी बात बताते हैं इस कारण से यह व्यवहारनय मिथ्या कहलाता है। यही निणय इस प्रसगके ग्रन्तमें इस गाथा में दिया है।

प्रमाण के स्वरूप के वर्णन के प्रसग में विधि प्रतिषंघकों मैंत्री व स्वपराक्षारावगाहि ज्ञानकी प्रमाणरूपता देखिये—नयोका जो वणन किया गया था उसमें यह समभा गया कि व्यवहारनय का विषय तो विधि है श्रीर विवि होती है भेदपूरक श्रीर निश्चयनयका विषय निपेध है, सो ये द नो वाते अलग अलग नहीं है, किन्तु विधि पूर्वक प्रतिषेध होता है श्रीर प्रतिषेध के द्वारा दोनों की जो मेंत्री है वह प्रमाण कहलाता है। जैसे व्यवहारसे विधिके माध्यमसे जाना कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हे श्रादिक निश्चयनयसे यह जान। कि व्यवहारनयने जो कहा है वैसा पदार्थ नहीं है, अर्थात् ज्ञानदशन चारित्र ये कोई जुदे वस्तु हा श्रीर फिर वे श्रात्माके पास रहते हो, ऐसा नहीं है, किन्तु वह वस्तु घखण्ड है। तो वस्तु गुणरूप है, उसमें गुग है श्रीर वह श्रखण्ड है। गुण का भी वहा भेद नहीं है, इस तरह की मेंत्री पूर्वक जो ज्ञान हो रह' ह वह प्रमाण ज्ञान कहलाता है। स्वका व्रथ स्वय ज्ञान, वह अपने श्रापको जानता है श्रीर परका श्रांन वे वाला है। स्वका ज्ञान वे वाला जो ज्ञान है वहीं प्रमाण कहलाता है।

स्वानुभूतिके समय मे मित श्रुत शानकी प्रत्यक्षसम प्रत्यक्षता वन जातो है, पिढये और उसका पौम्व की जिये—मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान वताये गये हैं श्रीर फिर जिस समय स्वात्माकी श्रनुभूति होती है उस समय इन दाना ज्ञानोका जो भी उपयोग है, जो भी ज्ञान हुश्रा ह वह प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष कहा जाता है। स्वात्मानुभूतिके समयमे ही इस ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं इसे प्रत्यक्ष क्यों कह दिया ह, क्यों कि सिद्धान्तज्ञास्त्रों में मित, श्रुत, ज्ञानको परोक्ष स्पष्टरूपसे बताया गया है तब किसा भी पद्धितमें इसे प्रत्यक्ष धानना कसे सगत ह ऐसी श्राज्ञ हो सकती हे इस श्राज्ञ का उत्तर स्वय ग्रन्थकार श्रभी हो कुछ श्रांगे देगा, लेकिन यहा सच्चेपमें इतन। समभ लेना चाहिए कि जिस समय काई ज्ञानो पुरुप स्वात्माकी श्रनुभूतिका विषय स्वसम्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा स्पष्ट रहता है। तो यह विशेषता बहुत बडो विशेषता है, इस दिष्टसे मितज्ञान श्रीर श्रुतज्ञानको स्वात्मानुभूतिके समय समक्ष हुए की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाना चाहिए।

अने को दार्शानक सिंत्रकर्प, कारकसाकल्य अदि अज्ञानरूपोको प्रमाण मानत हैं उनके समाधानरूप ज्ञानमें ही प्रमाणत्व है, इमकी परख कर लीजिये—उक्त गाथामें यह बताया है कि अन्य वादियों के मान हुए प्रमाण के लक्षणमें दूषण आता ह। उन्हीं दूपणोकों कुछ कुछ स्पष्ट करने के लिए क्रमश कुछ वर्णन किना जा रहा है। किसी भी प्रकार ज्ञानकों छोडकर अन्य किसी भी लक्षणमें प्रमाणता आ नहीं सकता, कारण उसका यह है कि ज्ञान यदि नहीं है तो जड अचेनन कर्ण आदिककां कौन प्रमाण समक लेगा ? प्रमाण का फर्न है ता अ्रशान की निवृत्ति होना, अर्थात् प्रभा जो जानकारी है, जिसमें अज्ञान नहीं रहा,

वहीं तो प्रमाणका फिन है और उसका कारण है वह भी अज्ञानितवृत्तिका रूप होना चाहिए याने अज्ञान दूर करना तो फल है और अज्ञान दूर करनेका जो कुछ भी साधन होगा वह भी ज्ञानरूप ही होगा। जड़ पदार्थ प्रमेप भले ही है मगर वह कभी प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण वहों हो सकता याने अज्ञान की निवृत्ति वहीं कर सकता जो स्वय ज्ञानरूप हा गया। अपने आपकों ता जानने वाला हो, वहीं परका ज्ञाता हो सकता है, किन्तु जो स्वय अज्ञानरूप है वह किसी भी प्रकार परका ज्ञाननहार नहीं वन सकता। ऊपर जो अन्य वादियोने प्रमाण के तक्षण किये हैं और वहा बताया है कि जो प्रमाणका करण हो सो प्रमाण है और प्रमाणका जो करण माना त वह सब जड़ मान। है, इन्द्रिय है, प्रकाश है ये सब माने गये हैं प्रमाणरूप। हैं ये जड़। तो जो जड़ है स्वय अपने को नहीं पहिचान सकता है वह प्रमाण किप तरह हो जायगा? तो इन्द्रिय आदिक जो प्रमाणके रण माने हैं ज्ञानहीन,वे प्रमाण नहीं हैं, निन्तु प्रमाण ज्ञानस्वरूप हो सकता है।

अमाणके विषयका एक उदाहरणमे दिग्दर्शन काजिये-अव इस गाथामें प्रमाणपक्ष की वात कही जा रही है। प्रमाणको कु जी मिज्ञानपद्धति है भ्रयांत् द्रव्यायिक पर्यायायिक नय दोनोके विषयमे भ्रविरुद्ध रूपसे सजो देना पमाणक विषय है। इस गाथामे कह रहे है कि जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्तिरूप है श्रीर जो स्वरुष सद्भावसे श्रस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातीत है। ऐसा यहा श्रानज्ञानपूर्वक जो परि-चय हुआ है वह सब प्रमाणपक्ष है। उक्त तीन गांवाग्रीमे तीन पक्ष बताये गये थे। एक तो बताया गया शा स्वरूप सद्भावसे अस्ति होना, अस्तिनयको प्रयानतामे यह विषय कहा गया था, यह भी वस्तुका धम है। दूसरे-नाम्तिनय पक्षमे यह कहा गया था कि स्वरूपाभावमे वस्तु नास्निरूप है, जिसकी ग्रवि-वक्षा हो गयो, उस ग्रविवक्षामे वहां नास्तित्त्व है। तब तोस्री गाथ में द्रव्यायिकनयकी दृष्टिमे वस्तुको विकल्पातीत कहा गया है। अर्थात् स्वक्पमे अस्ति है इतना भी कथन विकल्परूप है, भेदरूप है, पर द्रव्यायिकनय समेदको विषय करता है अत्रव वह विकल्पातीत ही वस्तु है, इसका समर्थन करते है। अब इस गाधामे तीन नयाक्षाका अविरोधरूपसे परिचय किया गया है। जो वस्तु स्वरूप भावसे नास्तिरूप है, स्वरूप सद्भावसे ग्रस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातात है। यो उक्त तीन नय पक्षोका श्र-विरुद्ध रूपसे एक वस्तुमें थापना यह प्रमाण पक्ष कहलाता है। यहा मुख्यतया यह बात जानना कि व्यवहारपक्ष और निश्चयपक्ष दो की बात बताकर फिर प्रमाण पक्षसे स्थापना की गई है। बाकी व्यव-हार क्ष नाना प्रकार का होता है तो उस व्यवनारपक्षको यहा सच्चे में केवल दो दो भागोमे हो बताया गया है। जैसे एक अनेक पक्षामे पर्यायविजिष्ट अनेक पर्यायायिकत्य और इक पर्यायाधिकतय। ये दोनो हा ब्यवहारनय हुए, फिर निश्वयतयको गुद्ध द्रव्यायिक ।यके रूपमे कहा फिर इन दोनो नयोने स्रवि-रोध रूपसे एक वस्तुमे नद्भाव बताया इयी तरह व्यवहारनयका दा भागामे अस्तिन।स्तिके सन्दर्भ मे प्रकट दिया। अस्तिनय नास्तिनयसे दोनो व्यवहारनय है और द्रव्यार्थिकनयमे विकल्पातीत वस्तु है। इन दोनो नयोका जोड करके इस गाथामे प्रमाणपक्षकी वात कही गई है।

(२५५-२६६) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, १० भाग

इसमें पदाध्याधी उत्तरार्द्ध के ३७० छन्दो पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। पूर्वार्द्ध में वस्तुका सामान्यरूप से स्वरूपसिद्ध किया है। अब विशेषरूपसे वस्तुका व उसमे भी प्रधानतथा आत्मपदाधका स्वरूप बताया जा रहा है। सामान्यद्रव्यके दो भेद जीव व अजीव बताकर जीव द्रव्यभी निर्दोष हेतुमें सिद्धि की जा रही है। देखिये ६ वें छन्दके एक पवचनाशमे-जीव है स्वमम्बेदन प्रत्यक्ष होने से, यह अनुमान प्रयोग उक्त द्वोक्तमें बद्राया गया है। उसके प्रगुगर इस अनुमानसे जीव तत्त्वको सिद्धि होती है। इस

ध्रगुमामर्मे हेतु तो वताया गर्या है स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष भीर साध्य यह बताया गया है कि जीव है। तो जहां हेतु पाया जाय ग्रीर साध्य पाया जाय वह तो है अन्वय व्याप्ति, जहां साध्य न पाया जाय तो साधन भी न पाया जाय, यह है व्यतिरेकव्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति अन्वयध्याप्तिसे भी पुष्ट है। यहां व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा जीवके श्रस्तित्त्वकी सिद्धि की गई है।

षीय शुद्धनयादेशसे एकविध ही है, फिर भी पर्यायदिष्टसे उसके भेद हैं, देखिये ३३ वें छन्देके एक प्रव-चनारामे-गुद्धनयकी अपेक्षासे यह जीव गुद्धस्वरूप है, एकरूप है। जैसे गुद्धनयकी दृष्टिमें केबल एक परम्रपेक्षारहित, परउपाधिरहित, स्वरूपमात्र द्रव्य देखा जाता है तो शुद्धनयको हिष्टमे यह जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है, ग्रथात् जो जीवमे स्वभाव है उस स्वभावरूप है। स्वभाव विकार के लिए नहीं होता, स्वभाव किसी विडम्बनाके लिए नहीं होता, बल्कि स्वभावमें स्वभाव ही दृष्टगत होता है, परिणतिको भी वहा उपेक्षा रहतो है, अथवा परिणतिपर भी वहा हाँ ट नहीं है। ऐसी शुद्ध वयकी देष्टिमें यह जीव गुद्धस्वरूप है। एक रूप है, उसमे भेद कल्पना नही होतो, श्रीर तभी इस दृष्टिमे जितने भो जीव हैं वे सब एक समान है। इसी एक समानको एक वह दिया है अन्य दार्शनिकोने, क्यों कि समान अर्थ में भी एक शब्दका प्रयोग होता है, ऐसी व्याकरण और शब्दकोपकी विधि है। तो यो यह जीव द्रव्य एक रूप है फिर भी पर्यायहाँ दे से देखा जाय तो जीवको समस्त पर्यायोको सन्ते। करके वताया चा रहा है कि जीव दो प्रकार के है-मुक्तजीव श्रीर अमुक्तजीव। जा जीव कर्मवन्धनसे छूट गये हैं, विकार भावीसे छूट गये है, जो जीव पूर्ण गान्त हैं, श्रानन्दमय हैं, केवल उस ही स्वरूपमात्र है वे तो मुक्त कहलाते हैं श्रीर जो जीव कर्मवन्धनसं मुक्त है, शरीरादिकका सयोग है, सम्बन्धमे है उन्हे कहते है अमुक्तजीव। निश्चय श्रीर व्यवहारका विषय क्या है ? निरुचयका विषय है स्व, व्यवहारका विषय है पराधितभाव। निश्-चयनय एक वस्तुको एक मे हा निरखता है छोर उसका स्वभाव भावको ही ग्रहण करता है व्यवहार-नय अगुद्ध अवस्थाको परसयोगको जो सभी अगुद्ध प्रवस्थामे सम्मिलित हो गये है उनका प्रहण करता है परितमित्तसे होन वाले जो भाव है श्रीपाधिकभाव, नैमिलिकभाव, उनको ग्रहण करन बाला व्य-वहारनय है। तो निश्चयनयकी हिन्दमें तो किसो प्रहार का भेद नहीं है। ससारो श्रौर मुक्त सभी जीवो को एक रूप निरखा निश्चयद्दिन ता वहा सारो और मुक्तका भेद क्या दृष्टिमे नही पड़ा है ? केवल स्वरूप इस दृष्टिमे है और उस स्वरूपदृष्टिस जाव एक रूप है, किन्तु व्यवहारनयसे जीव दा रूप हो गया है-एक ससारो, दू नरा मुक्त । जो उपाधिनहित आत्मा है वह समारी है, जो निरुपाधि आत्मा है वह मुक्त कहलाता है। यो अब प्रथम परिच्छेदमे एक द्रव्यके स्वरूपका वर्णन किया था, धव इस परि-च्छेरम जोवद्रव्यकी प्रमुखतासे वणन चल रहा है। द्रव्यमे जीवके स्वरूपका श्रवधारण किया श्रीर निइ--चयद्विटसे, स्वरूपकी द्विटसे जाव एक ही प्रकार का है। अब व्यवहारनयके धालम्बनसे उस जीव के भदाका विवरण चल रहा है। तो प्रथम ती प्रथम जीवमे वया भेद हुण्टगत हुए ? तो ये भेद दुण्टगत् हुए-काई जोव समारो है और काई मुक्त है।

जीवने अगुद्ध व वद्ध होनेका नारण है वैभाविकी शक्ति। विकार। वैभाविकी शक्ति की दो अवस्थामें होती है-१-विकृत, २-स्वाभाविक। दोनो द्या य एक साथ नहीं हा सकती, हमका परिचय नीजिय ६३ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-श्रव इस प्रस्थाका निष्कप वतान के लिए यह अन्तिम गाथा वहीं जा रही है। यद्यपि एक शक्तिके हो दा भेद हैं, यान वह एक वैभाविका शक्ति दा स्थों ने घारण करती हैं, परन्तु उस एक शक्तिक ये दा भेद एक साथ नहीं हो सकते। यद स्वाभाविक श्रीर वभाविक दोनो श्रवस्थाश्रीका एक साथ मान लिया जाता तो उसका श्रव यहा ता स्पष्ट हुना कि वैभाविक श्रवस्था भी सदा बनी स्हेगी धार जय वैभाविका श्रवस्था सदा हा गयों तब मालका पुरुषाय व रना व्यर्थ है, वयोंकि विभाव

परिणमन तो सद। ही रहेगा ग्रीर मान लां िकसी कल्पनामे किसी प्रयास टारा कुछ थोडा सा मोक्ष बना लिया तो अन उस मोक्षा गूल्य क्या है विभाविक परिणित तो सदा रहनी है श्रीर मोक्ष भी वह क्या है एक योडा का राग हुमा श्रीर वैकुण्ठ जेरी नामसे मुक्ति मान तिया, लिकन वह वैकुण्ठ एक नवग्रेवेयक असी स्थित रही जहा गुक्ल-लंक्ष्या हं, कुछ शान्त स्थितिमे रहना है, लेकिन वहासे भी तो जीवको मरण करना होता है, नया भव घारण करना होता है। यदि वैकुण्ठ स्थित भी सदा रही श्राये तो मोक्ष कुछ चीज न रहेगा थार माक्षके लिए प्रयास करना व्यर्थ हो जायगा। इस कारण यही सिडान्त मान लेना चाहिए कि जीवमे एक वैनाबिकी निक्त नामका गुण है त्रोर उसकी उपाधिके सद्भावमे तथा उपाधिके प्रनावमे तथा उपाधिके प्रनावमे तथा उपाधिके प्रनावमे होता है। उपाधिसिन्निविमे तो विभाव परिणमन होता है शीर उपाव के श्रभाव मे स्दभाव परिणमन होता है। ये दोनो परिणमन एक काल मे नहीं हो सकते।

न्जीवमे बद्धताकी अप्रिनापाविकी अनुद्वता देशिय ११२ वें छन्दके प्रवचनाशमे-जीव वद्ध है, यह बात इस प्रसगमें कंसे जाड़ों जा रही है ? ता बहुता है समफ्रता चाहिए कि प्रात्मा की जहां बद्धता है उसो समय वहा अगुद्धता भी है। वद्धता श्रोर श्रजुद्धता इन दोनोका परस्पर श्रविनाभाव है, ऐसा नहीं है कि आत्मा यजुद्ध तो नही है श्रीर बद्ध है, श्रीर यहभी नही है कि श्रात्मा बद्ध तो नही है श्रीर अजुद्ध है। श्रात्मामे बद्धता स्रीर अगुद्धता दोनो का सम्बन्ध है श्रीर उस अगुद्धताका लक्षण यह वन रहा है कि आत्मा लो स्वय अद्वेत है, एक है, एकस्वरूप है, किन्तु वह अन्य पदाथ के निमित्तसे द्वेतरूप हो जाता है। इस वनोकमे यह बात कही जा रही है कि जिस समय आत्मा कर्मों से बद्ध है उसो समय अगुद्ध भी है। यदि अगुद्धतान हो तो बद्धता हो हो नहीं सकतो और बद्धतान हो तो अगुद्धना भी नहीं हो सकती। इनमें ऐया परस्पर अविनाभाव है, अब स्वभाव हिप्टसे देखते हैं तो इनमें परस्पर मेल नहीं बेंठता। जीव तो चैतन्यस्वरूप है, पृद्गल कम जड हे, इनका आपसमें कोई मेल नहीं बन रहा है श्रीर ये अपने आपमे अहैत है, एक है, पुथक् है, अपने अपने स्वरूपको रखने वाले है, फिर भी पर पदार्थ का निमित्त पाकर जो श्रशुद्धता जीन में बन रही है वस इसी से यह आत्ना द्वीतरूप बन रहा है। नाना स्वभावरूप बन रहा है। श्रात्मा की गुद्धता और बद्धता को मिद्ध करने के लिए अविक क्या प्रयास करना ? अपने आपकी जो स्वय को आज स्थित है इसो स्थित से जाना जा सकता है कि आत्मा श्रगुद्ध हे श्रीर दद्ध है श्रीर यह बना कदसे ' नो यह भी विदित हो जाना कि यह परम्परा श्रनादिसे चली आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ एक न म ने तो दूरी नी बात नहीं बनती। मानलो इसमें कर्मदध न था तो अगुद्धता कंसे अथि। र आत्मा प्राप्त न या ता कर्मनद्धना कसे आयी र कोई वजह नहीं है कि इसमे एकके विना दूसरी बात आ राके। इससे विद्ध है कि अदुद्धता और बद्धनाको परम्परा अनादि से चली ग्रायी है।

शातन्त चके जो सात तत्त्वोके रूपमे भेद किये जाते हैं वे व्याद्धारनयसे हैं, परमार्थसे नहीं हैं, परमार्थहिष्ट ही लागकारों है। इतने पर भी व्यवहारनयकी उपयोगिता है, इसका दिग्द्यान की जिये १३७ वे छन्दके एक प्रवच्याना में —प्रव यहा व्यवहारके लाभ कारी होने को भी वात समिभियेगा। मोक्ष है, सम्बर है, निर्जरा है, उपाय है, क्या ये लाभकारी नहीं हें ? और हैं वायहारन प्रके विषय, तो कंसे कह दिया जाय कि व्यवस्थान लाभकारी नहीं है ? व्यवहार लाभकारी नहीं है, इसका ग्रथ्धे यह लगाग्रो कि हमें चाहिए ग्रयम् एड वस्तुकी हिष्ट, जिसके आध्य से हम विकल्प, व्यायवन्धनसे मुक्त हो ग्रीर हममें निर्मल पर्याय ही परिणमती रहे। इसके लिए हमें विकल्प वाल्या विवय न चाहिए। हमें चाहिए निविक्टप श्रमण्ड हिष्ट।

तो निविकल्प प्रखण्ड तत्त्वकी दृष्टिमे तो समर्थ शुद्धनय है। तो उस काम के लिए व्यवहार लाभकारी नहीं है इतना हर जगह अर्थ लपेटता जाय, हर जगह घटाता जाय तो वह सन्मार्ग पर न चत सकेगा। तो जिस अनुभवके लिए व्यवहारनय अयथार्थ है, लाभकारी नहीं है उसका तथ्य समभे। तिस पर भी न्यायबलसे व्यवहारको मानना ही पड़ेगा। और, भी सुनो-वोई पुरुष ऐसा अन्यह करे कि हम तो व्यवहारनयको छुठेगे ही नहीं, यो ही जम अखण्ड चेनन्यस्वरूपका भान कर लेगे तो यह न हो पायगा। अरे पड़ा तो है वह अभी जन्ममरणके चक्र में, शरीरके बन्धन में है, अनेक पकार के विकल्पोमे पड़ा है, पर कहता है कि हम विना व्यवहारका आश्रय लिए ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका दर्शन कर लेगे तो यह कहना उसका ठीक नहीं। यदि ऐमा व्यक्ति कोई हो तो दिखाओ। जो अग्र अखण्ड तत्त्वकी यथा-र्थता बताकर व्यवहारनयको मर्वथा अयथार्थ बता रहे है और दूसरोका व्यवहार पहिले से हो छुड़ा देने का प्रयाम कर रहे हैं, उन्होंने स्त्रय व्यवहारका आलम्बन लेकर, व्यवहारसे नाम निकाल कर ऐसी अखण्ड दृष्टि पायो होगो। तो व्यवहारके विना नो निश्वप्रना दिग्दगन न हो सकेगा। इस कारण व्यवहारनय भी श्रेयकी तरह न्यायके बलसे प्र प्त होता है।

परमार्थ आत्मा अखण्ड है, फिर भी जो ६ भेद किये हैं उन भेदोके निष्पन्न होन का कारण क्या ह, देखिय १३८ वें छन्दका एक प्रवचनाश-जीवकी गुद्धता और अशुद्धताके प्रकरणमे कहा जा रहा है कि नवपदाथ पर्यायधर्मा है स्रोर इन मेदोका कारण उपाधि है। यहा शुद्धता का स्रथं लेना है निर्विकल्प, प्रखण्ड एक केवल ग्रात्मद्रव्य ग्रीर ग्रशुद्धताक। ग्रर्थ लेना है जीव, ग्रजीव, ग्रास्त्रव, बन्ध, सम्वर, निर्जरा, मोक्ष इन रूपोमे देखा गया जीव पदाय। तो इस तरह से जा ये ६ पदार्थ हैं ये पर्यायवर्मा है। ये ६ पदार्थ जीवका पर्याये हैं। भ्रौर, यहा उपरक्ति (उपाधि) ली हुई है जिसके कारण यह ६ पटार्यो का मेद पड़ा है, परन्त् यह उपाधि पर्यायमात्रता नही कहलाती । श्रयात् उपाधि एक विशिष्टता है, किन्त् यह पर्याय-मात्र नहीं कही जा सकती। यहा मूल पर्यायपर दृष्टि दिलाई गई है। पदार्थ को पर्याय अगुरुल हु-व गुण के निमित्तसे अर्थात् स्वयं के ही कारण जो पट्गुगहानिबुद्धि है वह पर्याय है। पदाथ में पदाय के ही स्वभावसे निरखा जाय तो पदार्थमे निरन्तर परिणमन हो क्या रहा है वह हे प्रथनयीय । उस प्रथंपयीय में काई भेद नहीं पड़ा हुया है। वह भेदरहिन है। जंसे धर्मद्रव्य, श्रधमद्रव्य, प्राकाश द्रव्य, कालद्रव्यमे प्रर्थपर्याय निरन्तर चलती रहती है तो उसमे हम काई भेद समभ पाते है क्या ? वहा कोई भेद व्यक्त नहीं है। वहा विभाव गुण व्यजनपर्वाय नहीं, स्वभा॰ गुणव्यजनपर्याय व्यक्त हो रहीं, सो वह हाते हुए भो वह व्यजनपर्याय वहा तो अथपर्यायके अनुक्ल है स्रीर उसमे अन्तर्लीन है। तो पर्याय तो वास्तिवक श्रथनयीय है। जो पदाथ के स्वभावने पदाथ में निरन्तर रहती है। उसे कहेगे पर्यायमानता। तो पर्यायमात्रता उपाधिमे नही है। उपाधिके मेरामे नही है। उसे तो स्वतत्रतया निरपेक्ष एक द्रव्य मे ही निरखा जाय तो उसका परिचय होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि जाव यत्रीव मादिक ६ पदार्थ उपार्विरूप हैं, सम्बन्त्रपर हुए ख्यान विकल्पके कारण ये उत्पन्न हुए हैं।

जीवादिक नव पदार्थों का स्वरूप निरित्वये १५१ वे छन्दके एक प्रवचनाशमे—उन पदार्थों को इस तरह निहारना कि ग्रखण्ड चिदात्मक जीवको तोङकर जा वृद्धिमें श्राया वह थाप दिया, धार ऐसी बुद्धि कर के थापा कि जिस जावके सम्बन्धमें ये प्राश्रव बन्ध ग्रादिक पर्याय कही जायेगो, ऐसा रूपानमें लाया हुपा वह जीव पदार्थ जोड़ है, श्रीर उस ही जीवमें ज्ञान धमें म प्रतिरिक्त जो भाव निरखे जा रहे हैं उन भावोकी दृष्टिसे जो इसे देखा है तो वह हो गया श्रजीव। प्रथात् उस ही जीवयों ग्रजीव वह रहें करी पुद्यत का बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो जीवकी ये ६ ग्रवसाये केमें बनेंगों ? नो जीवम

जो रागद्धेष, कोध मान, धादिक भाव षाये गए श्रथवा श्राचार्यों ने तो महा तक कहा कि प्रमेयत्व श्रादिक धर्मकी हरिएसे ता वह अचेतन है शीर ज्ञानहिष्टसे वह चेतन है। तो उस ही एक जीव पदार्थमे दृष्टि लगाकर जो नानातिरिक्त धर्म हैं उन धर्मों की प्रधानता करके जवनिरस्ना तो वह कहलाया ग्रजीब। श्रव जीवमे जो अजोवका, विभावका, रागादिकका जो श्राना हो रहा तो आना वया जीवसे पृथक् चोज है ? क्या राग दूसरी जगह से आ रहा है ? यहा आने का अर्थ कोई कदम रखकर चलने की बात है। वह तो जीव है और जीवमे याश्रवभाव की निष्यत्त हो रही है, वस उसके श्रोतका नाम ग्राश्रव है। श्राश्रवका सही अर्थ प्रागमन नही है। श्राश्रवका अर्थ है चूना, सुत होना। स्रवण होना, श्रात्माके सर्व प्रदेशोसे फिरना इसका नाम है आश्रव। जैसे पहाड से पानी फिरा, चुप्रा और ऐसा भी चूना मत देखें कि जहा एक मोटी धार निकन रही हो, किन्तु जहां से बूद बूद भी चूता है। तो जैसे ऐसा चूना कितने स्थानोसे हो रहा ? बहुत चेत्रोसे। यो ही धारमाके सर्व प्रदेशोमे से जो भी भ्राश्रव भाव निकला यह हुम्रा खवण, चूना। स्रवणको हम पहिले से नहीं परख सकते कि कहा से श्राया? गमनको तो हम अलग से जान लेगे कि यह आया, बहा से आया। और, आने मे तो च्रेत्रमेद भी है। कहां से श्राये, कहा श्राये। उधर से श्राये, इधर ग्राये, लेकिन स्रवण मे यहा च्लेत्रमेद नही है। चुवा, वहा से चुवा। यही से निकला। तो इसी कारण यहा आगमन अर्थ नहीं कहा। आसवका अर्थ आगमत स्थूल-रूपमे कह देते हैं, किन्तु अर्थ है ग्रात्माके सर्व प्रदेशोसे भिरना, इसका नाम है ग्राथन। तो भी ग्राश्रव क्या अलग वस्तु है ? वह जीव पदार्थ ही तो है। सम्बर-श्राध्यवका रकना सो सम्बर। श्रात्मामे जो रागादिक भाव भिरते थे उनका भिरना वन्द हो गया, श्रव भिर नहीं सकते। यहा उनका उपशम नहीं हुम्रा (दवाया नही गया) किन्तु ऐसा ही कुछ हो गया कि जिससे फिरने का नाम न रहे, सूख गया। भोतर भी गीला न रहा। जिनका सम्बर हुन्ना है उनका गोलापन भोतर भी नही है। पूरी तरह से उसका निरोध है। भले ही कुछ वद प्रकृतिया सत्तामे स्थित है, किन्तु नवीन नहीं आते। तो ऐसा जो सम्बर है वह क्या अन्य वस्तु है ? वह भी जीव ही तो है। बन्य-जो भिरना हो रहा था, जो जीवमे विभाव आये वे विभाव धार्य तब कहनाथे जबकि एक समय में ही ग्राना श्रीर जाना हो गया। वे वहां ठहरे नहीं। वह तो कहलाया स्रवण, लेकिन दूसरे समय भी अगर ठहर गये तो वह हो गया बन्ध। दूसरे समय ठहर जाने पर भी बन्ध कहनायगा पहिले हो समयसे, क्यों कि पहिले समय में का स्पश न था ? तो ऐमा जीवमे विभावाक। वन्धन है यह बन्धन भी जीववस्तु हो ता है, श्रन्य कोई नही। निर्जरा-जो जीवमे यह विभाव न्धन होता है, यह सस्कार चल रहा है। सस्कार ही खतम हो जाय उसको कहते हैं निर्जरा। जो विकार हैं वे भड़ें इसका नाम है निजरा। तो ऐसे जो विकार भड़ते हैं उस फड़नेकी स्थितिमे जो जीवका ।रिणमन है वह क्या जीववस्तु नही है ? मोक्ष-जीवका विकारोसे बिल्कुल हट जाना, पूर्ण निविकार हो जाना, ऐसी जो विकारोसे रहित श्रवस्था बतायो गई है वह क्या जीव नहीं है ? शुम ध्रशुम भाव ही पुण्य पाप है। ये भो जीव हा तो है। तो जीवके विशेषमें ही ये ६ पदार्थ होते है।

नव पदाय अभूतायंनयसे कहे गये हैं, िकर भी देखिये नव पदार्थों क प्रतिपादनका प्रयोजन, १७५ वें छन्द के एक प्रवचनाशमे—इस इलोक में यह कहा जा रहा है िक ६ पदार्थों के कहने का प्रयोजन यह है िक यदि ६ पदार्थों को न माना जाय तो ६ पदार्थों से परे शुद्ध जीवका भी कभी श्रनुभव नहीं हा सकता। ठीक ही है, श्रनुद्धता स्वीकार िकए विना शुद्ध जीव भा िसद्ध नहीं होता, क्यों कि उत्त शुद्धताका साधन है श्रशुद्धताका श्रथात् श्रशुद्ध में रह रहा है विश्वेष, तो उसका कुछ होता हो है। विशेषको न माना जाय तो वह सामान्य गुद्ध जीवत्व भी नहीं ठ० र सकता। इसे यो समिभये िक जसे कोई पुरुष जीवना तो माने, पर नारक, तिर्यन्च, मनुष्य, देव ग्रीर सिद्ध इन ५ की न माने, ये ५ ग्रमत्य हैं, हैं ही न्ी ऐमा स्वीकार करने का प्राग्रह करे तो उनके लिए फिर जीव कहा बताया जायगा ? इस कारण ये ५ विशेष है। इन विषयोमे ग्रजग रहकर जीव रह नहीं सकता। क्या कोई जीव ऐमा मिलेगा कि जो नारकी, तिर्यन्च, मनुष्य, देव या सिद्ध किसी में भी न मिले ? तो १ से ग्रति।रक्त कोई जीव नहीं है, फिर भो ४ की हिष्ट न रखे ग्रीर केवल उस एक गुद्ध जीवको जाने तो जाना जा सकता है। उपयोग द्वारा इन ५ का उत्ल- घन करके गुद्ध जीवको जाना जा सकता है, लेकिन ये ५ हैं हा नहीं, ऐसा कोई ग्राग्रह करें तो वहां गित नहीं हो सकती है। इमी प्रकार जीवके ये ६ पदार्थ विशेष बताये गये हैं। ये ६ पदार्थ हैं ही नहीं, ऐसा कोई ग्राग्रह करें तो फिर जीवको कहा बताया जायगा ? तो प्रयोजन रखता है ६ पदार्थों का कथन, इस कारण ६ पदार्थों का प्रतिगदन करना सगत है। इन्हें ग्रवाच्य न कहा जायगा। दूसरा कोई गुद्ध पर्याय में जीवको निरखनेकी बात समफना चाहे ता ऐसी खुद्धता भी ग्रगुद्धनाके विना नहों हो सकती है इस- विश्व भी ग्रगुद्धना कथन प्रयोजनवान होता ?।

ज्ञानचेतनाका स्वरूप देखिये, १६७ वें छ दक प्रवचनमे-जिस समय ग्रात्मा हा ज्ञानगुण एक सम्यक ग्रवस्थाको प्राप्त होता है याने जिस ज्ञानके साथ विकार नहा रहते, ज्ञान जिस प्राधारमें है उस ग्राधार में भी विकार के विकल्प नहीं होते, ऐसा जब जान सम्यक अवस्थाको प्राप्त होता है तो वहा बात्मा की उ ालव्यि है और ऐसा सुद्ध केवल भ्रात्माकी उपलव्घिरूप जो अवस्था है उस हो का नाम ज्ञान चेतना है। मैं ज्ञानमात्र हु इस प्रकार का जो चेतन है उसे ज्ञानचेतना कहते है। करना भोगना क्या ? करने भोगनेकी प्रकृति मनुष्योमे है और करने भोगने से ये वडे परिचित हुए है, तो करने भोगने के रूपमे हा परिचय कराने का यन्न किया है। पर वस्तुमे करना क्या श्रीर भोगना क्या ? है और होता है। जब पदार्थ है तो प्रतिक्षण उसको पर्यायें हाती हैं। इसने करनेको बया बात आयो ? स्रीर भागनेकी बया वात श्रायो ? लेक्नि यह जीव इसी ज्ञानकी किया विकला के बलपर यह करने भागन जैसी जान समक रहा था ती जमी समकों के द्वारा यहां के करने भागने के विकल्पको मेटना है। जब यह कहा जाता कि यह भारमा भानको करता है और भानको हो भोगना है, इस तरह से यहा चेतना करता है, पर इनको चेतनेमें यह विकरप नहीं पड़ा है कि मैं जानका करता हूं, व ज्ञानको भागता हूं। ज्ञान है. होता है यहो उमको एक चेतना है। तो वहा ज्ञान ज्ञानमे रहना है और ज्ञानका ज्ञानन बना रहता है, यही ज्ञानका जानन है। इसमे गुद्र श्रात्माकी उपलब्धि है, न भोगता है, न विकार है, न मुक्तिकी चर्ची है। केवन श्रात्माके गत्त्वके कारण स्वस्पान, जो है वह श्रनुभवमे है। इसी को कहते है ज्ञानचेतना। ज्ञानके श्रारिक्त अन्य भवमें किसी प्रकार का चेनना नहीं है। यो प्रतिपेश्र हारा भी ज्ञानचेतना का स्वस्प जाना जाता है और भेदहिण्में यह जानको ही करता है और ज्ञानको हो भोगता है और ज्ञानमें ही इस तरह का मचेतन है। इमे यहते हैं ज्ञानचेतना।

हितमार्गेकी साध्य भागी दिविषे २१६ वें छन्को एक प्रवचनावर्ग-माग नित्तना स्तष्ट है कि अपने का युन चित्म्यख्पसे प्रतित्ति किन्ही भावमय मानलें तो यमं दघन रहेगे थी। उन नवं पर गावोमे विविन् पन प्रयोग ही सस्त्रको कारण जा अपना महजन्वराप है ऐसा गुद्ध चिन्माय, जानमाथ छपनो प्रनानि रखेगा ता उमें प्रस्त न होता। ध्रव उनना करने के विस् दृष्टित सस्कार बान जीवरो जिनका र स्वार अवादि स चना का रहा है उपनो ता बहुन पौर्य करना पटिया। सत्स्मिनिमे रहना, ऐसा जी प्रतिमानी उन्नोंने चिर्याल नव रहना मौर ऐसे विविष्त एकान्य सान्त बानावन्यमे रहना, कि प्रहां उम गुद्ध कि पर जा बहु रामे एका जा मके, ऐसा पत्न वना कि पहुंच सी प्रसाद करना होगा। पर वर्ष

ध्यानमे रखना है कि श्रपने को चैतन्य शक्ति भावके श्रतिरिक्त ग्रन्य भावरूप माननेमे चू कि वह सविक-ल्पताको स्थिति हुई, वहकमंबन्ध है श्रीर एक मात्र चेतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र, एक सामान्य-प्रतिभासमात्र, जाननमात्र जिसे सीघा गुण रूपसे न देख सके तो शुद्ध कार्य रूपसे देखे, वयोकि शुद्ध कार्य की श्रीर गुण की एकता है अभेद है। तो उस द्वार से भी हम शुद्ध स्वरूपका श्रनुभव कर सकते हैं। मैं ज्ञानमात्र हू, सहज ज्ञानमात्र हू, ऐसे चिन्तनमे श्रगर दिवकत श्राती है तो उसके विशुद्ध कार्य कार्य रूपसे चिन्तन करें, मैं सामान्यप्रतिभासमात्र हू, केवल एक जाननहार हू, इस तरह से जब ग्रपने को सामान्यमे पर्चाना जाता है तब वहा ज्ञानचेतनाकी जागृति होती है। लोकमे तो तारीफ विशेषका हुया करती है। यह पुरुष बहुत विशिष्ट है, इसमे ऐसी ऐसी विशेषतायें हैं, ऐसा बखान करके लोकमे उसकी तारीफ करते हैं श्रीर लाग उस विशेषको वडा ग्रादर देते हैं, किन्तु ग्रध्यात्म मार्गमे श्रात्मोन्नतिके मार्ग मे, श्रात्माको वास्तविक महान बना लेने के मार्ग मे, विशेषका महत्त्व नही दिया, किन्तु सामान्य का महत्त्व है, इस सामान्यपर लक्ष्य दें, इस सामान्यकी महिमा जानें, इस सामान्यसे रुचि लगावे, इस ही सामान्य श्रात्म-द्रव्यका श्रालम्बन लें, यह श्रास्था, प्रताति, श्रादर, श्रालम्बन, दृष्टि, लक्ष्य सब सामान्यका वताया जा रहा है। इस श्रध्यात्ममार्ग में सामान्यका महत्त्व है, बिलक विशेषका श्रालम्बन महिती अशुद्धोपलब्धि है। ये कर्मबन्धके कारण हैं, अशान्तिके कारण हैं, जन्ममरणरूप ससार परम्पराके कारण है. ऐसा बता कर विशेषको अनादेय बताया गया है। ता हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपयोगको सामान्य स्थिति मे रखे। लाकमे भो इम सामान्य स्थितिको कभी कभी बड़े ग्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं। जैसे कभी किसी शहरमे भगडा फसाद हो जाय, सारे नगरमे खलवली मच जाय. पर कुछ समय बाद जव उस भगहे पर कुछ काबू पा निया जाना है, मामना जान्त हो जाता है तो ग्रन्य जगहो का समाचार दिया जाता है कि श्रव नगरका समान्य स्थिति है, याने श्रव भगडा फिसादकी कोई बात नहीं रही। तो ये लौकिक जन जब कुछ कुट पिट सा जाते हैं तब सामान्यका भी महत्त्व दे देते हैं। अगर कुटना पिटना न होता ता इस सामान्यका स्रादर कौन करता? तो सामान्य का स्रालम्बन श्रपने स्रापमे विशुद्ध गुण भीर नार्य का लक्ष्य यह जीवके लिए हिनकारो है। इस ही मे ज्ञान चेनना की पुष्टि है।

स्वभावमे कम व कर्मफलका बभाव, मनन कीजिये २२३ वें छन्टक एक प्रवचनाशमे—जब अपने आपकी शुद्ध शक्ति पर हिल्ट की जाती है तो प्रतीत होता है कि मेरो शक्ति विकार के लिए नहीं है। मेरा स्व—भाव तो अपने सहज स्वभाव हा। परिणमनोका रख रह है। तो मेरा विकार कार्य न वने, मैंने विकार को नहीं किया, किन्तु विकार हो गया, उसे भूमि मित्रती है इस चेतना को। अ यत्र यो विकार नहीं होते। जैसे दर्पणमे सामने कोई चोज आशो तो छाया वन गई, तो दर्पणमे इस प्रकारका प्रतिबिम्ब हो जाना, ऐसा दर्पण अपनी स्वच्छतामे स्वभाव लिए हुए नहीं है। दपणमे छाया प्रतिविम्ब हो रहा मगर जब सिन्नधान उपाधि सामने आयो तब दपण प्रतिविम्बत हुआ। दर्पणमे ऐसी योग्यता है कि उसमे प्रतिबिम्ब आ जाता है। कही भीट आदि कमे ता प्रतिबिम्ब नहीं आता। ता दपण प्रतिविम्बत हो गया, इतने पर भी वह प्रतिविम्ब इम दर्पणका नहीं है। हो गया ऐसा। तो भूमिका दर्पण को है फिर भी दर्पणकी और दर्पणकी शक्ति मात्रने किया नहीं है ऐसा। अगर शक्ति मात्र करतो होतो प्रतिविम्बत तो फिर प्रतिविन्ब सदा सदा रहना चाहिए था। इसी प्रकार ये विकार मुक्तमें हुए हैं कमविपाक आया है, उस विकार की भूमिका मात्र होने पर मैंने इस शक्तिमें विकार किया नहीं। ये विकार और जगह उछल नहीं सकते, क्योंकि विकार की भूमिका अचेतनमें नहीं मिल पाती है। तो हुए हैं विकार, लेकिन इन्हे मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हू शक्तिमात्र, स्वभावमात्र, तो स्वभावसे, शक्ति स्वयं जा कुछ बना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी पुरुएको ज्ञानके स्वभावमात्र, तो स्वभावसे, शक्ति स्वयं जा कुछ बना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी पुरुएको ज्ञानके

श्रितिरक्त श्रन्य भावोमे श्रथवा पर पदार्थ मे करने की बुद्धि नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म-फलके भोगने की भी बुद्धि नहीं होती। जैसे उसकी गुद्ध शक्ति में, केवल शक्तिमें निरपेक्षतया यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं विकारोको करलू, इसी प्रकार मेरो गुद्ध शक्तिमें, स्वभावमे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्षोभको भोगलू, पर जैसे विकार श्राते हैं श्रीर मेरी भूमिका यह श्रात्मा बनती है ऐसे ही ये सुख दु.खके भाव श्राते हैं श्रीर मेरी भूमिका यह श्रात्मा बन जाती है। ज्ञानी पुरुषने श्रपने श्रापके श्रन्त ऐसा प्रकाश पाया है कि ये सारे श्रीपाधिक भाव मेरे लिए बोभ लगते हैं श्रीर उनके भोगने की भोतर बुद्धि नहीं जगती है, तो ऐसी चेतना जहां नहीं है श्रीर कर्मफल में भोगने की बुद्धि चल रही है—मैं भोगता हू, मैं कैसा महान हू, मुभे कितना श्राराम है, कैसा मुख है, कैसा मेरा महत्त्व है, मेरी कैसी इज्जत है, इस प्रकार से श्रपने को परिणमन का भोगने का परिणाम मिथ्या हिंट जोव के होता है।

सम्यक्तव और ज्ञानचेतनाकी गुद्धोपलिञ्चके साथ अविनामाविका परिलये २२७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमेउक्त विवेचनका साराश दूसरा यह भी है कि जब तक आत्माकी गुद्धोपलिब्ध है तब तक सम्यक्तव है
श्रीर तब तक हो ज्ञानचेनना है। सम्यक्तव हाने रह भा कभो किया भूने काने इनका सम्पक्तव निष्ट हा
जाता है। मिथ्यात्वमे श्राजाता है। तो उस जीवके श्रीर उस हो भवमे सम्यक्तव उत्पन्न होनेपर उसके
ज्ञानचेतना नही रहती। सम्यक्तव छूटा, इसकी पहिचान है कि गुद्ध को उपलब्धि नहीं रही। गुद्ध की
उपलब्धि दो प्रकार से है—एक प्रतीतिके रूपसे, एक उपयोगके रूपमे। तो प्रतीति के रूपसे भो गुद्धका
उपलब्धि न रहो। मैं श्रात्मा सबसे निराला केवल एक गुद्ध चैतन्यस्वरूप हू, इम प्रकार की प्रतीति नृ
रहे तो वहा गुद्धोपलब्धि नही रहती, श्रीर ऐसी गुद्धोपलब्धि होने पर भी उपयोगमे ६ पदार्थ श्राये या
श्रन्य कुछ श्राये तो ऐसी स्थितिमे भी उपयोगमे बुद्धको उपलब्धि नहीं है, फिर भो उसको प्रतोतिमे गुद्ध
को उपलब्धि है श्रीर भान भी उसे श्रपने श्रापको सबसे विविक्त केतन्यस्वरूपको समक्षने का बना हुशा
है। इस कारण से ज्ञानचतन है, सम्यक्तव है, लेकिन जहा प्रतीतिसे ऐसी गुद्धोपलब्धि न रहेगी वहा न
सम्यक्तव रहेगा न ज्ञान चतना। यह दूसरा साराश भी उक्त प्रकरणसे निकला।

ससारी प्राणियोमे दु खकी निरन्तरताका कारण पहिचानिये २५४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-कहा जा रहा है कि ससारमे दु ख ही है सो इतना नहीं कि कभी कभी दु ख मिले, विल्क ये दु ख सदा बने रहा करते हैं। जब तक कमं का सम्बन्ध है, कमंका विपाक है तब तक किसो न किसी रूपमे दु खका सबध रहता है ग्रीर मोहनीय कमंका जहा तक उदय है वहा तक तो दु ख है ही, कितने ही ग्रशमे हो। ग्रब यो तो किसी के बुखार चढा हो, मानो १०३ डि० बुखार चढा है तब तो बुखार का पता ग्रच्छी तरह से पड जाता है, पर यदि ५०, ६५ ग्रथवा ६० डि० बुखार हो तब तो बुखार का पता नही पडता, परन्तु क्या इतने डिग्री बुखार होता नहीं है होता तो जरूर है, पर उसका पता नहीं पडता, होता तो १,२,३ ग्रादिक डि० मी बुखार है, क्योंकि ग्रगर १,२,३ डि० बुखार कुछ हाता ही नहीं तो ये ६६,६६,१०० डि० ग्रादिक कहा से हो जाये तो जैसे कुछ न कुछ बुखार रहने पर भी यहा हम ग्राप उस बुखार का मोटे रूपसे भान नहीं करते इसी प्रकार ये मोहों जीव मोहजन्य दु खसे पीडित भी होते रहते हैं फिर भी मोटे रूपसे उसका कुछ ध्यान नहीं देते। तो ये दु ख क्यों वन रहे हैं है इसका कारण यह है कि इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोमे इस जीवकी लालसा लगी हुई है, तृष्णा लगी हुई है। जिसकी तृष्णा है उसका ता सदा दु ख है। जैसे प्यासके दु खकी वान देखिये-थोडी प्यास लगी हो तो वह भी एक दु ख हो है ग्रार ग्रायक प्यास लगो हो तो वह भी एक दु ख हो है। भ्रावकी वेश्नासे भो कठिन वेदना प्यास

को होती है। देखा होगा कि गर्मी के दिनोमें थीड़ी थोड़ी देरमे प्यास लगती रहती है। श्रभी पानी पिया, पेट बिल्कुल भरा है फिर भी प्यास सताने लगती। प्यासकी वेदनाके चार विभाग हैं-१-मदतर, २-तीं ब्रत्त, ४-तीं ब्र, जबिक भूख की वेदनाके केवल दो ही विभाग हैं-१-मद श्रीर २-तीं ब्र। तो जैसे पेटमे जगह खाली न होने पर भी प्यासकी वेदना सताने लगती है, तो दुख तो वहा है ही, चाहे थोड़ा ही दुख हो। प्यासकी वेदनाका दुख एक बार मिटा लेनें पर भी जैसे कुछ न कुछ बना ही रहा करता है इसी प्रकार तृष्णाको वेदनाका दुख है। जिसे तृष्णा है वह निरन्तर दुखी रहता है। तृष्णा करके चाहे कितना ही कुछ सग्रह करता जाय फिर भी वह कभी सन्तृष्ट नहीं हो पाता, निरन्तर दु सी रहता है।

चारित्रमोह व दर्शनमोहके प्रभावोकी विभिन्नता देखिये २६७ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-चारित्र मोहके उदयमें भी एक प्रबल पीडा होती है श्रीर कभी श्रनन्तानुबधीका भी उदय रहे, उसमें भी इतनी व्यक्त प्रबल पीडा नहीं होती और कहो अनन्तानुवधी नहीं है और अप्रत्यास्थानावरण नहीं है तो उसमे व्यक्त ऐसी कीडाये देखी जा सकती है, जैसे द्रव्यलिंगी मिण्याद्याटि मूनि जिसकी कियायें बहुत साफ हैं, कैंबीयें मन्द हैं, सिमतियोमे तत्पर रहता है, प्राणियोकी दया करता हैं, किसी को ग्रपना विरोधी नहीं मानता, इतनी सव बातें होने पर भो अनन्तानुबंधी कषायके उदयमे अथवा मिथ्यात्वके उदयमे वह इस पर्यायसे भिन्न श्रन्त विराजमान निज ज्ञायकस्वरूपको श्रात्मा रूपसे ग्रनुभव नही कर पाता है श्रौर उसकी किया ऊपर से देखो तो बड़ी मन्द मालूम होतो है। श्रगर वह कोल्हू मे भी पेल दिया जाय तो भी उस शत्रुसे बदला लेनका भाव नही करता। इतना होने पर भी उसके मिथ्यात्व माना गया है। श्रभिलाषा मानी गई है। वह कुछ चाह रहा है ग्रीर उसकी श्रभिलाषा भीतर हो भीतर रह कर तीव होती रहती है। उसने समभ रखा है कि होती है कोई मुक्ति श्रीर उसे हमे चाहिए, बस जैसे लोग बैकुण्ठ, स्वर्ग, भोग-भूमि, सेठाई, राजापन ग्रादिकी इच्छा करते हैं इभी ढगसे इस द्रव्यलिंगी मिथ्याहिंदने भी मुक्तिकी इच्छा करली, जिसको अपना यथार्थ स्वरूप अनुभवमे तो नहीं आया, मगर पढता है। ज्ञान भी बहुत है, तो उसे ज्ञानबलसे वे सब बातें समभमे आयी हैं कि सदा के लिए जन्म मरणके सकट छूट जाते हैं, वहां कर्म नहीं रहते हैं, अनन्त भानन्द रहता है इन सब बातोका ज्ञान करके भी और मुक्तिकी चाह करके भी उसका वह श्रमिलाषी कहलाता है, उसको वास्तविक वैराग्य नही जगा है। श्रीर, एक ज्ञानों सम्यग्दृष्टि पुरुषके अप्रत्याख्यानावरण भीर प्रत्य ख्यानावरण कम के उदयमे घरमे रहता है, व्यापार भो करता है, कमाना, खाना, पालना पोषना भादिक की सब बात करते हुए भी वह निरन्तर सदा ही उन से विरक्त रहता है। श्रन्त ऐसी उसकी परिणति है तो बाह्यमे इतनी त्रियायें होने पर भो उसको निर-भिलाषी (अस्ताभिलाष) कहा जाता है।

इन्द्रियज ज्ञान असाह्य है, इसके अनेक कारण वताय गये हैं, उनमे से उदाहरणार्थ देखिये-एक कारण, २२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमे-यह इन्द्रियजज्ञान िनरगो रोगको तरह क्षण भरमे बढता है श्रौर क्षण भरमे ही घटता है। कभी मूछित हो जाता, कभी उल्टा बकता, इस तरह से यह इन्द्रियजज्ञान तो मूछित है जैसे जिसके मिरगोका रोग हो जाता है तो ऐसा पुरुष ग्रसाध्यरोग वाला कहलाता है, श्रौर प्राय करके देखा गया है कि जिसके यह मिरगीका रोग बढ गया है वह ग्रन्तमे किसी वडी घटना मे मृत्युको प्राप्त होता है। जलमे दूब कर मरा हो कही से गिर कर मरा हो, हाथ पैर दूटकर गुजरा हो, यो बडो विचित्र स्थित हो जाती है श्रौर उसके बेगकी स्थित देखो-पड जाता है, दात कडकडाता है, मुखसे राल बहती है। जिसकी हालत देखकर लोग शोकमण्न हो जाते हैं, जैसे वहा ज्ञान घट रहा है,

उसका ज्ञान वेहोश है, उसकी बुद्धि गुम्फित हो जाती है, जब मिरगो रोगका बेग न ही तब भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। उसका बेग बढता है, घटता है, सूछित होता है। इसो प्रकार यह इन्द्रियज-ज्ञान कभी घट गया, कभी वढ गया, यह घात्मा जव कभी कोधका बेग ग्राता है तो इसके ज्ञानकी क्या हालत हा जाती है ? बुद्धि काम नहीं करती है, भ्रौर कभो कुछ से कुछ बक जात' है भ्रौर जितना चेहरा विकृत हो जाता है। तो कषायका जब बेग होता है तो वह क्या है ? इन्द्रियंज्ञानका ही बेग है। यह सर्वविकारोका प्रतिनिधि बनकर ज्ञानका नाच रग बताया जा रहा है कि इस इन्द्रिय ज्ञानैमें क्या क्या दोष आते हैं। जब कोध, मान, साया, लोभ आदिक कषाये हो तो यह बुद्धि भी बिगड जाती है। श्रपने श्रापकी इज्जत रखना श्रौर दूसरोको तुच्छ मानना, क्या है, कुछ भी नही है, यद्यपि ऐसी प्रवृत्ति मे इसकी ही खोट जाहिर होता है, इसका ही नीचा न लोगोको विदित होता है, पर इसकी उसे खबर नहीं रहती। उससे बढकर मूर्छा क्या कही जाय ? मूर्छित लोग यो ही नाली में गिर पडते हैं, पानी मे गिर पडते हैं, किन्तू उनकी मूछित किय।मे उन्हे अपनो बरबादो की भी सूब नही है, ऐसे हो समिस्ये कि जन इन्द्रियज ज्ञानमें अपने आपकी बरबादी को भी सुध नहीं रहती, तो उससे बढकर मूर्आ क्या कही जायगी ? यह इन्द्रियज ज्ञान मूर्छित है। जिस समय यह जीव मायाचारमे परिणत होता है ता मायाचारके वश होकर समक्ष रहा है कि मै दूसरोको उल्लू वना रहा हू, मैं ग्राना बहुत बडा काम कर रहा हु, लेकिन भीतरमे यह स्वयं उल्लू वन रहा है, यह स्वयं मूढ बन रहा है, अपने आपको बरबाद कर रहा है। तो इन्द्रियज्ञानके समय अपने आपकी वरवादोका ध्यान नही रहता। इसके अतिरिक्त श्रोर मूर्छा वया कही जायगो ? इसी तरह लोभ कषायके वेगमे भी इस जीवकी त्रिचित्र हालत हो जाती है। क्या से क्या नहीं यह कर डालता है ? इस स्थितिमें बडी बरबादो हो रही है इस जीवकी, लेकिन उस वरवादीकी सुध भी यह कैसे कर सके ? इस इन्द्रियज्ञानके कारण इसके मूर्छाका वडा भेग श्राया हमा है। यह इन्द्रियजज्ञान उस तरह से घटता और वढता है जिस तरह से मिरगी रोग वाले का रोग घटता श्रीर वढता है। श्रत यह इन्द्रियजज्ञान सूछित है, बेहोश है, श्रपने श्रापके स्वामी की सुघ नही रख सकता है, इन सबका स्वामी यह मैं मूलमे आत्माही हू, लेकिन इसने अपना स्वामित्व विगाड दिया है। इस इन्द्रियज ज्ञानने तो इस आत्माकी स्वच्छाको खतम कर दिया है। मत हो यह इन्द्रियजज्ञान, ऐशी भावना बने, मनकी प्रवृत्तिको रोके, इन्द्रियको प्रवृत्तिको रोकें। इन प्रवृत्तियोसे, इन श्रमो के कारण यह जीव श्रनादिकालसे लेकर अब तक पिसना चला श्राया है। किसी भी क्षण' इंसने विश्वाम नही पाया । चतुर्गतियोम इसका परिभ्रमण ही चलता रहा । जब यह जीव विग्रहगतिमे गया तो यद्यपि वहा द्रव्येन्द्रिया नहीं है मगर वहां जो अब इन्द्रियोका क्षयोपशम बना है या आगे जिस गतिमे जायगा उसके अनुकूल जो कुछ उदय बना है उन सबके कारण यहा भीतर मे एक सुनगती हुई आग की तरह इसका संस्कार बना रहता है, वहां भी तो इसे चैन न मिली। जब यह शरीर न रहा, अगला शरीर भी नहीं मिला उस बोच भी चंन न मिला। ऐसा यह इन्द्रियजज्ञान कितना मूछित है, यह ग्रात्मा को बेहोशी मे लाने वाला है। ऐसा जानकर कि मूर्छित निक्वष्ट और कितने कितने ही दोष बताये गये है, इन सब दोषो का स्परण करके यह भाव रखना चाहिए कि मुभे इस इन्द्रिय क्जानसे छुट्टो मिले ग्रीर वर्तमान मे भी इन इन्द्रियज ज्ञानो से अपना कोई हित न समभना, इनसे मेरा हटाव अब भी बना रहे ऐसा भावना रखना चाहिए श्रौर इन्द्रियज ज्ञान के बल पर जो बाहरी परिचय हुश्रा करते है उन परिचयो को भी समाप्ति करने का श्रपने मे ज्ञान पौरुष द्वार कौशिश होनी चाहिए 🧓 🖯

इन्द्रियज ज्ञान अग्राह्म है, इसके अनेक कारण बताये हैं, इनमें से एक कारण देखिय २०४ वें छन्द के एक प्रवचनाशमे-इ स प्रकार यहा इन्द्रियज्ञानके दोषोके कथनमे सर्वप्रथम बताया गया था कि यह उन्द्रियज्ञान

दु खरूप है। इसका उत्तर वताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान पराधीन है, सशय ग्रादिक दोषो से सहित है, विरुद्ध है, श्रकल्याणरूप है, अपवित्र है, मूछित है और इतने पर भी इस ज्ञानकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं। जब कर्मोंका तीव्र विपाक आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है और इसके अति-रिक्त इस प्रकरणमे ग्रन्तिम दोष वताया था कि यह इन्द्रियज्ञान ग्रज्ञ है। ग्रव इन सब दाषोके कथनके वाद एक द्रोष भीर भी बतला रहे हैं कि यह ज्ञान खण्डज्ञान है। पदार्थ सम्पूर्ण कितना है, उस सम्पूर्ण पदार्थ मे से कोई खण्ड खण्ड ग्रश को ही जानता है, यह हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इस कारण उसके ज्ञान को खण्ड ज्ञान, श्रघूराज्ञान कहते हैं। जैसे इस लोकमे किसी को श्रघूरा ज्ञान हो तो उसे लाग कहते हैं पर नवग्राही अर्थात् एक पत्तमात्रको छू सकने वाला। कोई पुरुप यदि ४-६ विषयो मे श्रपनी गति रख रहा हो श्रीर प्रत्येक विषयमे अघूरा ही है तो उसको जिन्दगो मे विडम्बना रहती है। वह किसी कामका नहीं रह पाता। अरे किसी भी एक विद्यामें तो कुशल हो। जो कई विद्यायें जानता है. पर है सबमे अधूरापन तो जैसे उसके लिए वह एक जोवनमे शत्य जसी वात होनो है और शत्य ही नहीं, किन्तु एक खेदके लिए भी बात होती है तो श्रध्रापन यहा लोकमे भी श्रच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही यहा परमार्थ मे देखिये-ो कोई एक विषयमे भी पूरा सा बन गया हो, वह भी अधूरा ही है, यहा पूरा कोईनही होता । जब तक केवलज्ञानका लाभ नहीं है । तो ऐसे अघूरे ज्ञानपर क्याग्रहकार,क्या मसकार होना चाहिए ? तो यह ऐसा इन्द्रियज्ञान खण्डित ज्ञान है, भिन्न भिन्न ज्ञान है और प्रतिनियत है । जैसे पृद्गलका ज्ञान किया तो उसमे केवल रूपको जाना, यह हुग्रा खण्डज्ञान । केवल रसको जाना, यह हुमा खण्डित ज्ञान । ये खण्डित ज्ञान भी तो वहत सारे एक साथ नही हो पाते हैं। ये भिन्न भिन्न हैं। बल्कि इन्द्रियज ज्ञानमे तो यह ऋम बताया गया है कि किसी एक विषय का उपयोग नहीं है। एक दार्शनिकने एक ऐसी शका की कि यदि कोई तेलसे बनायी हुई लम्बी चौडी बेसन की पपडिया खावे तो देखो उस समय उसे सभी इन्द्रियज्ञान एक साथ हो रहे हैं-अरे लम्बी चौडी पपडिया पकडे हुए हैं हाथमे तो यह स्पश इन्द्रियका ज्ञान, उसे खा रहे हैं तो उसका स्वाद भी मिल रहा है. उसकी गंध भी मिल रही है, क्योंकि वह गंध वाले तेलमे पकाई गई है श्रीर श्राखोसे उसे देख रहे ही हैं, अत चक्षुइन्द्रियका ज्ञान हो ही रहा है। और उसके खानेमें कुई कुई की जो आवाज आ रही है वह कण-इन्द्रियका ज्ञान हो गया। तो देखलो उस एक क मके करते हुए में एक साथ सभी इद्रियोका ज्ञान हो रहा है ना, फिर क्यो कहा जा रहा है कि यह उन्द्रियज्ञान इस प्रकार दिया गया है कि ठीक है यो मोटे रूपसे तो ऐसा ही वहा प्रतीत होता है कि समस्त इन्द्रियों का ज्ञान एक साथ हो रहा है पर जरा भौर भी सूक्ष्मद्वष्टिसे विचार करेतो पना पड जायगा कि वास्तवमे वे सब ज्ञान कम कम से हो रहे हैं। इसके लिए एक हव्टान्त लोजिये-जैस १०० पानके पत्तानी एक िड्डी लगी हुई है, उसमें कोई श्रत्यन्त पेनी बार वाली सूई का बडा तेज प्रहार करे तो तुरन्त ही वे मारे पत्तो एक साथ छिद गये या कम से ? यो तो मोटे रूपसे दिखता है कि एक साथ ही तो छिदे पर ऐसो बात नही है। पहिले सूईकी नोक पहिले नम्बरके पत्तोमे पहुची, फिर दूसरे तीसरे ग्रादिमे । यो कम कमसे हा १०० व पत्तोको सूई ने पार किया। तो जंसे वे सभा पत्तो कम कमसे छिदन पर भी मोट रूपसे कह दिया जाता है कि सभी पत्तो एक साथ छिदे, इसी प्रकार ये इ। द्रयज्ञान कम कमसे होकर भी माटे रूपसे कह दिये जाते हैं कि ये एक साथ हुए। तो यह इन्द्रियजज्ञान खण्डित ज्ञान है। खण्ड खण्डको जानता है ग्रीर इतने पर भी यह भिन्न भिन्न जान पाना है। उन खण्ड खण्ड का भो एक साथ नहीं जान पाता।

कर्मबद्ध जोवके सबदेशप्रकम्पी दुलका निणय-दिष्यि २२६ वें छत्द के एक प्रवचनाशमे-इतने उक्त विवेचनसे यहा तक यह निणय करके जा कर्मबद्ध जीव है उन जीवके जब तक कर्मी का रसोदय चल रहा है, विपाक अनुभाग चल रहा है तब तक समिभये कि उसके सम्पूर्ण प्रदेशोमें कपा देने वाला दु ख है। देखिये-दु खके स्वरूपकी वात इस ग्रीर से भी समभ सकते है कि यह दु ख ग्रात्माके प्रदेशोको कपा देता है ग्रीर यह बात बहुत कुछ स्पष्ट भी मालूम होती है कि जब दु ख होता है जीवके तो यह प्रदेशोमे कम्पित हो जाता है। ग्रौर, कभी कभी तो शरीरके ऊपर भी इसका दृश्य दिखाई देने लगता है। यही बात वैपयिक सुखमे मिलेगी, सो उसे दु ख ही समके। जीव प्रदेशके समानके साथ ग्रविनाभाव है दु ख का याने जहा दु ख है वह प्रदेशचलात्मकता अवस्य है। सो यहा यह तो नियम नही है कि जहा प्रदेश-प्रकम्पन् हो वहा दु ख अवश्य , किन्तु यह नियम है कि जिस जीवके दु ख और वेपिक सुख हो रहा है उसके नियमसे प्रदेशको प्रकम्पता हो रही है। फिर तो जैसडन कर्मों के रसोदयमे प्रदेशप्रकम्यन होता है ऐसा प्रकम्पन वाला यहा दुख पाया जा रहा है। तो प्रकम्पता को साथ लिए हुए यह दुख है, जो कि लोग स्वय अनुभव भी कर गकते हैं। भोतरमे व्याकुल है, कैना व्याकुल है ? उस व्याकुलताका यदि हम स्वरूप समभाना चाहे तो यह खोलते हुए पानीको निरखकर समभानो। जसे कहते हैं कि यह पानी खोल रहा है, उस पानीमें खलबली मच जाती है, नीचेका पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, उसी सिलसिले मे पानी मे छोटे छोटे विन्दुश्रो का बडा तेज उबाल होता है। नोचेका पानी ऊपर जाता है श्रीर ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो जैसे खोलते हुए जल मे एक तेन कमान होता है इसी तरह जब यह जीव खोलता है, दु खी होता है तो इसके ये प्रदेश कप जाते हैं। ता ऐसे दु ख हैं जीवोका, यह वात श्रसिद्ध नहीं, किन्तू भली भाति सिद्ध है।

ज्ञान और आनन्दकी उद्भूति देह।दि परद्रव्योसे नहीं हैं, किन्तु आत्में हैं, इमका दिग्दर्शन कीर्जिये ३५० वें छन्द के एक प्रवचनाशमे- ज्ञान श्रीर श्रानन्द श्रात्माके धर्म है, यह बात भला भाति सिद्ध है, क्योकि इनमे गुणका लक्षण पाया जा रहा है। गुण कहते हैं-गुण्यते मिद्यते अनयन स गुण, एक गुण अखण्ड सत् जिसके द्वारा भेदा जाय उसे कहते हैं गुण। भेदने का अर्थ यह है कि वस्नु तो एक अर्खण्ड है, पर उसका जब हम प्रतिबोन करने के लिए कुछ समकायेंगे तो उसमें कुछ हम भेद करके ही समकायेंगे। जैसे आत्मा जो है एक ज्ञायकस्वभाव, जिसे शब्दो द्वारा कहा नहीं जा सकता, ज्ञायक शब्द द्वारा भी वास्तवमे कहा नहीं जा सकता श्रीर कुछ कहना तो चाहा, रख दिया रूढिमे इस शब्दको कि यह है ग्रात्माका वाचक, क्यो नहीं कहा जा सकता वचनोसे कि जितने भी वचन होते हैं वे एक अर्थ को लिए हुए होते है। शब्दों में सवज्ञदेवको बताने का सामध्य नहीं है, ज्ञायक कहा तो उसका ग्रर्थ जानने वाला हों तो रहा ग्रौर जानन एक गुण रहा तो शब्द वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकता, यह सब व्यवहार से ही प्रतिगदन होता है। खैर उस सद्भूत व्यवहार से भी प्रतिपादन चला तो वहा भी शक्तियो का, ज्ञानोका भेद करके वस्तुकी बात बतायी गई तो जा भेद करके कहा जाय उसका न म गुण है, किन्तु ऐसा भेद कि द्रव्यके समान शाश्वत हो और ग्रनादि ग्रनन्त हो उसे कहते हैं गुण तो ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द श्रात्माके घम हैं। गुण है एक वह चिद्द्रव्य, श्रीर श्रानन्द द्वारा विभक्त करके वताया गया है, इसकारण स ज्ञान और ग्रानन्द ग्रात्माके धर्म है ग्रीर इसी कारण जिस किसी भी ग्रवस्थामे कोई जीव हो उसका जो भी ज्ञान श्रीर श्रानन्द जगता है सो देह श्रीर इन्द्रियके बिना ही जग रहा है। चाहे ससारी जीव हो, देव हो, मनुष्य हो उन्हें भी जो ज्ञान जग रहा है वह शरीर श्रीर इन्द्रियके बिना जग रहा है। हमें इस श्रोर हिन्टिनही करना है कि इनके निमित्त बिना जग रहा है। श्ररे इन्द्रियपूर्वक जग रहा है उसका अर्थ है कि निमित्तके बिना जग रहा है। यह अर्थ कसे निकला ? निमित्त पूर्वक हा रहा है इसके सायने यह निकला कि निमित्तभून पदार्थ का द्रव्य, त्तेत्र, काल, भाव स्वीकार किए विना हो रहा है। जैसे घडा वन रहा है उस घड़ेके बननेमें निमित्त वह कुम्हार है, दड चकादिक हैं, मगर घड़े में जो निस्पन्न हा

रहा है वह दड, चकादिकसे रहित ह ता हुया बन रहा है, सर्थात् उस मिट्टोमे न कुम्हार घुसा है न दंड गकादिक। तो देह और इन्द्रिय निमित्त हो जाने मे भो यह बात है कि वहा जो ज्ञानिवकास है, जो आ न्दिवकास है वह तो केवल भ्रात्माके उपादानसे अर्थात् भ्रन्यके उपादान विना हुई है। तब समभना चार्हेए कि ज्ञान और भ्रानन्द भ्रात्माके घर्म ही हैं, भीर जब धर्म है तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान और भ्रानन्द के लिए किसी के अपेक्षाकी भ्रावश्यकता नहा है।

कर्मं फलके दूर होने पर आत्माके विकारोका व्यय हो जाता है, इसका दिग्दशन क.जिये ३६५ वें छन्द कें एक प्रवचनाशमे-जब कर्ममल दूर हो जाता है तो ग्राह्माके विकारो की भी क्षति हो जातो है। विकार सहेतुक भाव है, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले भाव हैं, इस कारण कर्ममल दूर होने पर वे विकार भी दूर हो जाते है। ये विकार कर्मजभाव कहे गये हैं। यद्यपि रागादिकभाव श्रात्माके परिणमन हैं ने किन जिनके माथ प्रनाय व्यनिरेष्ठ रखा जाय कि जिसके हाने गर हो तो विकारहा ग्रीर जिसकेन होने पर न हो तो उसे ही मुक्त होना कहा जाता। जैसे सनोमाके पर्दे पर जा फिल्मका श्रवस पडा है तो उस प्रक्स की उत्पात्त किससे कहा जायगी ? क्या पर्दे से श्रथवा क्या फिल्मसे ? बात वहां यह है कि जी चित्रण हुआ, जो कि लोगोका दिख रहा है, वह फिल्ममे तो है नहीं, तिम पर भी अन्वयं व्यतिरेक फिल्मके साथ है। फिल्मके सचेष्ट होने पर हो सक्स म्राता है भीर फिल्मके हटने पर हट जाता है। तब उसे फिल्मसे उत्पन्न हुपा का जायगा। ऐसे हो यहा देखो-ये रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं जीव में लेकिन अन्वय व्यतिरेक इनका कर्मों के साथ है कर्म। बपाक होने पर ही ये होते हैं, न होने पर नहीं होते। तो ये कमजभाव है और इसो कारण कादाचित्क हैं, क्यों कि इनको निष्पत्ति का निमित्त श्रन्य पदार्थ है। यदि वहा निमित्त हो श्रीर वही उपादान हो तब ता वे भाव सदा रह सकेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। निमित्त कमित्रपाक है, इस कारण कादाचित्क हैं श्रीर वे पर्यायमात्र हैं, इन्द्रजाल हैं, श्रध्य वतत्व हैं, इस कारण कर्म मल के दूर हाने पर इस श्रात्मा के विकारा की भी क्षति हो जाती है।

(२२७-२६८) पञ्चाध्यायी प्रवचन ११, १२ भाग

इसमे पचाध्यायी ग्रन्थराज उत्तराढ के ३७१ वें इलोकसे ८२२ वें इलोक तक पूज्य थी मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्यग्हिण्ड पुरुषको इन्द्रियज सुखमे और इन्द्रियज ज्ञानसे विरक्ति रहती है इसका सब्जंन कीविये ३७१ वें इरोकके एक प्रवचनाशमे—मम्बर्ग्हिण्ड ज्ञानी पुरुष श्रपने स्नात्माका दर्शी है ऐसा यह पुरुष सम्बग्हाण्ड वपयिक सुखोमे प्रौर विषयि ज्ञानमे राग ग्रौर द्वेषको छाडे (ज्रोडता है) छोडे, ऐसी यहा विधि हुप किया कहो है, लेकिन कि क प्रति भक्ति उमडता है उसे भी स्नाशीविदात्मक शब्दोमें भक्त लाग कह बैठते है, स्नाशोविद दें, जयवन्त कर। इस तग्ह के स्नाशोविद को काई कहे कि इसे छोटे लाग या वडे लोग हो करते हैं, सो वात नही। यह तो स्नुरागवश होता है। जैसे नहते हैं कि सिद्ध—प्रभु जयवन्त रहो—हम न कहे तो क्या उनका जयवन्ताना मिट जायगा? नहो मिटेगा। लेकिन जब भक्ति बढतो है तो ऐसी ध्विन निकलती है कि प्रभो तुम्हारे ऐसे स्नानन्दकी दशा गाश्वत रहे। तो इसी प्रकार सम्यग्हिण्ड पुरुप पर ये ग्रन्थकार भी स्नुरक्त हो हो हैं, क्योंकि सम्यक्त पदकी प्राप्ति स्रपने स्नापके उम गुद्ध सन्तस्त्रका दर्शन होना, यह कोई साधारण बात नही है। ससार सक्टोको समाप्त कर देने वाली बात है। तो उस पर यह ग्रन्थकार स्नुनक्त है। तो कहता है कि रागद्वको छोडता हैं। किसके प्रति छोडना है विवयिक सुख की बडो लग्बो चर्च इससे पहिले की गई है कि ये दपियक सुख के प्रति, वयिक ज्ञानके प्रति न राग करना है कि ये दपियक सुख

दु खरूप हैं, पराघीन है ये निकृष्ट हैं, इनका पाना कठिन है। यो कितनी ही बांते कही गई हैं। इतनी बात पदि कोई दूसरे को कह दे तो सदा के लिए ताता दूट जायगा, मित्रता खतम हो जायगी, लेकिन यहा वैषियक सुखकी ज्ञानकी इतनी बात सुनकर भी वहा से चित्त न हटाया तो यह कितना एक मोहाधकारका विलास है। तो ये वैषियक सुख और वैषियक ज्ञानोसे सम्यग्हिण्टजन उदासीन हो जाते हैं, इस बातका वर्णन इस गाथामे किया गया है।

दर्शनमोह के उदय और अनुदयमे क्या आत्मप्रभाव होता है इसका दिग्दशन कीजिये ३५४ वें छन्दके प्रव-चनाशमे-जैसे किसी पुरुषने मदिरा या धतूरा पी लिया है तो जब उसका विपाक ग्राता है अर्थात् उसके विषैले अनुभागका विपाक आता है तो उस समय पुरुष मूर्छित हो जाता है और जब उसका नशा उतर जाता है, उसकी शक्ति श्रस्तगत हो जाती है तो वही पुरुष सुधमें (होशमें) श्रा जाता है। तो यहां इस हुण्टान्तमे यह वात जानना है कि कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है कि मद्यपान अथवा धतूरे के भक्षण से ज्ञान भी मूछित हो जाता है। कहा तो ज्ञान श्रमूर्तिक है श्रीर वह मद्यपानसे मूछित हो गया। यहा यह हुण्टान्त बताया जा रहा है कि जैसे धतूरा खाने से अथवा मद्यपान करनेसे जब उसका अनुभाग विपाक में भ्राता है तो उस समय मनुष्य मुख्ति हो जाता है भीर जब वह विपाक समाप्त हो जाता है तब वह मूर्छा रहित हो जाता है। तो मद्यपान प्रथवा धतूरे के भक्षण ने उसके संगागने ज्ञानको मूर्छित नहीं किया, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्ब्रन्थ है कि उतका निमित्त पाकर जो ज्ञानके साधन हैं इन्द्रिय श्रीर मन, उनमे बिगाड होता है, श्रीर इन्द्रिय मनमे विगाड होने के कारण फिर ज्ञानमे बेहोशी श्राती है। यद्यपि दृष्टान्त ऐसे ही सीधे दिये जाते हैं कि देखो घतूरे का भक्षण किया तो उससे ज्ञान बेहोश हो गया। हो तो गया बेहोश भीर उसका वह एक कारण भी हुआ, परन्तु किस विधिसे ज्ञान बेहोश हुआ कि उसका निमित्ता पाकर यहा इन्द्रियमे अन्त करणमे असर हुआ और उस असरसे यह ज्ञान मुर्छित हुग्रा, श्रीर जब उस धतूरे का विष श्रसगत हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जब वह निवृत्त हा जाता है तो वह पुरुष मूर्छारहित हो जाता है।

सम्यक्त्वकी पहिचानके जितने भी लक्षण कह सकते हैं वे सब परिचायक मात्र है, सम्यक्त्व ता निविकल्प है, इसका विग्दर्शन कीजिये ३८८ वें श्लोकके एक प्रवचनाशमे-जिस प्रकार रागीको निरोगता जानना बहुत कठिन है, भला किसी निरोग पुरुष की उस निरोगता का साक्षात् दर्शन करके तो बताइये-जैसे यह शरीर साक्षात् विखता है ऐसे ही यह निरोगता भी साक्षात् विखने वाली चीज है क्या ? थ्रोर, श्रगर कोई निरोगताको बतावेगा तो समिभये कि वह मन, वचन, कायकी चेष्टाश्रोमे उत्साह बनाये हुए, इस को देखकर बतावेगा कि यह नीरोग है, क्योंकि जो रोगी होता है उसका मन भी कुन्द रहता है, वचन भी उसके शिखल रहते हैं श्रोर शरीर भी उसका शिखल रहता है, उससे पहिचाना जाता है कि यह पुष्प निरोग नहीं है रोगी है। तो निरोगता का साक्षात् लक्षण भी कोई बता नहीं सकता। श्रगर कोई बतायेगा तो मन, वचन, काय की चेष्टाश्रो से बतायेगा। तो जैसे निरोगता सीचे ज्ञान में नहीं श्राती, वह तो मन, वचन, कायकी स्वच्छ प्रबल चेष्टाश्रोसे विदित होती है इसी प्रकार सम्यक्त्व परिच्चयका सीधा कोई लक्षण विदित न होगा, किन्तु वह ज्ञानकी विशुद्ध परिणित द्वारा लक्ष्य में लाया जाता है।

ज्ञानातिरिक्त अन्य आत्मगुणोको अनाकार कहने के कारण की जिज्ञासा, पढिये ३६३ वें श्लोकके प्रवचनमें और उसका उत्तर प्रवचन पुस्तकके ३६४ वें श्लोकके प्रवचनमें देख सकेंगे-ग्रब यहा शकाकार कह रहा कि सत् सामान्य हो वह भी तो विशेष की तरह वास्तविक है, प्रकरण के ग्रनुसार यहा सत् सामान्य का ग्रर्थ ले लीजिये, ज्ञानको छोडकर अनन्त धर्म, क्योंकि वे केवल सत्रूप हैं, चहल पहल करने वाले नहीं हैं, जानने समक्तने वाले नहीं हैं, अर्थात् जहां चहल पहल नहीं उसमें वहां विशेषता क्या श्रायगी,? विशेषता तो ज्ञानमें आती हैं। तो यहां सत् सामान्यकों कह लीजिये ज्ञानातिरिक्त शेष धर्म और विशेषकों कह लीजिये ज्ञानधर्म। तो शकाकार यहां वह रहां है कि सत् सामान्य भी तो विशेषकी तरह वास्तविक है। आत्मामें जैसे ज्ञानगुण है उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हैं, फिर उनमें से किसी को अनाकार कहना और किसी को साकार कहना भी कठिन हो जाता है। शकाकार की शका का श्राशय इतना ही है कि जैसे ज्ञान धर्म न हो आत्मामें तो आत्माका सत्त्व न रहेग, इसी तरह शेष अनन्त धर्म भी ऐसे हैं जो कि वास्तविक सत्त्वके सूचक हैं, उनमें से यदि कोई न रहेगा तो आर्त्माका सत्त्व न रहेगा। जिसे मान ली-आत्मा में एक असूर्तत्व गुण, भले ही वह साधारण असाधारण है, पर है तो सही। जरा ऐसा सोच कि आत्मामें सारे गुण तो मौजूद हो और एक असूर्त्वना हट जाय तो वे गुण सब भद भद भिरकर खतम हो जायेगे। इसी तरह साधारण भी, असाधारण भी सभी धर्म इसमें वास्तविक हैं, फिर विशेष को तो साकार वह रहे हो, ज्ञानको तो साकार वता दिया और शेष धर्मों को अनाकार बता दिया, यह अन्तर कैसे आ सकता है सो बताओं?

प्रशम स्वरूप अवधारि। कीजियं जो कि सम्यन्त्वसहित होने पर सम्यन्त्वका चिन्ह कहा गया हैं, पिढये ४३७ वें स्लोकके प्रयचनाशमे-श्रव इस स्लोकमे प्रशम गुण से जो न्यक्त काम होता है उसको वतानेके लिए प्रशमका एक दूसरा चिन्ह कहा जा रहा है। जिन जो भेने ग्रपने साथ कोई नया ग्रपराध किया हो या बारवार ग्रपराध किया हो ग्रथवा किसी भी समय ग्रपराध किया हो तो भी उन जीवोके सम्वन्धमे उन के मारने ग्रादिक विकारोके लिए बुद्धि न जगना सो प्रशम नामका गुण है। जिस जीवको सवं जीवोके उस शुद्ध तत्त्वका स्वरूपका वाध हो गया है सभी जीव प्रभुके समान शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं ग्रथित् चैतन्यस्वरूप वाले हैं, इस द्रव्यमे केवल एक सहज ज्ञानस्वरूप ही भरा हुग्रा है, ऐसे इन सब जीवोको जिसने निरखा है ऐसा सम्यग्हिट ज्ञाना पुरुष करा चित्तमे किसी कवायवान जीवके द्वारा उपद्रुत भी हो जाय तो भी उसके बध ग्रादिक का भाव चित्तमे नही लाना है और न यह भी बात चित्तमे लाता है कि यह बरबाद हो जाय, नष्ट हो जाय। किसी भी प्रकार को दुष्प्रक्रियाका भाव नही लाता है तो यह उसका एक प्रशम गुण है। इस प्रशम गुणके प्रसाद से ये ज्ञ नी सम्यग्हिट जन तत्काल भी सुखी रहते हैं ग्रीर ग्रामामी कालमे भो सुखी रहते हैं ग्रीर यह भो है प्रशमका बाह्य चिन्ह कि कोई मनुष्य वारवार ग्रपराध करे तब भो उन जीवोके वध ग्रादिव के विकार की बुद्धि न जगे उसे कहते हैं प्रशम गुण। काई किसी का कुछ न कर सके ग्रीर शान्त गह जाय यो तो वह प्रशम नह। कहलाता, किन्तु उसके वध ग्रादिक वरवादी के लिए भाव न उठे उसका नाम प्रशम गुण कहलाता है।

स्वानुकम्पाके अनुरोधका दिग्दर्शन कीजिये, ४५१ वें श्लोकके एक प्रववनाशमे-रागादिक अशुद्ध भाव यदि है तब तो बय होता है और न रहे तो वन्ध नहीं होता। वन्धन, परतत्रता ये सब दिख ही तो रहे हैं। तो हमारा बन्धन यदि हढ नहीं है, यदि बन्धनसे हटकर वेवल अपने स्वातत्र्यमे आनेकी भावना हुई है, अपने आप पर कुछ कृपा हो गयो है तो उन राग।दिक अशुद्ध भावोका, अशुद्ध भावोका लगाव न रिखये-रागरिहत जो एक ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावकी दिष्ट करे। इस स्वानुकम्पाके न होने से ऐसे कर्मो का बन्ध होता है जिसके कारण अन्य प्राणियोसे बैर होता है और उम बैर व्यवहारमे सब-लेश विडम्बना बनती है। तो अपने आपमे ही यदि अपनी सम्हाल करली जाय तो सारो सम्हाल अपने आप हो जातो है। और एक अपनी सम्हाल रखी न जाय और वा री पदार्थों की सम्हाल रखी तो न

सकता। जो पदायं जिस स्वरूप है वह पदायं उम स्वरूप से विपरीत हो ही नही सकता है, ऐसा निश्वय करने वाले जीव को भय किस कारण से होगा? यो इस सम्यग्हिन्ट जीवको जिसे इहलोकका भय न या वह जानता था कि यह मैं पूरा यही ज्योतिस्वरूप हू, इसी मे मेरा सव कुछ वैभव है, इसी मे भेरा सर्व कुछ वैभव है, इसी मे भेरा सर्व है। इसको कौन छोन सकता है? इसमें कोई प्रकार का भय नहीं है, ऐसा जानकर इहलोक भय से मुक्त था, इसी प्रकार परलोक भी वही चतन्यस्वरूपमात्र है। इस स्वरूप में कही कोई डर नहीं है। कोई परका प्रवेश नहीं है। ऐसा जानने वाले इस तत्वज्ञको परलोकका भय नहीं होता।

एक प्रश्न हुआ कि प्रयोजन के बिना तो भेदझानी भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर वृत क्रियाका आवरण करने वाले ज्ञानीको अनाकाक्ष नयों कहा जाता है र इसका समाधान देखिये ४६१ वें दलोकके प्रवचनमें—उक्त इतनी वड़ी शका का समाधान इस दलोक में दिया जा रहा है। जकाकार की उक्त शका ग्रसगत है, क्यों कि पहिले यह भलो भाति सिद्ध कर दिया गया कि इच्छा के बिना भी क्रिया हो मकती है, फिर शुभ क्रियाओं में और ग्रशुभ क्रियाओं में विशेवता क्या रहीं र इस प्रश्न का श्रवकाज कहा रहा र बिद ग्रिम—लाप। है—दर्शनमोहकृत मिलनता है तो वहा वह ग्रुभिक्रया वन्यफल वाली होगी। तो दर्शनामोहकृत भोग श्रिभलापा इसके नहीं है ना वह क्रिया वन्यफलरहित होता है। जिस मनुष्यको बन्धफल को चाह नहीं होती उसके भी क्रिया देवी जातो है ग्रीर ऐसी बात इस इलोक में भी देखने को श्रा रही है कि इच्छा नहीं है तव भी उसको करना पड़ता है। कदो चक्को पीसता है तो क्या वह श्रपने मनसे पीसता है र अनेक ऐसे हष्टान्त मिलेंगे कि जिनमें इच्छा न होते हुए भी क्रिया करनी पड़ता है। तो ऐसी क्रिया को न ग्रुभ कहेंगे न श्रशुभ कहेंगे। वह तो हो रही है। जो ग्रुभ परिणाम से किया जाय वह तो शुभ किया होती है बहा क्रियाको ग्रुभ या श्रशुभ क्या कहा जा सकता है र ता दर्शनमोहका श्रनुदय होने पर, श्रभलापाओं का ग्रभाव होने पर, फिर भी जो चारित्रमोहकृत क्रिया होती है वह ससार वन्धफल वाली नहीं होती है।

निर्विचिक्तित्सा अगके स्थलमें विचिक्तित्साका मार्मिक भ व देखिय १७६ वें श्लोकके एक प्रवचनाशमें इस श्लोकमें विचिकित्साका ऐसा अनूठा लक्षण वत या है कि जियसे विचिकित्सा का जितना विस्तार है उसका आधार समभा जाय। विचिकित्सा का अथ है अपने में अधिक गुग समभक्तर अपनी प्रश्ना क ना और दूसरे को होनता सिद्ध करने को वुद्धि र वना इसको विचिकित्सा कहते हैं। प्रसिद्ध तो विचिकित्साका अर्थ ग्लानि है। ग्लानि भी कव हाती है लव कभो अपने आपको य्यवको ग्रिक गुणी समभा जा रहा हो श्रीर दूसरे को हीन समभा जा रहा हा। कोई रागी पुरप है उससे ग्लानि की जा रही है तो वासनामे यह जान रहा है कि मैं ऐसा साफ हू और दूसरे की उच्चता ध्यानमें नहीं रहती है ऐसे ग्लितिमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के ढग ने बात कहा तक बतायो जाय लिसी पुरुषको गुरुमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के ढग ने बात कहा तक बतायो जाय लिसी पुरुषको गुरुमें विचिकित्सा हो सकता है। जो गुरुमों सेवा करने में अपनो ग्लानि समभे । अरे गुरुवों की वात तो दूर रही, भगवानकी पूजा करते हुए भी मोहीजनोंके चित्तमें यह वासना में बैठा हुआ है कि बडे हैं तो हम हैं और हम इन भगवानको बहका लेते हैं, इनमें कोई चतुराई नही है। हम तो वडे चतुर हैं तभी तो देखों हम इनकी भक्ति करके महावोर जो में या और किसी चेत्रमें जावर मुकदमोंकी जीतकर लेते या सम्पत्ति बढा लेते हैं इस तरह की वासना उनकी वहा भी नहीं दूटतो है। कुछ विचिकित्साकी परिणतिकी बात एक अनूठो ही भीतरमें समायी है माही अवोंके। कहने का अर्थ यह है कि ग्लानिका

श्राधार भी श्रपने को गुणाबिक सममना है। जिसके चित्तमे यह बात श्रायी कि हमे तो पद पदपर श्रपनी नम्रता कराना है, अच्छे काम करते हुए। बुरे काम करके नोचे गिरना तो इस जीवकी श्रनादि कालकी टेक है। किन्तु श्रपने गुणोक्कर्ष के लिए हमे श्रपनी नम्रता करना है. इस तरह का कोई भाव रखता है तो वह विचिकित्सा दोषको दूर कर सकने वाला होता है। ता यहा विचिकित्पा का स्वरूप कहा गया है कि श्रपने को श्रिधक गुणो समभक्तर श्रपनी प्रशमा करना। प्रशसा वचनो से ही नहीं की जाती, किन्तु कायकी चेष्टाश्रोसे भी होती है। श्रपने मे श्रपनो श्लाघा श्रोर दूनरोके श्रपकर्षमे बुद्धि जाना, इसका नाम है विचिकित्सा।

तत्त्वज्ञानीकी अमूढताकी एक भलक देखिये ४६१ वें श्लोकके प्रवचनमे-श्रानेक कुदृष्टिजनो ने जिन्होने आत्माके सहजस्वरूपका धनुमोदन नहीं कर पाया जोर जिस किसी भी परतत्त्वमें हित मान स्निया ऐसे कृद्दिजनो द्वारा सूक्ष्म, अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें भी कुछ उपदेश हुमा, लेकिन जिनका सूल ही भ्रमपूर्ण है उनकी भ्रनेक उक्या किस तरह समीचीनताको लिए हुए हा सकती हैं ? तो कुधी जनो द्वार। सूक्ष्म-ग्रन्तरित दूरवर्ती पदार्थी को भी किसो रूप बताया गया है, लेकिन उनमें भो यह सम्यग्ज्ञानी जीव मोहित नही होता। जो घोडो सी सत्य जानकारो रखता हो, वह उन कथनामे मुखन होगा। सूक्ष्म पदार्थों के सम्बन्धमे अतत्वज्ञ पुरुषने वर्णन किया है-जैसे शक्त्यांग का हो परमागु मान लेना। धाजकल के वैज्ञानिक लोग शक्यात्याशको घर्णु मान रह हैं भ्रोर जिसे ग्रगु समक्त रहे हैं भ्रोर जिससे काम ले रहे हैं वह स्कन्व है। कहा तो अनेक परमासुप्रोंके पिण्डको असु समभ लेना और कहा किसो केवल शक्ति को ही श्रणु मान लेना ये सन्देह तुला पर चलती हुई घारणाय, ये सूक्ष्म तत्त्व के बारे मे विपरीत श्रद्धान ही तो हैं अथवा केवल सूक्ष्म तत्त्वों के कारण क्या हैं ? किससे भिन्न हैं, किसमे अभिन्न हैं, इसका कुछ निर्णय न करके जैसा कुछ विकल्पमे ग्राया बोल दिया, यह सूक्ष्मरा विपरीत कथन है। श्रन्तरित राम, रावण श्रादिक हुए है और श्रनेक कथानक ऋषीसन्तोन गढे हैं. वे श्रन्तरिन के बारे मे श्राख्यान हैं। उन्होने बहुत सी असम्भव बाताको भी कथानकके रूपमे गढ लिया है श्रीर जिन्हे यह कहकर छोड दिया गया है कि ईस्वर ग्रीर उनके ग्रत्रतारोकी लीलायें है, उन कथनोमे परस्पर विरोध भी जनता है। कभी कह दिया कि रावण वडा विद्वान था, तत्त्वज्ञ था, कुशल था तो कही ऐसा कह दिया कि वह तो राक्ष-। था, मासभक्षी या इस तरह परस्पर विरुद्ध और श्रमम्भव कथानक रचना यह सब तो विपरीत प्रतिपादन है, दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमे जैसे १४ भुवन है अथवा अनेक यत्र तत्र द्वोपोको रचनाये बताना, इस तरह दूरवर्ती पदार्थी के सम्बन्धमेश्रमी विपरीत प्रतिपादन है, इस सबको सुनकर सम्यग्हिष्ट जीव उन कथानकोमे मुग्ध नही होता।

उपादान हेतुसे चारित्रकी क्षित व क्षित का निर्णय देखिये ६७६ वें श्लोकके एक प्रवचनाशमे—उन मुनि—राजोके आत्मामे जैसी ताकत है, जैसी योग्यता है उसके अनुसार बात बनेगी। यदि उपादान प्रवल है तो वहा चारित्रका लाभ है, रागद्वे पका अभाव है उपादान यदि कमजोर है तो वहा चारित्रका लाभ नहीं रहता और रागद्वे प आदिक भी उत्पन्न होते हैं। तो चारित्रका नाश होने में बाहरी पदार्थ कारण नहीं है। जैसे कोई मुनिराज आज हो या कभी भी दीक्षित हुआ हो तो उसके सामने स्त्री पुत्रादिक परिजन भी आ जायें तो उनमें उसका राग न जगेगा। हा यदि उस मुनिका हो आत्मा अज्ञानी वन जाय तो राग आयगा। तो बाहरी पदार्थ होने से कही रागादिक नहीं आ जाते, इसीतरह बाहरी पदार्थ कही रागादिक मिटा नहीं देते। भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगे ता ये रागादिक दूर होगे। तो आचार्य पर—में को बाहरमें साधुबोको आदेश देते हैं, पचाचारोका आचरण कराते हैं इससे कही उनके रागादिक न

हो ायेगे। कही भारमाकी सुध वहां समाप्त हो जायगी। वे अपने आत्माक ध्यानमें तत्पर रहा करते हैं। इस आत्माका यदि कोई वैरो है तो मोह रागद्वे पका नद्भाय हो वैरी है। जीव सब स्वतन्त्र हैं। सब जी सत्ता न्यारी न्यारी है। कोई जीव किसी का न साधक है न बाधक। प्रज्ञानमें यह मान रदा है कि वे लोग मेरे मित्र है, ये लोग मेरे विरोधों हैं। वस्तुतः उम जीवका काई पित्र बन सकता न कोई शहा। इसका कारण यह है कि वस्तुका स्वरूप ही ऐमा है कि यह अपने उपादानके अनुमार अपनी पा जित्या करता है। हा उन परिणित्यों में जो विषय परिणित्या है उनमें बाह्य पदाथ निमित्त हो जाने है, परन्तु परिणित होगी अपने उपादानके अनुमार। तभी कहने हैं लोग कि कोई ज्ञानी पडित हो और रात्रु हो तो भो भला है और कोई मित्र हो पर मूस हो तो भी बह भला नहीं है। कारण क्या विषय है कि जो ज्ञानो पुरुष है वह श्रमुताकों भी बात व रेगा तो भी श्रहित हो जाय, ऐसी बात न कर सकेगा। कपायके उदयमें भने हो योग कोवरूप प्रवृत्ति हो जाय मगर उनका श्रहित न करेगा, श्रीर जो मूस्त पुरुष है वह चाहे दू परे हा हित नोचता हो, लेकिन अपनी मुखताके कारण उसकी कोई ऐसी प्रवृत्ति वनेगी कि उम दूमरेका श्रहित ही हा जायगा। तो श्रपने अपने उपादानके श्रमुसार अपना भविष्य वनता है। नव यदि शान्ति चाटिए, श्रपने आपको श्रानन्द चाहिए तो धपने श्रात्माको विगुद्ध वनानेका प्रयत्न करें।

मुनिश्यमे नज्यलनकपायमा उदय भने हो, जिन्तु वह सम्यान्यका पात करनेमे समयं नहीं है, यह वो चारियिकासको कम करने में ही समय है, इसका दिग्दांग करें ६ वह वे दलोक के प्रयचनमे—उक्त विवेचनमें प्रधानतया यह सिद्ध किया गया है कि सज्यलनकपायका उदय शुद्धातमां अनुभवमें अकिन्चितकर है अर्थात् आत्मानुनवमें बावा नहीं दे सकता है। यद्यपि यह बात ठाक है कि चारिश्रमोहनोयका उदय अिवितकर है लेकिन सबया अकिचितकर हो सो बात नहीं है। हा चारिश्र मोहका उदय दर्शनमोहके कार्य करने में असमयें है, पर चारिश्र मोहके उदयमें जो कुछ काय होता है उस कार्य में ता वह समयें ही है। तो सञ्चलन कपायका तोन्न उदय चारिश्र में कुछ अद्योमें दीप उत्पन्न करदे यह तो वाधा हो सक ती है, पर गुद्ध आत्मतत्त्वमें बाधा नहीं श्रा मकती है। तब शकाकारका यह वहना कि आचार्य महाराज जब साधुमयको पचाचारका आचरण कराते हैं तब उस और राग हो जाने से उनके शुद्धात्मा का अनुभव न होगा, यह कथन श्रसगत है।

बाठ मूल गुणोसे रित भनुष्यके प्रत व मग्यन-ग्रकी असभनता ७२४ वें ब्लोक्च प्रवचनमें पढ़कर निश्चित का फिर देखिये यह ७२५ वें ब्लोक्का प्रयचन-अब्द्रमूलगुण पारण विष विना यह नामका भी श्रावक नहीं है— श्राव्टमूल गुण धारण किए विना तो शावक नाम ना भी नहीं कहा जा सकता। फिर श्राव्ट मूल गुणों से रिहत पुरुप को पाक्षिक गूढ नेव्विक प्रयचा माधक ग्रादि कुछ भो ता नहीं कहा जा सकता। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं कि प्रतमारूपसे व्रत धारण न करें किन्तु जेनशासनका श्रद्धान हो, जेनशासनका पक्ष ग्रहण किए रहे, ऐसे सम्बग्हिंव्ह ग्रविरत पुरुप को पाक्षिक श्रावक कहत हैं। गूढ श्रावक उसे कहते हैं कि जा ग्रााका श्रम्यास कर रहा है, प्रकट नियम रूप कुछ नहीं निया है ऐसा सदाचार पाक्षिक श्रावक गूढ श्रावक कहलाता है। जिसने प्रतिभारूप ग्रन ग्रहण किया है उसे नेव्विक श्रावक कहते हैं, ग्रीर जो मरणकाल ग्राने पर सन्यासकी विधिन्नवक चेव्या कर रहा हो उसे साधक कहते हैं। तो ये चार प्रकार के मूल गुण बताये हैं, इन गुणोको जा धारण नहीं करता उसे नाम मात्रका भी श्रावक नहीं कहा जा सकता। इस कारण श्रावक व्रत ग्रहण करने वाले पुरुपको श्रव्टमूलगुणको प्रवश्य हो धारण करना चाहिए।

वाह्यवत व कपायत्यागरूप अन्तर्जंतमे यथार्थ आत्मेक्नपा है इसका विष्दर्शन की जिये ७५३ वें श्लोक के प्रवचनमे-वृत दो तरह के होते हैं-(१) अतरगत्रत और (२) विहरगत्रत । याने भी तरी परिणामी में व्रत और वाहरमें जी विहिसा न होस के इस प्रकार का त्रत । तो प्राणियों में दया करना, किसी प्राणों के प्राणों का विनाश न होने देना, यह तो कहलाता है बाह्यवत और अत कषाये न होना, विषय कपायके परिणामका त्याग होना वह कहलाता है अतरगत्रत । तो अव यहा सोचिये कि अपने आपकी अपने आत्मा पर कृपा क्या कहलायगी भीतर विषय कषायों के परिणाम न होना और अब कायक स्वरूप आत्म तत्त्वका अनुभव बनाना वह है आत्मापर सच्ची कृपा । तो अन्तर्जंत आत्मापर सच्ची दया कहलाती है और अन्तर्जंतके होते सनने वहा वत भी धर्म में सहयोगी चनता है । यदि के बल बाह्यवत ही हो और भीतर में विषय कपायोंका त्याग न हो वह वत नहीं कहलाता ।

उपवृहणगुणधारी लौकिक कार्यों अवस्मवान क्यो है, इनका दिग्दर्शन की जिये ७५० वें स्तोक के प्रवचन मे-उपवृहणगुणधारी सम्यग्हण्ट जीव लाकव्यवहार में सब कुछ जानता है, पर वह सब विना विकल्प किए, उसमें परिश्रम उठाये विना यो ही जान लेता है। उन लौकिक बातों में श्रातमां कोई प्ररणा नहीं करना है श्रयात् लौकिक वृत्तियोंसे उसकी श्रातमा प्रेरित नहीं है, किन्तु परिस्थिनवश व्यवहार हो जाता है। इस ससार सम्बन्धी बातोंको प्राप्त करने के लिए यह ज्ञानो पुरुष पुरुपार्थायुर्वक प्रयत्न नहीं करता है, क्योंकि इस ज्ञानको हिष्ट श्रातमा की शक्तियांके बढाने में हो लग गई है। यह निर्ण। किए हुए ज्ञानी पुरुष कि मेरे श्रात्माका उद्धार, श्रतुल श्रानन्द प्राप्त हो सके।। तो श्रयने श्रापकी शक्तियों की वृद्धिसे प्राप्त हो सकेगा। श्रात्मशक्तिमें बाधा देने वाला है रागद्वेपमोहभाव। जहां श्रात्मामें किमी इष्ट विपयमें राग हुपा श्रयवा द्वेप हुंशा वहा ही श्रात्मामें दुर्बलता ना जानी है श्रोर उस दुबलता में दर्शनज्ञान, चारित्र हीन हो जात हैं, वस यही इस पर श्रापित्त है श्रोर इसी श्रापित्तके मारे यह ससारमें श्रव तक रुला चला श्राया है।

घमंवत्मल ज्ञानी पुरपकी प्रकृति देखिये ५०६ वें श्लोकके प्रवचनमे—जसे किसी पुरुपके मन्त्र शस्त्र श्रादिक किसी भी प्रकार का वल हो तो उस समस्त वलके द्वारा पूज्य जनोके उपसर्ग को दूर करने में समर्थ रहता है, लेकिन जिसके पास यन्त्र ग्रादिकका सामर्थ्य भी न हो तो भी वह उन श्रादरणीय पुरुषों श्रोर साधनों के प्रति बाधा को सहन में समय नहीं होता। यहा वात्सल्य की बात कही जा रही है। वात्मल्य का सम्बन्ध श्रन्तरंग भावना से हैं। जिसके हृदयमें वात्सल्य भरा हुग्रा है वह पुरुप श्रपनी सामर्थ्य भर पूज्य पुरुपों की श्रापदाश्रोका निवारण करता है श्रीर वाह्य सामर्थ्य न रहों हो तो भा वह बाधा को सहन नहीं कर सकता है। ऐसा वात्सल्यभावका उन ज्ञानी विवेकी पुरुषोपर प्रभाव रहता है।

प्रभावनागका मामिक विधान, पिंडिये ५१४ वें रलोकके प्रवचनमे-धमकार्यका उत्कर्ष करना ही प्रभा-वना है। पापरूप ग्रधममें किन्वतमात्र भी उत्साह ग्रीर चिन्तन न रखना चाहिए, वयोकि ग्रधमं कः उत्कर्ष वढाने से धमं के पक्ष की हानि होती है श्रीर हिमारूप ग्रधम का उत्कर्ष होगा। वहां धमं नहीं ठहर सकता। धमं नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान ग्रीर सम्यक्चारित्रका। जिस प्रकार सम्यक्त ज्ञान ग्रीर चारित्रका उत्कर्ष हो ग्रीर दूमरे लोग भी ग्रपने सम्यक्त, ग्रुण, चारित्र के उत्कर्ष के लिए यत्न कर सकें उसको प्रभावना ग्रग कहते हैं। सो प्रभावनामें रत्नत्रयहूप धमं की उन्नित ही ग्रभीष्ट है। ग्रधमं कार्य में उत्कर्ष तो क्या, चित्तमे विचार भी लाना चाहिए, ऐसे विजुद्ध ग्रभिप्राय वाल सम्यग्हिष्ट जी के प्रभावना ग्रग होता है।

(२६६~३००) पञ्चाध्यायी प्रवर्णन १३, १४ भाग

इस बनाध्यायीके ६२३ वें क्लोकसे अन्तिम क्लोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वणी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्मादिक मुख्य ज्ञानचेतना है, इसमे सव सद्गुणोका पूरण है देखिये ६२४ वें क्लोकका प्रवचन—ज्ञानचेतनामे श्रद्धानादि सर्वगुणोका पूरकत्व-श्रद्धान श्रादिक जो सम्यग्हिष्टके गुण कहे गये हैं वे सव बाह्य पदार्थका उल्लेख करके कहे गये हैं, वस्तुत जो सम्यग्हिष्टका एक ज्ञानचेतन ही लक्षण है। ज्ञान—चेतनामे सर्वगुण गिमत हो जाते हैं। श्रगोमे जो कुछ वत या गया है उनमे ज्ञानो के ज्ञानक्ष्यसे चेतना ही चल रही है, यह वात दिखाई गयो है। इस तरह सम्यग्हिष्टका कोई प्रधान गुण यदि कहा जाता है तो जैसे पहिले स्वानुभूति कहा था इसी तरह समभना चाहिए कि यह ज्ञानचेतना है, क्योंकि ज्ञानचेतना तो सम्यग्हिष्ट जीवके निरन्तर रहती है श्रर्थात् श्रपने श्रापको ज्ञानक्ष्य हू इस प्रकार की प्रतीति श्रीर इसका ही कर्तृत्व मोक्तृत्व सब इसी को लिए रहता है। ज्ञानचेतना ज्ञानीके निरन्तर रहती है श्रीर स्वानुभूति इस ज्ञानचेतनाका एक श्रनुभव वाला रूप है।

ज्ञानचेतनामें खन्य क्षायोपश्चिमक ज्ञानोकी तरह विषय (अर्थ) सक्रमण नही है। ज्ञानचेतना का विषय सदा वात्मा ही होता है। इस प्रकरणको कारण सिहत देखिये ५५३ वें क्लोकके प्रवचनाशमे-उक्त क्लोकमे बताया गया है कि सम्यग्द्रिंट जीवके ज्ञानचेतना की सदा उपलब्धि हैं। इस छन्दमे यह बराला रहे हैं कि इसका वया कारण है कि सम्यग्हिष्ट जीवके ज्ञानचेतना सदा पायी जाता है। इसका कारण यह है कि सम्य-बत्वके साथ अविनाभाव रूपसे होने वाली समीचीन ज्ञानचेतना सदा पायी जाती है। ज्ञानचेतना होने का कारण है स्वानुभूत्या वरणका क्षयोपशम । तो यह भ्रात्मा सहज जिस स्वरूपमे है उस स्वरूपके ज्ञान होना, क्षयापशम होना, उसका नाम है ज्ञानचेतना। लब्धिमें सह न आत्मतत्त्व भी पदार्थ है उसका श्रावरण करने वाले कमका क्षयोपशम हुन्ना तो इस सहज श्रात्मस्वरूपको जाननेकी लब्बि सदा रही। श्रव उपयोग की बात है कि जब उपयोग हुआ स्वात्मतत्त्व पर तो वहा सद्भूत होता है, उपयोग न हो तो परका परिचय हाता है, लेकिन ज्ञानचेतनाकी लब्धि सम्यग्दिष्टके सदा रहती है। यद्यपि सम्यग्दर्शन भीर सम्यग्ज्ञान उत्पत्तिकी दृष्टिसे एक हा काल है, जिस ही कालमें सम्यग्दर्शन होता है उस ही कालमें सम्याज्ञान है, फिर भी इन दोनोका कार्य कारण माव है, याने सम्यादशनके होने पर ज्ञानमे सम्यक्षना श्राता है तो सम्यग्ज्ञान हुना कार्य धीर सम्यग्दशन हुग्रा कारण। तो सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान मे सम्यकपना भ्राया, इसका कारण यह है कि जिस समय मिध्यात्वकर्मका उपगम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उसी समय याने मिथ्यात्वके श्रभावके साथ ही स्वानुभूत्यावरण नामक मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम हो ही जाता है। यही कारण है कि जिस कालमे सम्यक्तव उत्पन्न होता है उस ही कालमे सम्याज्ञान हो जाता है। सम्यक्त्व भ्रीर सम्याज्ञान के बाधक क्या है ? सम्यक्त्व के बाधक तो है मिथ्यात्वकर्म, अथवा कही भ्रनन्तानुबन्धी चार कषाये-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यग्प्रकृति श्रीर सम्यग्ज्ञान बाधक है स्वानुभूत्यावरण। तो दोनो ही कर्मी का एक साथ व्यय होता है, इस कारण सम्यवत्वको थ्रौर सम्यग्ज्ञानकी एक साथ उत्पत्ति होती है। सो जब तक सम्यवत्व रहता है तब तक यह लब्बिरूप ज्ञानचे तना भो ग्रखण्ड धारा से प्रवाह रूपसे निरन्तर श्रवश्य ही रहती है। इस कारण सम्पक्त के साथ ज्ञानचेतना का नित्य सम्बन्ध सिद्ध होता है। तमी ज्ञानचेतना को नित्य कहा गया है जब स्वानुभूत्यावरण का क्षयोपशम हुम्रा है तब ही सम्यग्दर्शन हो गया है। तो म्रव तक सम्यग्दर्शन रहेगा तब तक ज्ञानचेतना भी निरन्तर रहेगी ग्रीर क्षायिकसम्यक्तव होने पर तो संदेह ही नहीं कि ज्ञानचेतनाका कभी श्रभाव हो।

प्रभत्त अवस्थामें सम्यग्दिक भी पर पदार्थ की एक और उपशोग होता है, ।र इस परोपयोगसे सम्यक्त का भात नही होता है, क्योंकि उपयोग गुण दोपकी निष्पत्तिके लिए समर्ग नही, इसका दिग्दर्शन की जिये ५७३ वें इलोकके प्रवचनाशमे-ऊपर भ्रनेक इलोकोमे यह वर्णन ल रहा था उसी का यहा निश्कर्षरूप कथन कर रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोमे कारण उपयोग नही होता और न वह उन दोनोमे से किसी का हेतु होता श्रीर न उपयोग गुण दोषका सङ्कारी भी होता, तीन बातोका यहा निषेध किया जा रहा है। उपयोग गुण दोषका कारण नहीं है। कारण कहते हैं उसे जिससे कार्य उत्पन्न हो। जंसे श्राग्निसे घूम उत्पन्न हुआ तो अन्ति घूमका कारण है, इस तरह गुण और दाव उपयोगसे उत्पन्न हो ऐसी बात नही है, अतए गुण बोष का काण्ण उपयोगको नहीं कहा जा सकता। कारण दो प्रकार के होते हैं-उत्पादक श्रीर साधक। यहा कारण शब्दसे उत्पादक का श्रय लगाना श्रीर जिसे साधक कारण कहा उसका नाम यहा हेतु रखा गया है। उपयोग गुण दोषका हेतु नहीं द याने गुण दोषका साधक नहीं है, ज्ञापक नहीं है। जसे घूम देखने में अग्निका ज्ञान हाता है तो धूम साधक है और अग्नि साध्य है। धूम ज्ञापक है श्रीर श्राग्नि वहा जानो जा रहो है तो ज्ञापक भो हेतु कहलाता है, उपयोग ज्ञापकभो नहीं है, परका उपयोग है इससे दोष सिद्ध हो और स्वका उपयाग है इसलिए गुणका उत्कर्ष सिद्ध हा ऐसा साधक भी नहीं है, अतएव उपयोग गुण श्रीर दापका हेतु भी नहीं है। सहकारी उसे कहते हैं कि जो कुछ कायमें सहयोग दे। जो साथ रहता हो उसे कहते हैं सहकारी। तो उपयोग गुण दोषका सहकारी भी नही है। जैसे घडा बनाते समय कुम्हारका दन्ड चक्र ग्रादिक सब सह-कारी हैं तो इस तरह उपयोग गुण दोषका सहकारों भी नहीं है। तब उपयागका भ्रोर से गुण दोषका निणय न करें कि परमें उपयोग है तो दोष हो रहा, स्वमें उपयाग ह तो गुण हा रहा। जो रागभरा उपयोग है, जिस के साथ अनेक रागद्धीपको कल्पनाये भी लगी है उस अपयोग वाले को तो यह उपदेश विया जाता। वहा से चित्त हटाग्रो, पर से ग्रलग हटाकर श्रपने में उपयोग लगाग्रो। वहा भो सूक्ष्म-तया अर्थ यह है कि रागद्वेष हटास्रो, पर चू कि उग्योग ऐसे साथ साथ रह रहे हैं तो असे कल बताया था कि रागद्वषके सबधके कारण इस उनयोगको भी गालिया सहनी पड़नो हैं, जा बेचारा निरपराध है, जिसका काम प्रतिभासमात्र है, इस पर भी दोष मढा जाता है। तो जब जब उपयोगको स्वोपयोगी करने के लिए उपदेश किया गया हो वहा भाव श्रोर प्रयोजन यह लेना कि रागद्वेष विकल्प मिटात्रो, इससे ग्रात्माका लाभ होगा।

राग और ज्ञानमे एकार्थता नहीं है, इसका कारण दन्ध्र वें क्लोकके प्रवचनमें पढ़कर दृद्ध वें क्लोकके एक प्रवचनाज्ञमें उनका साक्ष त अन्तर देखिये-रागका कारण भिन्न है, उपयोगका कारण भिन्न है तब राग और उपयोगकों समन्याप्ति केंसे बनायी जाय? राग अपने कारण से होता है, उपयोग अपने कारणसे होता है। राग और ज्ञान हम दोनोमें स्वरूपभेद है, दोनोक। एक अर्थ है। जसे मोठा, रूखा, अनेक प्रकार का भोजन आपके सामने है, पर विवेक करके उसका अलग अलग स्वाद ले लेगे लोग, किन्तु हाथोका एक हण्टान्त देते है। जसे हाथोके सामने घास डाल दो, हलुवा डाल दो, या और कोई मिठाई डाल दो, रोटी डाल दो तो वह उन सभी चीजोको एक में ही लपेट कर एक साथ खा जायना, वह उनका अलग अलग स्वाद न ले सकेगा, यो ही समिभ्ये कि आत्मा के आहार के लिए, अनुभवनके लिए दा चीजें हैं—राग और ज्ञान। अब ज्ञानो पुरुष तो रागका रागरूप और ज्ञान का ज्ञानरूप परख कर लेते हैं। वह दोनोमें हित अत्तिका निर्णय कर लेगा। एक साथ दोनो घारायें चलने पर भी उनके स्वरूप मेदको समभ लेगा, पर ज्ञानो जीव उपयोग और रागके स्वरूपका ज्ञान न कर सकेगा, उसके लिए क्या राग और क्या ज्ञान जो भी एक पर्याय गुजर रही है उनने हा प्राते राजा हो दुर्द्ध राग राग और क्या ज्ञान जो भी एक पर्याय गुजर रही है उनने हा प्राते राजा हो दुर्द्ध राग राग और क्या ज्ञान जो भी एक पर्याय गुजर रही है उनने हा प्राते राजा हो हुर्द्ध राग राग

मेद त्रज्ञानमे यह बहुत उपयोगी बात है समभने के लिए। भ्रात्मामें जो रागधारा, ज्ञानधारा चल रही है ौर चल रही है दोनो एक साथ। राग भी काम कर रहा ग्रीर ज्ञान भी काम कर रहा, मगर ज्ञान का काम कितना है ? एक बल्ब के ऊपर हरा कागज लगा दिया, ग्रब उसमे जो प्रकाश चल रहा वह वात तो एक चल रही है वहा, मगर उस प्रकाशको देखकर विवेकी क्या यह ज्ञान नहीं कर सकता कि उर विजली के बल्वका, उस प्रकाशनका काम तो प्रकाशन मात्र है जिसमे कि कुछ देखा जाय, पर जो यह हरा भरा हो रहा वह बल्यका, बिजलीका प्रकाशनका कार्य नहीं है। यह तो किसो हरी चीज की उपाधिका काम है। चलो यह तो काग ग पो की बात है। बल्ब भी ग्राप रगीन ले ग्रायें श्रीर उसमे भी जो प्रकाश होगा उसमें भो तो यह भेद पड़ा है कि दोनों का काम तो प्रकाशना है। यह हरापन नहीं है, ऐसे ही समिभिये कि जावमें जो कुछ बात इस समय चल रही है उसमें जो प्रतिभासन है वह तो उपयोगका काम है श्रीर विकार, श्रांकुलता, वासना श्रादिक जो कुछ भी वातें साथमे लग रही है यह उपयोगका काय नहीं है। यह रागद्दे पादिक भावोका कार्य है। ऐसे दो भेद व्यानमे श्राये। उन्हें श्रपने श्रापके विषयमे घटित करें। जा बात चल रही है उसमे जो विकल्पाश है, जयाश है, सुख दुख, प्राकुलता, व्यग्रता अपदिक जा कुछ कार्य है वह सब रागद्दे पादिक भावो हा विकार है। ज्ञानका काय तो प्रतिभासना है। ज्ञान तो मेरे गुणमे है। राग मेरे गुणमे नहा है। ता प्रतिभासन तो मेरा कार्य है, पर श्राकुलता सुख दु.ख रागद्देप ये मेरे कार्य नहीं हैं। वह प्रतिभायन तो मेरो करतूत है, मेरी चीज है। ये रागद्वेष मेरो चोज नहीं है। प्रतिभासन मेरे प्रनर्थ के लिए हो ही नहीं सकता, बयोकि वह मेरा तत्त्व है, मेरा कतव्य हं, लेकिन रागादिक भाव तो ध्रनथ के लिए हा होगा, क्योंकि यह परभाव है, श्रीपाधिक भाव है, मेरे स्वरूपकी चोज नहीं । ये तो मेल कहलायेंगे हा । परभावका, परद्रव्यका सबध होने का नाम मेल है। चाहे वह सफेद चिकनी विदया चीज दूपरे म लगी हा तो वह दूसरे पदार्थ के लिए मेल ही हैं। जैसे यहा मनुष्य इन गाय, भस, घोडा श्रादि को देखकर ऐसा समभते हैं कि ये कुछ नहीं हैं। उनमें कुछ ऐसी खास बुद्धि नहीं जगती, ये मेरे लिए काई खास रागके लायक उपयोगी नहीं हैं, इन्द्रियविषयोंके उपयोगी नहीं है, ऐसे ही गाय वैल आदिक इन आदिमयों को देखकर समभ होंगे कि ये कंसी भ्रटपट चा ने हैं, कंसा ये दो टागोसे खड हैं, कंसा सोधे चल रहे है। ये ता सब बडे भ्रटपटे से लग रहे है, ऐसा ग्रटपट क्या उन गाय, भैस भ्रादिक पशुश्रोका न लगता होगा ? तो श्रपने लिए पर का सम्पर्क मेल हो है। चाहे वह बढिया हो, घटिया हो, उस वस्तुके लिए ये समस्त पर मेल है, इसो तरह मुभ ग्रात्मवस्तुके लिए ये ममस्त रागादिक नाव मेत हैं ग्रीर उपयोग यह ज्ञान प्रातभास, यह जार्यन, यह मेरा गुण है, मेरा चाज है। सूक्ष्महां से वहा पर भा भेद अ।यगा। यह इन्द्रियज ज्ञान मेरे लिए मेल है, मेरा स्वरूप नही है, पर थोड़ा एक स्वक विकायस हुआ है। इस दिष्टमे कहा जाता है। तो रागके भिन्न कारण हैं, ज्ञानके भिन्न कारण है, स्वरूपभेद ह, विधिभेद है, ज्ञान पर चीज के हटने से हुया, राग परचीजके म्राने से हुया। तो जहा ये सारे भेद प्रतिपक्षरूपसे चलते हो वहा राग भीर ज्ञान को एक कसे कहा जा सकता है ?

परोपयोग अथवा राग हाने स ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐना सन्देह जिनको हा वे ६२२ वें श्लोकका एक प्रवचनाश पढकर सन्देह दूर करलें-राग कसे होता है ? किसो कमक उदयका निमित्त पाकर। कौन से कम के उदयके निमित्तसे ? चारित्रावरणके उदयसे, ग्रथवा कहो चारित्रमोहनीय कम के उदयसे राग-भाव होता है, सो उस रागभावसे ग्रथवा कहो चारित्र मोहनीय के उदय से सम्पन्नत्वका घात नहीं हो सकता। रागभावका यह ग्रधिकार नहीं है कि वह दशनमाहनीय वम के बारे में कुछ कर सके। इसी कारण तत्वार्थसूत्रमें न वे ग्रध्यायमें जहां कम के नाम लिए गये हैं वहां मोहनीयका नाम दो भेदों में

लिया है। दर्शनमोह और चारित्रमोह दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व होता है, रागभाव के कारण या चारित्रमोहके उदयसे मिथ्यात्व नही होता, यहा वस्तुस्वरूप वताया जा रहा है। कही यह वात न ग्रहण कर लेना कि देखों यह कहा जा रहा है कि रागमाव मो रहे, सम्यवन्व भी रहे, कोई विरोध नहीं, तो हम तो घरमे रहकर खूब डटकर रागभाव करेंगे, क्योंकि वताया ही जा रहा कि राग भी रहे, सम्यक्त भी रहे। ग्ररे जिसके सम्यक्तव रहता है वह कर्म के उदयसे रागभाव हो तो उससे भो विरक्त रहता है। यह बात तो अपने आपमे परखलो कि अपने आपमे जा राग जगता है उस रागसे आपको झणा है या नहीं। जो कुटुम्ब, परिवार वैभव, घर सम्बन्धी राग जगता है चित्तमें उस रागसे प्रापको ग्लानि है या नहीं ? उस राग से हटने के लिए आपको भीतर में तडफन है या नहीं ? यदि उस राग को भला मान रहे हैं तो तो सम्यक्त्व नहीं है। राग दो किस्मके मान ले-एक तो विषयोका राग और एक उन रागो का राग । उदय श्राया, न सह सके, विषयो मे लग गये, यह हुआ राग, इतना तक तो सम्यग्हिष्ट के सम्भव है, लेकिन उस राग में भी राग रहे, उस राग से भी ग्लानि न आये ता ऐसा राग सम्यग्हिंट के नहीं होता। ऐसे रागको मिथ्यात्य कहते हैं जो रागमे राग वनाये। राग तो मात्र राग है, रागभाव सम्यक्तवका विघातक नही । दशन माह का उदय ला मकन । ला नही । गुग दो है-चारित्रगुण श्रौर सम्यक्तव गूण । सम्यक्तव गुणकी प्रकिया उस ही में होगी, चारित्र गुण को प्रक्रिया उस ही में होगी, तब शकाकार का यह कहना कि रागकी ऐसी शक्ति है कि वह दर्शनमोहका उदय ला सकता है, यह कहना युक्त नही।

औपशिमक, क्षायोपशिमक व क्षायिक सम्यक्त्वमें स्वानुभूत्यात्मकरसास्वादका भेद नहीं है, मनन की जिये ह इस वें इनोक के एक प्रवचनाशने—सम्यक्त्वके तीन भेद है—श्रोपशिमक, क्षायागशिमक, क्षायिक ये भेद स्यितिके भेद से है, श्रयवा कर्मों की दशांके भेद से है, किन्तु स यक्त्वम स्वय में कोइ भेद नहीं पढ़ा है। िक सो का कोई खायगा जसको वैसा हा श्रायगा जैसा सवको श्राता है। कभो कभी श्राहार करते समय जब कोई मा यह कहती है कि यह चोज श्रमुक चीज के साथ खावो महाराज, ता हमें थाड़ा मनमें यह हसी श्रा जाती कि देखो—इनके मनमें है कि जैसा स्वाद हम लेतो हैं वैसा हो स्वाद इनको श्रा जायगा। तव ही तो वह ऐसा कहती हैं। तो जो मिश्री खायगा उसका स्वाद भी वैसा ही श्रायगा। किमी को कम मिश्री मिली है तो वह कम देर तक स्वाद लेगा, जिसे श्रिषक मिश्री मिली है तो वह श्राधक देर तक स्वाद लेता रहेगा, मगर मिश्रो के स्वादमें तो श्रन्तर न श्रा जायगा। कही ऐमा तो न हा जायगा कि थोड़ो मिश्री खाने वाले को करेला जैसा स्वाद श्राये श्रीर श्रिषक खाने वाले का श्रीर तरह का स्वाद श्राये। सवको स्वाद एक किस्मका श्रायगा। ऐसे ही मम्यवत्वका स्वाद स्वानुभूति स्व—क्ष्य है। स्वाद मवमे एकसमान है। चाहे श्रीपशिमक सम्यग्हिन्द हो चाहे क्षायिक सम्यग्हिन्द हो श्रयवा आयोपशिमक सम्यग्हिन्द हो, सभीको स्वानुभूत्यात्मक श्रानन्द श्राता है। जब श्राने श्रापका में ज्ञान—मात्र हूं, इस प्रकार से श्रनुभव में लेते है उस ममय वही श्रमीर है। उसके समान लोकमें कोई पृष्प नही। श्रपने ग्रात्मापर श्रद्धा करो, मोक्षमार्गपर श्रद्धा करो, जीवन सफल हो जायगा।

शानचेतना के लाभ के सामने त्रिलोकसम्पदालाभ भी तुच्छ है, पहिषे ६३६ वें इतोकके एक प्रवचनायमे— देखा भैया, हो गया ढेर लाख करोडका, तुम ना अकेले ही हो, निराले हो, शरीर छांडकर जाना पटगा, मरण होगा और जब है तब भी तुम्हारा कुछ नहीं है। उसमे क्या सार है ? एक आत्मस्वरूपका भान हो, आत्मस्वरूपकी हिण्ड हो नो इससे बढकर जगतमे कही कुछ वेभव नहीं। एक मेरी आत्महिष्टिके कार्यहा छोडकर बाकी सारे काम सारे लोग, नारी वस्तुवे किनी भी प्रकार परिणमे, मेरा उसके को दिखल नहीं है। मेरे को उनमें कोई क्षोभ न होना चाहिए। यह ज्ञानचेतना का वैभव जिसने पाया वह वास्तवमें ग्रमीर है, शेष तो गरीव हैं, तृष्णावान है ग्रीर फिर उन तृष्णावानों जो कृषण हैं वे तो दयापात्र हैं। जिन्होंने ग्रात-स्वरूपका ग्रमुभव नहीं किया वे पुरुप दु खमें ही रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति वन जायें, चाहे सर्वविद्वराष्ट्रसघके प्रधानमंत्री वन जाये, या कोई भी वहां से वहा पद मिल जाय, जो कि लोकव्यवहारमें माना जाता हो, तो वह भी दु खी रहता, व्याकुल रहता। तो एक ज्ञानचेतना वैभव प्राप्त हो इसके लिए यतन करो। ग्रापको इसका महत्व दिलमें समाया है इसकी निजाती यह है कि ग्राप सोचें कि जैसा तन, मन, घन, वचन परिवारके लिए लुटा रहे हैं, दुनियामें इज्जत पाने के लिए जुटा रहे हैं उतना तन, मन, घन, वचन एक ज्ञानके खातिर हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं या नहीं रेयिं तैयार है तो समभों कि इस ज्ञानचेतनाका महत्व हमारे चित्तमें समाया है। उस ज्ञानचेतना के सम्बन्धमें यह प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानचेतनाका विधात होगा तो सम्यवत्वके विधात के साथ होगा। सम्यवत्वका विधान दर्शनमोहके उदयमें होगा। वचे खुचे रागभाव सम्यवत्वकी, ज्ञानचेतना को मिटानेमें समथ नहीं हैं।

े वैभाविकी राक्तिके वणनक प्रसगमे विभागोकी चार प्रश्नोमे जिज्ञासा हुई थी, उस स्थलसे सम्बन्धित पाच भावो के वण्तमे देखिय पारिणामिक भावक स्थलमे सहजपरमात्मतत्त्वकी महत्ता, ६७२ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमे-जिसके चित्तमें यह भाव नही भरता कि इस धनवैभवसे वढकर मेरा सहज भाव है उसकी धर्मकी बात मिल ही नही सकतो। या तो दिल बहलाना, तफरी आदिक करना, यह तो कुल परम्परासे चला आधा है। मन्दिर जाना चल रहा है, श्रादत बनी हुई है कर रहे हैं घर्मको बात। मगर मोक्ष मार्गका लाभ नहीं मिलता। मोक्षमागका लाभ जगतके सारे वैभवोकी उपेक्षा तब तक न हो तब तक आत्मरुचि षया ? श्रीर जव शात्मेरुचि नहीं तब मोक्षमार्ग भी नहीं ? जितने दिखने वाले लोग है, जिनके बीच भ्राप कुछ व्यवहार करते हैं सबके सब ये मूर्तिया श्रापको यह अचने लग कि ये तो मायामय है, ये तो श्रसमानजीतीय द्रव्यपर्यायें हैं, वास्तविकता इनमें क्या है ? जब तक हम यो न समर्भे तब तक समभी कि हमने श्रभी धमका मार्ग नहीं पाया। मेरे लिए में हो हू, इती को हो निगाहमें रखकर बोलो-नुमही माता हो, तुम ही निता हो, तुम ही गुरु हो. तुम ही बन्धु हो, तुन ही रक्षक हो, सब कुछ तुम हो हो, ऐसी श्रपनी श्रोर दृष्टि करके श्रपने श्रापमे विराजकान प्रभुकी भक्तिमे तो श्राये हमारे पूज्य परमात्म-देवकी दिव्यध्विनमे यह है उपदेश हुगा है। उहारे यह कभी उपदेश नही किया कि तुम मेरी ही भिक्त मे रहो। मेरे से हो गिडगिटाते रहो थेर स प्राथना करते रहो तो तुमको सुख मिनेगा, मुक्ति मिलेगी। जबिक अन्य लोगों ने डटकर केवल यह ही कहा कि तुम बस मेरे को भंजो, जरा भो और कुछ मत सोंचो, तुमको मुक्ति दिला दगे। कथा यह निष्पक्ष अनुवासन है, इसे पाकर भी यदि जड से श्रीति नहीं मिट रही और प्रपने चॅतन्यस्यरूपसे प्रीति नहीं जग रही तय क्या ठिकाना होगा ? देखो-प्रपने ग्रापमे ग्रपने प्रभुको । यह है पारिणासिक भाव । ग्रात्मद्रव्यको जो निज सह ग प्रकृति है, स्वभाव है, स्वरूप है वह है पारिणामिकभाव। यह भाव न उदय से है, न कम के उपशमसे हैं, न क्षयसे हैं, न क्षयोपशमसे है।

विपरीत बुढि ही महिनी विपत्ति है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ६६०-६६१ वें क्लो को एक प्रवचनांशमे-प्रसग यह चल रहा है कि दशनमोह के उदयमे जोवके निध्यात्त्रभाव होना है। जीवकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, उसी सम्बन्धमें हुण्टान्तपूर्वक कहा जा रहा है कि जैसे मदिरा पीने वाले पुरुषकी बुद्धि मदिराका नशी चढ जाने पर भ्रष्ट हा जानी है तब ही तो मद्यगयी पुरुष या धतूरा खाने वाला पुरुष शख झादिक सफेद चीजोको पीला समभता है, उसको बुद्धि भव्य हो जानी है, उल्टा जानता है, भीर कदाचित् कभी कुछ कठिन भी कह दे तो भी मदिरापायी पुरुषको वात सही नहीं मानी जाती.। सूत्र जी में बताया है कि उन्मत्त पुरुपकी भाति विपरीत ज्ञानोमें बुद्धि हो जाती है, वह कभी स्वीको मा भी कह देता, कभो मा को स्त्रों भी कह देता और कदाचित् मा को मा भी कह देता तो भी वह मिथ्या ही माना जायगा, क्योंकि वहा हढता नहीं है, स्वच्छता नहीं है। नो जेमे सदिरापायी पुरुप यथार्थ वृद्धि नहीं रख पाते, इसी प्रकार दर्जनमोह कर्म के उदयसे यह जीव यथार्थ बुद्धि न ीरख पाता। बस ससार में दूख है तो इतना ही है कि हमारा ज्ञान व्यवस्थित नहीं रह पाना। कष्ट ग्रीर जुछ है हो नहीं। घर गिर गया तो गिर जाने दो, दूनिया के सभी घर गिरा करते हैं। कोई परिजन गुजर गया तो क्या करे, सब जीव यहा गुजरते ही है। सनारकी रीति ही यह है। खुद गुजर गये, देहसे अलग हा गये तो यह तो होना ही पडेगा। स्रायुक्तमका उदय जब तक है तब तक देहमें है, जब न रहा गो देहसे निकल भागे। इसमें कष्टकी बात क्या ? घर छूट गया तो क्या नुकनात ? छूट गया तो आगे कही जायेगे। ता सनार में दुख किसी बातका नहीं है। दुख है तो एक इस विश्लेनबुद्धिका। दिएरोन वृद्धि कही अथदा मोह कहो, सारा दु.ख माहका है, श्रीर इसा कारण जिसन मोह पर विजय पाया है, बह ही सन्त कहलाता है, वह ही उत्तम- पुरुष कहलाता है। देखा मोहियांके पर मोही भी नहीं पड़ा और निर्मोत के पैर निर्मोह भा पडते श्रीय मोहो भो पडते। भने ही भोही कुदेबोका पूजा करने वाले कुछ तोग है लेकिन यह मोही है, ऐसा जानकर वे भी नहीं पूजते। वे उन्हें भगवान सगसने हैं कुछ भली बात मनमें रखत, हा है। भलेही उन्होने स्व चप सहो नहीं जान पाया इसनिए मिध्यात्व हे, रोकिन बात यह कही जा रहा कि मोह अच्छी चीज नहीं होती, अन्यथा मोहियोको पूजा होता । प्रभु (मा हा क्या है कि निर्मोह अव--स्था उत्तम चीज है।

क्षावृत अवस्थामे भो अन्तस्तत्त्वकी अन्त प्रकाशमागता परिखये ६६४ वें क्लोनके एक प्रवचनाशमे-जसे मेघो से ब्राच्छन्न सूर्य उसका पकाक नहीं है, लेकिन सूर्य में एकाय है कि नहां ? पेवाको घटा आ गई। अब यहा अका। एक गया, तो एक गया, तो एक तो गया प्रकाश, लेकिन सूर्य में स्वय दना यहा ग्रधेरा है ? वह अपने मे उकाशनान है। तो इसा तरह द्रव्यद्दष्टि से यदि निरखे ता सात्मा अपन स्वभावसे स्वय ज्ञानस्वरूप है, पर भ्रा गया है ज्ञानावरण, तो यह ज्ञानस्वरूप स्रात्मा प्रकाशमे नहीं स्रा रहा है। जैसे इन बादले के उत्तर हवाई जहाज चलता है, बादल बहुन नीचे रह जाने हैं, उत्तर हवाई जहाजसे चलने वाले लोगोको क्या तकलोफ है ? विलक्त उसमे वैठे हुए तो नीचे के बादलोका नजारा देख देखकर खुम होते चले जाते है। उन्हें कष्ट क्या? तो इस तरह इन सब कर्मकलक ग्रावरण, इन सगसे परे जो ब्रात्मा निजजानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूप तक नो पहुव गया, बहा जो बिहार कर रहे उनको पया पडचन है, वे तो कर्म और कर्मफलका दृश्य देखकर ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। तो यो इन सव अ। वरणकर्म, नोक्रमें इन सबसे परे जो मेरा अन्त ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उम स्वरूप तक पहुंचनेका पौरुष करले। ये दिखने वाले मायामया दृश्यमान पदाथ तेरे साथ सदा न रहेगे । इनके परिचय मे तथा मन, वचन, कायको जो कियाये होती हैं उनमे भी यह आस्था मत रखे कि ये मेरी चीज हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हू या जो कुछ मैने अब तक किया वह एक अज्ञानमय चेड्टा हैं। कसा निराला है यह ज्ञान । बदना भी करते हैं, सिर भी फुकाते है, पर विवेक है कि यह ता सब श्रज्ञानकी लीला है। यो करना, यो जलना, ये सब अज्ञानकी चेष्टाये है और सीतर जो एक ज्ञानज्योति स्वरूप अन्तस्तत्त्व हे, उपका जो किरण है, जा जगनगाहट है वह है एक ज्ञानचेव्टा । यहा तक जिसकी विरक्ति है, उपेक्षा है, धर्नका मर्म तो उसने पाया। ग्रीर, यहा थोडा वहत धर्म की बात नीए नेने वाले

य कुछ ऊपरी वार्ते करने वाले यहीं खुश हो रहे, समक्त लेते कि मैंने बहुत धर्म कर लिया और दूसरों को मैं बहुत धर्म में लगा देता हूं। अरे धर्म में लगना क्या और लगाना क्या-पहिले तो यही जानो। कि तना गम्भीर श्रीर कितना शान्त में अन्तस्तत्त्व हूं। तो वतंमान पर्याय जो कुछ भी है वह सन्तोष का साधन न कबूल करें। इससे तो हटना है यह पर्याय-इससे हटकर श्रागे वढना है। यह मेरा कोई परम धाम नहीं है।

सम्यक्तवगुण और सम्मयत्यघातक दर्शममोहनीय कर्मका अस्तित्य परिक्षेपे १००६ वें इलौकके प्रवचनमे-सम्यक्तवगुण जब पुथक् है, उसका स्वरूप निराला है, भिन्न लक्ष्य है, भिन्न लक्षण है याने ज्ञानसे जुदा है श्रीर ज्ञानके लक्षणसे जुदा लक्षण है उसका तब दर्शनमोहनीय कर्म भी जुदा लक्षणवाला है, इस कर्मका किसी कर्म में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। किसी भी नयसे दशनमोहनीय कम को किसीमें शामिल नहीं कर सकते। यो समभ लोजिये-जैसे कोई सवारो चलतो है माना जहाज चला तो उसके चल सकने मे एक दिशाप्रदर्शक होना चाहिए-चाहे वह नक्शो द्वारा हो, चाहे लाइट लगी हो चाहे वडा खडा गडा हो, दिशाप्रदर्शन हुए वि ।। जहाजका चलना नहीं बनाया जा सकता। पानीके जहाज का भी चलना देखलो-उसमे भो दिशाप्रदशनके सकेत रहते हैं। किस भ्रोर ले जाना है जहाजको भीर ज्ञान भी हो सब व'तो का और उसे चलाये भी तो श्रपने लक्ष्यपर पहुचता है, इसी तरह जा हमारे लिए दिशा-प्रदर्शन की बात है वह मिनता है सम्यग्दर्शन से। इससे चलना नहीं होता, चलना होता है सम्यक्-चारित्र से। मोक्षमार्ग मे चलना, बढना, पर दिशाप्रशंन न हो तो चनने का काम नही वन सकता। चलेगा तो उल्टा चलेगा, खतरा होगा, घोखा खायगा। देखिये जब कभी स्टेशनोका फोन खराब हो जाता है, बीच के तार वग ह टूट जाते हैं तब गाड़ी श्रागे नहीं चलतो। बीच में ही किसी स्टेशन पर रीक दी जातो है, श्रीर कभो कोई ऐमा ही समय श्रा जाय श्रीर बहुत देर हो जाय तो इजनवाला अगर दयालु हो तो खुद खतरा मोल लेकर गाडी को स्टेशन पर छोडकर खाली इजनको आगे के स्टेशन तक र्ले जाता है। वहां स्टेशनमास्टरसे जिला लेगा कि कोई गाडी नहीं ग्रा रहों है, न ग्रावेगो, तब वह इजनको वापिस लाकर थाडीको जाडकर ले जाता है। तो यह दिशाप्रदर्शनका, लाइनिक्लयरका साधन न रहे तो कोईकाम नहीं बन सकता। तो चलनेमे दिशाप्रदर्शनकी बात कितनी सहायक है। सम्यग्दर्शन ऐसा ही दिशाप्रदर्शन करता है। यहा चलो, यहा रमो, यही स्वच्छता है, यही हित है। वाहरमे सर्वत्र तेरी बरबादी है, इस सम्यवत्वको ही माता, पिता, गुरु ग्रथवा रक्षक सभी कुछ कह सकते हो। इस भूले भटके जीवका सह।रा यही एक सम्यवत्व है। सम्यवस्वके कारण ही यह समभ बठती है कि किसी भी वाह्य पदार्थ में सारपनेका विश्वास न करे, किसा से भी श्रपना हित न समभो। तुम स्वय एक स्वच्छ ज्ञानज्योति स्वरूप हो। भ्रपने ग्रापम रमो। वठा, ऊथम न करो। ग्रारामसे बैठ जावो-यह उपदेश हमे यह सम्यक्तव देता है। कुछ लहर उठना, कुछ तरग चलाना, विकल्प करना, चुलबुल मचाना यह सब अधम है, पर माही मोही जहां स.रे अधम मचा रहे हो तो फिर कौन किसे अधमी कहे ? सत्य तो इतना है कि जियन। यह ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व है। वस जो है सो है, यह दिशा बताता है हमे सम्यक्त्व। ऐसे सम्यक्त्वगुणका जा घात करता है उसे कहते हैं दशनमाहनीयकम।

(३०१) परमानन्दस्त्रात प्रवचन

परमानन्द स्त्रोत पर पूज्य श्री १०५ क्षु० सहजानन्द जी वर्णी महाराज द्वारा किये गये प्रवचन इस पुस्तक में है। कुछ प्रवचनाशोको पढकर इसका हृदय परिलये—निर्विकल समुल्यन्न ज्ञान सुधा रस का पान-निर्विक र पदित से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही अमृत रस कह लाता है से इस ज्ञानामृत को बुद्धिमान लोग विवेकरूपी

श्रजुलो करके पिया करते है। श्रमृत को चर्चा कथाश्रो में बहुत बहुत श्राया करतो है। कोई कहता है कि किसी ने श्रमृतफल दिया वह श्रमर हो गया। तो वह श्रमृतफल किस तरह का होवा होगा ? कोई फल जैसा है या श्रमृतरस कोई शर्बत जैसा है ? कहा से मिलता है श्रोर पीने से श्रमर हो जाता है ? वे सब कथाये केवल उपन्धास जैसी हैं। उनमें सच्चाई नहीं है 'श्रमृतरस कहीं नहीं पड़ा है व श्रमृतफल कहीं नहीं है जो कहीं पेड़ों से मिलता हो या कोई ढेला के रूप में कहीं पाया जाता हो। तब फिर वह श्रमृत क्या है ? निविकार पद्धित से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान ही श्रमृत है, हम श्राप सब ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान के सिवाय हम श्रापमें कोई स्वरूप नहीं भरा है। जब हम ज्ञान ही ज्ञान मात्र हैं। इस थिध से श्रपना चिन्तन करते हैं और ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव को ही धारण करते हैं उस समय ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ही विषय रहने के कारण एक निविकल्पना जगती है श्रीर उस निविकल्प पद्धित में जो ज्ञान जगता है वस वहीं श्रमृतरस है। लोग कहते हैं कि श्रमृत को पाने से श्रमर हो जात। है। 'लो वह श्रमृत क्या है ' बस श्रपना गुद्ध ज्ञान हिट हा। मैं ज्ञानमात्र हू इस प्रकार को प्रतोति श्रमुत्रित हो तो वह श्रमर हो गया।

ज्ञान सुधारस पान से श्रमरत्व प्राप्ति-विशुद्ध ज्ञानानुभूति सुधारस के पान से श्रमरत्व कैसे हा गया सो देखिये-आत्मा तो श्रमर है, आत्मा वा स्मरण है हो नहीं, लेकिन इसकी सुध न होने से मैं मर जाता हु। मर जाऊगा इस प्रकार की शका लोगों का बनी रहती है। इससे अमर नहां कहलाते। जसे किसी के घर मे घन गड़ा हुआ है और उसका पता नही है तो वह तो गरीब है और पता हो जाने पर चाहे वह मिल नही पाया अभी तक लेकिन उसका ज्ञान हो जाने पर यह बात आ गई कि मेरे घर मे इतना धन गडा है तो इतना ज्ञान होने से ही उसके भावों में परिवर्तन हो गया। कुछ उसक सी या जाती है। धन मिलने पर तो ग्रमीर है ही। इसी तरह यहां भी समिभयें कि यद्यपि मैं ग्रात्मा ग्रमर ह कोई भी पदार्थ हो सभी अमर हैं किसी का विनाश नहीं होता। आतमा भी सद्भूत हू, मेरा भी विनाश नहीं होने का, लेकिन ऐसे सद्भूत आत्मा का परिचय जब अज्ञानी जीव को नहीं रहता तब वह पद-पद पर मरण की शका देखता है। सभी लोग अनुभव कर सकेंगे। अगर मरण को कोई बात आती है ता घबडाहट होती कि नहीं ? हाय मैं मरा, मेरा यह सब कुछ छूट रहा तो मरने पर यह घबडाहट क्यो ह' उसके दो कारण हैं (१) ग्रहकार (२) ममकार। शरीर में ग्रहबुद्धि लगी है यह मैं हू, ग्रीर बाह्य पदार्थों मे ममता लगो है। यह मेरा है उसका भी ख्याल आता है कि ये मेरे इतने पदार्थ बिछुड या दु खी होते हैं। ये दोनों बातें भ्रम मे न रहे, इनका यथार्थ वोध हो। मैं ग्रात्मा देह से निराला ज्ञान-स्वस्थ हू, जिसे कोई नहीं समभ रहा ऐसा मैं ज्ञान सामान्यात्मक श्रात्मा यहा न रहा, श्रीर को चला गया, पर मैं तो श्रमर हू। यहां से चले जाने में मेरा कोई विगाड नहीं। यह वात जब तक समभ मे नहो ग्राता तब तक मरने की शका मिट नही सकती।

देह से आत्मा की भिन्नता परिखये ७ वें ब्लोक के एक प्रवचनाशमे-कमिलनो पत्र में जल को तरह देह में रहकर भी आत्मा की भिन्नता-जैसे पानी कमलपत्र पर नहीं ठहरता है, कमल पत्र में पानी भरा हो तब भी वह पानी कमलपत्र से निराला है इसी प्रकार यह आत्मा देह में रहता हुंआ भी इस देह से निराला है। यद्यपि पानी सभी पत्तों से निराला है किसी भी पत्ते में पानी का प्रवेश नहीं और पानी में पत्ते का प्रवेश नहीं। तो स्वरूप दोनों का पृथक है फिर भो कमलात्र का जो हिष्टान्त दिया है वह एक शोधता से समभते के लिए दिया है। कमिलनी का पत्र ऐसा खास होता है कि उस पर पानी का चिपकाव हाता हो नहीं है। इतना चिकना पत्र है कि उस पर पानी ढुलकता रहता है। चिपकता नहीं

है। जैसे कि अन्य पत्रो पर पानी पड़ा हो तो कुछ पानी का ग्रश है पत्ते पर यह दिखता है, पहिचान सब ने है, पर कमिलनी का पत्र पानी में दुवा देने पर बाहर निकाला जाय ता तुरन्त ही निकाला जाने पर भी कोई नहीं पहिचान सकता कि यह पत्ता पानी में था। इतना चिकना होता है कि पानी की एक बूट भी उस पर टहरती नहीं है तो शोघता से समभने के लिए यह दृष्टान्त दिया है कि देखे जैसे पानी कम् लिनी—पत्र में रहता हुआ भिन्न ठहर रहा है इसी प्रकार यह प्रात्मा स्वभावत देह में रहना हुआ भी भिन्न है। जबअपने आपके ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि दी जाती है तो यह ज्ञानमय आत्मा ही केवल नजर आता है शरीर के साथ नजर नहीं आता । बाहर इन्द्रियों से कुछ निरात है नो वहा ऐसा मालूम होना कि यह ही तो जीव है ग्रीर देह से निराला जीव है ऐसी पहिचान नहीं हो पाती, लेकिन जीव नियतत स्वभाव से देहसे निराला है अन्य सब पदार्थों से निराला है। मेरा न्यरूप किसीभो वस्तुसे मिला हुआ नहीं है।

अपना एक मात्र सार कर्तव्य देखिये २० वें क्लोक के एक प्रवचनाशमे-ग्रयने को ज्ञानस्वरूप श्रनुभव करने का कर्ता व्य-हम आपको यह हो यनुभव करना चाहिए श्रविक समय कि मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हू, उत्कृष्ट श्रानन्दमय हू। प्रभु जो कोई हुया है वह मेरा ही जंसा शात्मा था ग्रीर उन्होंने नेद विज्ञान किया। पर को पर जाना, निज को निज जाना, पर से उपेक्षा को, निज मे अनुराग किया और अपने ष्प्रापमे केवल एक ज्ञानज्योति स्वरूप का अनुभव किया। मै ज्ञानज्ञान हू। ज्ञान के सिवाय मेरा श्रीर कोई स्वरूप नहीं। वस इस ध्यान के प्रताप में उनका कर्ममल दूर हुआ और प्रभु वन गए। नो यह ही विधि में करू तो वयो न प्रभुता पा सकू गा। मेरा जीवन मे प्रेप्राम केवल एक यह है कि मैं प्रभु वतू. मैं अरहत होऊ , परमात्मा बन जाऊ , ऐमा अपना प्रोगाम मोचना चाहिए । मुके और कुछ नहीं बनना है, क्योकि अन्य कुछ वनने में मेरे को सार कुछ न मिलेगा। सब स्वानवत् ब्रक्षार वाते हैं इमनिए मैं-भीर कुछ नही बनना चाइता मुभे तो परमात्मा स्वरूप पाना है। प्रभु होऊ गा, ऐसा अपनी प्रभुता का प्रोग्राम यदि चित्त में है तो ज्ञान की बात, धर्म की बात, पुक्ति की बान श्रव सुहाने लगेगी और अपने मे प्रभुता का प्रोग्राम नही है तो धम कितना ही करते जा⊲ो, वह एक करना ही है, पर वास्तविक लाग नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आपको ऐसा मोर्चे कि जो अरहन का स्वरूप है मो मेरे स्वरूप मे है। मैं अपने को ज्ञान मात्र निर्दोष वीतराग आनन्त्रमय निरुवता रहू और किसी पर वस्तु को महत्व न दूतो मैं अपने इस ज्ञानमय आत्मनत्त्व ध्यान के प्रता। से परमात्मसारूप हो सक् गा। तो ऐसा अपना रुगाल बनना चाहिए कि मैं मन्ष्य हुन्ना ह नो डमलिए इन्ना ह कि ऐसा उगाय बना ले कि जरोर कर्म, विभाव, जन्म सरण प्रादि सारे सेरे सकट सम प्त हो जाय। मैं मुक्त हो जाऊ विकट कातमे और सदा के लिए कृतकृत्य हो जाऊ । जब तक मैं मुक्त न होऊ गा तब तक मैं छुनार्थ नहीं हो सकता हू इससे पेरे को यहा किसी समागम मे रूचि नहीं हैं। केनल ग्राना ग्रन्य समाये हुए परमात्मस्वरूप के दर्शन करके इसो स्वरूप का प्राप्त करू गा, ऐया अपना लक्ष्य व गाना नाहिए।

आत्मामे परमात्मत्वका दर्शन करने आइये २३ वें इलोक क एर प्रवचनाशमे-दुग्व मे पृत की तरह आत्मा मे परमात्मत्व की उपतिब्य-प्रत्र हूनरा हुन्दान्त लीकिए। दूध मे धी रहता है कि नहीं? जा दूध ग्रमो दुहा गया, मानो १ किलो दूध दुहा गया तो बाागो उसमे घी है कि नहीं? ग्रगन न हा तो किमी भी तरह वहा से घो निकाला नहीं जा एकता। मगर घो वहा श्राखो दिखता तो नहीं। शौर दूध में घो ग्रवश्य है तो ग्रापने उसे किस तर जाना? एक ज्ञान द्वारा जाना कि इस दूध में घी है श्रीर यह भी परस लेते हैं कि इस दूध में करीब १ छटाक घी निकलेगा, इसमें करीब ७ छटाक घो

निकलेगा तो यह निहिच्त है 'कि दूध में घो हैं अगर व्यक्त नहों है उसे त्रकट करने की जिन्न यह है कि उसको मथो या देही बनाकर मधी यह विधि है इसी तर रिंडम मेरे जरिर में अतम है और आत्मा में परमात्मस्वरूप है अब हम अपने आत्मा में परमात्मस्वरूप की प्रकट करना चाहे तो उसकी विधि है कि हम अपने आत्मा को जीनदारा मथे, उसमें अवेश करे, आत्मा में हुन रहे। प्राप्त पदार्थि से सतोष न माने वहा तृष्ति न करे। ये बाह्य पदार्थि मेरे लिए अनर्थ है। मेरे लिए दु ल के हेनु भूत है। मेरा आत्मा स्वय आनन्दस्वरूप है वृही मेरो सर्वेस्व है। अपने आत्मा में तृष्त कर यन्तोष करे, अपने मे ही रत रहे देखों कैसे नही परभात्मा स्वरूप को दर्शि होगा 'तो जैसे दूधमें घो है, विन्तु वह अव्यक्त है पर उसे विधि पूर्वक प्रकट कर नो प्रकट हो मकता है इसी प्रकार मेरे आत्मा में वह परमात्मस्वरूप है जिसकी वन्दना करने के लिए हम मुबह सुबह मैन्दिर में आते हैं 'पूजन करते हैं' दर्शन करते हैं वह स्वरूप मेरे आत्मा में ई उस आत्मा में उस स्वरूप को देखेन का विधि है मेरे विज्ञान करें असार को छोड़, सार पर हिटट लगाव तो जैसे दूध में घो हैं उसी प्रकार मेरे आत्मा में वह मगवत स्वरूप है।

(३०२) स्वरूत्सबोधन प्रवचन १- परमपूज्य श्री भटट्टाकलकदेव विरचित स्वरूपसम्बोधन पर हुए पूज्य श्री महजानन्द वणी महाराज के प्रवचन इस पुस्तक मे है। प्रथम क्लोक के एक, प्रवचनाश से देखिए-आत्मनत्त्र क यथाय परिचय से अनेक सम-

प्रवचन इस पुस्तक मे है। प्रथम श्लोक के एक, प्रवचनाश से देखिए-आत्मनत्व ग ययाय परिचय से अनेक सम-स्याओं का समाधान-म्रात्मतत्त्व की वास्त्विक मुक्तामुक्त्रह्णता कः प्ररिचयु होने पर कर्तव्य भोक्ततत्व श्रादि, समस्याश्रोका सहज समाधान-मैं मुक्त हू, पर मुक्ति पनेको एकान्त नहीं है कि यह मैं आत्मा सभी बातो से मुक्त, हू। यह मैं आत्मा अपने आपके ज्ञान और आनन्द से अमुक्त हू। स्वरूप, तो मेरा प्राणभूत है। यदि ज्ञान और आनन्दस्वरूप मेरा मिट जाय तो फिर मै ही क्या रहूगा है काई भी पदाथ प्रपने स्वरूप सं, युक्त नहीं रह सकता मेरा स्वरूप है सहजज्ञान श्रीर सहज प्रानन्द । , उसं, स्वरूप से, मूँ, श्रमुक्त हू। निरन्तर, ज्ञानस्वरूप हू और भ्रानन्दस्वरूप हू। जब किसी श्रात्माका प्रपने इस स्वरूपका पता होता है कि यह मैं कर्मों से रहिताहू शरोर से रहित हू और अपने ज्ञानानन्द स्वरूप मे हो मण्न ह । तो उस को ये सव दिशाये मिल जाती हैं कि व्यवहार में किसी का कुछ नहां करता हू। मैं, श्रृप्ने ज्ञान-का हो परिणमन किया दरता हू और प्रानन्द का ही अनुभव किया करता हू। इसके अतिरिक्त मैं जगतमे अन्य कुछ भी कार्य नही करता हू । ऐसे ज्ञानानन्दमय अपने आत्मा की सुध होने पर जीव अपने इस ज्ञाना-नन्द स्वरूप की सुध नही ले रहे हैं, इस कारण से श्राने स्वरूप से विमुख होकर वाहरी पुद्रमुलो मे प्रोति जोडे हुए हैं, और कोब, मान, माया, लोभ ग्रादिक, कलाये नाना प्रकार की, इच्छाये जी, सब कर्मों के उदयमे हुआ करती है उन सब स्वरूप रूप अपने को समक्त रहे हैं और इसी मूल मे ये जीव , नाना दुर्गातयों में भटक रहे है। अहो, जब ही यह प्रकाग निमला कि मैं तो मूर्त केवल ज्ञान और अनिन्द स्वरूप हू, मैं परिणमन रहता हू। ज्ञान और आनन्द के रूप मे ही इसके आंतरिक्त मेरा कोई व्यवमायः नहीं है ऐसा स्वरूप वाध होने पर इसका भुकाव इस हो स्वरूप का ग्रोर हाता है। तो स्वरूप को नमस्कार करने से पहिले उस स्वरूप के विशेषण इस ही प्रकार के दिए गए हैं जिससे स्वरूप की योर भुकना इस जीव का सहज वन जाय। यह मैं आत्मा कमं निभाव यादिक सभी से मुक्त हू ।

२- ज्ञानमय आत्मा में तृष्त होने की भावना की जिए, तृतीय श्लोक के एक प्रवचनाय मे-ज्ञानमाज्ञ । भ्रात्मा में तृष्त होने परभावना पर—सब जगह यह मैं ग्रात्मा भ्रकेला हो रहना हू, तो ग्रकेन को ही केन्द्र, स्रकेलें से ही निरखे, श्रीर श्रकेले ज्ञानमात्र स्रात्मा में ही तृप्त हूं। श्राचार्य स्रमृत चन्द्र जी कहते हैं कि जितना यह ज्ञानास्वरूप हैं यह ही तो मैं आत्मा हूं, इससे रित वने, यह ही मैं निज हूं, यही मेरा सर्वस्व हैं, जितना यह ज्ञान है उतना ही तो मेरे लिए श्राशोर्वाद है, हम दूसरे से कहते हैं कि मुभे ग्राशोर्वाद वो। श्ररे यह ही श्राशोर्वाद उस श्रात्मा को है कि वस ज्ञानरूप श्रपने को निरखें। वस सब श्राशोर्वाद गया। सब कल्याण हो गया, सब कष्ट दूर हो गए। जितना यह ज्ञान है उतना ही यह मत्य श्रनुभव करने को चीज है श्रीरं चीज दिल में मत लावें। तो इस ज्ञानमात्र स्वरूप में ही रमकर तृष्ति पा लें, कोई दूसरा सुख देने न श्रायेगा। एक वैदान्त की कथा में लिखा है कि किमी नई बहू के पहिली ही बार बच्चा पदा होने को था तो वह अपनी सास से बोली कि माता जी जब बच्चा पदा होने लगे मुभे जगा लेना; कही ऐसा न हो कि मैं सोती ही रह श्रीर मुभे पता न पडे। तो वह सास वाली श्ररी, बहू इसकी चिन्ता न कर। श्ररे जब बच्चा पदा होने समय तू जग जायेगी। तो ऐसे ही समिभये कि कोई पूछे कि मुभे श्रात्मा का श्रनोकिक श्रानन्द श्राये तब बता देना, तो भाई कौन वतायगा? श्ररे वह श्रानन्द श्रायगा तो स्वय ज्ञान का श्रनुभव होता हुशा ही श्रायेगा। तुम स्वय उसका श्रनुभव करते हुए हो श्रातन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या नुछना? तो श्रात्मा को ज्ञानरूप में श्रनुभव करें श्रीर सत्य श्रानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या नुछना? तो श्रात्मा को ज्ञानरूप में श्रनुभव करें श्रीर सत्य श्रानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या नुछना? तो श्रात्मा को ज्ञानरूप में श्रनुभव करें श्रीर सत्य श्रानन्द पावोगे।

३- स्वरू। संवेरन के विना आत्मोद्वार की अमभवना की जानकारी कीजिए चठवें इलोक के एक प्रवच-माश मे-स्वरूपसंवेदन के विना मात्मोद्धार घसभवता-उद्ण्डता ही तो है, इस उद्ग्डता के सिवाय श्रीर कव्ट क्या है इसे न कोई जीव दु खी नहीं है सब सुखी है, पर इतना मोह लगा है। रागद्वेप लगे हैं कि जिनसे ये अपने को दु खो रख रहे हैं कि आप कहेगे कि ऐसा कसे हो सकता है कि ये रागद्वेप मिट जाये। तो सुनो पुराण पुरूषो के चरित्र देख लो सुकुमाल, सुकौशल, गजकुमार। इन सबका राग मिटाना। भरी जवानी में सब कुछ छोड दिया। उन्हें जाने दो, ग्राजकल भी ग्रनक गृहस्थ ऐसे मिलते है जो कि श्रपने मन में बहुत तृप्त रहते हैं चिन्ता करे तो भी वही बात चलेगी, चिन्ता न रखे श्रौर म्रात्मदर्शन करें प्रभुदर्शन करें धर्मध्यान में रहे तो भी वहा बात चलेगी, बल्कि धर्म ध्यान मे रहने वाले के श्रीर श्रच्छे ढग से चलेगी। भया स्वरूप सम्वेदन बिना श्रपने श्रात्मा के परिचय बिना सुख पाने की कला ही नहीं मिल सकती। तृऽणा कर करके दु ली रहेगे। जसे गर्मी के दिनों में रेतीले मैदान में कोई हिरण दोपहर के समय में प्यासा हो जाता है। वह प्रानो प्यास वुक्ताने के लिये जलकी खोज करता है। जब द्वांबर इटाकर दूर देखा तो इसको चमकती हुई रेन अल जमी लगी, वहा पहुना तो देखा कि जलका नाम नही, फिर मुख उठाकर देखा ता दूर का चमकता हुई रेत जल जैसी मालूम हुई। फिर दौड लगाया। वहा जाकर देखा तो जलका नाम नही। यो वह दौड लगा लगाकर अपनी प्यास की वेदना को भ्रौर भी बढा लेता है भ्रौर भ्रन्त में तडफ तडफ कर मर जाता ह। ठोक ऐसे ही यह ससारी प्राणी बाह्य पदार्थों ले सुरा की श्राशा करके उनके पीछे दौड लगाता है, उनका सचय करता है, उनकी तृष्णा करता है, उनके पाछे रातिदन हैरान रहता है, यो वह अपना उद्यम करता है ज्ञान्ति पाने का. पर होता क्या है कि उसको ग्रशान्ति की वेदना भ्रौर भी बढती जाती है। यो हो वह ग्रपना सारा जीवन व्यर्थ हो गवा देता है। लाभ कुछ नही प्राप्त कर पाता। श्ररे इन बाह्य पदार्थों से ग्रपने चित्तको हटाकर सम्यग्ज्ञान को प्राप्ति के लिये अपना उद्यम करना होगा। बाका तो यहा उदयानुसार सब कुछ होता रहेगा। कमाई, भरण पौषण ये सब विधिवत होते रहेगे। थोडा वहा भी ध्यान दे मगर मुख्य उद् स्य हो जीवन मे सम्यग्ज्ञान के म्रर्जनका। म्रपने स्वहप के भ्रनुभवनका। मैं ज्ञानमात्र हू। केवल

ज्ञान रवरूप हू, ज्ञान जो ज्योतिस्वरूप में हू ? इसके ग्रिनिरक्त कुछ नहीं। तो इस ज्ञान ज्योति से कुछ वाहरका चिवका है क्या ? इन ज्ञान में कोई उनकम श्रायमा क्या ? ग्ररे में हो निकल्य करके कल्पना— ये बनाकर दु खो होता हू। स्वरूपत तो में ग्रानन्दरूप हू।

हिताषायक सम्यक चारित्रका स्वरूप निरित्तये १३ वें श्लोक के एक प्राचनाय मे—उत्तरोस्तरभावी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर श्रालम्बन का सम्यक चारित्रस्पता के प्रता में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञात का स्वरूप तो बताया जा चुका है। इस श्लोक में सम्यकस्वरूप बतला रहे हैं। ग्रात्मा में दर्शन, ज्ञान चारित्र ये तीन गुग हैं, ग्रीर, इन नोन गुणा के परिणमन भी प्रतिक्षण च वते रहत हैं। मेरे में विश्वास करने का गुण है तथा उसका भी निरन्तर परिणमन चल रहा है। विश्वास करने हुए जिसे श्रन्तः सहज प्रतिभासस्वरूप समक्ता है मेरे में वह ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का भी परिणमन निरन्तर चलता रहता है। चाहे चारित्र गुण का परिणमन किसी रूप हो, कपायरूप हो तो, श्रात्मा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रूप हो, कपायरूप हो तो, श्रात्मा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रूप होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान प्रारम्पकचारित्र में स्वितर इसके परिणमन चलते हैं। तो उत्तरोत्तर होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान प्रारम्पकचारित्र में स्वितर होना, ग्राचमन होना, इनका नाम है सम्यक्चारित्र। जो श्रात्मा का स्वरूप है ग्रीर श्रात्मा का निरन्तर परिणमन चल रहा है उस स्वरूप में स्थितर होने का नाम सम्यकचारित्र है। जैसा कि बनाया गया है-श्राप रा में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सो हो श्रात्मा के स्वरूप से स्थितरता से लीन होने का नाम है-सम्यक्चारित्र।

परिविव कपायरन्वत चित्त की परिस्थिति, १७ वें इनोक के एक प्रवचनाशने-कपायरिनान चित्त में तत्वायगा यन को प्रसभव गा-प्रयनो सद्भावना के लिये पहिली वात क्या कहा गई है कि कप यो का दूर करे, विरोध भाव भा दूर वरे और एक विरोधभाव की ही बात नहीं, राग और विरोध दानों दर करे। कोंध, मान प्रापा, गोर ये चार कपाये है, ये हमको परेशान कर रही है और उन चारो कपाये के बढ़ने का जड़ बया है ? भैन पर्याबबुद्धि कर रखी है। में मनुष्य हूं। मैं भमुक नाम का हू। त्यागी ह, गृहस्य हु। इस प्रधार की जो अपनी श्रद्धा बना रखी है यह है खोटी प्रत्योंन, सुग्ध प्रतीति। में चित-स्यभाव हू, ऐसा राने समगा नही इसालये क्यायें बढेगो ही। ये नो सही उही बाते हैं। तो ल्यायों से जिसका हृदय भरा ह्या है यह तत्वका श्रवगाह न नहीं कर सकता। तत्ववा श्रवगाहन सायने सहज शान स्वभाव ो आस्पवत्व है उसमें ज्ञान का प्रवेश होता, ज्ञान में वह सहय ज्ञान संस्थाव की भसक होना, परिचय हाला यह अहराना है तत्वका प्रवगाहन । तो जिसका चित्त कवण्यों से एतित है वह नत्व वर स्वयगारन नहीं हर नकता की जिस यह करना है कि एक वर्ष तो सदत्य करने चले कि में मनू-ए हुती ऐसा होते हुए कि मैं मीज का माग बना ह और कभी मुक्ति या लू और बात के लिये नहीं न्त्रा हूं। भीर मा हुछ विकाह | परिवार बैभव कुदुसा सन बुछ थह ली बनते हुए सुसाकिर के लिये पेट की ठावा की तक्त है। यह पुनाफिक जा रहा है र रहे में पेटो की वासा मिलती। उस छ वा से गुतरका जाता है ना यह तो गुलको बाली बात है यहाँ से भे गुतर रहा हु छह गुलको है। से जिन्हों बंग ना एमाम देशा मुप्तिकित राम्हें में जा रहे हैं तो पेड़ी की हामा हा विजनी देर का सम्पन्न रिने ता सराप्रा कि यक्त जो इस बर में है, इस पुरुष्य में है, किस सम में है वह सम्पन्न बिनानों देन जा है कि पहर है एसा जलकर इपन रित न अह के उपने सन्तोग न माने, उच्च किन न नरें। विश्वसम्ब म र म धरार कर राज रेश जनस फार क्या है है सम्मार में जन्म मरण करें, संसं । यह ही उत्ता फार

है। अन्य फल नेही।

आंकाक्षाओं के विरुद्ध आंदोलन करने आईयं २१ वें इलोक के एक प्रवचनाश मे-प्राक्षाक्षाश्रोकी योजना के विरुद्ध ग्रान्दोल (-दु.ल का मूल है ये ग्राकांक्षा। राग ग्रवस्था मं ग्राकाक्षा से ग्रलग हम नहीं हट सनते तो उस स्यित में यह भेद डाल दिया गया कि चलो त्रुजा में, स्वाच्याय में, घ्यान में ग्राकाक्षा हो रा ग्रच्छा है भीर विषय कषायों में ग्रानाक्षा जगना बुरा है ग्रीर ग्रागे वह तो मोक्ष की ग्राकाक्षा करना ग्रच्छा है पर ससार में इच्छा रखना बुरा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखें तो ग्राकाक्षा का ग्राम्युप्य मात्र ही मोक्ष का बाधक है इसीलिये ग्राचायं देव कहते हैं कि मोक्ष को भी जिसके ग्राकाक्षा नहीं वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह स्थिति होती है मोक्ष प्राप्त करने वाले को। जब ग्रपना एक यही प्रोग्राम है मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। मोक्ष का उद्यम करों, मोक्ष को चाहों ग्रीर ऐसा होना ठीक है। जहां लोग सासारिक बातों में स्वपच रहे हैं। वहां उन जोवों को मोक्ष की ग्राप्त जिसकों लगे तो उनकी कितनी विशुद्धि कितनी निर्मलता कितना उत्थान समिक्तिय पर मोक्ष की प्राप्त जिसकों हुई हैं उस प्राप्ति से पूर्व उनकी क्या स्थित होती है ? निविकल्प स्थित मोक्ष को भी ग्राकाक्षा नहीं ऐसा निराकाक्ष पुरूष है। श्रीर जब वस्तुस्वरूप की श्रद्धा हो भखना हो तो वहां तो ज्ञाताहण्टा जैसी स्थित वनेगी। वहां भी मोक्ष की ग्राकाक्षा वाली बात नहीं वनती है।

(३०३) पात्रकेसरीस्तोत्रप्रवचन

पात्रकेशरी स्तोत्र पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के इसमे प्रवचन हैं। इस स्तोत्र मे युक्ति-पुर सर प्रभुता की गवेषण की है। प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश मे देखिये जिनेन्द्र गुणस्तवन का प्रयोजन-जिनेन्द्र गुणस्तवन से कर्मक्षय की बात वनने के निश्चय पर गुणस्तवन के प्रयत्न-देखिये कम झाते हैं तो क्रीघ, मान, माया, लोभ कपाय के द्वार से आते हैं। कपाय को, कर्म बन्घ हुआ। तो कर्म रूके या जो पहिले बधे हुए कम हैं उनका विनाश हो तो वह भी इस उदय द्वारा हो सकेंगा कि कपाय न करें कमं अपने आप दूर हो जायेंगे। अब कवायें न करे। इसके लिए उपाय सरल यही है। पहिले तो जिसमें कवायें नहीं रही ऐसे जो प्रभु हैं उनके गुणो का ध्यान रखें। यह हमारा श्रापका श्रारमा भी कवाय रहित है, इसमें कषाय का स्वभाव नहीं पड़ा हुंग्रा है। स्वभाव तो ज्ञान श्रीर श्रानन्द का है जो कभा भी न टलता हो। तो भगवानका आतमा भी ज्ञानानन्द स्वभाव वाला था। सो जब कषाय दूर हो गयी तो वही स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट हो गया। जब भगवान के वीतराग सवा स्वरूप का दृष्टि करते है तो कितनो ही योह ममता दूर हो जाती है कितनी हो विकल्प विडम्बनाये समाप्त हो जाती हैं। तो अपने श्राप श्रपने श्रात्मा के गुणो पर दृष्टि पहुंचता है, यही सन्तोष होता है। समता उत्पन्न होती है, ज्ञान-भाव बनता है। तो श्रात्मा जब ऐसे स्वच्छ ज्ञान प्रकाश मे श्रा जाय तो कर्म अपने श्राप खिर जायेंगे। तो श्राचार्य कहते हैं कि हमने यह निश्चय कर लिया कि हे जिनेन्द्र देव। तुम्हारो को हुई थोडी भी स्तुति सर्व कर्मों के बिनाश के लिए कारण है, इसलिए हम बड हा श्रादर विनय से श्रापके गुणोकी श्रोर भुकते हुए बड़े हा नम्र होकर है देव हम श्रापकी स्तुति को करेगे।

प्रमुकी स्वयमुता व दिन्यचक्षुष्मत्ता देखिये द्वितीय छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रभु ने मोक्ष पदवी को स्वय जान लिया इसी कारण है भगवान श्रार स्वय कहलाते हैं। खुद श्रपने श्राप तत्व का निर्णय कर लेते हैं श्रीर खुद श्रपने श्रापमे श्रपने श्रापको जोडकर स्वय ही श्राप परमात्मा हो जाते हैं श्राप स्वय भू कहलाते हैं। स्वयभू का श्रयं है जो खुद हा जाय। भगवान तीर्थ कर जो परमात्मा हुए हैं तो क्या किसी दूमरे की मदद से हुए हैं रे यदि कोई धर्म करना चाहता है। इसलिए कि मैं ससार के सर्व

सकटो से छूटू, तो उसे धर्म करने के लिए क्या किसी दूसरे को जरूरत होतो है? हा थोड़ा समभने सीखने के लिए जरूरी भी है मगर घम जो मिलेगा वह खुद को अपने आपमें मिलेगा, किसो दूसरे की मदद से न मिलेगा। तो अभु आप तो धर्म मूतत हैं। धम हो धम प्रकट है इस कारण से स्वयभू कहलाते हैं। ऐसे दिव्यचक्षु जिस भगवान के ज्ञान है ऐसा ज्ञान यहा हम लागो के नहीं पाया जा रहा। इस लोक में भी बड़े—बड़े वैभवशाली पुरूष हैं नारायण, प्रति—नारायण, चन्नवर्ती, ब्लाभद्र आदि की जिनके अतुल वैभव पाया जाता है। बड़े—बड़े पुण्य के ठाठ पाये जाते हैं, छ हो खण्ड का राज्य जिनके अधिकार में है, जो सर्व वैभवों के स्वामी हैं ऐसे—ऐसे वड़े—बड़े पुण्यवान पुरूष भी इस लोक में मिलेगे, लेकिन उनमें भी वे दिव्यतेज नहीं हैं जो कि तीर्थ + र भगवान के गर्भ में, जन्म समय में और गृहस्थावस्था में भी थे। ऐसे दिव्यचक्षु इस समय हम आप लोगो के नहीं पाये जा रहे हैं।

परमपुरूव का पुरूपार्थ सार निरिषये चनुथ छन्द के एक प्रवचनाश मे-परमपुरूष का पुरूषार्थ-हे प्रभो, श्रापने उत्कृष्ट तप का श्राश्यय लिया था। ऐसे उत्कृष्ट तपका श्राश्य लेने वाले श्रापको केवल-ज्ञान उरपन्न हुआ। जो केवलज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करने वाला है। जो भी सत् दुनिया मे है उसके जाननहार हैं। देखो हम लोगों के जानने की तो इच्छा रहती है श्रीर जानकारी हो नही पातो इसीलिए तो दु खी है। जैसे श्रानन्द नहीं मिला उससे हम दु खो हैं। उसो प्रकार जानने की इच्छा तो होती है पर जानना बन नही पाता तो दु.खी होते हैं। देखी-ग्रानन्द जो हमे प्राप्त नही हो रहा उसका एक कारण यह भी है कि हम जानना तो चाहते हैं सारे विश्व को भगर जानना हो नही रहा है। तब प्रभु को देखो-वे नारे विदव को, लोकालोक का, भूत, भविष्य, वतमान को सबको एक साथ स्पष्ट जानते हैं। जो सबको जान जाय उसको जानने की इच्छा क्यो होगी ? और जो सबको जान रहा है उसे किसा प्रकार की प्राकुलता क्यो मचेगी ? तो प्रभु सर्व विश्व के जाननहार है सो ग्रापने एक परम स्राध्यात्मिक तपश्चरण किया था, उसका प्रभाव है कि स्रापके केवल ज्ञान उत्पन्न हुन्ना। कैसा है वह केवलज्ञान ? इन्द्रिया-तीत है। इन्द्रिय द्वारा नही जाना जाता कुछ, किन्तु इान्द्रिय से परे केवल आहमा के बोध से ही सर्व कुछ 'पहिचाना जा रहा है तो आपका वह केवलज्ञान अतीन्द्रिय है, फिर भी वह केवलज्ञान नष्ट होने वाला नही है। केवलज्ञान तो श्रनन्त काल तक वैसा केवल ज्ञान हो वर्तता चला जायगा। तो ऐसा वह केवलज्ञान अविनाशी है श्रीर श्रपने श्रात्मा से उत्पन्न होता है। देखो श्रत्ल ज्ञान निधि, अतुल आनन्द सब कुछ आत्मा मे सदा हाजिर हैं किन्तु उसके लिए हिष्ट बनायी है। क्या कि परकी ग्रोर हिंद लग रही है इसलिए हैरानी हो रही, परेशानी हो रही। जा श्रपने श्रात्मासे उत्पन्न हुम्रा ज्ञान है वह ज्ञान तो सारे लोकाजोक का जाननहार है भौर इन्द्रिय या भ्रन्य साधनो की भ्रपेक्षा कर करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान थोडा जानता है, सबको नही समक्षता। हे प्रभु भ्रापने परम तपश्चरण का भ्राश्रय किया भ्रतएव वही केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। भ्रापका केवलज्ञान सर्व को जानता है, इन्द्रिय से परे है फिर कभो नष्ट होता नहीं अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ है और निर-वरण है तथा एक साथ जानने वाला है।

प्रमुक्ती निर्दोप वाणी से प्रमुकी आप्तता का परिचय पिट्ये २४ वे छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रमुक्ती निर्दोप वाणी से प्रमुक्ती ग्राप्तता का परिचय-यही ग्राचार्यदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति के मायने यह है कि भगवान के स्वरूप में भक्ति उपजना। देखों जब भगवान के माता पिता का, वश को, कुल का नाम लेकर भगवान की स्तुति की जाती है तो उससे कई गुना रूचिपूर्वक भगवान

का परिणाम है। वस्तुस्वरूप के वर्णन करने की भ्रोर तुंलना करने की पढ़ित मे हे भगवान भ्राप बड़े हित्यी हैं, बड़े निर्दोष हैं, सत्य है, पिवत्र हैं, श्रापकी वाणी मे कही भी दोप नही थ्रा रहा है। किसी मनुष्य को बुखार हो, खासी हो, नजला हो। तो उसको यावाज से पित्वान लिया जाता है कि यह मनुष्य तो रोगी है और उसी की श्रावाज से यह भी पिहचान सकते कि श्रव यह निरोग हो गया। तो जैसे श्रावाज निरोगता की पिहचान करा देती है इसी प्रकार वाणी श्रीर वचन वक्ता के निर्दोपता की पिहचान करा देते हैं। श्रीर, वक्ता निर्दोप ज्ञान मे श्राये तब हो तो भिक्त उमडेगी। तो उस निर्दोपता का पिरचय मिलता है वचनो से श्रोर वचन ये सही हैं इसीलिए यह निर्णय चल रहा है कि श्रन्य जनो ने गासन गढ़ा है वह जीव के लिए हितकारी नही है। वही कोई शान्तिका मार्ग नही मिलता है पर है प्रभो स्याद्वाद विधि से भापने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सत्य है, निर्दोप है श्रीर हितकारी है।

वीतरांग प्रमु के सिवाय अन्यत्र आ प्रपने की अयुक्ता देखिये ३४ वें छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रसन्न, क्रोघ, दु खी, रोगी, भूखे, प्यासे, जन्म मरण करने वाले मे श्राप्तपना मानने की ब्रयुक्तता-हे इन्द्रिय विजय करके रागद्वेष पर विजय प्राप्त करने वाले वीतराग सर्वज्ञ देव धापको छोडकर अन्य प्राणियो मे भ्राप्तपना कैसे युक्त हो सकता हू ? जबिक देखा जा रहा है कि भ्रापके सिवाय श्रन्य वह पुरूष जि । मे देवयने की प्रसिद्धि हुई है वह कभी प्रसन्न होता है कृष हो जाता है तो यह नियम है कि ऐसा यदि कोई पुरूष हो तो वह नियम से दुखी है तभी तो वह कभो खुश हो गया कभी ऋद हो गया। ता जी भात्मा प्रसन्न होते हैं, ऋद होते हैं उनमे दु खीपना नियम से सिद्ध होता है। श्रीर वे मुग्ध हैं किसी मे वव ही तो प्रसन्न होते हैं अथवा किसो से वे विरोध रखते हैं तब हो तो दूसरे पर कुद्ध हुए हैं। साथ ही कोई उन्हें रोग हो जाय, कोई कठिन घटना आ जाय तो उनके भय और उपद्रव भी देखा गया है। तभी वह तृष्णा से श्रामुल होता। जैसे किन्ही ने पता डाला है कि कोई भगवान जगलमे पहुचे, वहा उन्हे प्यास लगी, तो उनका वडा भाई पास की नदी मे पानी लेने चला वहा जिस समय पानी भरने के लिए वह भाई गया। तो एक शिकारों ने देखा कि वृक्ष के नीचे यह कोई हिरण बैठा है, बस शिकारी ने तीर मार दिया भगवान का मरण हो गया। तो लोगो ने ऐसे को भी भगवान मान डाला। भला बतलाश्रो जिन लोगो को क्षुधा तृष्णा श्रादि की वेदनार्ये हो, जो किसी के द्वारा मारे जायें उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है ? श्ररे जिसके श्रभी शरीर की परिपाटी चल रही है उस मे भ्राप्तपने की बात कहना कैसे युक्त हो सकता है ?

परिलये प्रमुशासन में त्यागका महत्व ४१ वें छन्द के एक प्रवचनाश मे-प्रभुगासन में त्यागका महत्व-कुछ लोग आराम की चीजों को उपकरण नाम देकर अपने आपके धर्मात्मा प्रसिद्ध करने के लिए युक्तियों से अपना आराम बना लिया है। वस्त्र रखना, वर्तन रखना, पात्र रखना ये उपकरण हैं। साधुवों को ये रखना चाहिए, इस तरह का जो उपदेश किया गया है से साधुजनों ने सुख का कारण सोचकर स्वय रचा है, कल्पना किया है, किन्तु आपने उपदेश ऐसा नहीं किया। इतने बस्त्र रखो, इतने वर्तन रखो, इतनों वर्तन रखो, इतनों आपके रखो, और जो-जो भी आराम के साधन है-लाठी आदिक जो उपकरण की वातें प्रचलित हुई हैं वे स्वय अशक्त पुरूषों ने अपने आप कल्पना किया, है। यदि यह सत्यथ होता तय तो तुम्हारी नग्नता व्यर्थ है। तीर्थ करों को नग्न दिगम्बर श्वेताम्बरों ने भी माना, स्वय उन्होंने अपने शास्त्रों में कहा है तो स्वय तो नग्न रहकर साधना करें और दूसरों को बतायें कि तुम ऐसे-ऐसे आराम के साधन रख लो तो यह कसे युक्त हो मकता है १ यदि वस्त्र, बर्तन आदि रखते हुए भी धर्म हो जाता

तो फिर नग्नताकी क्या भ्रावश्यकता थी ? जैसे छाया यो ही हस्त सुलभ प्राप्त हो जाय तो फिर किसी वृक्ष के नीचे ठहरने की ग्रावश्यक्ता क्या ? ऐसे ही यदि परिग्रह के बीच रहते हुए हो मोक्ष मिल जाय तो फिर निर्ग्रन्यता का भ्राश्रय करने की श्रावश्यकता क्या ? जो कुछ यह रचा गया है परिग्रह का सम्पर्क का उपदेश, वह स्वय कमजोर पुरूषों ने किया है। श्रापका उपदेश किया हुग्रा मार्ग तो केवल कैवल्य का मार्ग है। इस बाह्य भीर भन्त केवल्य में रहो भीर उस विधि से केवलज्ञान प्राप्त होने का भ्रापका उपदेश है।

(३०४) द्वात्रिंशतिकः प्रवचन

पूज्यश्री अमितगति आचाय द्वारा विरक्ति द्वात्रिशतिका परम पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के प्रवचन इस पुस्तक मे है। इनमे समता की भावना की गई है। मैत्रीमावना की एक भाकी कीजिये प्रथम छन्द के एक प्रवचनाशमे-मंत्री भावना मे प्रशम की भाति सवेग श्रनुकम्पा श्रासतक्य का भी श्रपूर्व सहयोग-मंत्री सद्भावना रखने वाले ब्रात्मा के सम्वेग भाव भी प्रथमके साथ-साथ सवेग का यर्थ है धर्म में ब्रन्राग होना । धर्म है श्रात्मा का ज्ञान दर्शन श्रानन्द आदिका उसमे जब भावना जगे, प्राति जगे स्वय के धर्ममे प्रीति जागे वहा ही सब जीवो के प्रति मैत्री भाव जगता है। मैत्रो भाव मे दुख उत्पन्न न होने की श्रभिलाषा या दु.ख उत्पन्न न होने की इच्छा बनने से यह बात धर्मानुरागी पुरूष के होतो हो है। ग्रनु-कम्पाभाव स्वयं पर दया हो तो दूसरे पर मैत्री भावना बने। जो जीव दूमरे के प्रति सुख को भावना नही रखता, मेत्रो भावना नही रखता वह श्रपने श्राप पर भी दयाहीन हो रहा है। स्वानुकम्पा जिसके जगती है, जो स्व की तरह सबको निरखता है तो वहा पर भी दुख उत्पन्न न हो ऐसी श्रभिनाषा जगती है श्रास्तिक्यभाव ता प्रकटही है जीव यह ज्ञानानन्द स्वरूप है। वह श्रपने ज्ञान श्रानन्द परिणाम से जानी और श्रानन्दस्वरूप बनेगा। सब प्रकार के इसके धास्तिक्य है तब ही यह भावना जग रही है कि सब सुखी हो, किसी को दुख उत्पन्न न हो। हे प्रभो, मेरे मे यह भावना रहे कि सब जीव सुबी हो, किसी से दु.ख उत्पन्न न हो। सब के प्रांत मित्रता का भाव जगे। जब कभी कोई विषयभाव जगता है तो उस कपायभाव में यह स्वय तिलमिला जाता है श्रीर उस कपायभाव में दूसरे के प्रवि विरोध भाव रखने लगता है ना यह उसका मूहना भरा प्रयत्न है। श्रीर जीव जीव सब समान हैं। नौन जीव मेरा विरोधी है ? जिसे भ्राज विरोधी समभ रहे वह भ्रनेक वार मित्र भ्रयवा कुटुम्बो हा चुका है। किसी जोव को अपना विरोधी क्यो मान लिया उममे विरोध क्यो ? अरे सभी जोव श्रपने-श्रपने पूरे स्वरूप को लिए हुए हैं। उसमे विरोध को वात कहा से जगी ? हम सब श्रपने विषयों के भ्रनुकूल बाहर में बात नहां पाते तो उसे अनिष्ट समभने लगते हैं। वस्तुत कोई जोव मेरा विराधों नहीं। सब जोवों के प्रति मेत्रों भाव रखना, यह सब अपने हित की बात कहीं जा रही हैं। श्रात्मकल्याण स्वय ही तो पायगा। तो ऐसी मैत्री भावना हे प्रभो मेरा श्रात्मा सदा घारण करे।

निजात्माको शरीर से भिन्न करने की भावना देखिये दूसरे छन्द के एक प्रवचनागमे-ग्रपास्तदीप निजा-तमा को शरीर से भिन्न करने की भावना-यह ग्रात्मा ज्ञानावस्थ है, इसके स्वभाव मे मान, माया-लोभ विषय कषायों के वन रहे हैं वह दोष ग्रोपाधिक है ग्रात्मा के स्वभाव रूप नहीं है। जंसे किसी फिल्म के पर्दे पर फिल्म का ग्रवस दिया जाता है सनोमा मे सफेद पर्दे पर फिल्म का श्रवस फेका जता है उस श्रवस मे लडाई, भगडा, चलना, नदी, पहाड ग्रादि का सब दृश्य दिख जाते हैं श्रीर उस काल में जो कुछ भी रग है, जो कुछ भी ग्राकार है जो चित्र का है वह उस समय उस पर्दे का चित्रण हो रहा है फिर भी पर्दे मे चित्रण का स्वभाव नहीं है। वह श्रौपाधिक चीज है जैसे ही उसको कारण हटे कि वह चित्रण भी दूर हा जाता है इसी प्रकार श्रात्मा मे जो राग के विषय कथाय श्रादिक के चित्रण होते है वे हैं श्रात्मा के परिणमन वर्तमान मे, किन् वे श्रौपाधिक भाव हैं, कर्म उपाधि के विषाक से उत्पन्न होते है जहा कर्मविषाक दूर हुए वहा यह चित्रण नहीं रहता। तो यह श्रात्मा स्वरूपसे दोषरहित हैं लेकिन श्रनादि काल से उपाधि का सम्बन्ध होने से यह दोषरूप परिणाम रहा है तो यह निर्दोष रह सके ऐसी मेरे मे शक्ति श्राये। इस निर्दोष श्रात्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए मेरे मे शक्ति उत्पन्न हो।

मर्वत्र समता की भावना अवधारित की जिये तीसरे छह्दें के एक प्रवचनाशमे—सर्वत्र समता की भावना—भगवान के गुणस्तवन मे अपने लिए भावना की जा रही है कि हे नाथ मेरे सदा समता भाव रहे। मेरा मन सब घटनाओं मे सब पदार्थों मे रागद्वेष रहित होकर समता भाव मे रहे और यह बात बन सकती है तब जब ममत्व बुद्धि न हां। ममता होने से किसो चीज मे राग होगा किसी चीज मे द्वेष होगा। जो इच्ट विषय होगा उसमे राग बनेगा और जो बाबक विषय है उसमे द्वेष बन्गा। तो सर्वप्रथम काम यह है कि ममत्व बुद्धि अपनी हटानी चाहिए। अब देखों ममत्व बुद्धि बिल्कुल बेकार ही को जा रही है जो कोई ममता कर रहा है उस ममता से कोई काम नहीं बनने का। जिनसे ममता कर रहे वे भिन्न जीव हैं, सारे पदार्थ भिन्न हैं, उपयोग मे यह मान रहे हैं कि यह मेरा है तो मानते जावो। होने का तो अपना नहीं और निकट ही समय ऐसा आने को है कि मरण हो जायगा, इस शरीर तक से भी न्यारा बन जायगा। तब फिर वाहरी पदार्थ अपने क्या होते? लेकिन मोह की ऐसी मदिरा चढी है कि धर्म की बात मुनने का न तो किसी के पास समय है और न उसकी आर उपयोग है। रात दिन उसी मोह ममता मे पड़े रहते हैं ऐसा अज्ञान छाया है कि अपन आत्मा का ज्ञान—प्रकाश नही कर रहे हैं। तो हे प्रभो समस्त पदार्थों मे मेरी ममता बुद्धि दूर हो और फिर ऐसा मुफ मे बल प्रकट हो कि सभी कामोमे घटनाओं में, पदार्थों में समता को घारण करे।

सर्वंकल्याण के भूल बोधिलाभ की भावना के लिये आइये ११ वें छन्द के एक प्रवचनाश मे-बोधिलाभ की भावना-यह जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान गने की जो विधि है, ज्ञान स्थिति ही जिसकी समता है उसे कहते हैं सरस्वती तो हे देवी, हे ज्ञानलक्ष्मी तुम ही एक चिन्तामणि हो याने जो वस्तु चिन्तित हो, जिसका विचार किया गया हो उस वस्तुके देने में चिन्तामणि हो, जैसे चिन्तामणि रत्न जिसके पास हा तो यह प्रसिद्धि है कि जो विचारों में मिलता है इसी प्रार हे ज्ञान देवता। तुम चिन्तामणि की तरह हो तो मैं कुछ चाह रहा हू उस चाह की मेरो पूनि करो मैं चाहता हू कि मेरे को बोद्धि प्राप्त हो। बोधि कहते हैं सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यकचारित्र को। सम्यवत्व जगा हो, समस्त पर वस्तुग्रों से निराला ग्रात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वह जिसकी दृष्टिमें समाया हो उसे कहते हैं सम्यवत्व ग्रा ग्रात्म का जो ज्ञान स्वरूप है वह जिसकी दृष्टिमें समाया हो उसे कहते हैं सम्यवत्व ग्राव श्रात्म कितना ग्रानन्दमय हमारी स्थिति रहती है ग्रीर जब किमी प्रकार ये कपायें तीत्र हा जाती है तो मैं कितना दु खो हो जाता हू। तो जहा कषायें न रहे कपाय रहित ग्रात्म—स्वरूप की जहा दृष्टि हो ऐसी स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति है। उसकी ही वहा प्रार्थना की जा रही है कि हे दे। मैं तुमको वन्दना करता हू तुम मेरा बोधि उत्तन्त करो। तेरे प्रसाद से मेरे सम्यवत्व ज्ञान चारित्र की प्राप्त हो उस ज्ञान देवता तुम मेरे को बोधि दो।

भवदु ख जाल से अतीत देवदैव की उपासना पढ़िये १४ वें छन्द के एक प्रवचनांश मे—ऐसा देवाधिदेव बीतराग सर्वा पर धात्मतत्व मेरे हृदय में निरन्तर चिराजे जो ससार के दु ख समूह को नाश कर डालता है, जिसके ससार का दु.ख जाल लगा है वह मेरे लिए परमात्मा तो नही है १ असु तो नहीं है। वह तो मेरे हो समान दु.खी पुरूप है उसको हृदय में विराजमान करने से क्या फायदा होगा? जो निर्दोष है शुद्ध है परिपूण ज्ञानो है, अनन्त आनन्दमय है ऐसा हो प्रभु है वह कब ऐसा हुआ कि जब उसने ससार के समस्त दु खो को विलीन कर दिया। आत्मा ज्ञानस्वरू है उपयागरूप है जब उपयोग हमारा इन दु.खो के बनाने के दग से बनता है तो यहा दु.ख जाहिर होता है और जब यह अपने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करता है तब ज्ञान में सहहज्ञान स्वभात ही रहता है उसका दु ख जाल विलोन हो जाता है। जैसे आप जब रज कर रहे हो तो सुख गायब श्रीर जब सुख मान रहे हा तो रज गायब। जब कषाय कर रहे हो तो शान्ति गायब और जब शान्ति में हो तब कषाय गायब ता वह आपके ज्ञान की परिणित ही तो है। जस ज्ञान को शुद्ध परिणित हुई तो सब ध्रशुद्धतायें विलोन हा जातो है। तो प्रभु ने निज ज्ञापय स्वभाव के अवलम्बन से ससार के समस्त दु.ख समूह को नष्ट कर दिया तो जो ससारके दु ख जालो को नष्ट कर चुका ऐसा पर गत्मदेव मेरे हृदय मे विराजमान हो।

समाधि साधना का अनिवाय साधन अध्यात्म-ससार है इसका दिग्दर्शन कीजिय-ग्रध्यात्म संस्तर का स्मरण-समता परिणाम ही जीव का हित कर सकने वाला है। राग हो ग्रथवा द्वेष हो, ये दोनो ही भाव ग्राकुलता के साधन होते हैं ग्रीर साधन क्या ? खुद ग्राकुलता स्वरूप है रागद्व प न होना, समता परिणाम होना ही जीव का हित कर सकने वाला भाव है ता समता परिणाम का ही रूप है समाधि रागद्वेष तजकर श्रविकार ज्ञान स्वभाव श्रात्मा के घ्यान मे रहना इसको कहते है। समाधि श्रीर समाधि को प्रया प्राय: मरण समय मे हैं। यद्यपि सनाधि करे सदा जोवनमें भी मरण कालमें भी लेकिन मरण काल मे समाधि अति आवश्यक बात है लेकिन उस हो पर अगले जन्म का हानि लाभ का हिसाब है इस कारण समाधि का बहुत महत्व है तो समाधि की विधि मे बताया है कि इसका आसन सस्तरा योग्य वनाया जाता है जिस पर समाधि मरण की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति लेटा रहता है उस ही पर वह बना रहता है तो उस सस्तरा के वारे में बताया जा रहा ् कि वास्तव में देखा जाय तो परमार्थन सस्तरा है क्या चीज ? जिसपर वह भव्य लेटकर बठकर समाधि मरण की प्रक्रिया करता है वह न वास्तव में पत्थर है, न तृग है न पुण्वी, न बड विघान से बनाया गया काठ है। वास्तव मे सस्तरा ता विद्वानो ने बताया है कि अपना भ्रात्मा ही सस्तरा है। किस पर लेटना, किसमे भ्राराम करना किसमे बंठना । वह है ग्रात्मस्वरूप । पर ऐसा ग्रात्मस्वरूप निर्मल सस्तरा कहा वन सकता है । जिसने इन्द्रिय विजय श्रीर कषायश्रो को जीत लिया है रागद्वेष पर जिसने विजय प्राप्त किया है ऐसे महापूरूष का सस्तरा है अपना आत्मा। इस छद मे यह बताया है कि समाधि की साधना करने वाले पुरूषों को यह निश्चय करना चाहिए कि मै ग्रात्मा मे हूं। ग्रात्मा पर ही सोया हू याने ग्रात्मा मे ही स्थित हू ग्रीर श्रात्मा श्रोसे ही इसकी सारो समाधि की विधि बनती है। इस तरह निश्चय दृष्टिसे श्रात्मा ही वास्तवमे सस्तरा है।

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra JAIPUR

त्यपुर मन्दिरिसयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री सहजानन्द महाराज द्वारा रचित

क्षु श्रात्मरम्गा क्ष

र्षे दर्णनज्ञानस्वरूपी हू, मैं सहजानन्द स्वरूपी हू।।टेक।।
हू ज्ञानमात्र पर भाव शून्य, हू सहज ज्ञानघन स्वय पूर्ण।।
हू सत्य सहज श्रानन्दधाम, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन।।१।।
हू खुद का ही कर्ता भोक्ता, प्रमे मेरा कुछ काम नही।।
पर का न प्रवेश न कार्य यहा, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन।।२।।
श्राक्त उत्तरू रमलू निजमे,निजकी निजमे दुविधाही क्या।।
निज श्रनुभवरससे सहजनुष्त, मैं सहजानन्द। मैं दर्शन।।३॥

क्ष ब्रात्मभक्ति क्ष

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।
तरी भक्ति में क्षण जाय सारे।। टेक ।।
ज्ञानसे ज्ञान हो हो, कल्पनाग्रो का इकदम विलय हो।
भ्रान्तिका नाश हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।१।।
सर्व गितयो में रह गित से न्यारे, सर्व भावो में रह उनसे न्यारे।
मर्वगत श्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।। २।।
सिद्धि जिनने भी श्रव तक है पाई, तेरा श्राक्षय ही उममें सहाई।
मेरे सकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।। ३।।
देह कर्मादि सर्व जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोसे पारे।
नित्य श्रन्त श्रचल, गुप्त ज्ञायक श्रमल, ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।४।।
श्रापका श्राप ही प्रेय तू है, सर्व श्रयो में नित श्र्यारेत् है।
स. जानन्दी प्रभो, श्रन्तर्थामी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी ।।४।।

धुन यातम कीर्तन धुन

ह स्वनन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता हप्टा ग्रातम राम ॥ टेक ॥
मैं वह हूं जो है भगवान, जों मैं हू वह हैं भगवान ॥
श्रन्तर यही ऊपरी जान वे बिराग यह राग वितान ॥ १ ॥
मम स्वरूप, है सिद्ध समान, श्रमित प्रिक्त मुख ज्ञान निघाम ॥
किन्त ग्राग वस खोया ज्ञान, बना भिखारो निपट ग्रजान । २॥
मुख तुख दाता कोह न श्रान, मोह राग रख दुख को खान ॥
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका निह लेग निदान । ३॥
जिन धाव ईंग्वर बह्या राम विष्णु वुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुचू निज धाम, यम्क्लता का फिर क्या काम ॥
होता स्वय जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥
दूर हटो पर कुन परिणाम 'सहजानन्व' रहू श्रभराम ॥ १॥

शान्तिकी निर्भरता—भैया, दिमाग सही है, बुद्ध व्यवस्थित है, ज्ञानपर दृष्टि है तो ग्रानन्द ग्रपने पास है। दिमाग बिगड गया, बुद्धि बिगड गई, ज्ञानदृष्टि न रही तो मेरे मे वलेशोका ग्रानः प्राकृतिक बात है। ग्रानन्दका मिलना बाह्य दस्तुग्रोके प्राधीन नहीं है, किन्तु ज्ञानकी स्वच्छताके ग्राधीन है। गरीब हुए तो क्या बिगडा ? यदि ज्ञान स्वच्छ है, व्यवस्थित है तो ग्रानन्द मुभे ग्रवश्य है। इतना ही तो है कि न मिठाइया खाई, मुखा भोजन खाया। ग्रन्तर क्या ग्राया ? शरीर घट जायगा वया ? बिलक भारी रसीला भोजन करनेसे शरीर घट जाता है, मदाग्नि हो जाती है, बीमारी घेर लेती है। ज्ञानकी स्वच्छत।ही वास्तविक ग्रारोग्य है। बाह्य विषयोके न मिलनेसे क्या नुकशान है ? ज्ञान व्यवस्थित है तो वह सुखी है।

साधुकी अपरिग्रहता तो देखो उपदेशश्रवणको भी उपाधि समक्ता है, यद्यपि वह अप्रतिसिद्ध । तव अन्य वस्तुओं रखनेमे तो साधुता ही नही रहती । पिढ़ये पृ० ३ १- अप्रतिसिद्ध उपाधि—भला वताग्रो कि जिसको लोग बडा महत्व देते हैं ऐसा सत्सग हो, गुरुवचन हो, विनय हो, अध्ययन हो, यह भी जहा अपवाद बताया गया है फिर तो जटा रखना, चभीटा रखना, उनकी तो कहानी कौन कहे यहा उस उपाधि को अपवाद कहा गया है जो उपाधि टाली न जा सके । स्थित देखलो कल्याणकी इच्छा है और प्रबल उपादान नही है कि ज्ञानधारामे भी रह सके तो गुरु वचन सुनना वडा आवश्यक हो जाता है और ये शिष्यजनभी इस बातमे अपनेको धन्य गानते हैं । मुक्तपर गुरु प्रमन्न हैं और मुक्ते ये शिक्षा देते हैं । इतने महत्व वाली चीजभो अपवाद धर्म है । सो दही अपवाद साधुजन ग्रहण करते हैं कि जिसके विना आत्माका काम चलहो नही सकता है । तो जो अप्रतिसिद्ध उपाधि है वह अपवाद है । वह साराका सारा अपवाद श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारण है इसलिए उपकारक है । और वह उपकरण माना जाता है । किन्तु अन्य कुछ उपकरण नही माना जा सकता है ।

साधुवोके आहार विहारका क्या प्रयोजन है, इसका समाधान पादे पृ० ४६-माधुवोके आहार विहारकें प्रयोजनका प्रदर्शक एक हष्टान्त-जैसे दीपक जलाते हैं तो दा काम अपन लोग क्या करते हैं ? एक तो उसमे तेल डालना और एक बातीका उसकाना। सरसोके तेलका पिट्ले दिया जलाते थे। वह दीप बड़ा लाभप्रद होता था तो उसके जलानेकी विधिमे दो बातें मुख्य थी। तेल डाल दो क्योंकि तेल कम हो गया तो यह दीपक बुभ जायगा, तो उसमे तेल डाल दिया और साथही उसकी वातीऊ चे उठावो,दापक बढिया जलेगा। तो जैसे दीपकमे तेलको डालना और बातीका उक्साना किसलिए है कि अर्थसमूह दिखता रहे, प्रकाश बना रहे। परिच्छे अर्थकीय प्राप्तिके लिए जैसे चिरागमे तेलको डालना और बातीका उसकाना होता है इसी प्रकार अत्म जिस्के लिए पेटमे भाजन डालना और हाथपैरका उसकाना है अर्थात् विहार करना है। भोजन लेना तो तेल डालनेकी तरह है और वह जो विहार है वह बाती उसकानेकी तरह है। दूमरा कोई प्रयोजन नही।

उत्सर्ग व अपवादमार्गकी मैत्रीकी परल कीजिये-पृ० ६६-उत । ग्रीर ग्रपवादमार्गको मैत्री-साधुजन उत्सर्ग श्रीर ग्रपवाद इन दोनो साधनोमे चलते हैं। इन दोनो म गोंको परस्पर मित्रता होती है ग्रथांत् उत्सग मागतो ग्रपवादको ग्रपेक्षा रखता है ग्रीर ग्रपवाद मार्ग उत्सगकी ग्रपेक्षा रखता है। याने ढिलाई तो कडाई की उपेक्षा रखकर होती है ग्रीर कडाई ढिलाईकी उपेक्षा रखवर होती है तो काम श्रागे के लिए चलता है। केवल कडाईका मार्ग विगड जायगा के लि ढिलाईका मार्ग विगड जायगा। जो लोग किसोभी वातकी सोमातोत कडाई करते हैं उ हे वृद्ध समयके वाद वडी ढिलाईमे ग्राना पडता है श्रीर फिर पोछे वडो विडम्पना श्रीर खेद होता है। जो लाग सथम ग्रीर ग्रतमे ढिलाईसे च नते हैं उनकी

तो फिर ग्रालोचना हो क्या करे ? वे तो भ्रष्ट हैं हो जो कि निरपे । ढिलाई वाले ग्राचरणमे पहुंच गये।

साधु अपवादमागको क्यो ग्रहण करते हैं ? देसिये पृ० ७१-ग्रावादका प्रयोजन उत्सर्ग मार्गकी सिद्धि-साधुजन ग्रपने उत्सर्गको सिद्धिके लिए ही कदाचित् ग्रपवाद मार्गपर चलते हैं, किन्तु ग्रपवादके लिए ग्रपवादमार्गार नहीं चलते हैं। ये ग्रपवादमार्गसे उल्टा सो ग काप नहीं लेते, किन्तु ग्रागमके ग्रमुक्ल उन प्रवृत्तियोसे चलते हैं जिस प्रकार कि उत्सर्ग। श्रपेक्षा रखते हुए ग्रपवादका व ग्रपवादकी उपेक्षा रखते हुए उत्सर्गका वर्णन ग्रागममे किया है ग्रपवादमार्गम भी साधु उत्सर्गकी उपेक्षा नहीं छोडगे।

साधुजनोके कर्तव्यमे आगमाम्यासको प्रधानताहै—देशिये पृ० ६१-ग्रा।मचेष्टाका महत्त्व—साधुके जीवन में सबसे जेठी चर्या ह तो ग्रागमका ग्रम्यास है। सारे काम करे साधुजन, जीवहिंसासे बचे, महाव्रतका पालन करे, दुर्धर तपस्या भी २ रले, जिससे हिंद्डियों भी निकल ग्राये, समताका व्यवहार भी रखें, कोई निन्दा करता हा, गाली देताहो उसपर गुम्मा भी न होता हो, कोई प्रशसा करता है, पूजा करता है तो स्नेह भी न हो, ये सब चीजे करलें, इतने पर भी यदि ग्रात्माके जाननस्त्रभावका अनुभव न हो, कि मैं सि०ज कैसा हू, ऐपा अनुभव न जगा तो इन सब श्रमोसे भी उसको मुक्ति। मार्ग नही मिलता है तो इन सब उन्तियोका मूल उपाय जो ग्रात्मज्ञान है, ग्रागमज्ञान है, उसमे ही ग्रधिकाधिक प्रगति करना चाहिए।

धर्महीन पुरुषकी स्थित वया है ? इसका अवलोकन कीजिये-पृ० १११-धर्महीन पुरुषकी स्थिति-देखों मनुष्यकी पश्चित उपमा दी जातों है तो पश्च बड़े हुंए कि मनुष्य ? पशु बड़ हुए। यह मनुष्य कैंसा बलवान है ' जैसे शेर। इस मनुष्यकी चाल कैंसी है ? जैसे हपकी। इस मनुष्यकी नाक कंसी है ? जैसे सुवकी नाक। इस मनुष्यक। स्वर कोयलके स्वरके समान है। इस मनुष्यकी कमर सिंहकी कमर की तरह है। देखलों प्रत्ये विवत मनुष्योकी पशुश्रोसे उपमा दी जाती है। ता जिपकों उपमा दी जाती है वह बड़ा है कि नहीं ? जैसे इसका मुल चन्द्रमाकी तरह है। तो चन्द्रमा बड़ा कहलाया। तो यो मनुष्य से पशु वड़े हुए। मनुष्यका बड़प्पन तो सम्यग्ज्ञानसे है और यदि यह ज्ञान न रहे तो फिर मनुष्य बड़ा नहीं हुग्रा। जैसे कहते हैं ना कि धर्मण होन पशुभि: समान। ग्राप हमसभी मनुष्य मनुष्य मनुष्य हैं। इसलिए धमहान मनुष्यको पशुके समान कह दिया है। ईमानदारीके भावसे तो यह कहा जाना चाहिए कि धर्म हीन जो मनुष्य है वह पशुपोमें भो गय। बोना है।

वास्तिवक ज्ञान अपनी किस वा भे है, मनन कीजिये-पृ ११२-वास्तिविक शान-भैया, हर एक लोग अपनी ज्ञान चाहते हैं। अरे ज्ञान ऐसी बनाओं कि अगले भवमें भी वह ज्ञान व ते रहे। ज्ञान तो वहीं है जािक परभवमें भीरहे। ज्ञानहों तो धर्मकों हो। धर्मकों ज्ञान ज्ञानसे ही है। दूसरे जोवोको देखकरधमंड आ गया, कोच आ गया, लोगोने प्रशसा करदो यह ज्ञान नहीं हैं। इससे तो आत्माका पूरानहीं पडता। धर्मसेवन ही ऐसी ज्ञान है कि परभवमें भी ज्ञान बनी रहती है। जिसके धर्मकी ज्ञान बनी रही वह स्वय मुक्तिमें अपने आपकों ले जाकर, अपनेकों कर्मों से छुटाकर अनन्त ज्ञान एवं आनन्दका भोक्ता बना रहता है।

(१२४) प्रवचनसार प्रवचन एकादशभाग

इस पुस्तकमे पूजा श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन प्रवचनसारकी गाया २४५ से

अन्तिम गाया १७५ तक हैं। प्रथम प्रवंचनमें कहा गया है कि जुभोपयोगी मुनिके भी मुनित है, प्रवचनाश पृ० ३जुद्धोपयोगप्रघानी मुनिके समकक्ष न होकर भो जुभोगयोगी मुनिके मुनित्वका श्रद्धान—कोई पुरुप साधु
बनकर तुरन्त ही शुद्धोपयोगी बने श्रौर फिर ऐसा ही रह जाय यह तो नही है। सो वह यदि शुद्धोपयोग
को साधनामें लगा है तो इस शुभोपयोगके मुनिको मुनि कहेंगे या नही ? उत्तर यह देंगे कि कहेंगे,
क्योंकि धर्मके साथ एक श्रर्थमें, एक श्रात्मामें श्र्भोपयोगका सद्भाव पान जाता है। इस कारण श्रुभो—
प्योंगी यह साधु शुद्धधर्मके सद्भावसे श्रमण तो हो जायेगा, किन्तु उसकी समानता शुद्धोपयोगियोके
साथ न होगो। शुद्धोपयोगिके समान कक्षा श्रुभोपयोगिकी नही हो सकती है, क्योंकि शुद्धोपयोगी श्रमण
तो समस्त कषायोंको दूर कर देनेके कारण श्राश्रवरहित ही होता है, किन्तु यह श्रुभोपयोगी साधु चू कि
कषायकणोको फेक नही सका है, इ लिए श्राश्रवसहित है।

लगने और हटनेनी रुचिका गहान अन्तर देखिये-पृ० ७-केवलकी दृष्टिसे ही कल्याण होना है, दृष्टि की निरन्त ता ही चारित्र है। तो यह दृष्टि क्यो नहीं इस प्रकार की जा सकती, इसका कारण है कि मोहका रग गहरा है, नहीं तो बाबा कहीं कुछ नहीं। वहीं घर है, वहीं दुकान है, वहीं लोक व्यवस्था है, समस्त काम श्राप कीजिये, कोई काम छूट नी रहा है, पर दृष्टि बदल जानेसे श्रापका उनमें श्रादर नहीं रहेगा। ग्रापकी दृष्टि मोक्षमार्गके लिए हैं। एक सम्यग्दृष्टि गृहस्थके भी यह सब परिवार है श्रीर जैसे एक सम्यग्दृष्टि जीवको घरमें सब कुछ करना पडता है, बच्चोको खिलाना, पुचकारना सो वह सम्यग्दृष्टि करता है, पर मिथ्यादृष्टि इस प्रवृश्तिमें सलग्न है ग्रीर सम्यग्दृष्टिके गृहकायोमे निवृत्ति पुछ्यता, कब इस जालसे छूटें, ऐसा ग्राशय रखते हुए घरमे रह रहा है सद्गृहस्थ। वह खेद मानते हुए रह रहा है श्रीर यह पर्यायवृद्धि वाला उसमें मौज मानता। हुग्रा रह रहा है।

सावधान होक्द निजनायको खोजिये, मिलंगा फिर उससे गनभर वान कार्जिंग, इनका समाचार पिढयेपृ० १३ पर-निज नाथके खोजनेको सावधानी-भैया, निजनाथके खोजनेकी गली सकरी है, गुप्त है। इस
गलीसे चलकर ही इस जीवको वह निजनाथ मिलंगा। म्रव तुम लम्बी चौडी सडको पर धूमा कर,
जहा विषय कषायोकी पिबलक बस रही है। उन सडकोमे म्रपने उस प्रभुको खोजना चाहते हो तो वह
कसे मिलंगा? सकल्प, विकल्गोको त्यागकर केवल समताकी गलीसे जो बडी सकरी है, रच म्रसावधानी
हो गई हो तो या तो रागोकी म्रोर गिरंगे या है वोकी म्रोर गिरंगे, उम गलीसे चलकर भौर कुछ
निहारो तो निज नाथका दर्शन होगा म्रोर उस दर्शनसे जो चमत्कार म्रोर मानन्दका म्रनुभव होगा उस
से तृप्त होकर फिर यह कहेगे कि हे निज नाथ, म्रनाकाल तुमने मुक्ते यो ही सताया। पहले कभी
दशन दे देते तो हमारा भी उद्घार हो जाता। म्रव मुमुक्षु बुछ निज नाथकी म्रकृपापर भुभलाया फिर
जैसे किसी बडे म्रादमी भी बडको म्राशीर्वाद देते है। दून फर्ले, पूनन फले, दूव सम्पदा बढे। तो यह
उपयोग-भिखारी इस निज नाथकी दृष्टिसे म्रनुगृहीत होकर यह उसको क्षमा करता हुम्मा कहता है—
खैर जब तुभ दर्शन दोगे तभी भला है। बहुत हम तुम पर भुभला गये थे-तुमने बढी कुपा की कि
म्रनन्तक।लमे म्रव दर्शन दिया। हे निजनाथ पहले म्राप दर्शन दे देते तो म्रापका क्या बिगडता था?
जैसे मानलो इसने निज प्रभुका ग्रयराघ क्षमा कर दिया हो। खैर जब दर्शन दो तब हो सही।

साधुसेवा की जानेका कारण ििश्वाष्ट धर्मानुराग होता है इ को परिविये गाथा २४२ के प्रवचनाशमे-पृ० १६-साधुसेवाका कारण विशेष धर्मानुराग-साधुजन व्यग्न नहीहुग्रा करते, फिर भी कभी श्रपने श्रामण्यसे च्युत होनेका कोई ,प्रमर्ग हो जाय तो उपमे उन्हे बुछ खेद होता है। उस समय शुभोपयोगी पुरुषको उसकी श्रपनी शक्तिके श्रनुसार वैयावृत्ति करना चाहिए। जोपुरुष श्रपनेको मोक्षमार्गमे ले जाना चाहता है उसे यदि दूसरा मोक्षमार्गी पुरुष मिल जाय तो उसको देखकर उसको कितना प्रमोद होता है, इसका श्रदाज वही कर सकता है जो स्वय मोक्षमार्गी है। तास खेलनेकी रुचि वालेको तास खेलने वाला मिल जाय तो कैसे गले लगते हैं। यार बैठो, दो हाथ तो हो ही जाने दो। उसकी सेवा करते हैं, श्रपना खचं करते हैं और उसे मिठाई खिलाते हैं, वयोकि उसका दिल उनके लक्ष्यके श्रनुसार रम गया ना, इसी तरह जो मोक्षमार्गी पुरुष है जिसे सदा मुक्त सहज ज्ञानस्वरूप निज श्रात। तत्त्वकी रुचि जगी है श्रीर जो ससारके सर्व भोगोसे विरक्त है ऐसा कोई पुरुष मिल जाय तो वह कितना वात्सल्य करता है, इसकी उपमा श्रन्यत्र नहीं मिल सकती है। ज्वारी ज्वारीके प्रभसे भी घिष्ट प्रम इन मुमु श्रुशोमे है। पित पत्नीके प्रमसे भी विशिष्टतर वात्सल्य इन मुमुक्ष श्रोमे परस्पर है।

देव शास्त्र गुरुके निणं की मुमुक्षुको कितनी परमावश्यकता है इ के सम्बन्धमे देखिये २४५ वी गाथाका एक कातिमय प्रवचनाश-पृ० २६-३०-जिनको स्न त्मसमपंण किया जाये, उनके निर्णयकी स्निन्वायं स्नावश्यकता-भैया, भक्ति तो को जाय, शुभोपयोग तो किया जाय, किन्तु किसका स्नाश्रय करके शुभो-पयोग करना है ? इसका निर्णय कर लिया जाय। बाजारमे एक स्नानेको हडी खरीदना है तो उसकी भी परीक्षा करके खरीदते हैं। पहिले ठोकापीटी कर लेते हैं, जब वह निर्णय हा चुकता है कि यह हडी का मटका पक्का है तब उसे खरीदने हैं। जरासी ठोकरसे फूर जानेवाले स्नौर सत्यन्त स्नल्पसूल्य वाली चीजकी तो परीक्षा कर लेते हैं और जो स्नाश्रय हमारे दु खोका स्नौर स्नानन्दका फैसला करनेवाला है, सदाके लिए ससारमे छलाता है, या सदाके लिए ससारसे छुडा दे, ऐसा धाश्रयभून जो देव, शास्त्र, गुरु हैं उनका बिना निर्णय किये, जिना परीक्षा किये उनसे स्नपना सिर नारियलकी तरह फोडते रहे तो सोचो तो सही, क्या तुम विवेकका कान कर रहे हो ? ऐ जिन्य तो होना ही चाहिए कि मेरी भक्ति का स्नाश्रय होने योग्य कौन हो सकता है स्नौर शास्त्र एव गुरु कौन हो सकता है ?

शिक्षा ग्रहण करनेके लिल विनयको कितना महत्व दिया है, इसका हृदय २६७ वी गाथाके इस प्रवचनाशसे परिश्ये-पृ० ६०-आदरपूर्वक ही शिक्षाग्रहणसे दृष्टान्त—अभी आपही लोग किसी छोटे आदमीसे कोई विद्या सीखे, मुनीमी सीखे या कोई साइन्सकी बात सीखें और छोटे बिरादरी वालेसे सीखें, चाहे आप उसे कोई वेतन देते हो या कुछ न देते हो, पर उ। सिखानेवाले छोटे आदमीका आदर करके ही सीखते हा या डाट करके सोखते हो ? क्या उसे ऐसी ऐंठ बताते हो कि अरे तू बैठा है, सिखाता नहीं हैं। यह तो एक लौकि कि विद्याकी बात हुई। फिर तो जो मोक्षमागंकी विद्या सीखना चाहते हैं, आत्मविद्या सीखना चाहते हैं वे पुरुष चारित्रमें और तपमें बहुत बृद्ध हो, पुराने हो, बढे चढे हो, किन्तु ज्ञान् गुणकी दृद्धि के िंगए नवदोक्षित बहुश्रुत साधुको बदनादिक में लगते हो तो वहा शुद्ध प्रयोजन होनेसे दोष नहीं है। पर ज्ञानगुण की वृद्धिके प्रयोजनके सिवाय अपनी ख्याति प्रसिद्धि भावसे करे तो वहाउसे दोष लगता है, व्योक्ति बहुज्ञानियोके पापसमाजमें बहुतसे लोग आते हैं और उनके बीचमें पहुचनेपर हमारी ख्याति पूजा लाभ बगरह होगा या लोग कहेंगे कि देखों यह साधु कितना निरिभमानी है, कितना सरल है कि अपने छोटे साधुके पासभी विनयपूर्वक बेठता है, ऐसी किसी भी प्रकारकी कल्पनासे यदि तपस्वी वन्दना करता है तो उसके लिए दोप है।

ससारतत्त्व, मोक्षतत्त्व व मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व वर्णन करके चौथा रत्न वताते हुए पूज्य श्री अमृतचद सूरिने कहा है-अब मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वका ही सर्वमनोरथस्थ नपनेसे अभिनन्दन करते हैं। इस अभिनन्दन दान्दके प्रयोगमे क्या मर्मगरा है इसका दिग्दर्शन कीजिये २७४ वीगाथाके उत्यानिकाके प्रवचनोमेसेएक प्रवचनाशका,पु १९७(२५०)

ग्रभिनन्दनका दिग्दर्शन-ग्रभिनन्दन किसे कहते हैं कि बात बताते हुए खुदमे भी ग्रानन्दसे भरपूर हो जाना । कहना, बोलना, वर्णन करना, विवरण करना, प्रकट करना प्रवाश करना, उद्योतन करना, घद्घाटन करना, ग्र लक्षण करना, दिखना, व्याख्यान करना, श्रद्धान कराना, साधना, ग्रवघारण कराना, श्रासूत्रण कराना, समर्थन करना, नियमित करना, ग्रनुशासन करना, व्यापार करना, उपदेश करना, ग्रावेदन करना, ग्रालोचना करना, निरचय करना, निर्णय करना, प्रसिद्ध करना, उन्मोलन करना, खोलना, उपन्यस्त करना, उपलक्षित करना, उद्भावन करना, घोषणा करना, इद करना, विचार करना, ग्रवस्थित करना, चिन्तन करना, श्रभिनन्दन करना, व्यक्त करना, भावित करना इत्यादि गर्वद कहनेके ग्रथमे प्रयुक्त होगे, उन शब्दोका रहस्य प्रकट किस किस ढगसे होता है, इन सब शब्दोमें जुदा जुदा कान्ति ग्रौर रहस्य छुपा हुग्रा है। यहा कह रहे हैं कि उस मोक्षतत्त्वके ग्रुद्ध तत्त्वका सर्व मनोरथोके स्थान होनेके साधनरूपसे ग्रभिनन्दन करते हैं, मायने बोलते जाते हैं ग्रौर ग्रानन्द लूटतें जाते हैं।

जितनी कियाओं के नाम ऊपर लिखे गये हैं उन सब कियाओं के प्रयोग प्रवचनसारकी गाथाओं मी उत्यानिका में किये गये हैं, वे वह मर्म और वक्तव्यके सम्बन्धको बताती हैं। इन सब कियाबों के मर्म पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महार जने अपने पवचनमें रूपण्ट किये हैं—उनमें से—उद्योतयित, इस कियाका भाव देखिये २७४ वी गाया का प्रवचनाश—ए० १३१—उद्योतयित—ज्ञान तो सर्वगत है, ऐसा जहा वणन श्रीयो है उस गायाकी उत्था—निकामें सूरि जी महाराजने यह कहा था कि ज्ञान सर्वगत है, इस बातको 'श्रव कहते हैं' यो न कहकरं क्या कहा कि अब जानकी सर्वगतताको उद्योतित करते हैं। समभो शब्दमें कितना फोर्स है और एफेक्ट हैं? पता है इस मुमुक्ष को कि जानका स्वभाव वर्द्ध नशील है श्रीर ऐसा सर्वगत हो जाना यह मेरे स्व—मावमें पड़ा हुश्रा है। वह है। श्रव उसको क्या करते हैं? उद्योतित करते हैं।

(१२५) श्रातमपरिचयन

शात्माके सम्बन्धमे सन १६६२ वर्षायोगमे पूज्य श्री सहजानन्दजी वणी महाराजके कुछ फुन्कर प्रवचन हुए उनका इस पुस्नकमे सकलन है। १६-६-६२ के प्रवचनोमे से एक प्रवचनाश देखिये-पदार्थों के जाननेके प्रसममे ३ बातें हुआ करती हैं (१) शब्द पदार्थ, (२) अर्थ पदाथ, (३) ज्ञान पदार्थ। जैसे यह चौकी है तो यह तीन तरह की होगो, (१) शब्द चौकी, (२) अर्थ चौकी श्रीर (३) ज्ञान चौकी। घरमे भी शब्द घर अर्थंघर और ज्ञानघर, ये तीन हुआ करते हैं। शब्द चौकीके मायने चौ की ये वो अक्षर, मुखसे जो बोला जा रहा है कि यह तो चौको है या किमा कागजपर लिख दिया जाय कि चौकी? तब अगर आपसे पूछा जाय कि यह क्या है, तो का कड़ोगे। यह चौको, यह गब्द चौकी है। यह काम करनेवाली चौकीनहों है। श्रीरतोसरा हःटान्तलें-जसे राडो, उसमेभो गब्द रोडो, अर्थरोडो,ज्ञान राडो येतीन प्रकार समफ्ता चाहिये। रोटी गब्द किसी कागजपर लिख दिया जावे और आपसे पूछा कि यह क्या है, तो श्राप कहोगे कि रोडी हे। यह रो टी किसी कामको नहीं है। इससे क्या आपका पेट भर जायगो, क्या भूख मिट जायगो। वह अथ रोडी नहीं है। वह तो शब्द रोडो है। अर्थ रोडी तो वह है जो वनी हुई होती है, जिसको खाते हैं। श्रीर ज्ञान रोडोके मायने यह है कि जिस रोडीके वारेमे ज्ञान होता है वह ज्ञान ज्ञान रोडी है। इसी तरह अर्थ चौकी वह है जिसपर पुस्तक रखते हैं। और ज्ञान चौकी वह है जो चौकीके वारेमे ज्ञान होता है उस ज्ञानका नाम है ज्ञान चौकी।

इत्यादि बहुत विस्तारके बाद समभा कर यह सिद्ध किया है कि वास्तवमे भगवान निश्चयसे मेरे लिये न तो शब्द है न मुक्त आत्मा है, किन्तु मेरेको जो शन होता है भगवान के बारेमे स्वरूप जैंगा वह ज्ञान भगवान मेरा भगवान है।

(१२६) पञ्चसृत्री द्वादशी

इस पुस्तकमे सहजानन्द महाराज द्वारा रिचत पञ्च पञ्च वावयोंमे १२ अध्यात्मभावना है देखिये—प्रथम भावना—(१) मै देहसे निराला अमूर्त ज्ञानमात्र हू। (२) मैं ज्ञानको ही करता हू व ज्ञानको ही भोगता हू। (३) ज्ञानका भी करना भोगना क्या ? जानन परिणमन होता रहता है। (४) परमार्थतः मैं अवि— कार ज्ञानस्वभाव हू। (४) हे अविकार ज्ञानस्वभाव । प्रसन्न होग्रा और जन्म मरणका सकट दूर करो। ओ शुद्ध चिदस्मि।

देखिये सप्तम अध्यात्मभावना-(१) मेरेमे क्टिका वया काम मेरा तो श्रानन्द स्वभाव है। (२) जो भी विवशता व श्राकुलना श्रनुभवमे श्रातो है उसका कारण किसी न किसो वाह्य वस्तुमे इच्छा हो।। है। (३, ६न, यश व इन्द्रियविषय इनको इच्छा न हो तो क्टिका फिर कोई भी स्रोत नही रहता। (४) श्रात्मन् । कोई कट्ट मत उठाश्रो, सत्य ज्ञान जागृत करो श्रीर श्रपनको ज्ञानमात्र एव निर्भार श्रनुभव करो। (५) मैं सहजसिद्ध, ज्ञानघन, श्रानन्दस्वरूप, निरञ्जन, पावन चिज्ज्योति हू। श्रो शुद्ध चिदस्मि।

(१२७) देवपजा प्रवचन

इस पुस्तकमे महाराज श्री के देवपूजापर प्रवचन हैं। पूजक पुरुषके भावोमे विशुद्धि सर्वकाल रहती है। देखिये प्रस्तावनाके प्रवचनोमे से एक प्रवचनाश—जो पूजा करता है, श्रतरंगसे पूजाको भाव जिसके होता है, उसके शुभ भाव मन्दिरमें पहुंचकर ही नहीं होते, उसके संस्कार तो चौबीसों घटे उसकी विशुद्धिके कारण होते हैं। सबेरे शय्यासे उठनेके साथ ही देवपूजाका प्रोग्राम उसके मनमें बन जाता है श्रीर उसके भावोकों जो निर्मलता होतो रहती है उससे पुण्यबंध और उस श्रवस्थामें भा स्वाशिक प्रशोमें सवर तथा निर्जाश भी होती है क्योंकि जब वीतरागकी पूजाका लक्ष्य पहुँचता है, वीतरागके स्वरूपमें घ्यान जब टिकता है तब भाव वीत-रागता रूप हुए बिना नहीं रहते। पूजक जब शारीरिक कियासे निवृत होकर घरसे मन्दिरजा को चलता है तब तो परिणामोमें श्रीर भी निर्मलता बढती है। उसके भावोमें गभीरता, वचनमें समिति श्रीर चलनसे सावधानी श्रीर दयाकी हिष्ट होती है। घरसे श्रष्ट द्रव्यकों सजीकर मन्दिरों जा सकता है लेकिन शिथिलता ग्रानेसे रूढि यही है कि सूखी द्रव्य घरसे ले जाते हैं श्रीर मन्दिरमें श्रष्ट द्रव्य तैयार कर लेते हैं। वहा सरलता श्रीर पवित्रता पूर्वक श्रष्ट द्रव्य तैयार हो जाते हैं। श्रत घरसे तैयार कर ले जाने श्री श्री चरसे भी इत्य बनाकर ले जाने सुविधा हो श्रीर उसमें कोई तरहवी शिथिलता न हो तो घरसे भी द्रव्य बनाकर ले जा सकता है। मार्गमें चलते समय उसका भाव चैतन्यताको उत्सुकतासे भरा हुशा होता है।

प्रमुमकका अन्तस्याग दे विये स्वस्तिवाचन प्रवचनके इस प्रवचनाशमे—भक्त का ग्रन्य प्रोग्राम ही नहीं। श्रत भक्त कहता है कि मैं इस जाज्वत्यमान केवल ज्ञानरूपी ग्रग्निमें एकचित्त होकर, समूर्ण पुष्यको स्वाहा करता हूं। जैसे ग्रग्नि कुड कचरेको साफ कर देती है। उसी तरह ज्ञान रूपी ग्रग्नि राग देख, श्रादि मलोको साफ कर देती है। यहा ग्ररहत सिद्धकी भक्ति पक्षमें उनके ज्ञानमें मनको लीन करके रागद्ध प हटानेका भाव है ग्रौर ग्रात्मपक्षमें, ज्ञेयरू ।से केवलज्ञान जिसमें ग्राया ऐसा यह ग्रपनाही ज्ञान है जिसमें राग द्वेषके विकल्पोको दूर करना है, रागद्धेपके विकल्पोको हटानाही उसका स्वाहा करना है। भक्त यह भी कहना है कि मैं समस्त पुष्य उस ज्ञान ग्रग्निमें ग्रानित करता हूं। लोकों को दिखनेमें ग्रानिवाला पूजन द्वय ही वहा सामने पुष्य (पवित्र) वरतुए है। यहा यह प्रश्न हो सकता है कि यह तो ग्रत्म

मूल्यके वस्तुएं हैं। इनके त्यागमे आपकी उदारत। ही क्या ं उत्तर यहा भक्तका यह भी आशय है कि धन, मकान आदि सर्व पुण्य वे मव आदिको भी मैं त्यागता हू, क्यों कि सबसे प्रथम अपनी श्रद्धासे ही परमात्माका भक्त हुआ है। पुन प्रश्न हुआ कि सर्व वेभव भी तो अत्यन्ताभाववाले भिन्नचेत्रवर्ती श्रचेतन पदाय हैं वे तो पहलेसे हो छूटे हुए है, उनका त्यागनेकी बात कहना रिपट पडे हर गगाकी कहावत को याद दिलाना मात्र है। तब भक्तकी निर्मलताको दिष्टिने उत्तर दिया कि जिस पुण्यके उदयसे वैभव मिलता है उ। मूलका भी मैं स्वाहा करता हू। इतनेपर भी वही प्रश्न हो सकता है क्यों कि एक चेत्रावगाह होकर भी ये कर्म हैं तो अत्यान्ताभाव वाले पुद्गलिएण्ड। तब भावव्यक्ति होती है कि प्रभो जिस मदकप।यरूप भावपुण्यके निमित्तासे द्रव्य पुण्यवन्घ होता है, मैं उस चेतन पुण्यको त्यागता हू। इसमे समस्त शुभ भाव दान उपवास आदिसे ले एर श्रहद भक्ति तक सभी सम्मित्तत हैं।

सिद्ध पूजामे पुष्पके छन्दमे पिढिये परमयोगवर वशीकृत सहज-सिद्धका पिरपूजन एकप्रवचना मे-जिन सहजिद्धका यहा पूजा जा रहा है। वे देव कसे हैं (परमयोगवलेन वशीकृत-परमयागके वलसे जो वशी हत हैं, वे भगवान किसके वशमे होते हैं ? किसीके भी नही क्यों कि वे तो भगवान हो हैं। किन्तु पुद्गलका एक प्रया भी किसीके वशमे नही होता। सब परमाणु व सब द्रव्य स्वतन्त्र है। जीवको उपचारसे ससारी प्रवस्थाग्रोमे कर्मके वश कहा जाता है लेकिन निश्चयसे कर्मवर्गणाग्रोका श्रीर श्रात्मप्रदेशोका चतुष्ट्य श्रपना ग्रपना पूण स्वतत्र है श्रीर फिर कर्मयुक्त सिद्ध भगवान तो उस श्रीपचारिक परतत्रतासे भी रहित हैं। तो वे भगवान ह। री हिं मे बने रहे, यही हमारे वशमे होनेका मतलब है श्रीर भगवानको श्रपनी हिंदिमे करनेका मतलब है परमयोगरूप श्रद्धेत हिंद व स्थिति, क्योंकि परयोगमें द्वैतहिंद नहीं रहा करती। तो ग्रद्धैत परम समाधिस्प हमारे उपयोगमें जो वेठे, श्रनुभवमें ग्रावे उसकी मैं पूजा करता हू। मेरा कुदुम्ब गगर श्रीर स्थान मैं ही हू। यह नगर कितना सुन्दर है विवेक ज्ञान ग्रादि जहा श्रनेक मन्त्री है। सयमादिक रक्षपाल हैं जो कि श्रपनी शक्तियोंको लुराने नहीं देते। ज्ञान की पर्याय यही प्रजाजन है। ऐसे मुक्त राजाकी नगरी मुक्तसे बाहिर नहीं है। मेरी कोई भी चीज मुक्तसे वाहिर नहीं है ऐसी शुद्ध परिणितसे मैं भगवानकी पूजा करता हू।

हिष्टिसे एकरूप है। ग्रागे ग्रपनी सृष्टिका कर्ता स्वय ग्राप ै। इसको रूपी ग्रोर ग्ररूपीमें से देखों तो श्राह्मी ही है। ग्राहमा गरीराकार है क्या ? नहीं, शरीर पुद्गलका ग्राकार है ग्राह्माका नहीं अपचार से भले ही शरीराकार कहो। भगवान सिद्धकों समभनेके लिये हिष्टिनों गम्भीर बनानी होगी ग्रमूर्त या ग्ररूपी ग्राह्माको उसी ज्ञान स्वभावके रूपसे परखना होगा जो ध्रुव एक है। ऐसे ग्रुणवाला ग्राह्मा रहता कहा है ? जब सत् सामान्यमें जीवसमुदायको एक रूपसे देखा तो यहां भी एक जीवका विचार नं कर सब जीवोके छ्यानसे देवना चाहिये तब पारे ससारमें जीव उपाठस भरेहुए हैं, ग्रत चेतन्यभगवान सर्वव्यापक भो है। ऐसा प्रभु महजसिद्ध है। वह तथा कर्मक्षयमिद्ध हमपर प्रसन्न हो। वस्तुत प्रसन्न निज सहजसिद्ध भगवान ही हो सकता।

पूजक पूजा करनेके पश्चात् लोकमगलके लिये क्या अभ्यर्थना करता है इसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रव-चनायमे-रूज क शान्तिके लिये ग्रागे कहता है कि सब सुखोका देनेवाला या सम्पूर्ण प्राणीमात्रको सुख देनवाला जिनेन्द्र वोतराग सर्वज देवके द्वारा प्रणीत श्रहिसा धर्म निरःतर प्रवर्धमान रहे कि जिससे मानसिक विकारोका जो कि जातिमे बावक ही नही, स्वय अशानि रूप है, यथा सम्भव उन्मूलन हो जाय । अञातिकी जड कट जाय, मानसिक गानिके लिये अ गामिकताका हटना नितात आवश्यक है । बार्रमे पत्र सुव सुविधाये हो कोई तरहकी आकस्तिक घटनाये न हो फिर भो नकी अधार्मिकता शांत न रखने देगो, ग्रशांति पैश करनवाला कोई न कोई फितूर खडा हो रहेगा ग्रीर फिर बाहिर कलह उपद्रव हो तो ग्रशाति नही है। भोतर ग्रात्मामे जो चचलता ग्राकुलता व्याकुलता होती है वही तो श्रशाति है। श्रशातिको हटाना कल्याणको चाहना इसका मतलब है कि मनके इन सकल्प विकल्पोको दूर किया जाय ग्रीर इन ना दूर होना धर्म ग्रानेपर निर्भार है। धर्म ग्रात्माका स्वभाव है स्वभाव श्रस्तित्व तो कभो खतम नहीं होता फिर भो जब तक उसे पहिचाने नहीं, माने नहीं उसमें रहे नहीं, तव तक धर्म नही आया कहलाता अत कल्याण चाहनेके लिये मूलतत्त्व है धर्मकी प्राप्ति । वह आने पर बाह्य उपद्रव रोग मारी ग्राविष्टि ग्रनावृष्टि द्रिक्ष ग्रादि भी न श्रावेगे क्योंकि ये सब ग्रनिष्ट | प्रसग पापके कारणसे उपस्थित होते हैं। फिर भो पूजक कहता है कि ये बाह्यपद।र्थ उपद्रव क्लेश करने वाले नहीं चाहने का भी मनलब भपना पूण्य जीवन बनानेका है। जगतका च्रेम चाहना स्वय च्रेम रूप रहनेका द्योतक है। हुप दूसरो की सुखो देखना चाहते हैं यह निर्मलता उदात्त भावनामाका रूप है। जिसका हृदय कुटिल है, कठोर पापी और स्वार्थी है उसको क्या गरज पडी दूसरेके सुखके चाहकी। त्रा हे भगान मैं स्वा तथा या। सभा प्राणी कल्याणके मागमे लगे रहे कल्याणमय हो, स्वय तथा दूनरोके निये कल्या गकर हो । कि की को किसी भी तरहका कप्ट न हो । रोग तथा और उपद्रव आवे ही नहीं। यदि अवि तो उन्हें समतापृवक महन करनेकी हममें क्षमता हो जिससे कि हमारा कल्याण पर पारत बनता जाय और हम पर्ण कल्याणरूप हो।

(१२=) श्रवकषट् हर्मप्रवचन

इ पुस्तनमें गृष्ट्यके पट्चर्तकोपर पूज्य श्री मनोहरजी बर्शि स जानन्द महाराजने प्रवत्तन है। देवपूजा विषयके प्रसगमें एक स्थलपर देखिय देवना स्वरूप कितने सक्षणमें व्यावह रिक्ताके साथ वताया है, पृ० १५-देवका स्वरूप क्या है वितरागता मीर सर्वज्ञना। जो वीतराग नहीं ग्रथित् रागी है, उसके कारगा स्त्रो,पुत्र सवारों शस्त्र ग्रादिक रखने पडते हैं ग्रीर ग्रपनेको देवरूपमें प्रकट करता वह हम रागियोसे विवस्त का हुमा विया जो सर्वज नहीं, भ्रत्यज्ञ हैं, ग्राने ही कर्तव्य व होनहार को भी नहीं जान (२७४)

सकता है, जिसके कारण स्वय जिसे अन्य प्राणियोसे विपत्तिहरणकी प्राथना करनी पडती है वह हमं रागियोसे विलक्षण क्या हुआ ? रागी देषी अज्ञ प्राणियोकी भक्तिसे कल्याण नही होगा। भैया देवके स्वरूपके बारेमे अति गुद्ध दृष्टि होना चाहिए। देव वही है जो गुद्ध पूर्ण विकासमय हो, सर्वदोपमुक्त हो। गुद्ध परमात्मदेवके भजनमे यह मानवक्षण व्यतीत हो, अन्य परके विचारमे स्वभावकी क्षति है। परमात्माके विचारमे निर्दोष स्वरूपका विकास होगा यही महान लाभ है। जन्म तो तभी सफल है जब जन्म मरणके छूटनेका पद पा लिया जावे।

गुरूपास्तिके विष के प्रवचनके प्रसगमे वताया है कि गुरुकी उपासना क्यों करना चाहिए और कैंसे करना चाहिए ? पृ० २०-२१-वास्तवमे प्रात्माका गुरु ग्रात्मा ही है। ससारके ग्रन्य पदार्थों मे जवउसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो फिर उसका गुरु कौन हो सकता है ? ग्रत हमे ग्रात्माकी भी उपासना, उसकी भी श्रद्धा करना चाहिए, इगसे इस ग्रात्माकी मिलनता नहीं। हमारे ग्रत करणमे विराजमान जो चित्स्वभावी चिदानन्द रागद्धे पसे परे जो ग्रात्मतत्त्व है वती ग्रात्माका उपासनीय एव पूजनीय गुरु है। हमे उसको पूजा करना चाहिए। ग्रौर इसी निमित्त जिनकी दृष्टि सहजानन्दमय ग्रात्मतत्त्वपर है, विषयकषायोसे जिन्होने मुख मोड लिया है, रत्नत्रयके जो धारक हैं, ऐसे गुरुवोकी उपासना करना गुरूपासना है। उस गुरूपासनाका प्रकार क्या है, थोडा इसपर भी दृष्टिपात करे। इनको उपासनाका साधन जुटाना, जिससे वे ग्रधिकसे ग्रधिक धर्ममाधना कर सके, उनके ऐसे ग्राहारका सविभाग करना जिस ग्राहारके करनेसे उनके स्वाध्याय, ग्रात्मचिन्तन ग्रादि कार्यों में बादा न ग्राये, ऐसे साधन जुटाना जिससे उनको प्रसाद हो। हमे उनके निर्देशित या जिस पर वे स्वय चल रहे उस पथना ग्रनुसरण करना चाहिए तथा पूर्ण श्रद्धा, भक्ति ग्रीर विश्वाससे उनको उचित मार्गसे उपासना करना चाहिए। ग्रापकी ऐसो श्रद्धा भक्ति विश्वास हढता एव ऐसा सुन्दर चित्र देखकर उन्हें प्रसन्नताका ग्रनुभव होगा यदि ग्रापको ग्रोर दिव्वास हढता एव ऐसा सुन्दर चित्र देखकर उन्हें प्रसन्नताका ग्रनुभव होगा यदि ग्रापको ग्रोर दिव्वास ग्री। तो उनके शरीरकी सेवा सुश्रुपा परिचर्या वैयावृत्ति करना तथा ग्रधिक समय तक इनके सम्पकमे ग्राना भी गुरूपासना ही है।

स्वाच्याय कर्तंच्यके प्रवचनमे एक स्थलपर वताया है कि हमे शास्त्रस्वाद्दायसे क्या लक्ष्य सिद्ध कर लेना चाहिए। पु० १०-हमे शास्त्र रूपी समुद्रसे क्या निकालना है ? चेतन्य रत्न । जैसे सारे समुद्रमे डुबकी लगाते फिरो श्रोर लक्ष्यशून्य होनेसे वहासे कुछ भी हाथ न लेकर बाहर निकल श्राये तोवह केवल परि-श्रम करनेवाला हो रहा। फल कुछ प्राप्त नहीं किया। समय व शक्ति । दुरपयोग विया। इसी प्रकार समस्त शास्त्रोका श्रवणाहन करने । र भी लक्ष्यशून्य होकर कुछ भो हाथ नहीं श्रावेगा। क्षायोपशमिक व्यक्ति बुद्धि इस भवमे छूटेगी। शास्त्रसे हमे चेतन्यरत्न निकाल लेना चाहिए। यह भी व्यवहार भाषा है। शास्त्र ज्ञान नहीं है। उसमे चेतन्यरत्न नहीं रखा। हम ज्ञानमय हैं हममे चेतन्यरत्न है। इस चेतन्य को प्राप्त करनेका ध्यान रखे। जिनवाणी गुरुवचन बाचकर, सुनकर भी इस चेतन्यमे पुण्य पापकी वृत्ति नहीं है। मात्र श्रगुद्ध श्रवस्थामे परकी उपाधिका यह विकार प्रतिभास है। इससे कही चतन्यका स्वरूप नहीं बिगडता। इस चेतन्यमे पर पदार्थों का तो श्रभाव है ही, श्रीर मन, वचन इन पर पदार्थों का भो स्रभाव है। रागद्धे व वृत्ति व श्रार्ण विकासका भी स्वभाव नहीं, है। पूर्ण विकासमे भी यह विकासरूप नहीं, किन्तु ध्रुव स्वलक्षणात्मक है।

सयम कर्तंव्यके प्रवचनके प्रमगमे सयमके गर्मका उद्घोषण किया है पढिये एक प्रवचनाशमे, पृ० ७४-सयम वह है जिससे भ्रात्मस्वभावक। विकास बने । सच पूछो तो सयम वहासे प्रारम्भ होता है जबकि भ्रसत्य भ्रीर कटुक व नका त्याग कर दिया जावे । श्रात्मबल प्रकट करनेका वही श्रिधकारी है जिसका व्यवहार सत्य वने। करे कुछ, सोचे कुछ, वेप व्रतका हों, मनमें परि हो तो वहा संयमका उदय नहीं हो सकता। देखो जैसे श्रादसी काचके द्वारा सूर्यकी किरणोको केन्द्रित कर देनेपर वहा जिक्त श्राती है कि नीचे रखा पदार्थ भएम होने लगे, इसीप्रकार अपने उपयोगको केन्द्रित करले श्रयात् सत्य सयमा वना ले उसमे वह शक्ति श्रा जाती है कि ये सव बिकल्प ईन्धन श्रीर कमं ईन्धन भण्म हो जाता है श्रीर सयम हो जिन्हे प्यारा है उन पवित्र श्रात्माश्रोकी कौन प्रशसा कर सकता है वह श्रपने सत्य सुखको पानेमे सफल हो रहा है। सयमका श्रादर कर जीवन सफल करलो। सत्य वचन बोलकर सयमकी नीव वना लो। सत्यव्यवहार करके सयमके पथपर श्रिडिंग चलनेकी शक्ति वनालो।

तप इच्छ निरोधको कहते हैं, इसकी मौलिक भूमिका देखिये एक प्रवचनाशमे-पृ० ६० - ध्रुव चैतन्य-स्वभाव श्रात्माके जाने विना उसके चिदानन्दरूपको पहिचाने विना वाह्यादार्थों में उपेक्षा नहीं हो सकती। परको हितकारी समभकर उसमें उपयोग लगानेसे चित्त चचन रहता है। श्रस्थिर रहता है। उसमें श्राकुलता श्रीर श्रशाति रहती है। श्रहिसा श्रात्माको उस उपयोगकी श्रस्थिरतासे बचाता है। श्रिहिसा श्रपने ऊपर दया करतो है। श्रपने ऊपर दया करना श्रात्माके कल्याणकी साधना करना सबसे वडा जान है। घमं मार्गमें अनेक लौकिक वाधाये श्राती है। उनकी श्रीर ध्यान न देकर निजस्वभावमें तपना सो तप है। हमारा देशमें स्थान नहीं, जातिमें स्थान नहीं, प्रजामें स्थान नहीं, धनी होनेका कोई उपाय नहीं, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनायें मनमें न श्राने देना चाहिए।

दानके प्रकरणके प्रवचनमे विस्तृत प्रवचन करनेके पश्चात् ज्ञानदानकी पहल्ल का सकेत कितने मिक्षप्त दान्दोमे मिल रहा है, पिढिये एक प्रवचनाशमे-पृ० ११४—ग्रात्माका भ्रम मिटे ग्रीर स्वरूपकी पिहचान हो, ऐसा उपदेश देना सबसे महान दान है। जो वचन सदाका क्लेश मिटा दे उससे वढकर अन्य क्या हो सकता है वीतराग महिपयोने ग्रपने वचनोको ग्रन्थोमे माकार वना दिया। इससे देखो ग्राज कितना महोपकार हो रहा है। यदि महिषयोके वचन हमे ग्राज म मिलते तो धर्म मार्ग भी हमे न मिलता श्रीर ऐसी ग्रवस्थाये मनुष्य होने का मनलव ही क्या रहता है फिर ता पशु ग्रीर नरकमे ग्रन्तर हो न रहता।

१२६-१३० समयसार प्रवचन प्रथम व द्वितीय भाग

समयसार ग्रन्थपर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के जी प्रवचन हुए थे उनमें से १३ गाथा तक प्रथम भागमें व आगे ३५ वी गाया तक के प्रवचन हैं। इनमें कारणसमयसार अन्तस्तत्त्वकी उप सना की उमग मिलली है। कारण मयमारकी एक भनक १६ वें अनुच्छेरमें देखिये—ग्रपनेमें सार तत्त्वके ग्रवलोकन का कर्तत्र्य—हमें प्रत्येक ग्रात्मा में सार नहीं देखना है किन्तु स्वयकी ग्रात्मा में है। जब तक हमें स्वात्माका श्रान्मान के लेना है कि जो सार मेरी ग्रात्मामें है वहीं प्रत्येक ग्रात्मामें है। जब तक हमें स्वात्माका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ग्रन्थकी ग्रात्माका परिज्ञान नहीं कर मकते। इसलिये हमें पहले ग्रपनों श्रात्माका सार देखें लेना चाहिये ग्रीर वह मामान्य विशेषके हारा निर्णय करके उद्धेता सामान्यमें देखें। जब हम उद्धेता विशेषकी हिन्दिने देखेंगे तो यह हमारी गडबिष्योकों बतायेगा किन्तु मामान्य हिन्दिने जब हम ग्रात्माको देखते हैं तो हमें एक स मान्य भाव दिखता है वह है ज्ञायक भन्त । णिव होदि ग्रप्पत्तो ण ।मत्तो जाणग्रा दु जो भावो। एव भणित मुद्ध णात्रो जो सोउ सो चेव। इस ग्राथाके शतु गर ग्राप्त कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रिप्त सी नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार उसे गुद्ध कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्तत्त भी नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार उसे गुद्ध कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्तन्त भी नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार उसे गुद्ध कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्ति नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार असे ग्रांस कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्त नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार असे ग्रांस कहते हैं ग्रीर जो ज्ञायक भाव है वह ग्रप्त नहीं है ग्रीर न प्रमन्त ही है इस प्रकार के से ग्रिपन भाव होते हों ग्रीर न प्रमन्त ही है हम प्रकार के स्रोप के शायन भाव होते हैं ग्राप्त की हित्त होते हमें ग्राप्त भी नहीं हम प्रवाद हमें ग्राप्त हम ज्ञित हमें ग्रीपन भाव हम ज्ञायक भाव हम ग्राप्त के स्राप्त की स्राप्त की स्राप्त की स्राप्त हमें स्राप्त की स्राप्त की

भ्यवहार देखें हैं वे सभी व्यवहार पर्यायकों पर्यायके साथ है। द्रव्यका व्यवहार द्रव्यसे नहीं चलता है। धपना निजो चिष्टिकत्तांकी उपासना करके उसे प्रसन्न करना चाहिये जिसके श्रागे भवस्ष्टि न हो किन्तु शिवस्ष्टि हो। यहा प्रसन्नका श्रर्थ है निर्मल। यह श्रर्थं व्याकरणके श्रनुसार है। श्रतः हमे श्रपनो श्रात्मा को निमल बनाना चाहिये जिसमें हमे श्रागे शिवस्ष्टि हो मिले।

विभावोशी अटकको मूल विष्न वर्ताया हैं पिढिये १६१ वें अनुच्छेदमे-विभावको ग्रटक सव ग्रटकोकी सूल-बाह्य ग्रथको ग्रटकसे भो वर्जानके द्वारा निकलता तो मोहमे उपयोग रमा लेता, सकल्पमे किटबद्ध हो जाता, राग द्वेष भावोमे ग्रटक जाता। इनसे भी हटता तो विज्ञानमे ग्रटक जाता है। स्वरूप परिचय होनेपर इन सव ग्रटकोमे छूट परमानन्दिनधान निजज्ञायक स्वरूपमे विश्वाम करता है। यही सहज ग्रानन्दका ग्रमोध उपाय है। ग्रभी प्राणो राग द्वेष रूपी विलायतमे हैं इसलिये किसी सद्गुरुका उपदेश मिलेगा तभी इस विलायतसे छुटकारा पाकर ग्रपने ग्रात्मा रूपी घरमे बैठनेका उत्साह कर सकेगा, व तभी विश्वाम प्राप्त कर सकेगा, तभी क्रियाण होगा, ग्रन्यथा कुछ भला होनेका नही है। ग्रौर ग्राप भी विचार लो घन जुड गया तो ग्रापकी ग्रात्माको क्या शांति मिल जावेगी ? भैया। शान्तिमय तो ग्रापका स्वभाव हो है, स्वभावका ग्रज्ञान मिटावो, ग्रशान्ति तो रह नही सकतो। जो चीज जसी है उसे वैसी जान जाग्रो, बस इतना हो सुखके स्वलगावके िये रोजगार करना है। एन्य विकल्प रूप टोटेका रोजगार क्या करते हो ? मैं ज्ञायक स्वरूप एक हू, घ्रुव हू इसी स्वरूपकी दृष्टि केवल ज्ञानका कारण बनेगी।

भूतार्थंसरणी रा एक सकेत ५२३ वे अनुच्छेदमे पिढिये—प्रमेदको श्रीर ढलना ही भूतार्थं १रणी हैजितने भी स्कन्ध हैं वे अभेद वस्तु नहीं हैं, अभेद अनेक वस् अभोके रिण्ड हैं। उनमे पहिले तो भेद करके
भिन्न भिन्न एक वस्तुको (परमाणुको) देखना, फिर अभेद वस्तुका उपयोग करना। इतने पर भी शुद्ध
अभेद न आवे तो उसने भी जो गुण पर्यायभेद व गुणभेद हैं उन सबको गौण करके एक अभेद स्वभावकी
और ढलना। इसी प्रकार जो आत्मा भी आज किसी गित इन्द्रियादि दशामे हैं व परिवार मित्र आदिके
स्नेह श्रादिकी अवस्थामे हैं उस आत्माको अन्य अन्य आत्माश्रीसे व देहादिसे भिन्न ग्रहण करना। इतने
पर भी शुद्ध अभेद न आवे तो एक उस आत्मामे या निज आत्मामे जो गुणपर्यायभेद हैं व गुणभेद हैं उन
सबको गौण करके एक अभेद स्वभावकी श्रोर ढलना। मैं संहज चतन्यस्वरूप हू, एक चित्स्वभावमात्र
हूं इस प्रकार पर्यायभेद व गुणभेदसे परे चेतन्यशक्तिमात्र अपन आपकी आर ढनना सो भूवार्थसरणी
है। कल द्रव्य चेत्र कालादिकी अपेक्षा भात्माके सहज शुद्ध स्वभावका वर्णन किया था। उस त्रिकाल—
वर्ती सहज शुद्ध स्वभावको दृष्ट ही सम्यग्दर्शन है। वह स्वानुभव क्या है? यह कहा नही जा सकता
है। गुण प्रयक् प्रयक् नही है. समभनेके लिये उनमे भेद कर लिये जाते हैं। जिज्ञासुकी जिज्ञासाके अनु—
रूप जिस तरह वह समभ सकों, समभा दिया जाता है। आत्मा तो एक अखण्ड द्रव्य है। उसके कुछ
दुकडे मत समभना। यह स्वभावको दृष्ट इतनीसरल और सहज है कि उसे पानेको किसो भी पराश्रय
को आवस्यकता नहीं है।

लोकोत्तर अ नन्दके निये लोकोत्तर तत्त्वकी घारणा अवधारित कीजिये ६१० वें अनुच्छेरमें—खेद न हो आत्मामे, क्लेश न जगे, चिन्ता और व्याकुलता न उठे, इसका और वास्तविक उगय क्या है ? जो इच्छा हुई उसके अनुसार साधनोमे जुट १ए। लाख करोड समादाकी इच्छा है, उसका जोड लिया, इतने पर भी शान्ति तो नही मिल सकती, क्योंकि शान्तिका कारण बाह्य पदार्थ नही है। बाह्य पदार्थों से शान्ति निकलकर मेरे आत्मामे नही आती है। शान्तिका उपाय ही कुछ दूसरा है, कर रहे कुछ

दूसरा उपाय। शान्ति कैसे मिले ? शान्तिका उपाय एकत्विभक्त ग्रन्तस्तत्त्वका दर्शन करना है। मैं ग्रपने स्वरूपसे हू, ग्रखण्ड हू जिस प्रकार ज्ञानानन्दस्वरूपसे रचा हुग्रा हू बही हू, ग्रवक्तव्य हूं, उसका वर्णन न किया जा सकेगा। वर्णन करनेके लिए कोई तैयार होगा तो भेद करके, ग्रश करके उसका वर्णन कर पायगा। मैं सबसे निराला केवल ग्रपने चित्स्वरूपमात्र हू, निराला हू। यह तो विभक्तपना है, स्वरूपमात्र हू यह एकत्वपना है ऐसे एकत्विभक्त ग्रन्तस्तत्त्वका दर्शन ही शरण है, मगल है लोको—क्तम है, ग्रन्य कुछ मेरे लिए हित्रूप नही है, ऐसी इडतम श्रद्धाको ही तो निश्चल सम्यक्त्व कहते हैं, दूसरो बात कोई कितना ही समभाये, बाह शे घटनाग्रोके चमत्कार कितने ही देखनेको मिलें, फिर भी वह ज्ञानी ग्रात्मा सत्य श्रद्धासे विचलित न होगा। मैं यह हू। शान्तिका मार्ग यहो है। उसका निजी स्थान यही है। मेरा मेरेसे बाहर कुछ नही है। ऐसा जो निर्णा कर लेता है वह पुरुष शान्त होना है। उसमे हिम्मत भो इननी होतो है कि ऐसी भी ग्रापत्तिया गायें कि सब कुछ वैभव भी नष्ट हो जाय लेकिन वहां भी वह ग्रपना कुछ भी बिगाड नही मानता। वह तो उस समय भी यही विचारता है कि मैं तो वही का वही गुद्ध ज्ञान मात्र हू, मेरेमे तो कुछ भी बिगाड नही हुग्रा।

द्रव्येन्द्रियोपर विजय करके भावेन्द्रियोपर विजय कैसे प्राप्त होती है इसका मनन कीजिये ८२१ वे अनुच्छेद मे-भावे न्द्रयोपर विजय-दूसरी करना है हमे बुद्धिपर विजय, भावेन्द्रियो।र विजय। तो उसके सम्बन्ध में विचारे कि हम जो भीतरमें किसो विषयका भोगनकी बुद्धि बनाते है ता उस समय हमारा ज्ञान खिल्डत हो गया। खिण्डतके मायने यह है कि ज्ञान तो मेरा ऐंपा अखण्ड है कि समस्त लोक, समस्त काल, समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिभासमे श्राया करें। ऐसा निर्मल श्रखण्ड परिपूर्ण ज्ञान है। श्रथवा स्वभावका देखो ता मेरा ज्ञान श्रखण्ड है। लेकिन इस समय यदि मीठे रसमे बुद्धि चल रही है तो हम मीठे रसको पकडे हुए है, बाकी पदार्थों को छोडे हुए है। थोडी देर बाद मोठे रसको भी छोड देगे. किसी और िषय पर पहुंच जायेंगे। फिर ठडा पानी रुचिकर हो रहा यह विषय लग गया। तो जिस समय जिस विषयमे हमारा ज्ञान लगता है उस बिषयको जान रहे वह कितना सा ज्ञान है। ह भमे जो ज्ञान स्वभाव है, जिसके द्वारा मै सारे विश्वका एकसाथ जान सकता हू। उस परिपूर्ण विशाल स्वभाव के समक्ष यह ज्ञान कितना सा है ? बहुत छोटा ना, खण्डित हो गया। जो ज्ञान विशाल था वह एक श्रशमे रह गया। मेरा खण्डज्ञान करना स्वभाव नहो, मैं श्रखण्ड स्वभाबी हू। जब यह समर्भे कि मैं इन विषय रूप नहीं हूं, विषयोमें जो बुद्धि लगता है उस रूप मैं नहीं हूं, मैं अखण्ड ज्ञानस्वभावरूप हूं. तब उनमे चित्त तो न ग्रटकेगा। ये दो पक्ष बताये गये। द्रव्येन्द्रियपर त्रिजय तो इस तरह है कि मैं द्रव्येन्द्रिय नहीं हू, इनपर मेरा ग्रविकार नहीं है, इनमें मैं क्या करू, ये मेरे किस कामके ? भावेन्द्रिय पर विजय किस तरह कि यह जो बुद्धि लगती है विशयोमे खाने-पीनेमे, श्रन्य श्रारामोमें, तो यह ज्ञान खण्ड खण्ड हो गया। मेरा ज्ञान प्रभुकी तरह व्यापक स्वभाव वाला है लेकिन एक दुकडेमे अटक गया तो यह खण्ड ज्ञान करना मेर। स्वरूप नही है, मेरा स्वरूप ग्रखण्ड है जब ऐसे स्वरूपको जाना तो इस बुद्धिमे फिर भ्रटक नही रहती। इसमे मेरा प्रयोजन नही विल ये वरबादीके कारण हैं।

शानस्वभावकी निश्चलता मनन करें न्ह्य वें अनुच्छ से -शानस्व नावकी टकोत्की णें ति निश्चलता - जैसे टाकेसे उकेरो गई प्रतिमा निश्चल है, जो प्रग बन गया उसे टमसे मा गही कर सकते. वह जरा भी चलायमान नहीं हो सकती, इसो प्रकार यह परमात्मा जिते क्षीणमोह बनकर प्राप्त किया है, वह भो निश्चल होगया है। श्रन्यच्च – वह परमात्मा जिसे प्राप्त किया है वह जीवके श्रन्दर शुरूसे ही है। जैसे कोई बडा पहाड है, उनमें से यदि कोई मूर्ति निकाली जाये, वह उसमें श्रवभी मौजूद है। वह

स्पष्ट इसिनिए नहीं दिवाई दें रहो है कि वह अगल वगलके पत्यरोसे ढकी हुई है। कारीगर सूर्ति नहीं वनाता विलित वह सूर्तिक ढकनेवाले पत्थरोको निकाल देता है तो सूर्ति स्पष्ट दिखाई देने लगनी है। इसी प्रकार परमात्मा पदको कोई नहीं वनाता, परमात्मस्वरूप पहलेसे ही था 'प्रात्माके वीचमे आये हुए राग-द्वेषको दूर कर दो, परमात्म पद प्रकट हो ही जायेगा। इसकी नपाय भाव्यभावक भावका अभाव है। अत भाव्य भावकको नष्ट करो। पहले दर्शन मोहका भाव्य मार्वक नष्ट हुआ फिर ज्ञेय—ज्ञायकसंकर नष्ट हुआ। तदनेन्तर चारित्रमोहका भाव्यभावक नप्ट हुआ। इस विधानसे आत्मा सर्वज्ञ श्रीर आनन्दमय हो जाता है देह और इन्द्रियोसे ज्ञान और आनन्द नही होता है, परन्तु ज्ञान और आनन्द ज्ञान और आनन्द करी आनन्द से ही होता। अन्तन्द ज्ञान तो आत्माके धर्म है, वयोकि वे द्रव्योपजीवी हैं। जो शुरूसे आखिर तक द्रव्यमे तन्मय रहें, उसे द्रव्योपजीवी कहते हैं।

(१३ - १३३) समयंसारप्रवचन ३, ४, ५ भाग

इन तीन भागीमे समयसारकी ' ह वी गाथासे १४४ वी गाथा तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । इन जीवाजीवाधिकारकी प्रथम ४ गाथाओमे कई प्रकारके आत्माओको आत्मा माननेकी मूर्वेता दिखाई गई है, वे सर्व आत्मा क्यों नहीं हैं, इसका समाधान देनेवाली ४४ वीं गायाका एक प्रवचनांश देखिये-ये समस्त भाव पूद्गलद्रव्यके परिणामसे निष्पन्न हैं ऐसा केवली जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा गया है। भ्रत वे जीव है ऐ। कीसे कहा जा सकता है ? कोई कहते है कि जो हममें रागद्वेष उठ रहे हैं, वही जीव है। यदि राग द्वेषादिकको जीव न माना तो रागादिसे छुटकारा मिल सकता है। जहां रागद्वेष मैं हु, वहा "मैं" को कैसे मिटाया जा सकता है, इस प्रकार बन्धन नहीं छूटता है। इन परभावोमें कुछ तो चीजें ऐसी है, जो पुद्गलके निमित्तसे हुई हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो पुद्गल द्रव्यका परिणमन है। अज्ञानी इन दोनोको जीव मानता है। पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे रागद्वेष, साता असाता, शुभाशुभ भाव होते हैं, ये पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुए परिणमन हैं। पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुए वे भी जीव नहीं हैं, जो पुद्गल द्रव्यके परिणमन हैं, वे भी जीव नहीं है, सबसे पहिले यह श्रद्धा करनी है कि शरीर में नहीं हू। यह बात जल्दीसे सीखी जा सकती है, क्योंकि ग्रीरोके शरीर जलाते प्रतिदिन देखे जाते हैं। बहुतसे लोगोको यह श्रनुभव होता है कि जैसी हमारी वुद्धि होती है वैसी किसी की है ही नहीं। जैमा हमारा पुण्य है वैसा किमी का है ही नहीं। मरने वाले तो और कोई होगे। मैं सदा जिन्दा रहूगा, परन्तु यह सब ग्रज्ञानोकी कल्पना है। भिखानी भी यही मानते हैं कि जैसी हममे चतुराई है बंसी किसीमें हैं ही नहीं। जीवको अपने अपने बारेमें ऐसी श्रद्धाये जमी हुई हैं। सम्भव है कि जिनमें आज बुद्धि नहीं है वे इसी पर्यायमे या किसी अन्य पर्यायमे हर से अधिक ज्ञानी बन सकते हैं। रागमे कोई सफल नही होता है, परन्तु वह मानता है कि मैं रागमे सपल हो गया।

आत्मिहितके लिए आलंबन किये जानेके योग्य तत्त्व क्या है, देखिये ४६ बी गाथाके एक प्रवचनाशमे - जिसका अवलम्बन करके म सम्यक्ता प्राप्त कर सकते हैं वह चीज जीवमे अनादिसे ही हैं। जीवको जब उस अनादि अनन्त चीजका ज्ञान होता है तभी अम्यक्त होता है। उसका आलम्बन लिया सममो, म यक्त पैदा हो गया। उस अनादि अनन्त चैतन्य स्वभावके अवलम्बन न लेनेसे सम्यक्त नही उत्पन्न होता है। वह अपने अन्दर अनादिकालसे मौजूद है और सदा तक बना रहेगा। जिसके आलम्बनसे सम्यक्त जगता है, उसे कारणसमयसार कहते है। उसका आलम्बन लो यान लो, फिर भी वह चीज अनादिकालसे अपने अन्दर है, और सदा तक बनी रहेगी। जिस तरह पत्थरोमे से जो मूर्ति निकालनो है वह उसमें पहिलसे ही विद्यमान है। पत्यरमे जो प मागु स्कथ मूर्तिको ढके हुए है, चारो और लगे

हैं उस मूर्तिको ज्योकी त्यो निकालनेके निए उा पत्थरीको हटाना पडता है। जो मूर्ति उस पत्थरमें से प्रकट होगी, बह उसमें पहलेसे हो विद्यमान है। इसी तरह वह स्वभाव जो कि प्रकट होनेपर भगवान कहलाता है. श्रात्मामें पहलेसे ही विद्यमान है, किन्तु उसके श्रावरक रागद्वेष ग्रादि भाव है उन्हें हटा देनेपर स्वय प्रकट हो जाता है। स्वभावके समान पर्यायका होना सिद्ध श्रवस्था है। स्वभावसे बिषम मवस्याग्रीका होना ससार श्रवस्था है। हम चैतन्यस्वभावका श्रव तम्बन ले तभी हम शुद्ध बन सकते है। चैतन्यस्वभावके श्रवलम्बनसे ही सम्यक्त्व जागृत होता है। सत्सग, पूजा, भक्ति, ध्यान ये विकल्प साक्षात् धर्म नही है। जिसके श्रालम्बनसे धर्म होता है, सम्यक्त्व जगता है, वह हमारेमे पहलेसे ही स्वभावमें है। चैतन्यस्वभाव ही जोव है, इस बातको लेकर, रागादिक गोव है, इस बातका खण्डन किया गया है।

जपयोग नाट्यभूमिपर ज्ञानपात्रके आते ही दर्शकोको आनन्द होता व मोह अन्यायीका विलय होता। इ (अलकारमे अपना आन्नरिक चित्रण कीजिये ४८ वी ग याके भूमिकामय प्रवचनाज्ञमे—ज्ञानपात्रके स्नाते ही स्नात्नतायी मोहके हौसले खतम हो जाते है—वह ज्ञान नाट्यभूमिपर उपस्थित हुंग्रा तो स्नातेही उसने उपसर्गों के बन्धन ढोले कर दिये, केवल विश्वास ही नहीं दिल या, श्रिपतु उस मचपर रहनेवाले श्राततायियोके भी हौसले बिगड गये श्रौर दर्शकोको भी प्रसन्नता हुई। जिस प्रकारसे श्रन्यायको दूर करनेवाला पात्र स्टेजपर उपस्थित होता है तो स्नाततायियोके हौसले ढोले हो जाते हैं. उसी प्रकार जब यह ज्ञान नाट्यभूमिपर श्राया तो श्रनादि कालसे बधे हुए इन कर्मों के तो हौसले बिगड श्रौर दर्शक श्रपन लोगों को श्रानन्द श्रायः। जीवके विवे। की पुष्कल दृष्टिक द्वारा सभ सदोको विश्वास दिलाता हुग्रा ज्ञान प्रकः हुग्रा तब स्टेजकी शोभा बढी, श्राततायियोके हौसले बिगड श्रौर स्टेजपर चमत्कार सा भी छा गया। इसी प्रकार यह मोह श्रात्मापर श्रन्याय करता श्रा रहा था, श्रौर भी बडे उपद्रव हो रहे थे, इस पर मोह वडा भारो श्रन्याय कर रहा था, ऐसी स्थितिमे जब स्टेजपर ज्ञान श्राया, कुछ विश्वद्धता जचने लगी, दर्शकोको कुछ शान्ति मिली, दर्शकोको श्रातन्द श्राया श्रौर बन्धनके हौसले विगडे।

सम्यन्दिष्ट जीवके निज अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति गतत रहती है, चाहे वह किसी पर पदार्थमे उपयोग दे रहा है, इस तथ्यको देखिये-पृज द-जिस प्रकार जिस समय ग्रात्मा ग्रपने विषयमे उपयाग करता है उस समय ग्रात्माका ग्रात्माका

६० वीं गाथाके एक प्रवचनाशमें पिढये एक हितक'री सदेश-प्रमंका फल तो निराकुलता शान्ति व मुक्ति है। पुण्यका फल ऐहिक सुख है। पापका फल दु ख है। इनमें से ऐहिक सुख व दु ख दोनो आदु-लता से परिपूण है। इनका निमित्तभूत पाप व कमें भी पौद्गिलिक, अज्ञानमय परपदाथ है। पुण्य, पाप कमंका निमित्तभूत पुण्यभाव व पापभाव दोनो पराश्रयज भाव है। केवल धर्मभाव ही स्वाश्रयज है। स्वके पडोसमे, समीपमें रहनवाले कौन कौन परभाव हैं, उनका इस अजीवाधिकारमें सकेत करके उनका ि धेध किया है। उनपर भावों के आश्रयसे धर्मभाव नहीं, हा सकता। धर्मभावके विना आत्माकी

सिद्धि समृद्धि नहीं हो सकती है। ग्रेंत इन नव पर्भावोकी दृष्टि त्याग करके एक ग्रखण्ड, सनातन भारवत झुव परमपारिणामिकभावमय झुव चौतन्य स्वनावी स्वका श्रनुभव करो।

कर्नुंक्मीविकारमे वया कहा जायगा इसको भलक लोजिय-जो । श्रीर श्रजीव इन दोनोका श्रना दिसे सम्बन्ध चला श्रा रहा है। जीवकी विविध दशाय वन रहा हैं श्रजीवका ससगं पाकर। इस पर भी जोवका श्रजीव कुछ नही कर रहा । श्री श्रपना परमे कर्नुं त्व मानते हैं वे सयोग इंडिटवाले मिथ्याबुद्धि है श्रीर जो स्वको पण्का कर्ता नहीं मानते वे सम्यक्बुद्धिवालें हैं। नाटक चल रहा है। कर्ता कर्म जीव श्रजीव ऐसा मोह लिए चले श्रा रहे थे। ऐसा हुग्रा नहीं कि जोवने श्रजीवने परिणित की हो श्रीर श्रजीवने जोवकी परिणित की हो। श्रनादि कालसे दोनोकी भवस्थायें चली श्रा रहो है। जानो जीव इन दोनोमे मेद करता है जव कि श्रज्ञानी यह मानता है कि कोध श्रादि मेरे करनेके काम हैं। कर्म भो मेरे नी, कोधादिक भी मेरे काय नहीं। मैं तो एक ज्ञान-स्वभावमात्र है। कार्यकारणमें रहित हूं। न मैं किसीके द्वारा किया जाता हूं, न किसीका करता हूं। ज्ञानी तो इस तरह चैतन्यभावकी दृष्टि लाता है। तो यह कर्ता कर्म की सतान चली श्रा रही थी वह समाप्त हो जाती है।

आह । कोषादिक भावोमे क्यो लग रहा है, उसकी स्प्रिट क्या वन रही है, इसका दिग्दर्शन करें—जैसे कि यह ग्रात्मा ग्रथवा ज्ञानी ग्रात्मा तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध वाले श्रात्मा ग्रीर ज्ञानमे श्रविशेष होनेसे मेद नहीं देखता हुग्रा नि.शक होकर श्रात्मरूपसे ज्ञानमे वर्तता है ग्रीर ज्ञानमे श्रात्मरूपसे वर्तता हुग्रा वह बानता ही है, क्यों कि जान । तो स्वभावभूत किया है, उसका तो प्रतिपेव नहीं किया जा सकता। देखो—ज्ञान श्रीर श्रात्माका तादात्म्यसिद्ध मम्बन्ध है ग्रथित ग्रात्मा व ज्ञान भिन्न भिन्न श्रर्थ नहीं श्रीर चबसे यह मत् पदाथ है तभीसे ज्ञान है श्रयवा ज्ञान व मात्माका भेद वस्तुत्व समभनेके लिए गु। गुणों मेद करके बताया गया है। श्रव एक बात देखों ग्रपने एकताकों भावनासे ज्ञानों तो जाननत्त्र वर्तता ही है। यह तो सत्यपद्धित है। परन्तु श्रज्ञानों की बात तो देखो—वह सयोगसिद्ध सम्बन्ध वाले श्रात्मा व कोधादिक ग्रास्त्रवमे स्वय श्रज्ञानसे विशेषकों न जानता हुग्रा जब व जब तक भेद (ग्रन्तर) नहीं देखना है तब व तब तक नि शक होता हुग्रा श्रोधादिक ग्रात्मरूपसे वर्तता है ग्रीर उन कोधादिक ग्रास्त्रवोमे श्रात्मरूपसे वर्तता हुग्रा यह ग्रज्ञानी जोव, यद्यि वे कोधादिक ग्रास्त्रव परभावभूत होनमें प्रतिषद्ध हैं तथापि स्वभावभूतपनेका श्रभ्याम होनेसे, कोध करता है, राग करता है, मोह करता है। इम प्रकार ग्रज्ञानी ससारपरम्परा वढात है।

वैराग्यका मूल तत्त्वज्ञान है, इसकी एक नये तुले अतिसक्षिन्त शब्दोमे परल करें-मैं शुद्ध चेतनामात्र वस्तु हू। रागादिकको निमित्त पाकर मोहादिव रूप परिणमन कर रहा है। मैं श्रुव हू, रागादिक श्रश्रव हैं, रागादि श्राकुलताके साधन हैं, मैं श्रनाकुल स्वभाव हू। जो ज्ञानका होना है वह रागादिकका होना नहीं है श्रीर जो रागादिकका होना है वह ज्ञानका होना नहीं है। यह अन्तर जाननेपर पुद्गल वर्म स्वय हक जा है। वैराग्य न पदार्थसे होना है श्रीर न रागसे होता है। तत्त्वज्ञान ही वेराग्यका मूल है। मोही क्यो दु खो है मोहियोको असलमे पर्यायसे राग है।

आत्मानी लगन ही एक मात्र शकुन है लोकमे, वाकी तो इसके सूचक होनेसे शकुन कहलाने लगे। देखिये— शकुन शास्त्रमे वताया है—ग्रगर मुद्रा मिले तो शकुन है। जिसमे वराग्य बढ़े, सत्त्वकी बात मिले वही तो शकुन होना है। भरा घडा शकुन माना है। मिट्टी श्रीर पानी। स्थाग, कि तु शकुन कथा? जिस तग्ह वर्तनमे पानो समरम छलकता हुशा निर्मल भरा है उसी तरह श्रात्मामे समरा भरी है तो इस विचारका उदाहरण हुया तो लो घट शकुन हो गया। गाय हो चूसता हुया बछ ड़ा मिल जावे तो शकुन कहा है, इतना शकुन कि मान लिया रास्तेमे व्यापारको जाते मिल जावे तो लक्ष्मीका लाभ होवे। तो धमें पग-पग पर बताया है-धर्मी सो गोबच्छ प्रीति सम, गो बछ डेसे कुछ मागती नहीं है, किन्तु वह स्वभावसे प्रेम करती, चाटती चूमतो है। उसी तरह लौकिक कार्यों की ग्रागा न करके धर्मात्मा पुरुषों की सेवा सुश्रुषा विनय ग्रादर सत्कार करना चाहिए। यह श्रन्तरग धर्मकी बातों को लौकि कि कियाओं पर घटित कर लिया, जिससे बाहरी बातें सगुन बनी। उसमें अपनेको सर्वाग लगा देवे तो यही उपाय भवजालसे छूटनेका सच्चा सार धन जावे। तभी जीवनमें श्रन्य कार्यों की सफलता है। यदि इन सगुनों का देखकर तत्त्वज्ञान व वैराग्यकी दृष्टि हो तब तो सगुन है, ग्रन्यथा कुछ नही।

ज्ञानीकी स्वगुद्धत्वभावनाकी पढ़ित देखें-पृ० ११-१६-मैं एक हू, गुद्ध हू। गुद्धके सम्बन्धमें बिताया है कि वह केवल श्रात्मस्वरूपके सम्बन्धमें भावना करता है) मैं ममतारहित हूं देहसे, रागसे, मोहसे, लोभसे रहित हू। शरीरभो मेरा नहीं है इत्यादि बाते बहुं। ग्राई, किन्तु यहा उन सबको भी दूर कर रहा हू, क्योंकि इन भावना नेका स्वामी भी मैं नहीं हू। मेरेमे जो तरग उठ रही है, वह भी मैं नहीं हू। मैं चाहू कि ये रागद्धेष जा रहे हैं, एक समय तो रागद्धेषको रोक लू, ह भी नहीं रुकता, जिसके होनेपर हो गौर जिसके न होनेपर नहीं हो वह उसका स्वामी हो सकता है। वह क्या है। जिसका स्वामी पुद्गल कर्म है ऐसे कोधादिक क्या ग्रात्माके हो सकते हैं यह कर्म प्रकृतिके होनेपर होते हैं श्रीर नहीं होनेपर नहीं होते हैं तो पुद्गल स्वामो कहलाया तथा जीवके होनेपर कोबादिक हो श्रीर जीवके न होनेपर नहीं हो तो जीवको स्वामी समक्ष। सो जीव तो हमेशा रहता है, किन्तु राग कहा रह पाते, इसी कारण रागादिकका स्वामी ग्रात्मा नहीं रह सकता। को गदिक पौद्गलिक है, मैं उन रूप कसे हो सकता हूं रागका स्वामी मैं नहों हूं।

रागद्वेष भाव आश्रव है, दु खरूप है, जानी इनसे दूर हो जाता है। किस विधिसे दूर होता है सो देखिये—
यहां जानी किन विधिसे श्रास्त्रवासे हट जाता है यह दिखाया जा रहा है। यह मैं श्रात्मा प्रत्यक्षें,
अबण्ड, अनन्त चिन्मात्र ज्ञाति हूं, अनाद्यन-त नित्य विज्ञानधन स्वभाव होनसे एक हूं, मैं स्वकीय
चेतन्यात्मक हूं। यह मैं श्रात्मा समस्त कारकसमूहकी प्रक्रियासे उत्तीण (परे) हूं, निर्मल अनुभूति मात्र
होनसे शुद्ध हूं। मुभ्मे कुछ भी इन्द्व नहीं है यह मैं आत्मा कोधादि विश्वरूपताके स्वामी रूपसे कभी
परिणम हो नहीं सकता हूं, क्योंकि कोधादि विभावोका स्वामी पुद्गल है। जब कोधका स्वामी मैं हूं ही
नहीं तब मैं निर्काध हूं, जब मानका स्वामी मैं हूं हा नहीं तब मैं निर्माण हूं जब मैं मायाका स्वामी हूं
ही नहीं तब मैं निर्माध हूं, जब मैं लोभका स्वामी हूं हो नहीं तब मैं निर्लोभ हूं। जब मैं ममताका
स्वामी हूं ही नहीं तब मैं निर्मामत्त्व हूं। अथवा जब काधादिवेश्वरूपका मैं स्वानी ही नहीं तब ये सब
विभाव मेरे नहीं हैं, अत निममत्त्व हूं याने निममत (ममतारहितं) हूं। फिर हूं कसा ? मैं जैतन्यमात्र
तज हु और जैतन्यमात्र र ज वस्तुस्वभावसे ही सामान्यविशेषणात्मक हं, जो उसकी सामान्यात्मकता
है वह दक्ष न है, जो उसकी विशेषात्मकता है वह ज्ञान है। अत दर्शन ज्ञानात्म हूं अथवा दर्शनज्ञान—
समर्य हूं या। दशन ज्ञान ही है समग्र सवस्व जिसका ऐसा मैं हूं। सो कहने कहने को बात नहीं,
आकाशादि की तरह एक पारमाधिक बस्तु विशेष हैं। तब लो, अब मैं इन समय इस ही आत्मामें
समस्त परद्भयोकी प्रवृत्ति द्वारा निश्चल ठहरता हुआ, समस्त परद्भयोके निमित्तसे होनवाली विशेष
भेतनकी ज्ञाव तरगोके निरोधसे इस ही मुक्तो चेतता हुआ, अपने श्रज्ञानसे प्रपनेमे ठहरने वाले इन
सारे विभावोको मैं दूर करता हूं, क्षपित करता हूं। इस प्रकार श्रात्मामें निश्चय करके यह ज्ञानी

मात्मा तुरन्त ही समस्त विकल्पोका वमने केरके अकित्यत, अचलित अपने आपका आलम्बन करता हुया, विज्ञानधन, रसात्मक होता हुआ आस्रवोसे निवृत हो जाता है।

परस्पर प्रशसा करते रहनेकी वेवकूफीका चित्रण देखें -कथानक है, परस्पर प्रशसन्ति, श्रहों रूप श्रहों ध्विन । एक दूसरे की प्रशसा करते हैं कि तुम्हारा रूप अच्छा है तो तुम्हारी ध्विन (स्वर) अच्छा है। ऊटका विवाह हो रहा था। गथोको गीत गानेका बुलाया ।था। गधे कहते ऊटसे-ग्रापका रूप वडा ही सुहावना है, तथा गधोकी चिल्ल यो सुनकर ऊट कहता-ग्रापका पचम स्वर किसे मोहित नहीं कर लेता है, इसी तरह हम मोही जीव ऊटकी, गथोकी तरह इन मोहक मनुष्योको पदार्थों की दिल खोल-कर प्रशसा करते हैं तथा एक दूसरे अपनेको कृतार्थ मान लेते हैं।

जीव और कर्म दोनोके परिणमनका स्वातत्र्य देखिये-मनुष्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, ग्रापने कर्म कलकको काट डाला है, उनके वन्धनोको हटा दिया है, किन्तु भगवानने कर्मो को कहा काटा ? उनमे तो निर्मल परिणाम मात्र ग्राये। निर्मल भावोसे कर्म ग्रपने ग्राप छूट गये तथा सक्षारी जीवोके वारेमे कहते हैं-ग्रज्ञानमे ससारो प्राणियोने ग्रनेक कर्म वाध डाले। उन्होने ग्रपना विकल्प ही बनाया, ग्रौर कुछ नही किया। निश्चयसे भगवानने कर्मो को काटा नही ग्रौर न किसीने कर्मों का उत्पाद किया है। निमित्त नैमित्तिक भावसे ऐसा हो रहा है। यहा ग्रज्ञानी शब्द क्यो किया है वह दो द्रव्योको कर्ता कर्म भावसे देख रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कर देता है, यह दोप बुद्धिका है।

जो जीव यो जानता है कि मैं अपना भी परिणमन करता हू और पुद्गल मं, देह आदि का भी परिणमन करता हू वह मिध्यारिष्ट है। इसके समर्थनका एक प्रवचनाश दे खिये—गाधा =६ मे—देखो, परखो और निरखो— आत्मा केवल अपनेहो भावोको करता है। पर पदार्थ नेवल अपने (स्वयके) भावोको ही करता है। श्रीर, वे श्रात्मभाव आत्मासे जुदे नही, अतः आत्मा हो है तथा वे परभाव परसे जुदे नहीं सो वे पर ही हैं। समस्त शासनकी शिक्षा यही है कि हे आत्मन् अपने वेभवोको परखकर अपने सहजस्वरूपका परिचय प्राप्त करो, अनुभव प्राप्त करो।

कतृ त्वबुद्धि की विपदा आत्मा पर छाई है, इसका एक चित्रण देखिये गाथा ६० के प्रवचनाशमे-ग्रहो, यह उपयोग तो चिन्मात्र स्वभावका होना बन रहा था। खुदके ग्राश्रयभूत ग्रात्मद्रव्यमे उत्पन्न होनेवाली तरगोनो ग्रहण कर लेनेका इतना कठोर परिणाम हुग्ना कि बेचारा उपयोग ग्रज्ञानीभूत होकर कर्तृ त्वके भारको ढो रहा है। हे उपयोग, इतनी तो हिम्मत कर, जितना जब बग चले कि पदार्थके यथार्थ स्व-रूपको जान ग्रौर ग्रपन स्परूपको यथाथ जान ग्रौर जितना भी टिक सके उतना इस तत्वज्ञ नमे टिक। देख तेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, ग्रन्यथा तू भी विलष्ट है, मैं भी क्लिष्ट हू। हे उ।योग, तू ग्रौर मैं कोई दो चीज नही एक ग्रभिन्न सत् है, परन्तु जब कुमति छा जाती है तो दो न हाकर भी दो से हो जाते हैं। हाय कितनी वडी विपदा है ग्रात्मदेवपर।

तात्विक भेदिवज्ञ न होनेपर विकार निवृत होते ही है, यह समाचार पिंढिये ७२ वीं गाथाके एक प्रवचनाय मैं—यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप है या ग्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप नहीं, क्यों कि रागादिक स्वय ग्रज्ञानरूप है श्रोर रागादिक भेरे श्रात्माके स्वरूपमें जो भेदिवज्ञान होता है वह श्रज्ञान है । वह श्रज्ञान है तो इसके माने वह विकार है । उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं । श्रात्मामें श्रीर विकारमें जो भेद नजर श्रात। है, रागादिक श्रश्चिच हैं मैं श्रात्मा पिवत्र हूं, स्वयके स्वरूपरूप हूं, जब मेदिवज्ञान होता है तो देख ली, श्रास्रदके विकारमें लग लगकर ज्ञान वनता है या किकारोंसे हटता हुआ। यह ज्ञान वनता

है ? विकारोमे लगता हुन्ना नही बनता, फिर वह मैंद विज्ञान ही क्या ? श्रीर हटता हुन्ना रहता है तो इससे सिद्ध हुन्ना कि ज्ञानसे बधका निरोध होता है। देखिये-कितनो सुगम स्वाधीन कल्याणकी बात है कि सारा उपद्रव ज्ञानभावसे टल जाता है। यह बताया गया है। निजमे और परमे भेदविज्ञान करके निजके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान बनाये रहना यह समस्त विपत्तियोके टालमेकी कु जी है। हम शान्तिके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार करना, धन सम्पदा जोडना श्रादिक शान्तिका कारण समभा तो उसमे डटकर लग जाते हैं। शान्तिका जो कारण समभ उममे यह जीव लगता है, पर शांतिका कारण हो तब तो उसमे लगनेसे शांति मिले। पर हो तो श्रशांतिका कारण और मान लिया शांतिका कारण, तो श्राना कुछ मान लेनसे कही वस्तुस्वरूपमे फक तो न श्रा जायगा। शान्तिका कारण केवल शुद्ध निज ज्ञानकी दृष्टि है। शान्तिके लिए प्रयत्न तो बहुत करते है, पर भीतरपे निणय ठीक नही रख रहे हैं, शांतिके विचारसे हम धर्म भी करते है, मन्दिर श्राना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, जाप देना, पर इतना करके भी यदि शान्ति प्रात नही हो रहो है तो समभना चाहिए कि हमने सही ढगसे धर्म नही किया है। धर्म यह ज्ञानस्वभाव है। श्रपनं श्रापके स्वरूपका यथार्थ भान रखना सो ज्ञानभाव है श्रौर ज्ञानभावसे ये कर्म रकते हैं, शान्तिकी प्राप्त हाती है।

विकार दु ख है और स्त्रभाव आनन्दरूप है, जरा दु खसे हटने और आनन्दमे आने की विधि देखियं ७४ वीं गायाके एक प्रवचनाशमे-किन्ही भी दो बातों के प्रमाम एक से हटना, एकमें लगना यह कब होता है कि उन दोनोमें अन्तर मालून पड और जिससे हटना है उसकी असारता मालूम हो और जिसमें लगना उनका सारपना मालूम हो तो असारसे हटकर सारमें लगना होता है। जैसे चावल सोधे जाते है तो कुड़ा ककड़को हटाना और चावलको ही ग्रहण करना यह बात उसके ही तो बनती है जिसके चित्तमें चावल और अचावलका याने कुड़ा ककड़का अन्तर मालूम होता है। यह चावल है और यह चावलसे भिन्न चीज है। सथ ही यह भी विदित है कि यह कूड़ा अत्यन्त भिन्न असार चीज है, और चावल सारभून हैं। तो इसी प्रकार यहा सामने दो बाते आयी है। ज्ञानस्वभाव और रागादिक विकार। इन रागादिक विकारोसे हटना है और ज्ञानस्वभावमें लगना है तो इसका उपाय यही है कि पहिले तो इन दोनोका अन्तर जान लिया जाये कि रागादिकन। तो ऐसा स्वरूप है ऐसी आदा है और ज्ञानस्वभाव का ऐसा स्वरूप है और इसकी ऐसी मि मा है, इस अन्तरके जाननेके साथ ही यह बुद्धि आयगी कि यह असार है और यह सारभून है। वस इतना ज्ञान होने ही ज्ञानी असारसे हट जाता है और सारमें लग जाता है, इसलिए उन्हों दोनाका स्वरूप वतला रहे हैं।

उपदेशका लक्ष्य शुद्ध अत्मतत्त्वकी और आक्षपण कराना होता है, इसकी घटित की जिये न है भी गाया के एक प्रयचनोश्रमे-प्रत्येक कथनका तथ्यभून उपदेशसे अपना उद्देश्य निकाल लेना है। कथन आया था कि ये रागादिक विकार जीवके नहीं हैं ये कर्मों के हैं, क्यों कि पुद्गलके परिणामसे निष्पन्न हुए हैं। यहा यद्यपि पुद्गलका राग दिक विकारके साथ निमित्त निमित्तक सम्बन्ध है, उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं, तिस पर भी चू कि आत्माके शुद्धस्वरूपकों जीव लखा जा रहा है-जीव क्या है? जिसका सर्वस्य सार है चैतन्यशक्तिमें व्याप कर रहता है वह जीव है। ऐसा वि इद्ध स्वरूप दृष्टिमें रखकर जब रागा-दिक विकारोका निर्णय करने चले कि ये किसने हैं जो उस जीवके नहीं कहे जा सकते, क्यों कि यहा स्वभावदृष्टिकी धुन रखनेका प्रसग है, और तब इस विशुद्ध चैतन्यस्वभावसे व्यतिरिक्त विविक्त समभने के लिए रागादिक विकारोकों यो निरखा जा रहा है कि देखों ये तो सब कर्मों के हैं, पौद्गलिक हैं, ये जीवके नहीं है। यहां निश्चयदृष्टिसे रागादि। विकारोकों जीवकृत कहा जा रहा है, कर्मकृत नहीं। जो

भारमा तुरन्त ही समस्त विकल्पोका वर्षम करके श्रकतित, श्रचलित श्रपने श्रापका ग्रालम्बन करता हुश्रा, विज्ञानधन, रसात्मक होता हुश्रा श्रास्रवोसे निवृत हो जाता है।

परस्पर प्रशसा करते रहनेकी वेबलूकीका चित्रण देखं -कथानक है, परस्पर प्रशसन्ति, ग्रहो रूप ग्रहो ध्वनि । एक दूसरे की प्रशसा करते हैं कि तुम्हारा रूप ग्रच्छा है तो तुम्हारी ध्विन (स्वर) ग्रच्छा है । ऊटका विवाह हो रहा था । गथोको गीत गानेका बुलाया गया । गधे कहते ऊटमे-ग्रापका रूप वडा ही सुहावना है, तथा गथोकी चिल्ल यो सुनकर ऊट कहता-ग्रापका पचम स्वर किसे माहित नहीं कर लेता है, इसी तरह हम मोही जीव ऊटकी, गथोकी तरह इन मोहक मनुष्योकी पदार्थों की दिल खोल-कर प्रशसा करते हैं तथा एक दूसरे अपनेको कुतार्थ मान लेते हैं ।

जीय और कमं दोनोके परिणमनका स्वातत्र्य देग्गिये-मनुष्य कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, श्रापने कमं कलकको काट डाला है, उनके वन्धनोको हटा दिया है, किन्तु भगवानने कमों को कहा काटा ? उनमे तो निर्मल परिणाम मात्र श्राये। निर्मल भावोसे कमं श्रपने श्राप छूट गये तथा ससारी जीवोके वारेमे कहते हैं-श्रजानमे ससारो प्राणियोने श्रनेक कमं वाध डाले। उन्होने श्रपना विकल्प ही बनाया, श्रौर कुछ नही किया। निश्चयसे भगवानने कमों को काटा नही श्रौर न विसीने कमों का उत्पाद किया है। निमित्त नैमित्तिक भावसे ऐसा हो रहा है। यहा श्रजानी शब्द क्यो किया है? वह दो द्रव्योको कर्ता कमं भावसे देख रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको कर देता है, यह दोप बुद्धिका है।

जो जीव यो जानता है कि मैं अपना भी परिणमन करता हू और पुद्गल मं, देह आदि का भी परिणमन करता हू वह मिध्याइप्टि है। इसके समर्थनका एक प्रवचनाश देखिये—गाथा ६६ मे—देखो परखो और निरखो—धात्मा केवल अपनेहो भावोको करता है। पर पदाथ वेवल अपने (स्वयके) भावोको ही करता है। श्रीर, वे आत्मभाव आत्मासे जुदे नही, श्रतः आत्मा ही है तथा वे परभाव परसे जुदे नही सो वे पर ही हैं। समस्त शासनकी शिक्षा यही है कि हे आत्मन् अपने वेभवोको परखकर अपने सहजस्वरूपका परिचय प्राप्त करो, अनुभव प्राप्त करो।

कतृ त्ववृद्धि की विषदा आत्मा पर छाई है, इसका एक चित्रण देखिय गाया ६० के प्रवचनाशमे—प्रहो, यह उपयोग तो चिन्मात्र स्वभावका होना बन रहा था। खुदके ग्राश्रयभूत ग्रात्मद्रव्यमे उत्पन्न होनेवाली तरगोशी ग्रहण कर लेनेका इतना कठोर पिणाम हुग्रा कि बेवारा उपयोग ग्रज्ञानीभूत होकर कर्तृत्वके भारको ढो रहा है। हे उपयोग, इतनी तो हिम्मत कर, जितना जब वश चले कि पदाथके यथार्थ स्व— रूपको जान ग्रौर ग्रपन स्परूपको यथाथ जान ग्रौर जितना भी टिक सके उतना इस तत्त्वज्ञ नमें टिक। देख तेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, ग्रन्यथा तू भी विलष्ट है, मैं भी विलष्ट हू। हे उ।योग, तू ग्रौर मैं कोई दो चीज नही, एक ग्रभिन्न सत् है, परन्तु जब कुमति छा जाती है तो दो न हाकर भी दो से हो जाते हैं। हाय कितनी वडी विषदा है ग्रात्मदेवपर।

तात्विक भेदिवज्ञ न होनेपर विकार निवृत होते ही है, यह समाचार पिढ़िये ७२ वी गाथाके एक प्रवचनाय मै-यह ज्ञान ज्ञानस्वरूप है या प्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप । श्रज्ञानरूप नहीं, क्यों कि रागादिक स्वय प्रज्ञान रूप है श्रीर रागादिकमें श्रीर श्रात्माके स्वरूपमें जो भेदिवज्ञान होता है वह श्रज्ञान है। वह श्रज्ञान है तो इसके माने वह विकार है। उसकी तो चर्ची ही नहीं कर रहे हैं। श्रात्मामें श्रीर विकारमें जो भेद नजर श्रात। है, रागादिक श्रशुचि हैं, मैं श्रात्मा पिवत्र हूं, स्वयके स्वरूपरूप हूं, जब भेदिवज्ञान होता है तो देख लो, श्रास्रदेक विकारमें लग लगकर ज्ञान वनता है या विकारोंसे हटता हुआ यह ज्ञान वनता

है ? विकारोमे लगता हुआ नही वनता, फिर वह मेंद विज्ञान ही क्या ? और हटता हुआ रहता है तो इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे वधका निरोध होता है। देखिये-कितनो सुगम स्वाधीन कर्याणकी बात हैं कि सारा उपद्रव ज्ञानभावसे टल जाता है। यह वताया गया है। निजमे और परमे मेदविज्ञान करके निजके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान बनाये रहना यह समस्त विपत्तियोके टालमेकी कु जी है। हम शान्तिके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार करना, घन सम्पदा जोडना आदिक शान्तिका कारण समभा तो उसमे डटकर लग जाते हैं। शान्तिका जो कारण समभ उसमे यह जीव लगता है, पर शांतिका कारण हो तब तो उसमे लगनेसे शांति मिले। पर हो तो अशांतिका कारण और मान लिया शांतिका कारण, तो आना कुछ मान लेनेसे कही वस्तुस्वरूपमे फक तो न आ जायगा। शान्तिका कारण केवल शुद्ध निज ज्ञानकी हिष्ट है। शान्तिके लिए प्रयत्न तो बहुत करते हैं, पर भीतर मे निणय ठीक नहीं रख रहे हैं, शांतिके विचारसे हम धर्म भी करते है, मन्दिर आना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, जाप देना, पर इतना करके भी यदि शान्ति पात नहीं हो रहो है तो समभना चाहिए कि हमने सही ढगसे धर्म नहीं किया है। धर्म यह ज्ञानस्वभाव है। अपने आपके स्वरूपका यथार्थ भान रखना सो ज्ञानभाव है और श्रानभावसे ये कर्म रुकते हैं, शान्तिको प्राप्त हाती है।

विकार दु ख है और स्वभाव आनन्दरूप है, जरा दु खसे हटने और आनन्दमे आने की विधि देखिये ७ ४ वीं गांथाके एक प्रवचनाशमे - किन्ही भी दो बातों के प्रपंगमे एक से हटना, एकमें लगना यह कब होता है कि उन दोनों में अन्तर मालू व एड और जिससे हटना है उसकी अमारता मालूम हो और जिसमें लगना उसका सारपना मालूम हो तो असारसे हटकर सारमें लगना होना है। जैसे चावल सोधे जाते है तो क्षड़ा ककड़को हटाना और चावलको ही ग्रहण करना यह बात उसके ही तो बनती है जिसके चित्तमें चावल श्रोर अचावलका याने कड़ा ककड़का अन्तर मालूम होता है। यह चावल है और यह चावलसे मिन्न चीज है। सथ ही यह भी विदित है कि यह क्षड़ा अत्यन्त भिन्न असार चीज है, और चावल सारभून हैं। तो इसी प्रकार यहा सामने दो बातें आयी है। ज्ञानस्वभाव और रागादिक विकार। इन रागादिक विकारोंसे हटना है और ज्ञानस्वभावमें लगना है तो इसका उपाय यही है कि पहिले तो इन दोनोंका अन्तर जान लिया जाये कि रागादिकना तो ऐसा स्वरूप है ऐसी श्रादत है और ज्ञानस्वभाव का ऐसा स्वरूप है और इसकी ऐसी मि मा है, इस अन्तरके जाननेंके साथ ही यह बुद्धि आयगी कि यह असार है और यह सारभून है। वस इतना ज्ञान होने ही ज्ञानी अमारसे हट जाता है और सारमें लग जाता है, इमलिए उन्हो दोन।का स्वरूप वतला रहे हैं।

उपदेशना लक्ष्य शुद्ध अ,त्मतन्त्रनी और आक्षपण कराना होता है, इसको धटित कीजिये दे वी गायाके एक प्रवचन।शमे-प्रत्येक कथनका तथ्यसून उपदेशसे अपना उद्देश्य निकाल लेना है। कथन आया था कि ये रागादिक विकार जीवके नहीं हैं ये कर्मों के हैं, क्यांकि पुद्गलके परिणामसे निष्पन्न हुए हैं। यहां यद्यपि पुर्गलका राग दिक विकारके साथ निमित्त निमित्तक सम्बन्ध है, उपादान उपादेय सम्बन्ध नहीं, तिम पर भी चूं कि ग्रात्माके शुद्धस्वरूपको जीव लखा जा रहा है-जीव वया है? जिसका सर्वस्य मार है चैतन्यज्ञक्तिमे व्याप कर रहता है वह जीव है। ऐसा वि द्ध स्वरूप दृष्टिमे रखकर जब रागा-दिक विकारोका निर्णय करने चले कि ये किसवे हैं जो उस जोवके नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यहां स्वभावदृष्टिकी धुन रखनेका प्रसग है, और तब इस विशुद्ध चैतन्यस्वभावसे व्यतिरिक्त विवक्त समभने के लिए रागादिक विकारोको यो निरखा जा रहा है कि देखों ये तो सब कर्मों के हैं, पौद्गलिक हैं, ये जोवके नहीं है। यहां निश्चयदृष्टिसे रागादि। विकारोको जीवछत कहा जा रहा है, कर्मछत नहीं। जो

बात पहिले णुद्धनयसे सिद्ध कर रहे थे वही बात यहा पर इस निश्चयनयके प्रसगमे प्रतिष्ठा नहीं पा रहो। ये रागादिक विकार चू कि पुद्गल कमंके अन्तर्वाष्यव्यापक होकर नहीं रहते अत इसका कर्ता कमं नहीं है। इन विकारोका कर्ता निश्चयसे आत्मा है। इस प्रकार जब कर्मोदयका अभाव हो और जीवमे नि ससार अवस्था आये, गुद्ध परिणमन चले तो उस समय कर्मविपाक अभावके निमित्तसे यह गुद्ध नि ससार अवस्था हुई इतने पर भी इस कर्मका जीवकी इस अवस्थामे व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। अतः ये कर्म अभावक्पसे होकर भी जीवकी नि ससार अवस्थाके करनेवाले नहीं है, क्योंकि स्वयकी अवस्थाका ही जीवमे अन्तर्वाप्य व्यापक भाव है, अत उस नि ससार अवस्थाका कर्ता भी जीव ही है। जैसेकि हवाके चलनेके निमित्तसे समुद्रमे निस्तरण अवस्था हुई निस पर भी उम निष्तरण अवस्थामे हवा का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। अत उस अवस्थाका कर्ता ही। उसका भी कर्ता यह समुद्र है। उसका समुद्रमें हो व्याप्य व्यापक भाव है।

द्रव्य दो (स्व व पर) द्रव्योनी कियाओको बन्ता है, इस मान्यताको द्वितियावाद कहते है, यह भान्यता मिध्या है, इसका कारण समिकिवे ६६ वी गायाके एक प्रवचनाशमे-एक पदाथकी दो कियायें करे, इस तरह समभने वाला पुरुष मिथ्याद्दि नयो कहलाता है, उसका उत्तर इस गाथामे दिया गया है कि चू कि इस अज्ञानीने अपने आत्माको ऐसा माना है कि यह में आत्मा अपना परिणमन भी करता हूं श्रीर पौद-गलिक कर्मों का परिणमन भी करता हू, इस ही का अर्थ तो है ना दि कियावाद। तो ऐसी जो दो कियावोको मानते है वे मिध्यादृष्टि जीव है। यह सिद्धात है। मिध्यात्व ही जीव पर वडी भारी विपदा है। अन्तरगमे यदि किसी प्रकार की आकुलता अगान्ति बनो है तो समक्रना चाहिए कि हमार। मिथ्यात्व स्रभो गया नही है। थोडो बहुत स्रशान्ति स्राकुलता तो जानीके भी हो जाती है, लेकिन वह धुल जाती है। उसे उपयोगमे वसाये रहे श्रौर उससे वचेन रहा करे ऐसी वात ज्ञानीमे नही हाती। तो यह मिथ्यात्व हो घोर सकट है। जिसको इस प्रसगमे भी समभ लीजिये कि दो क्रियावोके करने वाले रूप श्राशय घोर सकट है। कही भी किसीको एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योका परिणमन हुआ, प्रतिभासमे नहीं ग्राया। जैसे कोई बहुन सकटमे डालने वाली बात होती है ये जगतके प्राणी उसके प्रति यहभावना करते हैं कि यह वात किसोपर मत गुजरे। तो यहा सकट दीख रहा है यह कि एक द्रव्य दो द्रव्योका परिणमन करता है तो यहा जो सकट देख रहा है ऐसा ज्ञानी पुरुष समस्त प्राणियोके प्रति यह भावना करता है कि एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योग परिणमन प्रनिभासित मत होश्रो। एक द्रव्य दो द्रव्योका परिणमन करदे यह बात असगत कंसे है ? तो हुव्टान्तसे देखिये-जंसे ग्रम्हार कलगकी उत्पत्तिके अनु-कूल श्रपने हाथोका व्यापार कर रहा है, लेकिन वह भी वास्तवमे जिस प्रकार अपनसे भिन्न परिणति कर रहा है उसी प्रकार मिट्टीके कलग परिणाममें भी अभिन्न है और इस तरह निरखे कोई कि मिट्टीसे श्रमिन्न रूप कियासे यह कुम्हार मिट्टीके परिणमनको भी कर रहा है तो यही कहलाता है दो कियाबोंके हारा होना। ऐसा जो निरखता है वह अज्ञानी है।

पचम भागों सम्बासारकी ६५ वी गाथासे १४४ वी गाथा तक प्रवचन है। जरा सिहवृत्ति व श्वानवृत्ति वी विशेषता देखिये—ज्ञानी की सिंह वृत्ति बताई है। सिहको कोई तलवार मारे तो वह सिंह इतना विवेकी सहज होता है कि तलवार पर कुछ भी रोप न कर किन्तु तलवार मारने वाले पर आजमण करता है। उसी तर ज्ञानी अपनो विकार परिणति पर ज्ञान परिणति में आजमण करके उसे मिटा देता है। अज्ञानी की द्वानवृत्ति होती है अर्थात् जैसे कुत्ता लाठी मारनेवाले पर कोच न करके लाठी पर रोष करके उसे चवाना है वेसे ही अर्जा की अपनी शोध परिस्थित पर हेय दृष्टि न कर दूसरे को ही दृष्टों

भानकर उसे दवाने मिटानेका प्रयत्न करके व्यर्थ विफल हो जाता है।

एक द्रव्य न दूसरे द्रव्यका उत्पादक है और न दूसरेके गुणका उत्पादक है, इससे सम्बन्धित प्रक्रमां श्रीक्षये-म्रभी तक वर्णन था कि परद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता है म्रब यह भी समभाते हैं कि परद्रव्य परगुणोका उत्पादक नहीं। रोटीमें जो स्वाद है वह बनाने वाली या चूलहा ईन्धन चकले बलाका व बनाने वाली का नहीं है। स्वाद है भ्राटेका, म्राटा है गेहूका। बनाने वाली का गुण रोटीमें एक भी नहीं मन्यथा बनाने वालों के देह मौर म्राकारका गुग टिमें स्पष्ट दिखना चाहिए सो दिखता नहीं। इसी भाति घड़ेमें भी कुम्हारका स्वभाव विल्कुल नहीं किन्तु मिट्टीके ही परिणामों स्वभावसे घटाकार परिणमन हुमा। इसो तरह तुम्हारे परिणामोंमें रागद्वेप पैदा करके निश्चित कारण मित्र चत्रु नहीं हैं, किन्तु ग्रपने ही गुणका जब विकार रूप परिणमन होता है तो रागद्वेप पैदा हो जाते हैं। भ्रत एक क्षण भी स्वानुभवसे मत चूको। उ गलीसे कागज फटा तो ऐसा न समभन। कि फटनेकी सामर्थ्य या परिणमन कागजमें नहीं होनेपर भी उ गली ने ही सब कुछ कर दिया। सभी द्रव्य श्रपने स्वभावसे परिणम रहे हैं, निमित्ताभूत द्रव्यान्तरों भी प्रणासे नहीं। मा ने वच्चेको मारा सो बच्चा रोया तो किन्तु रोया वह वालक ग्रपन विकार परिणमनसे। गुगाका परिगमन ही म्राकार है। ग्रपने स्वभावसे ही द्रव्यके परिणमन का उत्थाद है, दूसरे द्रव्यान्तरके स्वभाव उसके उत्थादक नहीं।

व्यवहार शे अनेक उपयोगिता होनेपर भी सम्यवत्वका प्रत्युभीव भूतार्थनयके विषयके आश्रयसे ही होता है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश देखिये—यद्यपि व्यवहार प्रमकी प्रवृत्ति के लिए जीवादि तत्त्व व्यवहार नय कर कहे गये हैं तया ि उनमे एक पना प्रकट करनेवाले भूनाथनयसे एक पना ग्रात्माकी श्रमुभूति प्रकट होती है। वाह्य हिंदिकर देखनेसे जीव पुद्गलकी श्रनादि वन्ध पर्यायको प्राप्त कर ये ६ भेद भी भूतार्थ है, सत्य है, किन्तु एक जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर श्रमुभव करनेसे ६ भेद श्रभूताथ श्रसत्य हैं। इन ६ तत्त्वोमे भूनार्थनय कर जीव एक रूप ही प्रकाशमान है। इम मुख्य जीवतत्त्वके बिना शेष प्रपदार्थ नहीं वनते हैं। निमित्त नैमित्तिक भावसे ये ६ पदार्थ वन जाते हैं श्रथवा पर्यायबुद्धिसे ६ भेद हैं। श्रन्तंहिंदिसे देखने पर ज्ञायकभावरू जीव है श्रीर जीवके विकारका कारण श्रजीव है। जीवके विकार ही श्रास्रव वध पुण्य, पाप है। जो नय प्रात्माको ब । रहित, स्पर्शरहित, श्रन्यपनेसे रहित, नियत श्रविशेष श्रीर श्रायुक्त प्रमुभव करता है सो सुद्धनय है।

णुद्ध उपादान व योग्य उपादानका विश्लेषण भमिक्षये १०२ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे—िनित्ता नैमि—
तिक भावोको विधिमे निमित्ता भी पर्यायसयुक्त द्रव्य है श्रीर उपादान भो पर्यायसयुक्त द्रव्य है। द्रव्यका द्रव्य न निमित्त होता है श्रोर न उपादान होता है। खाली द्रव्य, त्रिकालवर्ती अनादि श्रनन्त सामान्यस्प द्रव्यत्व न उपादान होता, न कार्यका, न निमित्त होता, पर्यायपरिणत द्रव्य ही उपादान कहलाता। पर्यायपरिणत द्रव्य निमित्ता दन सकेगा। अव गुद्ध उपादानके मायने यह है कि खालिस द्रव्य। मामान्य द्रव्य। एक आत्मामे ही पर्यायपरिणित ग्रानेपर योग्यता श्राती है अन्य द्रव्यसे नहीं श्राती। ग्रुभ श्रशुभ भावोको योग्यता श्रात्मामे ही ग्राती है, पुद्गलमे नहीं श्राता। इस नियमके कारण श्रात्मा उपादान है, ग्रान्मद्रव्य उपादान है, पर कार्यके नाते पूर्व पर्यायपरिणत श्रान्मा उपादान है। यहां जो ग्रुद्ध उपादानका प्रयोग किया जा रहा है इसका मनलब ग्रुद्ध पर्यायपरिणत - श्रात्मासे नहीं है, किन्तु श्रनादि श्रनन्त मामान्यस्य जो श्रात्मद्रव्य है उमकों कह रहे हैं ग्रुद्ध उपादान। यह द्रव्यस्प ग्रुद्ध उपादान है श्रीर सिद्ध भगवान पर्यायस्पसे ग्रुद्ध उपादान है।

सो जाता है कि जीवने कर्मको किया, यह फथन उपचार से है, इसका उपचारका कारण देखिये १०५ वी गाथाके एक प्रवचनाशमे-पौद्गलिक कर्मका बन्ध होनेमे जीवका विभाव परिणाम निमित्तभूत है सो निमित्तभूत जीवके विभाव परिणाम होनेपर कर्मबन्धके परिणामको देखकर लोग कहते हैं कि जीवने कर्म किया। सो यह कथन उपचारसे समभना चाहिए। यद्यपि बात ऐसी बहुत स्पष्ट जच रही है कि जीवमे रागा-दिक भाव हुए तो उनका निमित्त पाकर कर्मबन्ध होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है तो भी वस्तुस्वरूपकी र्हाप्ट करके निरखने पर जावका सव कुछ जीवके चतुप्टयमे निरखा जायगा । कर्मका सब कुछ कर्मके चुष्ट्यमे निरखा जायगा। विभाव श्रादिक पारणामोका श्राश्रय है जीव श्रीर कर्मो का श्राश्रय है कार्माणरूप वगगारूप पुद्गलस्कध। दोनोमे जो कुछ है उस ही का निरखना सो निश्चयद्दिट का काम है। पुथक् पुथक् निरखना जीवका परिणमन, जीवका गुण, जीवके प्रदेश, जीवका सवस्व जीवमे निरखना, चाहे कैसा ही परिणमन हो ग्रौर पुद्गलका परिणमन उसके प्रदेश, उसके गुण, उसका सवस्व उसमे निरखना यह कहलाता है वस्तुस्वरूपका दर्शन । ता वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे जीवने कर्ममे कुछ नही किया, कर्मने जीवमे बुछ नही किया। श्रहो, कैसा कठिन निमित्त निमित्तक सम्बन्द है कि भ्रनादि कालसे यह जीव भटकते। चलः भ्राया है, नाना जन्म मरणके सकटोमे उल्का हुन्ना चला श्राया है तिस पर भी वस्तुस्वरूपकी दृष्टि यह बतलाती है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र परिपूर्ण भ्रपने भ्रापमे श्रस्तित्त्वको लिए हुए हैं। निमित्त नैमित्तिक भावकी बात देखो तो पौद्गलिक कर्मके बन्धन होनेमे जीवद्रव्य क्या स्वभावसे निमित्तभूत है फिर भी अज्ञान भावसे बधके निमित्तभूत अज्ञानभावसे परि-णम रहा है तो निमित्ता होनेपर बन्ध हुम्रा ना, अतएव उपचारसे कहा जाता है कि भ्रात्माने पौद्यलिक कम किया। यह निर्विकल्प विज्ञानधन समाधिभावसे भृष्ट हुए विकल्पोमे लगे हुए श्रन्य पुरुषोता विकल्प है, सो वह उपचारकी बात है, परमार्थकी बात नहीं है। वह भ्रात्मा घन्य है जिस स्रात्माने यह कुन्जी प्राप्त की यह श्रपनी श्रादत बना ली, ऐसी धुन बना ली कि प्रत्येक पदायमे उसके ही स्वरूप सर्वस्वको निरखेगा। निमित्ता नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुके स्वतंत्र स्वरूपको निरख लैना यह बडे ज्ञ नवल का कार्य है।

एक द्रब्य दूसरे द्रव्यको नहीं कर सकता, फिर कर्मको जीवने किया यह कैसे युक्त हो सकता, लेकिन कहा

बस्नुकी परिणमनशीलता जैनदर्शनका मूल सिद्धान्त है, इसे मानकर आगे वोष बढामें नो सब समस्यार्थे सुलक्ष जावेंगी, मूल द्वान्तका सकेत देखिये १२६ बी गायाके एक प्रवचनाशमं—प्रत्येक पदार्थ स्वय ही परि—णमनेका स्वभाव रखता है। जैन मिद्धान्तका मव कुछ रहस्य जाननेके लिए श्रीर ग्रपने श्रापको कल्याणमय बनानेके लिए मूल श्रद्धान यत होना हो चाहिए कि प्रत्येक पदाथ स्वय पिणमनेका स्वभाव रखता है। इस सिद्धान्तके श्राधारपर वस्तुविवेचन ग्रीर मोक्षमागका उद्यम है। यहा कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रत्येक पदाथ परिणमनका स्वभाव रखता है यह बात क्या श्रन्य दर्शनोमे नहीं मानी गई? इसपर जरा विचार कर। जो सिद्धान्त पदाथको क्षणिक मान रहा, एक क्षणको पदार्थका ग्राहमलाभ है, द्वितीय क्षणमें वह नहीं है तब उसमे परिणमन स्वभावकी बात ही क्या श्रायी? जब एक क्षणसे दूसरे क्षण वस्तु ही न रही, उसका श्रन्वय ही न रहा तो परिणमन स्वभाव है यह बात कैसे घटत होगी? जो लोग पदार्थको मवंथा नित्य मा ते हैं वहा पर भी परिणमनोका स्वभाव कैसे घट सकता है? नहीं तो सर्वथा नित्य व कहलायेगा। जो मन्तव्य इस समस्त जगतको ईश्वर कृत मानता है उस मन्तव्यमे भी पदाथमे परिणमनेका स्वभाव नहीं पडा हुग्ना है। यदि पदार्थमे परिणमनेका स्वभाव मान लिया जाता तब फिर ईश्वर कर्तृत्वको कोई महिमा न रही। जितने भी श्रन्य मन्तव्योको निरखें यथ यत्या उनमे यह न माना जा सकेगा दि पदार्थों मे परिणमन करनेका स्वयमेव स्वभाव पडा हुगा यथ यत्या उनमे यह न माना जा सकेगा दि पदार्थों मे परिणमन करनेका स्वयमेव स्वभाव पडा हुगा

यह तो हुई दर्शन शास्त्रकी बात ।

आत्मतत्त्वके निकट पहुंचना अपना स्वरूपिरपोषण है, सम्भियं १३०-१३१वीं गायाके एक प्रवचनांशमें— ानस्वरूप निज श्रात्मतत्त्वकी चर्चा करनेका, निज श्रात्म त्वके निकट रहनेका उद्यम एक ऐसा अपना गोषण है जैसे कि फागके दिनोंमें पचासों श्रादमियोंसे भिड़कर रंग, कीचड़, मिट्टी श्रादिकसे खराव शेकर फिर श्रपने घरमें कुवा पर या नलके नीचे जलसे नहाते है साबुनसे घोते हैं, स्रपनेको साफ करते इसी प्रकार २२-२३ घंटा यहां वहां फिरकर, मोहियोंसे व्यवहार करके, यत्र तत्र विकल्प बनाकर, जुट पिटकर थोड़े समयको श्रात्मविशुद्धि बनानके लिए एक पोषणमें लगते हैं, श्रपनी स्वच्छता करनेके लए बैठते हैं, श्रपनी स्वच्छता श्रपने सहजस्वरूपके निहारनेमें है, यह वस्तु श्रिषकार है। मेरे स्वभावमें विकार नहीं है। कितना महत्त्व है मेरे स्वरूपमें इसको स्पष्ट समक्षना है तो कर्ममुक्त, देहमुक्त कैवल्य श्रवस्थामें विराजमान सिद्ध प्रभुके स्वरूपका निहारकर समक्ष सकते हैं। वे भी जीव है, मैं भी जीव हूं, स्वरूपमें रंच श्रन्तर नहीं है। किर यदि श्रपने श्रापको सम्हाल लू श्रपनी श्रोर लगनईकरूं तो प्रभु जैसा मैं कसे नहीं हो सकता हूं ? श्रज्ञानभावका ही निमंत्रण देत रहे, विषयकषायोंमें ही प्रीति बनाये रहे तो यह बात तो स्वप्न जितनी भी नहीं रहती।

दुनियाके मायाम। सम्पर्कता एक चित्रण देखि।—१३ -१३६ गाथाओं के एक प्रज्ञचनांशमें—दुनियाका यह परस्परका सम्बन्ध तो ऐसा है कि जैसे वि लोग कहते हैं कि ऊंटोंके विवाहमें बहुतसे जानवर आये। गधे भी ग्राये। तो वहांपर गधे लोग ऊंटकी प्रशंसा करते हैं और ऊंट गधोंकी प्रशसा करते हैं। गधे कहते—ग्रहो कैंसा सुन्दर तुग्हारा रूप है। ऊंटोंमें कोई सुन्दरता तो नहीं होती, उनके शरीरके ग्रंग टेढ़ें मेढ़ें होते हैं, पर गधे लोग ऊंटोंके रूपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, ग्रौर ऊंट भी कहते—ग्रौर कैंसी तुम्हारी सुराली ग्रावाज है। गधोंका स्वर सुहावना तो नहीं होता, शौर पशु पक्षियोंकी ग्रपेक्षा गधोंका बोल सबसे गया बीता, ग्रसुहचना लगता है, मगर ऊंट लोग गधोंके स्वरको बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो दानों हो एक दूसरे की प्रशंसा करके खुश हो रहे। तो यह जगत ऐसा ही है। यहां एक मोही दूसरे मोही को प्रशंसा करता है और वे ग्रपनी प्रशंसा सुनकर बड़े खुश हाते हैं. पर इस 'फूशे प्रशंसासे ग्रात्मामें कुछ भी उत्कर्ष नहीं होता। मैं ही स्वयं ग्रपनको जानकर ग्रुपने सम्यन्ज्ञान शौर चारित्रमें रहूं तो यहां मेरी रक्षा है ग्रौर में ग्रपने रत्नत्रवका कार्य न कर सका तो यहां मेरी कुछ भी रक्षा नहीं है। बड़ा खेद करना पड़ेगा। मरणके बाद जैसा बन्ध किया उसमें तुरन्त जाना होगा।

१४२ वीं ग थामें नयापक्षातिकान्तका वर्णन हैं। २० नयपक्षीको सप्रतिपक्ष वत कर उनसे अतिकान्त होने के परमपदका संकेत किया है। उन २० नयपक्षीमें से एक चैत्यपक्षका उदाहरण देशिये-म्रात्मामें है चंतन्यस्वभाव भीर वह स्वभाव, वह चंतन्यतत्त्व है सामान्य-विशेषात्मक, अर्थात् चैतन्यभावके कारण जो म्रात्मामें प्रतिभास हुप्रा वह प्रतिभास सामान्यरूपसे भी है और विशेषरूपसे भी है। तब उसमें ज्ञान और दर्शन दो गुण म्रा गये तो इसके भायने है कि यह जाव प्रतिभासमें म्रा गया। यों चैतन्यभावसे सम्बन्धित यहां प्रकारके विकल्प बन जाते हैं। चैतनेमें म्र नवाला, ज्ञानमें म्रानेवाला, दर्शनमें म्रानेवाला भीर प्रतिभासमें म्रानेवाला किसोके म्राश्मयमें से यह म्रात्मा चैतने योग्य है ऐसा म्राता है। तो दूसरे पक्षमें यह चैतन योग्य नहीं है ऐसा म्राता है। पहिला है व्यवहारपक्ष, दूसर। है निश्वयपक्ष। कितनी सूक्ष्म— चर्चा की जा रही है। म्रात्माके चेतनेमें म्रन्तस्तत्त्व म्रात्मा म्रात्मा भ्राया ऐसा जो चैत्यपना है यह भी जहां व्यवहारका विषय किया जा नही है तो निश्चयके विषयमें तो इससे भो और सूक्ष्म बात होगी, वही विश्वर्यन यहां है। म्रात्मा चैत्य है, चैतने योग्य है, म्रात्मा चैत्य नहीं है, ऐसे यहां दो पक्ष हुए हैं,

किन्तु जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है वह तो विकल्पम। यको भी पसन्द नहीं करता। चैत्य है यह भी विकल्प है, आत्मा चैत्य नहों है यह भी विकल्प है। इन दोनों विकल्पोंसे च्युत हाकर तत्त्वज्ञानी जानता है कि वह तो जो चित् है सो चित् हो है।

कतु कमीधिकारकी अन्तिम गांथा १४४ वीं में एक प्रवचनांशमें पढ़िये-चिन्मात्र अन्तस्तत्त्व उपासनाका वैया महान् लाभ है-देखो भैया, इस मुभ चैतन्य गत्र स्नातमाको कीन जानता है ? जब कोई समभता ही नहीं है तो न समभने वालोंको हम कुछ जतानेका क्यों प्रयत्न करें ? जंसे न समभनेवाले वेचारे भींट खम्भा आदिक हैं तो इनके सामने तो हम आप अपनी शान नहीं बगराते कि ये मेरा कुछ बहुप्पन जान जायें। ये मुफ्ते, समक्त जायें कि मैं कुछ हूं, क्यों नहीं जतानेका प्रयस्न करते ? इसलिए कि हम आप यह जानते हैं कि ये भींट खम्भा आदिक तो कुछ मुभे जानते ही नहीं है, ये मुभे पहिचानते ही नहीं हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समभता है कि ये समस्त हश्यमान जो प्राणी है ये मुभ चैतन्यात्मक आत्माको र्समभते ही नहीं हैं। जब ये कुछ समभते नहीं तो इनके सामने में क्या शान वगराऊ। इनको मैं क्या दिखाने चलूं कि मैं कुछ हूं। जैसे न समभने वाले अचेतन पदार्थों को हम समभानेकी चेण्टा नहीं करते, इसो प्रकार ज्ञानी जन जानते हैं कि यें सब लोग तो इस मुक्त ग्रात्माको पहिचानते ही नहीं है, जानते हीं नहीं है। यदि कोई मुक्त ग्रात्माको जान जाय तो वह तो स्वयं ग्रपने चित्स्वरूप का ग्रनूरागी हो गया। अब वह व्यक्ति न रहा, वह तो स्वयं चित्स्वरूप रह गया। तो मुक्त व्यक्तिको उसने नहीं समक्ता। मुभे यहां कोई नहीं समभता। ज्ञानी पुरुष चित्स्वरूपको समभता है। अज्ञानी जीव अपने स्वरूपको किसी भी प्रकार समभता ही नहीं। तब अज्ञानीको अपना महत्त्व वतानेकी गुंजाइश वया ? ज्ञानियों को हम क्या वतावें ? वे तो स्वयं चित्स्वरूपके अनुरागी हैं। इस तरह जानकर ज्ञानी जीव विकल्पोंको हटाता है और विवेक द्वारा अपने आपके इस स्वरूप तक पहुंचता है जिस स्वरूपमें मग्न होनेपर फिर किसी भी प्रकारके विकल्प नहीं रहते। योंज्ञानी कर्ता कर्म भावसे हटता है और विकल्प भावोंसे हटकर वह शीघ्र ही साक्षात् समयसार हो जाता है।

(१३४-१३७) समयसार प्रबचन ६, ७, ८, ६ भ'ग

इस पुस्तकमें समयसारकी ६६ वीं गाथासे २६६ वीं गाथा तह पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वकमीन मुक्त होनेमें ही अत्माका शील है, कत्य ण है। संसारमें तो चाहे पुण्यकमं हो चाहे पापकमं हो वोनों ही कुशील हैं, देखिये १४५ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें—पापकमं कुशील कहलाता है और पुण्यकमं सुशील कहलाता है, पर वह पुण्यवमं सुशील कसा जो संसारमें प्रवेश कराता है ? पापकमंको तो सभी बुरा कहते। पापके उदयमें दरिद्रता हो, ग्रापत्तियां ग्रायें, खोंटो गित्यां ग्रायें, सो पापकमं तो बुरा है, सभी लोग जानते हैं, ग्री लोग कहा करते हैं कि पुण्यकम भला है, किन्तु यहां ज्ञानी संत यहकह रहेंहें कि वह पुण्यकमभी सुशोलकेया जो ग्रात्माको संसारमें प्रवेशकराता है। पुण्यका उदय हुआ, सम्पदा निलो ग्रीरसम्पदा मिल नी है तब क्याहोता है, सो प्रायःकरके देखों, कोवभी वढ़ जाये, मायाचारभी बढ़ जायें, लोग ना बढ़ गाताहै। ग्रामी ला बकोसमादा है तो पेउनहीं भरा क्या? डेढ़ बैथाका पेटचार लाखकी सादासे होतरा क्या 'सादते हैं कि मैं कराड़ा तोहो जाऊ करोड़ गितयों के यहां जाकरदेखों, उनकाक्या हाल हो रहा है। सम्पदासे होता क्या है? चितः यें, संक्लेश बढ़ जाते हैं। संक्लेश करना, विकल्प करना, नाना चितायें करना, इसके फलमें क्या होगा कि पानकमं बंधेगा। फिर दुगतियां होंगी।

मनुष्यको व तु त्वका अहंकार होतेमें एक कारण यह भी है कि वह दूसरे जीवके भाग्यको नहीं समभता है. देखिय १४६ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें -भैया, हम सबकी जिम्मेदारी अपने पर लादते हैं, किन्तु घरमें जो माज बालक बैठें हों कहा उनका पुण्य बापसे भी बड़ा हो और उनके उस बड़े पुण्यके कारण ही तों आपकी उनकी खुशामद करनी पड़ती है। किसका भार समभते हो ? तुम तो निर्भार हो, शरीर से भी न्यारे हों, इस चैतन्यस्वरूपको तो निरखों। यहां किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, पर ऐसी जो अपनी स्वाधिक दुनियां है वहां तो यह रमना नहीं चोहता, सो अध्युवको ध्रुव माना, मिटनेवाली चीजको सदा रहनेवाली मान लियां तो उसका फेल तो क्लेश ही है।

जीवको बन्धन अपने आधार से हैं, पढ़िये १४० वीं गायाके एक प्रवचनांशमें-जो रोगी जीव है वह ध्रवस्य ही कमों को बांधता है। जो विरक्त जीव है वह हो कमों से छूटता है। तो सामान्यरूपसे शुभक में ध्रीर अंगुभक में रागका ही निमित्त है। सो वे सामान्यत्या सबको बाधते हैं, बंगके हेतुपन को सिद्ध करते हैं। सो ये दोनों ही कम प्रतिषेधके योग्य हैं। बाल बच्चे पिग्वार आपको सुहावन लग रहे हैं। इन सुहावने लगने वालोंसे तुम्हारा क्या पूरा पड़ जायगा ? वे सदाको तो अमर हैं नहीं। मरना तो पड़िंगा ही। वया परभवमें भी ये कुछ मदद कर देंगे ? नहीं। परभवको तो बात छोड़ो, इस ही भवमें क्या वे कुछ मदद कर सकते ? नहीं। सिरका ददं हो जाय तुम्हें और उन बच्चोंसे कहोकि देखो हमतुम्हें कितना खिलाते पिलाते हैं, तुम हमारे सिरका ददं १ आना ले लो, १। आने हम भोग लेंगे, तो क्या ले सकते हैं ? अरे इ। वक्त भी काई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है, किर काहे को बन्धन लगा लिया ?

प्रमुकी ढूंड और मिलन देखिये १५३ वी गायांक एक प्रवचनांत्रमें इसी तरह हमारे भगवान हमेरि। आखें मिचेंमें हमारे ही अन्दर कहीं खुपकर विराजे हैं। हम उन्हें ढूढ़नेंके लिए व्यग्न हो रहें हैं। और, ऐसे व्यग्न हो रहें हैं कि जहां सम्भावनां भी नहीं है ऐसी जगह ढ़ढ़ते फिरते हैं। मिल जाय ती कहीं। वड़े व्यग्न होकर ढूढ़ते हैं मिन्दरमें, शास्त्रोंमें, गुस्वोंमें ढूढ़ते हैं, पर भगवान तो ग्रामन्दका नाम है। सी उस भगवानको दाल रोटीमें, विषयोंमें, दुकानमें सब जगह ढ़ढ़ते फिरते हैं, यदि कहीं भगवान निकटमें शा जाय, पता पड़ जाय कि लों यह हैं भगवान छिए, तो देखने वाला भी प्रसन्न होगा और भगवान भी जो अन।दिकालसे दु:खी बेंठे थे छिपे हुए, तो उनका भी तो उद्धार होता है। जब हम ग्रपने उपयोगसे भगवानको हिट्टमें लेते हैं तो भगवानका ही तो उद्धार होता है। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। तो ग्रव इत् स्वमें ग्राख मिचींनो हो रही है, पर जितके लिए ग्राब मिचीनोंका खेल बना है उसे ढूढ़ा पर ग्रव तक नहीं पावा है। वप्र हाता हुग्रा यत्र तत्र ढूढ़ रहा है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह है। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव ग्रव ग्रव विराह विराह व ग्रव हो। लो ज्ञानात्मक यह घें व ग्रव हो।

देखा मोक्की एक द्रायस्वभोवलाता, ११६ वी गायाक एक प्रवचनायने-मोक्षमायेने छूटना अर्थात् भेल्एं होना अर्ज्य हुए द्रायके स्वभावल्य है। दूसरे वस्तुके स्वभावल्य नहीं है। जैसे हायका हाथसे पह वन्यन है। एक हाथसे दूसरा हाथ छूट गया ता इसका जो छूटना है वह किसके स्वभावल्य है सो यह वन्यन है। एक हाथसे दूसरा हाथ छूट गया ता इसका जो छूटना है वह किसके स्वभावल्य है सो यह मोदा इन यह उत्तर अपको जचा ? नहीं। आप कहेंगे कि इतन श्रोता लोग सामने वंठे हैं सो यह मोदा इन श्रोतावोंके स्वभावल्य है ? नहीं। तो इस कमरेके स्वभावल्य है । नहीं। द्रायके स्वभावल्य है । नहीं। द्रायकी इस एक हाथकी पकड़ हर माजहर्त्य है। तो उत्तर हाथकी मुक्ति इस हाथके ही स्वभावल्य है। इसी प्रकार प्राराणि हायों की वन्यन लगा है और उस प्रसंगत आतमा छूट

जाय तो यात्माका यह छूद जाना कर्मों के स्वभावस्य है या ग्रत एवं तपस्यावोंके स्वभावस्य है ? या धात्माके स्वभावस्य है ? यह ग्रात्माका छूटना श्रात्माके स्वभावस्य है।

सम्यानका वापक भाव देखिय १४६ थीं गायाके एक प्रवचनांशां—इसमें यह वता रहे हैं कि मात्मा का सम्यानान जा परिणाम है उसका घात करनेवाले कीन हैं? जैसे पूछा जाय कि यह अंगुली सीबी है श्रीर टेढ़ी किए जाने पर बतलावों कि इस अंगुलीके सीधेपनका घात किसने किया? यह तो सामने की वात है श्रीर सीधी वात है। इस अगुलीका सीधापन किसने मिटाया? इस अगुलीके सीधेपनको टेढ़ापनने मिटाया। तो श्रारमांके सीधेपनको किसने मिटाया? श्रातमांके टेढ़ापनने मिटाया। तो श्रारमांके सीधेपनको किसने मिटाया? श्रातमांके टेढ़पनने मिटाया। यह खूबह्ह साक्षात बात वर्षाय परिणामको किसने मिटाया। विषय कपायके परिणामोंने मिटाया। यह खूबह्ह साक्षात बात वर्षा रही है. फिर निमित्तको वात लेना है। श्रातमांका सब सही सही जान जाना स्वभाव परिणमनकी वात है। स्वरसतः श्रातमांने ऐसी कला है कि वह पदार्थों को सही सही जान लिया करे। इस सीधे श्रीर भोले काममें वाचा डा गने वाला कीन है? श्रजान। वस्तुकी सही जानकारी न होना यही है वस्तुकी सही जानकारीका वाचक। जैसे वस्त्रका क्वेत परिणमन मलके द्वारा ढक जाता है तो सफेदोंका घात हो जाता है, इसी प्रकार श्रातमांका संम्यग्जान श्रजानरूपी मैलसे ढक जाता है तो सम्यग्जान प्रकट नहीं होता है। सम्यग्जान वनाना है तो वस्तुस्वरूपका सही सही जान करनेमें लग जावो।

अलोकिक पात्र देखिये जो अलोकिक उदारता हा स्वामी है, गाया १६४-१६१ का एक प्रवचनारामें-भेया, इन सब भेर बनान वाले सैकड़ों पात्रोमें कौनमें कौन सा पात्र उदार है ? क्या राग उदार है ? नहीं। द्वेष भोह प्रादि उदार हैं क्या ? नहीं। वादार तें क्या ? नहीं। ये प्रत्यन्त प्रनुदार हैं। ये दूसरांके जानका भी परवाह नहीं करते और खुदके प्रभुके प्राणोंको भी परवाह नहीं करते। ये कितार अनुदार हैं। ये उत्तम पात्र नहीं कहला सकते हैं। नाटकमें उत्तम पात्र नहीं कहला सकता है जो उदार हो। यह ज्ञान उदार है और गम्भोर भी है। क्षोभमें नहीं प्राता। ये रागद्र प कोघ, मान, भाषा, लोभ, काम ये सब क्षाभसे भरे हुए हैं। यह स्थिर नहीं है किन्तु रागभाव गम्भीर है, स्थिर हैं, घोर है। यहां चर्चा चर्चा चर्चा कर रही हैं कि इस अपयोगके रंगमंचपर ज्ञानभूमिपर कौन कौन भाव कितना विचित्र नाटक कर रहे हैं, कसे कसे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। कभी शुभ भाव है, कभी वैराग्यमें भाकर भगवानके निकट पहुंचते हैं, कभा कपायसे पीड़ित हुआ करते हैं, कितन प्रकारके कम बताये हैं। कितनो तरहके भेद इम आत्मामें अपना लेते हैं। उन सब गरिणमनोंमें से कौन सा परिणमन उत्कृष्ट पात्र है उसकी वात यहां चल रही है। यह जान उत्कृष्ट मात्र है, उदार है।

श्रात्मक्षान्ति निरक्षिये गाधा १६४-१८५ के क अवचनःशमं-ग्रव कुछ क्रान्ति लाइये श्रीर ग्राप्तको श्रांके ना श्रांके श्रांका जिममेदार मानकर कुछ प्रगतिशील भावों में चिलये। इस मायामय जगतमं किसीका कुछ नहीं निहारना है। किसीसे कोई श्राशा नहीं रखना है। यह जीव स्वयं जैसे परिणाम करता है वंसे ही सुख दुःख पाता है। यह ग्राध्रवकी ध्यारीका प्रकरण चल रहा है। इन ग्राध्रवों में श्रान्त कं मीणवर्गणायें ठसाठस भरी है। श्रीर, संसारमें प्रत्येक जीवके प्रदेशमें विश्वषी। चयरूप श्रीर कमें छप श्रानेक वामीणवर्गणायें भरी पड़ी हैं। यह इतना वड़ा मेल, इतना वड़ा जमाव ग्रां कैसे गया? यह श्रा गया खुदकी गलीसे। कोई बूढ़ा पहिले तो अपने पोतोंसे बड़ा प्रेम दिखाता है भीर जब वे पातापोती उस बूढ़े पर खेलने लगते हैं श्रीर उस बूढ़ को तकलीफ होती है। कभी सिर पर चढ़ गये, कभी कांचे पर चढ़ गये, कभी रोते हैं तो उस बूढ़ेंक ऊपर श्राफत सी भा जातो है। तो उस बूढ़ेंने यह श्राफत श्राने ग्राप वाल ली। ग्राव दुःखी हो रहा-है। यह कमी का जो जमाव हम भीर श्राप पर बन

गया है यह अपनी गलतीसे वना है, अपने स्वरूपकी कदर न करके अपनेको दीन हीन समक्ष रहे हैं। हम तो न कुछ हैं। हमारे पालने वाल दूसरे हैं, हमारी रक्षा करनेवाले दूसरे हैं। हममें तो कोई शक्ति ही नहीं है। अरे तुममें तो प्रभुवत् अनन्तज्ञान शक्ति है, अनन्त आनन्दकी शक्ति है। तू अपनी शक्तिकों नहीं समभता इसलिए भूले हुए सिहकी तरह बन्धनमें पड़ा है।

देखिये, ज्ञानी देखता है, कर्म कार्माणशरीरसे बधे हैं १६६ वीं गायाक एक प्रवचना में-ज्ञानी जीवके पूर्वकाल में बंधे हुँए ज्ञों कर्म है वे यद्यपि आहमामें अपनी सत्ता रखे रहते हैं, तो भी वे पृथ्वो पिण्डके समान हैं, वे सबके सब कर्म, कार्माण शरीरसे बंधे हैं। आत्मासे नहीं बंधे हैं। देखिये एक गायको आप बांधते हैं तो किस प्रकार बांधते हैं? एक हाथसे गायका गला पकड़कर रस्सीके एक छोरसे दूसरे छोर को बांधते हैं। वया गायके गलेको रस्सीसे बांधते हें? नहीं। रस्सीका एक छोर पकड़कर दूसरे छोरसे बांधते हैं। गायके गलेको आप रस्सीसे बांधे तो गाय मर जायगी। रस्सीक। एक छोर दूसरे छोरमें ऐसा बांधते हैं कि गायका गला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो रस्सीसे गाय नहीं बंधी है, बिल्क रस्सी से रस्सी बंधी हैं, किन्तु इस प्रकार की रस्सीका निमित्त पाकर गाय बन्धनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी हो बात इस अपने आत्माकी देखिये-

ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक रागाविभाव न होनसे निरासन कहा गया है, उसके अनन्त संसारका उच्छेद हो गया है, देखिये, १७२ थीं गायाके एक प्रवचनांशमें—जैसे लाखोंका कर्जा वाला पुरुष सब कर्जा चुका ले, केवल एक स्पया कर्जा रह जाय तो उसे लोग कर्जों शामिल नहीं करते हैं। वस्तुतः तो एक पाई भी कर्जा हो तो कर्जा कहलाता है। जहां ६६ हजार ६६६ और ६. नेये पैसेका कर्जा चुका दिया वहां एक नये पैसे की गिनती ही क्या होनी है ? इसी प्रकार अनन्त कालका वन्ध मिट चुका हो केवल कुछ वर्ष संसारमें रहना शेष है, मामूली स्थित बनती है, ऐसा बननेके आसवका आसव नहीं गिना गया। करणानुयोगके अनुमार तो कपाय व योग तक आसववान है और अपनेमें उत्पन्न हुई अबुद्धिपूर्वक रागादिक विकारोंको भी जीतनेके लिए शक्तिका स्पर्शकर रहा है वह ज्ञानी समस्त परवृद्धियोंका उच्छेद करता है। वह सो निरास्तव है। तब ज्ञानी बुद्धि वंक रागसे तो विरक्त है और अबुद्धि वंक रागको जीतनेके लिए अपनी शक्तिका स्पर्श करता है इससे उसे निराश्वव कहा गया है। कर्मों को जीतना, कषायको दूर करना, अनादि अन्त नत्य अंतः प्रकाशमान इस चैतन्यस्वभावके स्पर्श िना नहीं हो सकता।

लोग अपना अपराध तो देखते नहीं, परपरिणमनसे लेखा जोखा लगाते हैं, इस पर हिंदिपात करें, गाया १७६-१८० के एक प्रवचनारापर-नाच न ग्रावे थांगन टेढ़ा-भेया, सब जोव स्वतंत्र हैं, वे ग्रपनेमें ग्रपना परिणमन करते हैं। वे ग्रपनी शान्तिके लिए ग्रपनी कृषायकी चेंदरा करते हैं। हम ग्राप श्रपनी ही कल्पनाय बनाकर ग्रपने ग्रापमें चिन्ता ग्रार शल्य बनाते हैं ग्रीर परका नाम लगाते हैं कि इसने मुभे दुःखो किया। जैसे एक कहाइतमें कहते हैं-नाच न ग्रावे ग्रांगन टेढ़ा। यह बहुत बढ़िया मन्दिर बना है, नाप तौलसे कोई कसर तो नहीं है ग्रीर इसमें गृत्य पुरूकर दिया जाय संगोत द्वारा। नाचने वाला कभी सफल होता है ग्रीर कभी नहीं सफल होता है। यदि उपका नाच न जमे तो ग्रपनी कलाका दोष खिपानेके लिए कहता है कि ग्रजी ग्रांग तो नाच जमेगा नहीं। यह ग्रांग तो ढंगका नहीं है, यही है न च ग्रावे ग्रांगन टेड़ा।

ाधाक एक प्रवचन अष्टम भागके संवर प्रकर में भानका ही जानमें अधार आध्य भाव है, देखिये १६२ मी गाधाक एक प्रवचनांत्रमें-एक ही ज्ञानको जिस कालभें प्रयत्नो बुद्धिमें रखकर ग्राधार ग्रामिय भाव लिया

जीयगा तो है । दिवसी कि श्रीवरीप हो जीयगी, इसेलिए कुछ बुद्धिमें भिन्न श्रीवारीन मिलेगा। शान किसमें रहता है ! जान, जॉनेंमें रहता है। जीने श्रीर्रिमोंमें रहेता है, प्रवह भी सिद्ध है, है पर श्रीर सुक्मा-हिडिट्से देखें तो 'ज्ञान ज्ञानमें 'रहता है और इससे भी ग्रेविक सुध्म हेडिटमें जावो तो यह कहा जायग्रा कि आपको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जाने कहाँ रहेता है कि जाने में जान है। उसमें पट्कीरक की बितिलगानी भी व्यवहार है। यद्यीप वह परमार्थनिर्देशकीव्यवहार है, लेकिना ह्यवहार ही तो है, इसकी किर्ण यहीं है कि भिन्ने बर्दकारकोंके परिचय वालामनुष्योंके सम्भने के लिए अभिन्न प्रद्कारक्का ⁷उपीय बतियि। हैं। ति ज्ञानका कि दि मिर्न ग्रह्म थ्ययन जै। मिलेगा। जियको है। भिन्न अध्ययन है मिल्नी ति एक ही जीनमें जीनस्वेह्मपेमें प्रतिब्ठितं करने वाला जात है। वहीं अन्यः मुखार और हाधेयः प्रति-को बांधले हैं। बसा वाबके वलको रहतीय बांधते हैं ? वहां। रस्तीया एक छोर पकड़ातीता हित्ति नित्रि नित्र के प्रवर्ग तो आकृततो हो होगा भित्रोर, कमावपाकक समयम भा आकु लताय गृहागा। साह अया अपनि हो है। कि में अकृता है, चर्रहित है, वर्शर रहित है । स्रोठ, की क्ता बात अपने आपने जा ममता, रागह व 'विमाव परिणाम होते हैं उक् परिणामों भी। रहित है । मेरे महज सहज कारण इस सहज स्वरूप केवल चत्र्य चमत्कार कारव क्या विकास हो। से एक सहज स्वरूप है। से सहज सहज स्वरूप केवल चत्र्य चमत्कार कारव क्या विकास है। से प्राणा है। से समक्ष संकर्त हैं। ज्ञाना पुरुष है। ज्ञान सकते हैं। हो स्वरूप मुक्त स्वरूप मुक्त सर्वण भिन्न हैं। ज्ञान सकते हैं। हो स्वरूप मुक्त स्वरूप मुक्त संवर्ण भिन्न हैं। ज्ञान सकते हैं। हो स्वरूप मुक्त संवर्ण भिन्न हैं। ज्ञान सकते हैं। हो स्वरूप स्व हैं।

होता हैं।

होता हैं।

होता हैं।

होता हैं।

होता है है।

होता है है।

होता होता है।

होता होता है।

हिन्द्रियों है हिन्द्रियों है।

हिन्द्रियों है हिन्द्रियों है।

हिन्द्रियों है हिन्द्रियों है।

हिन्द्र्या है।

हिन्द्र् ईपहार्थी हो अपने से पुथक माना, फिर करोर में पुथक कमी से पुथक मोनो, रागादिव के विकार से प्रथक अपने को मानो। प्रपने में जो विचार वितक उत्पन्न होते हैं उने पेरिशादियों में के भिन्न अपने आपके क्षित्रका सन्भव करो। बहुत अन्तरमें प्रवेश करनेवाले ज नीके पूर्वबद्ध कर्मी के उद्यक्षित्रका रागादिक भीड़ा होती है। जब भेदजान होता है तर्ब उसे वह आफत समिकता है और अपने एक अविवाशी ज्ञान— स्वभावकी ग्रीर लिप्सा बनी रहती है इसन्ही कारण उन ग्रचतन ग्रीकचेत्रन द्वव्योमाजपभोग किए जाने

प्रकाशिक्षा स्वाप्त स्वापत स्वापत स्वापत स्वप्त स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वाप

्रेडिंग तो के दिन्य तरी की श्रीवरीय एक जायगी, इसलिए कुछ बुद्धिमें भिन्न श्राधार्यन मिलेगाई। ज्ञान कार्यमा तो के दिन्य की श्रीवरीय एक जायगी, इसलिए कुछ बुद्धिमें भिन्न श्रीधार्यन मिलेगाई। ज्ञान किसमें रहती हैं । ज्ञान श्रीरमी भें रहती हैं । ज्ञान श्रीरमी पहली हैं । ज्ञान श्रीरमी सिद्ध है, हैं पर श्रीर सुक्म-है हिट्से देखें तो जान जानमें रहते हैं बीर इससे मी ब्रिविक सूदेम हैं हिटमें जावो तो यह कही जायग्रा कि आपूको ऐसा प्रश्न ही न करना चाहिए कि जोने केही रहती है अजिन्में जान है। उसमें बट्कीरक की बाति लगानें। भी ब्युवहार है। यद्येष बह परमार्थनिर्देशका व्यवहार है, लेकिना स्यवहार ही तो है, हिसेकी किस्मि यहिंहै कि मिन्ने प्रदेकीरकोकि परिचय विकासनुष्योंके सम्भने के लिए अभिन प्रदेकारका ^२धुनिय् वित्तिया हि[।] निर्ति र्जा कि विक्रिक विद्यालय के भिलेगा निज्ञ के कि सिन्छ । अध्ययन अही सिन्छ । र्ति एक ही जीनमें जीनस्वेरूपमें प्रतिब्हित करने वाला जान है। वहीं अन्य अधार और काधेय अति। भात नहीं होता एक रिश्न क्या कार्य क ग्रेया है तो श्रीर सम्पदासे क्या प्रयोजन है ? सबसे अतुल महिनीय सम्पदा है तो पापिनिरिधा है। पूर अवि पाप नहीं हकता है, श्रीता है तो अन्य सम्पदांस क्या प्रयोजन शाक्योंक पापह है। उस है। जिए 1000 रुए एवं है जिए एक प्रति कि एक प्रति के हिए कि विचार कर एक प्रति हैं। सम्यादिक विचार कर एक प्रति कि कि विचार कर कर है। स्वी कि एक प्रति कि कि विचार कर है। कि विचार कर है। स्वी कि कि विचार कर है। स्वी कर है। स्वी कि विचार कर है। स्वी कर है। स्वी कि विचार कर है। स्वी कर है। स् ईपदार्थी हो अपतिसे पुथक माती, किर करोरसे पुथक कमी से पुथक माती रागिदिव के विकार सि अवग भपनेको मानो । प्रपनेमें जो विचार वितक उत्पन्न होते हैं उन परिणतियों में से भिन्न अपने श्रापक क्ष्मिक करो। बहुत अन्तरमें प्रवेश करनेवाले ज नीके पूर्ववद्ध कर्मी के उद्यक्ष कुँछ रागादिक भीड़ा होती हैं। जब भेदतान होता है तर्व उसे वह आकते समिकता है और अपने एक अविसासी ज्ञान— स्वभावकी ग्रीर लिप्सा बनी रहती है इसन्ही कारण उन ग्रचतिन ग्रीरत्वितन द्रव्योमाद्वप्रभोग-किए जाने

प्रकाश महासम्प्रवेहिक जीवाकमी की निर्जास करवानी की करवानी की कि । जिल्हा कि । जिल्हा कि । जिल्हा कि । जिल्हा का जिल्हा का जिल्हा का जिल्हा के प्रकाश के अवस्था सम्प्रित का निर्देश के प्रकाश का निर्देश के प्रकाश का निर्देश के प्रकाश का निर्देश के प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का का जिल्हा का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का निर्देश का प्रकाश का का प्रकाश का प्रकाश

अध्वको छोड़कर भ्रवकी दिल्ट करनेमें ही आत्महित है, इस तथ्यको देखि २०४ वी गांथाके एक मृत्र चितारमें अग्राह परिणाल में हो। महितार है, पर अरिणाल में को स्वात है, जिसकी ये दशायें हो रही हैं विहों में हो। महितार है, पर जान स्वात हो। महितार है, पर जान स्वभाव है। यह जान स्वभाव नहीं विहें महितार है, यह आरा है आरा इस परमार्थको ही प्राप्त करके जोत्र मुक्तिको प्राप्त करता है। किस का इस जिन्त करते ने से अरिण है आरा हम परमार्थको ही प्राप्त करके जोत्र मुक्तिको प्राप्त करता है। किस का इस जिन्त करते ने से अरिण हम किस परमार्थ है आरा परमार्थ है परमार्थ है परमार्थ है। सारत स्व शरण वया है ? परमार्थ है अरिण हम हितको लिए इसके आने और खुछ देखनेकी जुरूरत नहीं है। आतमा परमार्थ है अरिण वहां से से आतमा एक ही पदार्थ है। जो कि पशु पक्षी की स्वात मान हो। हम वही का वही है। सो मैं आतमा एक ही पदार्थ है। सो मैं आतमा एक ही पदार्थ है। हम वही का वही है। सो मैं आतमा एक ही पद है। इस ही का परमार्थ है पदार्थ है पदार्थ है तो आहमा है जातर में वही का वही है। सो मैं आहमा हो। का परमार्थ है पदार्थ है। इस ही का परमार्थ हो पदार्थ है। इस ही का परमार्थ है पदार्थ है पदार्थ है। इस ही का परमार्थ है स्व

ही (क परम प्रवीर्थका शरणकही ।) १०० ६० छा। जिल्ला करती है के एक प्रवचनां की प्राप्त है । इस हुए प्रवचनां की प्राप्त है । इस हुए प्रवचनां की प्राप्त है । जिल्ला हिंद्र । इस हिंद्र । वियोग अवस्था सदा होगा । जिल्ला स्थाप हुया उसका । वियोग अवस्था हिंद्र । वियोग अवस्था सदा होगा । जिल्ला होगा अवस्था । वियोग अवस्था हिंद्र । जिल्ला होगा अवस्था । हिंद्र । जिल्ला होता है । जिल्ला स्थाप अवस्था । हिंद्र । जिल्ला स्थाप अवस्था । हिंद्र । जिल्ला स्थाप अवस्था । वियोग अवस्था । वियोग होता है । जिल्ला स्थाप आविष्ठ । जिल्ला होता है । जिल्ला स्थाप आविष्ठ । जिल्ला होता है । अपति अस्था जावोम से । वियोग होता है । अपति अस्य जावोम से । वियोग होता है । अपति अस्य जावोम से । वियोग होता है । अपति अस्य जावोम से । वियोग होता है । अपति होता है । अपति असे देवा । वियोग होता है । असे देवा । असे देवा । वियोग होता है । असे देवा । वियोग होता होता है । असे देवा । वियोग होता होता । असे देवा । वियोग होता होता । वियोग होता । वियोग होता । वियोग होता होत

करते वाला कोई नहीं है। सो छिदो, भिदो, कोई कहीं ले जावो, अथवा नाशको प्राप्त हो, कहीं जावो तो भी मैं पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। मैं सदा अपने आपके रूपमें रहता हूं, अपनी शक्तिमें रहा करता हूं, जिन कारण परद्रव्य मेरे स्व नहीं हैं। तो मैं परद्रव्योंका स्वामी हूं।

२१७ वी गायाके एक प्रवचनांशमें भागीकी रागरस रिगतत देखिये-ज्ञानी जीवके ये समस्त कर्म चूं कि भानी रागरससे रिक्त है इस कारण परिग्रहभावकों प्राप्त नहीं होता है। स्थी पुत्रादिकके पालनके परि-ग्रह भावको नहीं प्राप्त होता है, वयोंकि उसके पालनेकी प्रवृतिमें रागरस नहीं है। पालना पड़ता है। जैसे कभी परिवारमें या सद्गोष्टोमें, मित्रोमें रागरस न रहे तो कायदे कानूनके अनुसार बोलना पड़ रहा है, पर परिग्रह नहीं रहता है। परिग्रहभाव रहे तो शल्य रहती है, खिन्नता रहती है, बन्यन रहता है, पर रागरससे रिक्त रहनेके कारण उसमें परिग्रह गांव नहीं रहता। जैसे जो वस्त्र अकपायित हो तो उंतर्ने रंगका सम्बन्ध हो पर भी रंग वाहर वाहर लीटता है। वस्त्र रंगनेके लिए पहिले मजीठा वर्ग-रहमें भिगोया जाता है। जैसे ग्राजकल केवल फिटकरीमें भिगो दिये जाते है ग्रीर फिर उनपर रंग चढ़ाया जाता है। यदि विसी वस्त्रको हर्ग और फिटकरीके पानीमें न भिगोया जाय, खाली पानीमें भिगोया जाय तो वस्त्र पर रंग ने चढ़ेगा। ग्रगर उसे फींचकर घो दो तो रंग छूट जाता है। इसीलिए यह कहावत है कि हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाय – सो ऐसा नहीं हो सकता है जिस वस्त्रमें करायित्व नहीं किया गया हैं उस वस्त्रमें रंग चढ़ता नहीं है इसी प्रकार जिस पुरुपमें रंग रस नहीं है उस पुरुपमें कर्म ग्रीर बाह्य उपाधि परिग्रह नहीं बन सकते हैं। यह परिग्रह केवल बाहर लौटता है, दिखेता है । सम्बन्धे किया जाता है फिर भी अन्तरमें मिली नहीं है, इसका कारण वंधा है कि जानी पुरुष स्वभावसे ही स्वरसत: ही सर्व रागसे हटे हुए स्वभाव वाला है। इस कारण ज्ञानी पुरुष कर्मी के मध्यमें । इा हुया भी तन, मन, वचनकी कियावोंके बीचमें पड़ा हुया भी उन सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता है।

निकाम कमयोगकी भलक देखिय २२७ वी गायाके एक प्रवचनाशमें-जिसने फलकी चाह छोड़ दिया उसे जो करना पड़ता है उसको किया गया नहीं कहा जा संकता। वह अकृत भी तरह है। जैसे किसी नी करको आपका काम करनेका भाव नहीं है। आप सामने होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करता है, आप मुझ भोड़ लेते हैं तो वह काम बन्द कर देता है। आपके खड़े होनेपर उसे विदश होकर करना पड़ रहा है। जब इच्छा ही नहीं है करने की तो आप कह बैठते हैं कि यह तो काम ही नहीं करता है। अरे कुछ तो कर रहा है, पर कुछ किया गया काम न किए गये में शामिल है, क्योंकि उसकी भावना आपपर असर डावतो है। जब उसकी भावना काम करने की हो नहीं है तो यह न कर । कहलाता है। सम्यग्हिट जीवके जब भोग अथवा अन्य कोई चेष्टाये भोगनेका भाव ही नहीं है और भोगनेमें आ रहा है, करना पड़ रहा है तो मैं तो उसके अस्निग्नभावोंकी ओरसे कह रहा हूं कि वह करता ही नहीं है।

शानिक अपाणमय नहीं होता, पढ़िये २२६ वी गायाका एक प्रवचनांग-ज्ञानी पुरुषको भय नहीं रहता है। इस प्र करणमें ग्रांज ग्रजाणका भय ज्ञानी पुरुषको नहीं रहता है इसका वर्णन होगा। जो पदार्थ सत् है वह नाराको प्राप्त नहीं होता है। यह वस्तुकी स्थित है। जो सत् है वह सत्के कारण ग्रविनाशी हुं जा करता है। यहां ज्यका सत्रथा ग्रभाव कैसे किया जा सकता है? चाहे पानोका हवा हो जाय, हवाका पानी हो जाय फिर भी सद्भूत तत्त्व तो रहता ही है। सत्का कभी ग्रभाव नहीं होता। ज्ञान स्वयं सत् है। यहां ज्ञानके कहनेसे ज्ञानमय द्रव्यको ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञानमय ग्रात्मतत्त्व स्वयमेव सत् है, फिर दूसरे पुरुषोसे-इसकी वया रक्षा कराना है। ग्रज्ञानी जीवको यह भय रहा करता है कि मेरी रक्षा

हुई या न हुई, मेरी रक्षा किससे होगी ? पराधीन भाव वह बनाये रहता है, परोन्मुख रहता है। ज्ञानी सोचता है कि इसका तो कभो नाश हो नहीं होता है, क्योंकि यह सत् है, फिर दूसरेसे क्या रक्षाकी याचना करना ? अतः ज्ञानीके अत्राणका भय नहीं हाता।

२३० वीं गायाके एक प्रवचनांशमें निःकाक्षता पानकी रीति देखिये—मोही जीवोंको जो अपनेको पर परिणित प्रतिक्तन लगता है उसे तो समभते हैं कि यह अनह। नी हो रही है और जो परपरिणित अपने को अनुक्तन जनती है उसे मानते हैं कि यह बात तो मेरे जैसे नवाबके लिए होना ही चाहिए, पर ये सारे विभाव आत्मापर क्लेशके लिए ही आये हुए हैं। ये सब किसी पर पदार्थंसे नहीं आये, कमोंसे नहीं आये हैं। कमों का उदय तो निमित्त मात्र है। ये विभाव मेरे ही अज्ञान परिणितसे उठे हुए हैं। मुभ्रपर कोई विपत्ति आती है तो मेरे ही अज्ञान परिणमनसे आती है, किसी अन्य पदार्थंसे नहीं आती। हम अपनेको सम्हाले रहे, सावधान बनाये रहे और फिर मेरे ही किसी परिणामसे मुफे विपत्ति आ जाय सो ऐसा भी आकस्मिक उपद्रव नहीं है।

निर्जु गुप्सा अंगके वर्णनमें देखिये २३१ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें परमार्थ जुगुप्सा एक महान् अपराध है-अपने श्रापकी प्रभुताके स्वरूपसे प्रतिकृत रहना यह सबसे बड़ा दोष है। यही परमार्थसे जुगुप्सा है। धर्मस्वरूपमय निज परमात्मतत्त्वसे ग्लानि करना, मुख मोड़े रहना यह महान् अपराध है, श्रीर केवल अपने आपके प्रभु पर अन्याय करने मात्रका ही अपराध नहीं है, किन्तु जगतके समस्त जीवोंपर, सर्व प्रभुवोंपर यह अन्याय है। अपने आपके स्वरूपका पता न हो सकें यही निज प्रभु पर अन्याय है अनन्त प्रभुवोंपर यह अन्याय है। सम्यग्हिष्ट पुरुषअपने आपके स्वभावसे विमुख नहीं होता, अपने स्वरूपसे जुगुप्सा नहों रखता, किन्तु रुवि रखता है। इस धर्ममय आत्मप्रभुकी सेवामें रहकर कोई कष्ट भी भोगना पड़े, उगद्रव उग्तर्ग भी सहना पड़े तो भी उनमें विषाद नहीं मानता। अपने परिणामोंकी ग्लान नहीं करता, ग्लान नहीं होता। यही है परमाथसे निर्विचिकित्सक अगका दर्शन।

शानीको वास्तिवक प्रभावना देखिये २३६ वी गाथाक एक प्रवचनांशमें -सम्यग्हिष्ट जीव टंकोत्की णंवत् निश्चल एक शायक भावस्वरूप है। उसने अपने शानसे समस्त शक्तिया हो लगाकर, जगाकर अपनी पर्यायक अनुरूप अपनेको जिकसित किया, इसिन्ए वह प्रभावनाकारी जीव है। जैन धर्मकी अथवा वस्तुविज्ञानकी मोक्षमागंकी प्रभावना यह जीव रत्नत्रय तेजसे ही कर सकता है। कहते हैं धर्मकी प्रभावना करो-किसकी प्रभावना करना है? धर्मकी। तो धर्मका जो स्वरूप है वह जीवोंकी समभमें आये यही प्रभावना कह ।येगी। समारोह होना, उत्सव मनाना ये सब इस प्रभावनाके सहकारी कारण हैं। ये स्वयं प्रभावना नहीं हैं। जिसकी प्रभावना करना है वह लोगोंके चित्तमें बंठे तो प्रभावना कहलाती है। प्रभावना करना है धर्म की। धर्म कहते हैं वस्तुके स्वभावको। उपदेशके द्वारा अथवा साधु पुरुषोंको मुद्राके द्वारा जो जीवोंपर यह छाप पड़ी, प्रभावना पड़ी कि सहो, सर्व विकल्पोंसे प्रथक् ऐसे साधु हैं, ऐसा ज्ञान और आनन्द रह जाना ही धमका पाला है। यह बात जिन उपायोंसे प्रसिद्ध हो सके वस उन ही उपायोंके करनेका नाम प्रभावना है।

(१३८) समयसार प्रवचन दशमभाग

समयसार प्रत्यकी २३७ वीं गाधासे लेकर २६४ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मने हर जी वर्णी सहजानन्त्र महाराजके प्रवचन इस भाग में हैं। अन्याधिकारमें यह सिद्धान्त रखा कि कर्मवन्ध अन्य अन्य कारणोंसे नहीं, किन्तु र गादिको उपयोग भूमिमें ले ज'ना बन्धका कारण है, इस बातकी सिद्धि करते हुए प्रसंगवश यहां यह कहा जा रहा है एक आत्मामें जातृत्य व कतुत्व दोनोंके रहनेका परस्पर विरोध है, पढ़िये-पृ० १४-भैया, कर्मयोग जिसना साय लगा है यह तो दोप है, दण्डे हैं। इस जानी जीउके चूं कि ऐसी स्थित है कि मिण्यात्व तो रहां नहीं, विपरा ग्रेंशिय ती है नहीं, अपने ही स्वरूपका परिचय बना हुआ है, फिर भी कुछ समय तक ही पूर्व कालमें जो अज्ञानसे बन्धन कियां था उन बन्धनों को बन्धन रोप है उसके विपाकमें इसके अभी भृष्ठित चल रहीं है; कर्मधोंग हो रहें हैं, पर वे कर्मधोंग बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंक निष्कामताका वहां साथ हैं। सो इस प्रकार जानी जीवके ये दोनों वातें विरोधको प्राप्त नहीं होती कि वह कुछ करता भी है और जानतां भी है।

वह स्वात् । और निमित्तनिमितिक भाव इन दोनोंसे लोककी व्यवस्था वनी हुई है। यदि इनमें से कोई एक न हो तो लॉकटेंपवस्था नहीं रह सकती, इसको संमक्षतिक लिए निम्निलिखत प्रवर्चनांश पढ़िकरें फिर उस पुस्तक के कुछ आगे भी पढ़िये नेप्रवर्चनांश गाया २ रहे पूंच देश नो कव्यवस्था न्यह वस्तुके स्वेष्ट्रपास्तित्वको निरखकर घ्यानमें लाना हैं। प्रत्येक द्रव्य मात्र ग्राने पुंगोंमें ग्रंपनी परिणमन कर पाते हैं ग्रार इसी कारण यह लोक व्यवस्था वंनी हुई है। निमित्त निमित्तिक भावका होना ग्रार प्रत्येक पदार्थका मात्र ग्रंपने गुणोंमें हो परिणमन कर सकनी, इन दी बातीकों वजहसे यह लोक टिका हुगा है, व्यवस्था बनी हुई है। इनमें से यदि काई एक ग्रंश निकाल दिया लाग, प्रत्येक द्रव्य ग्रंपने में ग्रंपने गुणोंसे परिणमिता है, यह एक ग्रंश ग्रीर परिणमें तो है, यह एक ग्रंश ग्रंर एक दूसरेको निमित्तकों पाकर यह सर्व हर्यमान रचना चल रही है, यह एक ग्रंश ग्रंर पर्व कोई ग्रंश निकाल लिया जाय तो लोकव्यवस्था नहीं वन सकती।

अज्ञानके मूल प्रवाहमें रागई पकी दो धारायें कैसे बनती। इसे देखिये गाया २४६ के इस प्रवचनांशमें, पृठ ३५-परकी ग्रंटकमें उपयोगकी दो धारा-भेया, यह उपयोग एक प्रकार की है, किन्तु जब यह अप स्नोतकों छोड़कर बाहरसें ग्रंपनी धाराका प्रवाह लेता है तो बाह्य विषयोंसे ग्रंटककर इसकी दा धारायें वन जाती है। जैसे स्नोतस्थानसें चेली ग्राई हुई एक मीटी धारा किसी चीजसें टकराकर दों धाराओंके रूपमें बंन जाती है इसीं प्रकारसें वह परिणाम आत्माकों बाह्य वृत्ति, बाह्य विषयोंसे टकराकर दों धाराग्रोमें बहुं निकलता है कुछ रागरूप ग्रंप कुछ दे पर्छन । न हो किसी बाह्य विषयोंसे टकराकर दों धाराग्रोमें बहुं निकलता है कुछ रागरूप ग्रंप कुछ दे पर्छन । न हो किसी बाह्य विषयोंका ख्याल, न किया जाय किसी परवर्रे कुछ द्यान, तो इस उपयोगमें दो धार यें कैसे बन जायेंगी-रागरूप बन जाना थीर दे पर्छन वन जाने। जब राग ग्रीर दे पर्छन दो धाराग्रें हो जाती हैं तो इनकी छटना होने लगतीं है, कौन उसे भला है, कौन उसे बुरा है।

हिताथीं को उपादान निमित्त के सम्बन्धमें कैसा निर्णय है और किसकी लक्ष्य है इसकी एक फाका गाथा रूप ६ के इस संक्षित्त प्रवचनां जमें देखिये-ए० ५६ हिताथीं को लक्षित न्य-सुन्य दु:खका मूल है तो मोह भाव है। सो यद्या वर्तमान स्थिति विकारकी हैं, विकार निमित्त पाये बिना ने हितों, लेकिन ग्रेंब हम ग्रीर ग्राप करें क्या ? निमित्तकी सिद्धिमें, विमित्तकी चर्चामें, निमित्तकी हिट्टमें हम ग्रपने क्षण गुंगारें तो हितकी बात ती नहीं मालूम देती है। यह सब ती निर्णय कियें जाने व काम है। ही ग्रंम विणय, परहिट किस ग्रीर लंगाना है ? इसके लिए प्रकट यह उपदेश दिया गया कि है कल्याणार्थी ते ग्रपनी भीर ही हिट्ट देल। वया यह ग्रांसी किसी परके स्वरूपकी लेपेट हुए है ? इसके स्वरूपकों निर्णो । प्रत्येक पदीर्थ म न ग्रपना स्वरूप ही रखता है।

मेरे को दुःखी करने वाला कोई अन्य नहीं है, मेरे को दुःख मेरे ही अपराधसे होता है, यहनिष्कर्ष निकाल लीजिय गाया २५६ के निम्नाधित प्रवचनाशसे-पृष्ठ ७१-मैप्रा, जो भी दुःखी होता है वह प्रपने ग्रेपरा से दुःखी होता है। यदि यह जीव निरंपरार्ध हो तो दुःखी नहीं हो सकता है। जंगतकी ग्रीर हिंदि की यह हो प्रथम ग्रंपराध है। किसीने कोई ग्रंपमानजनक वचन कहा उसको सुनकर हम दुःखी होते हैं। तो यह लगाव रखकर ही तो दुःखी होते हैं कि इन चार ग्रादिमियों इसने मेरी तोहीन की है। ग्ररे इन चार ग्रादिमियों पर ग्रपने सुखके लगावको हिंदिसे निगाह रखना प्रथम तो यह ग्रपराध किया भौर इस ग्रपराधके कारण विकल्प हुग्रा, उन विकल्पोंसे यह दुःखी हुग्रा, उस ग्रपमानजनक शब्द बोलने वालेने दुःखी नहीं किया वह तो ग्रपने क्यायके ग्रनुकूल ग्रपना परिणमन करके ग्रपनेमें ही समाप्त हुग्रा, उससे मुभे दुःख नहीं ग्राया, किन्तु मैं ही कल्पनायें बनाकर दुःखी हुग्रा। ऐसी कल्पनायें बनाना यही मेरा ग्रपराध है ग्रौर उस समय उस प्रकारके कर्मोदयका निमित्त है।

निमत्त नैमितिक सम्बन्धके वर्णनमें भी भयका अनवकाश, इस वृतान्तको पढ़िये—गाथा २५६ के प्रवचनांश में--पृ० ६२-भैपा, इस बातसे घबड़ाकर कि कहीं आत्माके स्वभावकी स्वतंत्रता नष्ट न हो जाय, निमित्त को न माने अथवा निमित्तको एक अलंकार रूपमें ही शास्त्रोंमें कहा है, इस प्रकार की हष्टि करके निमित्तको न समभाना, न समभाना या उड़ा देना यह कोई बुद्धिमानो नहीं है, किन्तु यह जानना चाहिए कि निमित्तका वर्णनभी स्नाचार्यों ने हमारी मंसाकी पूर्तिके लिए किया है। हमारी मंसा है अपने शुद्ध स्वतंत्र स्वभावको निरखना। यही तो चाह है ना सभी कल्याणाथियोंकी जो अपने केवल स्वभाव को नहीं देखना चाहता है वह तो कल्याणार्थीं नशें है। जहां यह वर्णन आता है कि ये सब सुख दुःख, ये सब व्यवस्थायें ये सब रागद्वेष मोह सब विकार कर्मों के उदयके विपाकसे प्रभव हैं। इतनी बात सुनकर तुरन्त यह ज्ञान होता है और उत्साह होता है कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो टंकोत्कीर्ण— वत् निश्चल एक शुद्ध ज्ञायकस्वभावमात्र हूं।

अध्यवसायों स्वयंका अनर्थ होता है इसका एक चित्रण देखिये २६१ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें-पृ० १०१-१०२-ग्रध्यवसायों स्वयंका ग्रनर्थ-जेंसे कोई वृद्धों, पुरानी देहाती बुद्धिया जो पुराने दिमाग की है, ग्रसम्य है वह ग्रपने ही घरमें बैठे हुए दांत किटकिटाती हुई दूसरेको कौसती रहती है जिससे उसे क्लेश होता हा, उसे जो दुश्मन दिखता हो। तो देखनेवाल लोग उसे ग्रज्ञानी देखते हैं। कैसा ग्रपने शरोरको कष्ट पहुना रहो है। इसनी इन कियाको करनेसे वहां कुछ होता नहीं है, बिल्क ईश्वरसे प्राथना करती है हाथ पोट पीटकर कि हे भगवान इसका विनाश करदो। तो ये सब चेष्टायें क्या उस दूसरे जीवके ग्रहितके कारणभून बनतो हैं? उसका हो उदय ग्रजुभ होगा तो क्लेश ग्रायगा, पर इसके सोजनेसे दूसरेको क्लेश नहीं होता। दूसरे जोवका सब कुछ जीवन मरण, सुख ग्रौर दुःख उसके उपा– िंग किये हुए कर्नोद्यके ग्राधीन है, दूसरे जोवके विचारके ग्राधीन नहीं है।

पुण्य व पाप दोनों के वन्यमें कारण अध्यवसाय है, इसका दिग्दर्शन की जिए गाथा २६४के इस प्रवचनांशमें—
पृण् १११—११२—सवंत्र अध्यवसायकी वन्यहेतुता—प्रध्यवसायको वन्यनकी दिष्टिसे देखा जाय तो पापमें
भी वही पद्धित हुई और पुण्यमें भी वही पद्धित हुई, अर्थात् कहीं ऐसा नहीं है कि पापका बन्ध अध्यव—
सायसे होना हा और पुण्यका बन्ध रत्नत्रयके पालनसे होता हो, रत्नत्रयके पालनसे निर्जरा है, बन्ध
नहीं है। बन्ध अध्यवसायसे ही होता है। हिंसा, भूठ आदिसे बन्ध हो तो पाप होगा और अहिंसा,
दया, सत्य यालना, ब्रह्मचयका पालना, परिग्रहका त्यागना इनका अध्यवसाय हो तो पुण्यवन्ध होता
है। जैसे पराश्रयक परिणानों निर्णान, किसी परिविषयक उपयोग परिणमन उस पापवन्धमें हुमा है,
इसी प्रकार पराश्रयक परिणानों का लगाव किसी परके विषयमें उपयोगका योजन इस पुष्यवन्धमें भी
हुमा है।

(१३८) समयसार प्रवचन एकांदश भाग

इस पुस्तकमें समयसार ग्रन्थकी २६५ वीं गाथासे २८६ गाया तक के पूज्य श्री मनोहर जी वणीं

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

सहजानन्द महाराजिक प्रवचन हैं। परवस्तुके कारण बन्ध नहीं होता, किन्तु जीवके रागद्वेप आदि अध्यवसानकें कारण बन्ध है ता है, इससे मम्बन्धित २६५ वीं गाधाका एक प्रवचनांश पढ़िये-पृ० १-पराश्रयतापूर्वक श्रद्यव-सानका निर्माण-उस बन्धके कारणभूत ग्रात्माके जो ग्रध्यवसान हुए हैं उन ग्रध्यवसानोंमें ऐसा निर्माण है कि किसी न किसी परवस्तुका श्राश्रय किये बिना राग हो जाय तो उस रागका स्वरूप क्या ? क्या हुआ वहां ? रागमें तो किसी वस्तुविषयक स्नेह होता है और कोई वस्तु इसने उपयोगमें ली नहीं तो राग क्या हुआ ? यावन्मात्र अध्यवसान होता है, वह पर पदार्थी का स्राक्ष्य करके होता है, इस कारण यह भ्रम न करना कि परवस्तुने मुभे बांघा है। परवस्तु तो मेरे बन्धनमें ग्राश्रयभूत है, बन्धन तो मेरा

मेरे परिणामसे है। स्रध्यवसान ही बन्धका कारण है। बाह्य वस्तु तो बन्धके कारणका कारण है। अध्यवः ानभाव मिथ्या हैं, क्योंकि वे अर्थिकियाकारी नहीं हैं, इसका दिग्दर्शन करें २६६ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ११-परविषयक सर्वविकल्पोंका मिथ्यापन-इस कारण में दूसरेको दु:खी करता हूं, सुखी करता हूं, बांघता हूं, छुड़ाता हूं, ऐसा सोचना मिथ्या है। जैसे कोई कहे कि मैं तो ग्राज ग्राक शक पूल तींडू गा तो जैसे उसका यह कहना बावलापन लगता है इसी प्रकार यह भी बावलापन है कि मैं दूसरे की दु:खी करता हूं, सुखी करता हूं, क्योंकि परके लिए, ये परमें काम नहीं हो सकते हैं। जैसे कि श्रीकाशसे फूल तोड़नेके परिणाममें कोई अर्थिकिया नहीं है इसी तरह दूसरेके दुःखी सुखी करने की, बिगाड़की काई अर्थिकया नहीं है। इस कारण यह विकल्प करना मिथ्या है।

२६८ वीं गाथामें बताया है कि जीव अध्यवसानसे अपनेको देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य, पुण्य, पाप आंदि माना रूप कर लेता है। इसके एक प्रवचनांशमें वताया है कि जीवको अनुभव अपनी प्रतीतिकी पढ़ितके अनु ार होता है-पढ़िये पृ० २४-अध्यवसानके अनुभव-साधारणतया तो सभी जीव निरन्तर अपने आपके किसी न किसी विषयमें किसी न किसी अवस्थारूप मानते चले जा रहे हैं। तिर्यन्च हो, बैल हैं, घोड़ा , ये ध्रपनेको उस ही रूपसे बराबर मानते हैं जैसे कि यह मनुष्य प्रायः रात दिन यह बात अपने उपयोगमें वैठाये है कि मैं इन्सान हूं। अरे यह जीव इन्सान है कहां ? यह जीव तो चैतन्यस्वरूप मात्र है, भीतरी उपयोगकी दृष्टिमें बात वी जा रही है। यह तो ज्ञानमात्र एक चैतन्यपदार्थ है। यदि यह इन्सान हो तो निरन्तर इसे इन्सान बने रहना चाहिए। मिट क्यों जाता है ? ये पशु कहां हैं ? यदि ये जीव पशु होते तो निरन्तर पशु ही बने रहते । यह जीवके ग्रसाघारण ज्ञानस्वभावकी ग्रार से बात कही जा रही

अध्यवसानोंमें तो अन्धेरा ही अन्धेरा है इसमें हितवा मार्ग नहीं मिलता, इसका दिग्तर्शन करें २७० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ४१- अध्यवसानोंका अन्धकार-उन अध्यवसानोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है। एक तो श्रीपाधिक कियाश्रोंसे अपनेको भिन्न न मान सकना श्रीर दूसरे श्रपनी जो पर्यायें हुई उन पर्यायोंसे अपनेको पुथक न समभ सकना, कुछ समाधानसहित ध्यानमें लाइये और तीसरी वात-जो जाननेमें आ रहा है, ऐसे पदार्थों से जिसके समय जो विकल्प हैं उस समय उन विकल्पोंसे अपनेको जुदा न समभ सकना, ये तीन तरहके ग्रंधेरे होते हैं, जिन ग्रंधेरोंमें रहकर ग्रपने ग्रापके स्वरूपमें स्थित जो कारण समयसार है, परभात्मतत्त्व हूं ? शुद्धस्वरूप है वह विदित्त नहीं हो सकता। यह गाथा बहुत गम्भीर है और अत्यन्त ममंमें पहूंचाने वाली है। मोक्षमार्ग जैसा शिवमय पानेके लिए हमें कितनी पैनी हिष्ट करके अपने सहज स्वरूपको निरखना है, यह इसमें बताया गया है।

२७२ वीं गाथामें बन्ध और मोक्षकी मूल कुन्जी-एक प्रवचनांशमें पढ़िये-पृ० ६३-भैया, गत गाथास्रामें यह प्रकरण चल रहा था कि मैं जिलाता हूं, मैं मारता हूं, दुः खी सुखी करता हूं, ऐसा जो लगाव है,

राग है, ग्रध्यवसान है वे सबके सब बन्धके कारण हैं। श्रीर, मोक्षका कारण तो ग्रपने ज्ञायकस्वरूपको, ग्रपने स्वभावको जैसा कि वह ग्रपने ग्रापकी सत्ताके कारण है उस रूपमें निरखना ग्रीर मैं यह हूं-ऐसा दर्शन करनेके कारण जो परका ग्राथ्य दूटता है ग्रीर ग्रात्माका ग्राथ्य होता है यह है मोक्षका कारण। ऐसा जानकर हे ग्रुनिजनों, निश्चयनयमें लीन होकर निर्वाणको प्राप्त करो। शुद्ध ग्रात्मद्रव्यका दर्शन करना सो निश्चयका ग्रालम्बन है ग्रीर ग्रपने ग्रापके सत्से भिन्न ग्रथित किन्हीं पर सत्का ग्राक्षय करके भाव बनाना सो व्यवहारनय है।

देखिये व्यवहारनयकी करणा २७७ वीं गाथाके एकं प्रवचनांशमें पृठ ६४-व्यवहारकी करणा—देखों सैया, निश्चयका स्थान देकर यह व्यवहार फिर हट जाता है। व्यवहार है प्रतिपेध्य, पर व्यवहार कितना उपकारी है कि व्यवहारका फलभूत जो निश्चय है उस निश्चयको उत्पन्न करके यह व्यवहार खुद मिट जाता है। ऐसा कोई दयालु है जो अपना विनाश करके दूमरेको जमा जाय ? वह व्यवहार ही ऐसा है कि अपना विनाश करके निश्चयको जमा जाता है, ऐसा निश्चय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब उत्पन्न होता है तो व्यवहार हट जाता है और ऐसी अनुभवकी स्थित तब होती है कि वहां मात्र अपना आत्मा ही दृष्ट होता है। जाननमें, श्रद्धानमें, स्पर्शनमें, रमणमें जो रहा करता है ऐसा निश्चयभूत जो रत्नत्रय है वह व्यवहारके रत्नत्रयका प्रतिपादक है। व्यवहार रत्नत्रय कार्यकारी है। जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होतो तब तक दृढ़ता नहीं होता।

वस्तु के वास्तिवक ज्ञाताके वन्ध नहीं होता, इसका सन्देश देखिय २७६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें—
पृ० ६४-वस्तु विज्ञानों के वन्धका ग्रभाव—इस जीवमें जो रागभाव ग्राते हैं उनका निमित्त यह जीव स्वयं
नहीं है। उसके पर पदार्थों का संग निमित्त है। यह ग्रात्मवस्तु का स्वभाव है कि प्रत्येक जीव ग्रपनो
ग्रोर से ज्ञानक्ष वनता है। परपदार्थों का संग हाने से यह ग्रज्ञानक्ष वन जाया करता है। इस प्रकार
वस्तु के स्वभावको ग्रपने ग्रापके स्वक्ष्पको ज्ञानीजन जानते हैं, इस कारण ज्ञानी जनों के पूर्वभवों के बांधे
हुए कर्मों के उदयसे रागादिक भाव भी ग्रायें तो भी ग्रपने को रागादिक क्ष्प नहीं बनाते। सो वे रागा—
िरक के कर्ता नहीं होते। देखा ग्रपने ग्राप रागद्धेष ग्रायें तो हम मानलें कि ये रागद्धेष मेरे स्वक्ष्प हैं,
मेरे सम्बन्धो हैं, किन्तु ऐपा तो है ही नहीं। जो सबसे भिन्न केवल ज्ञानमात्र ग्रपने स्वक्ष्पको जानते हैं
जाव रागादिक के करनेवाले नहीं हैं, वे कर्ता नहीं हैं। उनके कर्मों का बन्ध नहीं होता।

ज्ञानके विना हित संभव ही नहीं, उस ज्ञानका प्रमुख उपाय एक स्वाच्याय है। सो जरा स्वाच्यायकी विधि २०० वी गायाके एक प्रवचार्यामें पढ़िये-पृ० १०३-स्वाच्यायविधि-इस जीवको संसारकी आकुलताओं से बवानेमें सनर्थ सन्यग्नान है। अनेक यत्न करके इस सम्यग्नानकी उपासना करो। जो ग्रन्थ अपनी समक्तों अपों उन ग्रन्थों का स्वाच्याय करो। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय करो उसका ही स्वाध्याय करो जब तक कि ग्रन्थ पूर्ण न हो जाय। आज कोई ग्रन्थ उठा लिया, कल कोई ग्रंथ उठा लिया, यह ज्ञान-वृद्धिका तरोका नहीं है। जिस ग्रन्थका स्वाध्याय शुरू करो उसीका स्वाध्याय ग्रन्त तक करलो। उस के बद कर्नव्य तो यह होना चाहिए कि वहो ग्रन्थ दुवारा फिर पढ़ लो। एक बार पढ़ लेनेके बाद दुवारा पढ़नसे सभा वात स्वध्य समक्षे आतो रहती हैं। स्वाध्याय करनेके साथ ही दो नोटबुक रखनी चाहिए। एक नाटबुक्तों जहां जो समक्षें न आया उसे नोट कर लिया और एक नोटबुक्तमें जो बहुत बहुत ही आत्माको छूती है, जिससे शांति और संतोष मिलता है उस बातको नोट कर लिया। इसतरह से गुरूके ग्रन्य तक उनी ग्रन्थका स्वाध्याय कर लेनेसे ज्ञानमें वृद्धि होती है।

(१४०) समयसार प्रवचन द्वादश भाग

द , पुस्तकमें समयसारकी २०० वीं गाथासे ३ ७ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्त्र मह राजके प्रवचन हैं। २६० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें उसका साधकतम है अर स्वर्ग, पढ़िये-पु० ६-मु कि सा साधकतम है अर स्वर्ग, पढ़िये-पु० ६-मु कि सा साधकतम है अर स्वरूप जानतों हैं कि वन्धका स्वरूप जानतों सा सा ता है। कोई लोग कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानते मात्रसे गाथ्त नहीं मिल सकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर प्रर्थात् ग्रात्मा ग्रौर कर्म ये दो किए जानेगर मोश्र गिलता है, तो ग्रात्मा ग्रौर वन्धके दो दुकड़े केंसे हों उनका उपाय है ज्ञान ग्रौर कान की स्थियता। कितने हो लोग शास्त्रज्ञान वढ़ा लेते हैं वढ़ाना चाहिए, पर उन्हें मात्र शास्त्रके ज्ञानमें ही संतोच हो जाता है। कर्मी की बहुतसो वातें जानलें, कर्म द तरहके हैं उनके १४६ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं, वगणा हैं. निपेक हैं, स्वधंक हैं, उनकी निर्जराका भी ज्ञान कर लिया, कि इन गुण-स्थानोंमें इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्ण करनेके कारण उन्हें मोक्षका मार्ग मिल जाय सो नही होता है। ज्ञान करना ठोक है, पर उसके साथ भेदिबज्ञानके वलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके तो उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्धिवच्छेरका उपाय नहीं वना पाते हैं उनका एक प्रतिवोधन २६१ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें पिढ़ियेपृ० १२-धर्मध्यानांधबुद्धिना-बन्ध केंसे छूटे, रागादिक कैसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता
है। कर्मबद्ध जीव वन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक
कैमे दूर हों, यह भावजगत केंसे दूर हो, जन्म मरण कैसे मिटें, नाना धर्मध्यान रूप चिन्तन भी चले तो
भी इस धर्मध्य नमें हो जिनकी बुद्धि अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चीज है, मगर इससे आगे हमारी
कृद्ध कु गर्थता है यह बोध जिनके नहीं है. विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक
गये हैं. ऐसे जोबोंको समक्ताया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष
नहीं होना है। जेंसे कोई बेड़ीसे बंधा हुआ पृष्ठ है और वह बेड़ीके विषयमें चिन्ता करे कि बेड़ी छूट
जाय तो ऐने चिन्ता करने मात्रसे बेड़ी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें
चिन्ता करें, कब छूटे. कैंसे छूटे तो इतना मात्र चिग्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन
के छै ते भेरने काटनेसे हो छूट सकता है और वन्धच्छेरका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतंत्रद में भी स्वरूपस्वातंत्र्यर्दाष्टके स्वादका वृतान। २६२ वी गायाके एक प्रवचनांजमें देखिये-पृ० १७-पारतंत्र्य स्थितिमें स्वातंत्र्य दृष्टिके स्वादको शवयत। हो लोके दिनों में ग्रादिन्योंको विचित्र रंगोंसे रंग देते हैं, ग्राथा मुंह काला कर दिया, ग्राधा नोला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पहिचानमें नहीं ग्राता, ऐसा स्रत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद ग्रायगा कि नहीं ग्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे ग्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें है, परत त्र है, पर भीतरसे यह ग्रपने लक्ष्यको अपने स्वरूपमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं ? मिल सकता है। तो जानमात्र ग्रात्मतत्त्वको लक्ष्यमें लेनेसे परतंत्र ग्रवस्था दूर होती है। संतारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

बन्धिव ज्लेरसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारम मुख्य विषय है, तो बन्धच्छेद किस साधनसे होता है, असका समाधान २६४ वीं गाथामें है। उसे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-जिसमें बताया है कि प्रज्ञासे ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पिन्ये-पु०,०-प्रज्ञा द्वारा भेदन ग्रौर उपादेयका

उपादान-प्रज्ञाके दोनों काम हैं जुरा-जुरा कर देना ग्रीर उनमें से जी ग्रंपना उपादेय तत्त्व है उसको ग्रहण कर लेना। जैसे चावन सोधते हैं तो सोधने वालेको यह ज्ञान नहता है कि यह तो चावल है श्रीर इसके श्रलावा जो कुछ भी है वह सब गैर चानल हैं। कोड़ा हो, धानकी छिलको हो या श्रीर भी श्रनाज हो, घासका दाना हो वह सब गैर चावल है, तो उसे यह ज्ञान है कि यह चावल है ग्रीर ये सब गैर चावल हैं तब वह गैर चावलोंको ग्रलग करता है ग्रीर चावलको ग्रहण करता है। इसीतरह ग्रपन ग्रापके ग्रात्मामें जैसा यह ज्ञात है कि चैतन्यचमत्कारमाव तो मैं ग्रात्मा हूं ग्रीर बाकी रागादिक विकार भ्रनात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्त्वोंको छोड़कर ग्रपने चैंतन्य स्वभावमात्र ग्रात्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको सगिपत कर दिया जाना चाहिए, इसका समाधान पाइये इस प्रवचाशमें पृ० ३५— समर्पग-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केवल एक निजं ज्ञायकस्वरूपको समर्पण करो और इसके ही समर्पणके हेतु पंचपरमेष्ठी भगवानको अपना सन समर्पण करो। अाना मन बेंच दो, लगावो, सोपो तो केवल दो ही स्थानोंको-पंचपरमेष्ठीको या आत्मस्वरूपको। तीसरी वीन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय? अपना उपयोग सौंपा जाय? और जिन जगतके जीवोंको दिल दिया जा रहा है तो समभो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डंडे लग रहे हैं। सो सर्व यत्न पूर्वक अपने आपके आत्मज्ञानकी और आयों और इस ही विधिसे बढ़नेका यत्न करें, ये सारी चीजें तो अपने आप छूटेंगी।

किसका आलम्बन करनेमें हित है इसका समाधान पाइये इ। प्रवचनांशमें -ए० ३७-निजसहजस्वरूपका आलम्बन-इस अध्यात्मयोगके प्रकरणमें यह बात चल रही है कि हम कैसे शुद्ध स्वरूपका आलम्बन करें कि हमें मुक्तिका मार्ग मिले। जो अत्यन्त शुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम आश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे आश्रय किये जानेवाले गुग पिणमनका विषय तो प्रभु बन गया है, पर आश्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुदा है। एक पदाथ किसो दूसरे पदाथेक। आलम्बन नहीं कर सकता, स्वरूग महीं कर सकता, तब िज सहजस्वरूपका आलम्बन ही हित है।

भगवान और भगवतीका परिचय की जिये २ व वीं गायाके इस प्रवचनांशसें—पृ० ७१—भगवान आतमा और भगवती प्रज्ञा सो कल्पन से यह जीव देवी देवता श्रों को कुछ न कुछ रूपमें मान लेता है, किन्तु वे सब इस भगवती प्रज्ञाके रू हैं। भावता मायतं इन भगवान खातना को शुद्धारिणि। कहीं मास्टर मास्टरनी का तरह, वाबू बबुप्रानी की तरह भगवान और भगवती नहीं हाते। भगवान ता एक शुद्ध ज्ञानका नाम है और गुद्ध जानको जो वृत्ति जगतो है उसका नाम है भगवती। जोग कहते हैं कि भगवानकी स्त्री आधे अंगमें है। शिवका आया अंग तो पुरुष है और भगवती स्त्री आधे अंगमें है, और चित्र भी ऐता बना लेते हैं कि दाहिना अंग तो पुरुषका जैसा जानो। पुरुष जैसा एक पैर, पुरुष जैसा आया पेट, व वसस्थन और अधे अंगमें एक टांग स्त्रों जसो. आया पेट, वक्षस्थल आदि स्त्री जैसी। अद्योगकी कराना है। अरे भगवानको परिणति भगवतो अद्योगमें नहीं रहती है किन्तु सर्वांगमें रहती है। जितने में भगवान है उन सब प्रदेशांन यह प्रज्ञा भगवती है।

सर्वदांप अपराध सं हट जिस दिष्ट द्वारा दूर हो जाते है उस दोविनवारणी दिष्टका अध्ययन करें ३०४ वीं गायाके इस प्रवचनांशमें, पृ० १०४-दोपिनवारिणी दिष्टि-इस प्रकरणमें वात चल रही है कि जो जीव अपने सहज जुद्ध चेतन्य स्वभावकी दिष्ट रखता है, चेतन्यमात्र में हूं और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है वह तो है निरपराध आत्मा और जो अपने स्वरूपमें अपने को न लख हर बाह्य परिण मनों रूप अपने को

(१४०) समयखार प्रवचन द्वादश आग

इ. पुस्तकमें संमयसारकी २८८ वीं गाथासे ३ ७ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द मह राजके प्रवचन हैं। २६० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें उसका साधकतम है अर स्पर्श, पिट्रये—पु० ६—मुक्तिका साधकतम मह स्वाकतम मह साधकतम साधकतम मह हैं। कोई लोग कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने सवरूप जानने, उसका जान होनेसे;मोक्ष मिल जायगा। ग्राचार्य देव कहते हैं कि वन्धका स्वरूप जानने मात्रसे माध्य नहीं मिल गकता है। किन्तु वन्धके दो दुकड़े कर देनेपर ग्रथात् ग्रात्मा ग्रीर कर्म ये दो किए जानेगर मोश्र मिलता है, तो ग्रात्मा ग्रीर वन्धके दो दुकड़े केंसे हों उसका उपाय है जान ग्रीर ज्ञान के स्वरूप।। कितने हो लोग श्रास्त्रज्ञान बढ़ा लेते हैं बढ़ाना चाहिए, पर उन्हें मात्र शास्त्रके ज्ञानमें ही संतोप हो जाता है। कर्मी की वहुंतसो वातें जानलें, कर्म द तरहके हैं उनके १४८ मेद हैं, उन में इस तरह वर्ग हैं. वर्गणा हैं. निपेक हैं, स्पर्धक हैं, उनकी निर्जराका भी जान कर लिया, कि इन ग्रुण—स्थानोंमें इस तरह निर्जरा होती है। ऐसा वर्णः करनेके कारण उन्हें मोक्षका मार्ग मिल जाय सो नही होता है। ज्ञान करना ठोक है. पर उसके साथ भेदिवज्ञानके वलसे ग्रात्माका स्पर्श हो सके तो उन्हें मोक्षका मार्ग व मोक्ष मिलता है।

वन्यविच्छेरका उपाय नहीं बना पाते हैं उनका एक प्रतिवोधन २६१ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें पढ़ियेपृ० १२-धर्मध्यानांधवुद्धिना-बन्ध केंसे छूटे, रागादिक केंसे मिटें ऐसे बन्धके चिन्तनसे मोक्ष नहीं होता
है। कर्मबद्ध जीन बन्धका चिन्तन करे अथवा उपायिवचयनामक धर्मध्यान करे, अथवा ये रागादिक
केंमे दूर हों, यह भावजगत केंसे दूर हो, जन्म मरण केंसे मिटें, नाना धर्मध्यानरूप चिन्तन भी चले तो
भी इस धर्मध्य नमें हो जिनकी बुद्ध अन्ध हो गई है, धर्मध्यान अच्छी चोज है, मगर इससे आगे हभारी
कुछ कु अर्थना है यह बोध जिनके नहीं है. विशुद्ध, मात्र, केवल, सिर्फ धर्मध्यान, उस ही में जो अटक
गये हैं. ऐसे जोवोंको समक्ताया गया है कि कर्म बन्धके विषयमें चिन्ता करने रूप परिणामसे भो मोक्ष
नहीं होना है। जेंसे कोई बेड़ीसे बंधा हुआ पृष्ठ्य है और वह बेड़ीके विषयमें चिन्ता करे कि बेड़ी छूट
जाय तो ऐनो चिन्ता करने मात्रसे बेड़ी नहीं छूट जाती। इसी तरह अपने आपके बन्धनके सम्बन्धमें
चिन्ता करें, कब छूटे केंसे छूटे तो इतना मात्र चिन्तन करनेसे बन्धन नहीं छूट पाता है। वह तो बन्धन
के छे रने भेरने काटनेसे ही छूट सकता है और बन्धच्छेरका उपाय है आत्मस्पर्श।

परतंत्रद में भी स्वरूपस्वातंत्र्यर्घष्टके स्वादका वृतान। २६२वीं गाथाके एक प्रवचनांत्रमें देखिये-पृ० १७-पारतंत्रय स्थितिमें स्वातत्रय दृष्टिके स्वादको श्वयता-होलीके दिनों में ग्रादिनयोंको विवित्र रंगोंसे रंग देते हैं, श्रावा मुंह काला कर दिया, श्राधा नीला कर दिया, ऊपरसे लाल कर दिया, पिहचानमें नहीं श्राता, ऐसा सूरत बना देते हैं, पर यदि मिठाई खावे तो उसे स्वाद ग्रायगा कि नहीं श्रायगा ? मिठाई का स्वाद उसे श्रायगा ही। वाहरसे देखनेमें तो यह जोव गन्दे वातावरणमें है, परतन्त्र है, पर भीतरसे यह श्रपने लक्ष्यको अपने स्वरूपमें ले जाय तो उसे ज्ञानका स्वाद मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। तो ज्ञानमात्र श्रात्मतत्त्रको,लक्ष्यमें लेनेसे परतंत्र ग्रावस्था दूर होती है। संतारसे छुटकारा पानेका यही उपाय है।

यन्यविष्छिरसे मुक्ति होती है, यह इस अधिकारमें मुख्य विषय है, तो बन्धच्छेद किस साधनसे होता है, उसका समाधान २६४ वीं गाथामें है। उसे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-जिसमें बताया है कि प्रज्ञासे ही बन्धका छेद है फिर प्रज्ञासे ही उपादेयका ग्रहण है, पिट्ये-पु०,०-प्रज्ञा द्वारा भेदन और उपादेयका उपादान-प्रज्ञाके दोनों काम हैं जुरा-जुरा कर देना खोर उंनमें से जो अपना उपादेग तत्त्व है उसको खहण कर लेना। जैसे बावन सोबो है तो पोधने वाले को यह जान रहता है कि यह तो चावल है और इसके खलावा जो कुछ भी है वह सब गैर चानल है। कोड़ा हो, धानकी छिनको हो या और भी खनाज हो, घासका दाना हो वह सब गैर चावल है, तो उस यह ज्ञान है कि यह चावल है और ये सब गैर चावल हैं तब वह गैर चावलोंको खलग करता है खार चावलको प्रहण करता है। इसीतरह खपने खापके खाल्मामें जैसा यह ज्ञात है कि चैतन्यचमकारमाव तो मैं खात्मा हूं और वाकी रागादिक विकार खनात्मा हैं, पर चोज है तब उनपर तत्न्वोंको छोड़कर खपने चैतन्य स्वभावमात्र खल्माको ग्रहण करता है।

अपना दिल किसको समित कर दिया जाना चाहिए, इसका सनाधान पाइये इस अन्य त्रीमें पृ० ३४— समर्पण-भैया, अपना दिल समर्पण करो तो केयत एक निज जायकस्वरूपको समर्पण करो और इसके ही समर्पणके हेनु पंचपरमेण्ठी भगवानको अपना यन समर्पण करो। अपना मन बेंच दो, लगावो, सोषो तो केवल दो ही स्थानोंको-पंचपरमेण्ठीको या आत्मस्वरूपको। तीसरो बीन सी चीज है जिसको अपना दिल दिया जाय? अपना उपयोग सौंपा जाय? और जिन जगतके जीवोंको दिल दिया जा रहा है तो समभो कि यह मेरे करनेका काम नहीं है। यह तो कर्मों के उदयके डंडे लग रहे है। सो सर्व यत्न पूर्व क अपने आपके आत्मज्ञानकी और आयें और इस ही विधिसे वढ़नेका यन्न करें, ये सारी चीजें तो अपने आप हुटेंगी।

किसका आलम्बन करनेसं हित है इनका समाधान पाइये इ। प्रवचनासमे-पृ० ६७-निजसहजस्वख्पका आलम्बन-इस अव्यात्मयोगके प्रकरणमें यह बात चन रही है कि हम कंसे गुद्ध स्वरूपका आलम्बन करें कि हमें मुक्तिका मार्ग निले। जो अत्यन्त गुद्ध है ऐसा प्रभु, उनका हम आश्रय कभी कर ही नहीं सकते। हमारे आश्रय किये जानेवाले गुग पिणमनका विधय तो प्रभु बन गया है, पर आश्रय नहीं किया जा सकता, वयांकि प्रत्येक वस्तुका सत्त्व जुता है। एक पदाथ किसो दूतरे पदार्थका अपलम्बन नहीं कर सकता, स्वरूग महीं कर सकता, तब िज सहजस्वरूपका आलम्बन ही हित है।

भगवान और भगवतोक्ता परिचय की जिने २ व थीं गानाके इस प्रवचनांत्रसें—पृ० ७१—भगवान धारमा धौर भगवतो प्रज्ञा सो करणन से यह जीव देवी देवत श्रों को नुछ न गुछ रूपमें मान लेता है, किन्तु वे सब इस भगवतो प्रज्ञाके का हैं। भावता मावत इन भगवान धारना को सुद्धारिणि। कहीं मास्टर मास्टरनी के तरह, बच्हू बचुधानों की तरह भगवान और भगनती नहीं हाते। भगवान ता एक धुद्ध ज्ञानका नान है और गुद्ध जानकों जो वृत्ति जगतों है जसका नाम है भगवती। कोग कहते हैं कि भगन प्रामकों स्थी। याचे लिने है। निक्ता श्राचा अंग तो पुष्प है श्रीर भगवती स्थी आचे जगम है, धौर प्रियं भी ऐता बना छेते हैं कि दाहिना अंग तो पुष्पका जैसा अत्यो । पुष्प जैसा एक पर, पुष्प जसा आगा पेट, व वसस्यन और श्रादे अंगी। धुर्धों को करना है। यर भगवानकों परिणति भगवतो श्रद्धांगमें नहीं रहती है किन्तु सर्थांगमें रहती दें। नितने में भगवान है उन सब प्रदेशान यह प्रज्ञा भगवतों है।

सर्व रोग आराप संकट जिल राष्ट द्वारा दूर हो जात है उन रोगनिवारणी संस्टका अध्यान करें १०४ वी गासक इन अवयनांशन, पृत्र १०४-दोपनिवारिणी दृष्टि-इस अकरणमें वात चल रही है कि जो जीय अपने सहज नुद्ध बंतन्य स्वभावकी दृष्टि रखता है, चैतन्यमात्र में हूं और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है बहु तो है निरंपराध भारमा और जो अपने स्वकामें अपने को न जखकर बाह्य परिणमनों रूप अपनेको (३०१)

तक रहा है ि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, भैं अपुक जातिका हूं, अमुक कुलका हूं, अमुक पोजीशनका हूं आदिक रूपसे जो अपनेको देखता है वह अपराधी है। जो अपराधी होता है वह कर्मों को बांधता है, जो निरपराध होता है वह कर्मों से नहीं वंधता। इस अकरण से शिक्षा यह मिन्नती है कि धर्मके लिए, संतोषके लिए, संकटों से छूटनेके लिए अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्वके कारण जैसा हूं उसी रूप अपनको लखते रहें, इससे सर्व दोष दूर हो जायेंगे।

३०६ वीं गाथामें वताया है कि प्रतिक्रमण आदि विष्कुम्भ है और ३०७ वीं गाथामें वताया है कि अप्रतिक्रमण का ण आदि अमृतकुम्भ है, इनके प्रवचनोंगें यह प्रकाश डाला गया है कि अज्ञानी जनोंका अप्रतिक्रमण तो विष्कुम्भ हैं ही, किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमण भी शुद्धोपयोगके मुकावलेमें देखों तो विष्कुम्भ है, इन दोनों स्थितियोंसे उत्कृष्ट जो अप्रतिक्रमण है वह अमृतकुम्भ है। इस प्रकरणको सुगमतया समभ्रतेके लिए एक प्रवचनांशमें इन तीनोंके नाम जैसे वताये हैं सो पहिये-पृ० १५७-

सुद्रोधके लिए नामान्तर—तीन दशायें होती हैं — अप्रतिकः। ए, प्रतिकमण और अप्रतिकमण। अच्छा यों न वोलो—यों कहो पहिला अप्रतिकमण, दूसरा व्यवहारप्रतिकमण और तीसरा निश्चयप्रति— कमण। यह भाषा मर्म समभनेमें शुद्ध रहेगी। ज्ञानी जनोंके वर्णनमें तो ज्ञानात्मक ढंगका वहीं वर्णन था अप्रतिकमण, प्रतिकमण और अप्रतिकमण। पर सुवोधके लिए इस प्रकार रखिये अप्रतिकमण, व्यवहारप्रतिकमण और निश्चयप्रतिकमण। अर्थ खुलासा वतायेंगे इसलिए इस अनुत्साहमें न वैठे कि क्या कहा जा रहा है, यह तो ऊंची चर्चा है। चित्त देनेसे सब समभमें आता है और चित्त न देनेसे दाल रोटी बनानेका तरकीय भी समभमें नहीं आती।

(१४१) समयसार प्रवचन त्रयो श भाग

इस पुस्तकमें समयसार ग्रन्थकी ३०० वीं गाथासे ३२७ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराअके प्रवचन हैं। सर्विविगुद्ध जान विकारी आदि गाथाओं में सर्विविगुद्ध ता व स्वतंत्रताका दर्शन कराया है। उन प्रवचनों से एक यह प्रवचनांश पिंड्ये-पृ० ३०-स्वतंत्रता सत्तासिद्ध ग्रिविकार-यहां सर्व-विगुद्ध भावको दिखाया जा रहा है ग्रीर सबसे न्यारा केवल सत्त्वमात्र स्वरूपको दृष्टि की जा रही है। इस दृष्टिमें इस जीवमें केवल जीव हो जीव नजर ग्राते हैं। ऐसा है वस्तुका स्वातंत्र्य सिद्धान्त। भारत की ग्राजादोके लिए सबसे पिंडला नारा था तिलकका, ग्रीर भो हों ता हम नहीं जानते। तो प्रथम नारा यह हुंग्रा कि ग्राजादी हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। जब हम भी मनुष्य हैं ग्रोर ग्रंगेजो, तुम भी मनुष्य हो ग्रीर मनुष्योंका ग्राजाद रहना उनका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है तो परिस्थितियों भले ही बन जाया करती हैं, पर मनुष्य क्या गुलाम रहनेके लिए पैदा होता है ? उसे तो ग्राजाद रहनेका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। जनसिद्धान्त इससे बढ़कर बतलाता है कि वस्तुकी ग्राजादी होना सत्तासिद्ध ग्रधिकार है। जनसकी बात तो जाने दो, बह तो ४०-५० वर्ष पहिले हुग्रा, पर हमारा ग्रापका ग्राजाद रहना तो सत्तासिद्ध ग्रधिकार है कि हम ग्राप स्वतंत्र हों।

स्वतंत्र परिणमनका एक वित्रण, गाथा ३१३ का एक प्रवचनांश पिष्टिय-पृ० ५४-स्वतंत्र परिणमन-भैया, जीव जो करेगा सो अपना कार्य करेगा। कर्मों में जो परिणमन होगा सो उसका अपना होगा, पर इन दोनोंमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है। जैसे मोटे रूपमें अभीका दृष्टान्त लो-धापने पूजा वालों का राका तो वे और जोरसे बोलने लगे। और, पूजा वाले जोरसे बोलने लगे तो आपमें और रोष आने लगा। इस सम्दन्तमें आका पूजकोंन युद्ध नहीं किया, आप अपनेमें हो कल्पनायें बनाकर हाथ पैर पीटकर बैठगये श्रीरपूजकोंका श्रापने कुछनहीं किया, वे भी श्रपनी शान समक्षकर श्रपनी कल्पनासे श्रपने श्राप जोरसे चिल्लान लगे। हम श्राप श्रपने परिणमनसे श्रपने। चेष्टा करने लगे, वे श्रपने परिणमनसे श्रपनी चेष्टा करने लगे। ऐसा ी सब जगह हो रहा है। घरमे भी ऐसा ही होता है। एक पदार्थ दूउरे पदार्थका कुछ भी परिणमन कर सकनेमें समथ नहीं है पर निमित्ता नैमित्तिक भावका खण्डन भी नहीं किया जा सकता। न हो निमित्तानैमित्तिक भाव तो बतलावो यह सारा संसार कहांसे श्रा गया? किसे हो गया?

अज्ञानमें किसका आदर होना है और ज्ञानमें किसका आदर होता है-देखिये ३१५ वीं गायाका एक प्रव-चनांग-पृ० ६३-ग्रज्ञान ग्रौर ज्ञानमें ग्रादरका विषय-भया, ग्रज्ञान दशामें विकल्पोंका ग्रादर था चेतन ग्रचेतन संगका ग्रादर था, परन् गु ज्यों ही उसके निविकल्प ग्रवस्थामें हितकी बुद्धि प्रकट हुई ग्रौर नि:शंक ग्रत्यन्त एकाकी स्वरूपमें रहनेका भाव हुन्ना, ग्रब वह ग्रपने स्वरूपमें समानेकी धुनमें लग गया है तो जब तक यह जीव ग्रज्ञानी रहता है तब तक तो यह कर्ता कर्मभाव समाप्त हो जाता है ग्रौर जैसे कर्तापन जीवका स्वभाव नहीं था, पर ग्रज्ञानसे कर्मका कर्ता बन गया, इसी तरह भोक्तापन भी जीवका स्वभाव नहीं था किन्तु ग्रज्ञानसे यह कर्मफनका भोक्ता बन रहा है। ग्रज्ञान न रहे तो यह स्वरस भोक्ता होकर ग्रपने ग्रनन्त ग्रानन्दमें मग्न हो जायगा। बस, दो ही तो निर्णय हैं-एक ज्ञानका विलास ग्रीर एक ग्रज्ञानका विलास।

व्यवहारनयसे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, देखिये एक प्रवचनांश-पृ० ७३-व्यवहारनयसे शिक्षा-व्यवहारनयने यह बताया कि ये रागद्वेष भाव पुद्गलका निमित्त पाकर उठे हैं। इनसे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि ये मेरे स्वभावसे नहीं उठे हैं। मेरा स्वभाव तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप है। इस गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ग्रालम्बन करानेके लिए व्यवहारनयका उद्गमन हुग्रा है। कुनयके परिज्ञान तकसे हम किसी प्रकार कल्याणमार्ग पर जा सकते हैं श्रीर कुनयको यदि हम सुनय समक्त तो मेरी फिर दृष्टिमें कुनय है ही नहीं, फिर उस दृष्टि से हित्तमार्गमें नहीं जा सकते हैं।

आनन्दिविधातका कारण तो कषायका भार है, इस विषयका एक चित्रण ३१६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें देखिये-ए० ७६-ग्रानन्दिविधातका हेतु कषायका भार-जंसे तीन मेंढक हों ग्रौर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हों, चढ़ जाते हैं ना मेंढक एक के ऊपर एक ? तो उन तीनों मेंढकोंमें सुखी कौन है ? ऊपरका मेंढक, ग्रौर वह कहता है कि—हेच न गम, मुभे कोई परवाह नहीं, ग्रच्छे कोमल गद्दे पर बैठे हैं, तो बीचका बोलता है कुछ कुछ कम। पूरा ग्रानन्द तो नहीं है मगर एक ऊपर चढ़ा हुग्रा है, मेरी इसलिए कुछ कुछ कम चैन है। है थोड़ी थोड़ी जरूर, पर नोचेका कहता है कि मरे तो हम। नीचे कंकड़ों पर पड़ा है, जभीन पर पड़ा है श्रौर ऊपरसे बोभ लदा है, सो ऐसी तीन तरह की परिस्थितियां होती हैं जो ग्रज़ुद्ध को जाने ही नहीं क्या मतलव ? दृष्टि ही नहीं देता है उसको—हेच न गम, ग्रौर एक ग्रज़ुद्धमें पड़ गया, परन्तु उससे हटा हुग्रा रहता है, वह कहता है कुछ कुछ कम। ग्रौर, जो ग्रज्ञानी बोभसे लदा हुग्रा है, परको ग्रहं रूपसे ग्रनुभवा है उसकी दशा है मरे तो हम जैसा।

ज्ञानकलाका प्रताप देशि एक प्रवननाशमें -पृ० ५४-में ज्ञानमात्र हूं, श्रीर कुछ हूं ही नहीं, बाहरी परिग्रह छिदजायें, भिदजायेंकहीं जीवविलयको प्राप्तहों, वह तो भेरा कुछ ही नहीं, उसका परिग्रहनहीं है, ऐसा निर्णय रखनेवाला जो ज्ञानी पुरूप अपनेको अपनेमें ले जाय तो सारे दुःख संकट ये उसके एक साथ समाप्त हो आते हैं। उनमें यह कम भी नहीं होता कि पहिले अमुक दुःख मिटेगा। एक इस कलाका अभ्यानी अपनेक। वनागा यो एक काम करना है। बाहरी बातोंको उदय पर छोड़िये क्योंकि जब

बादने हुए भी आहोते अनुसार बाहर्स १६६ काम होता नहीं है तो उस कामके पीछे नयों पड़ा जाय, उसे दोहो उपपाप्तार जो काम स्वाधीन है, यानिद्विक नामों ही खोर हिट दीजिये।

मरनार सोंद पर्वाक्षेत्रा व रामालिक भाजोरा कर्ता जरमा नहीं है, ऐसा न मानकर जो आत्माको ही रामादिल सर्वारकादिव ते मेंका कर्वा मानते हैं के उन्हीं व्यामाहित्यों में समान है जो प्राणियोंका कर्वा देश्वरको मानते हैं, इस विषय ता दिग्दर्शन कीजिये ३२३ की गायग्रेह एक प्रवचनांतर्में-पृष्ठ १४१-कर्नृ त्वव्यामोहकी समा-नना-भैया, लोनिक पुरुषोंने तो परमात्मा । कर्ना माना है हम सबकी अवस्थाओंका । सो वह कर्ता है तो निह्य कर्ती कड़लाया, और यहां श्रमणजनींने भी श्रपने श्रातमाकी नित्य कर्ती माना है। तो लौकिक पृह्योंके व इन लोकोत्तर श्रमणोंके भी मोक्ष नहीं होता है। परद्रव्यमें श्रीर श्रात्मतत्त्वमें रंच मात्र भी स्म्बन्य नहीं है, पर मोहका नक्षा ऐसा जड़ा हुया है जगतके जीवॉपर कि चित्तसे हटता ही नहीं है। मेरे भाई हैं. मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा शरोर है और तो वातें जाने दो, मेरी वात है, मेरी बात नहीं मानी गयी, अब हो गये बीमार। दु.बी हो मये, बल्टमें आ गये, अरे तेरी तो कुछ बात भी नहीं है। तेरा तो निस्तरम चैतन्यस्वरूप है। यहो कैसा नथा है बातका, मोहका। बातके पीछे लोग अपना घर भी धरवाद कर देते हैं।

देखिंग व्यवहार भाषाका वश प्रयोज । है और उसका व्यवहार किस प्रकार होता है पढ़िये-गाथा ३२४ का एक प्रवचनांश-व्यवहारभाषाके व्यवहार ग्रीर उसके प्रयोजन-जैंसे वर्मशालामें ग्राप दो दिनको ठहर जायें और जिस कमरेमें ठहरें तो ग्राप लोगोंसे कहते हैं कि चलो हमारे कमरेमें, चलो हमारी घर्मशाला में। लो, अब वह आपका कनरा हो गया। तो क्या ज्ञानमें यह बात है कि मेरा कमरा है ? नहीं है। श्रीर, व्यवहारभाषामें यह बात बोल रहे हैं कि यह मेरा कमरा है। धी का डिट्या। क्या आपके ज्ञानमें भी यह बात बसो है कि घी से रचा हुंग्रा यह डिब्बा है ? नहीं। ग्राप जानते हैं कि यह टोनका डिब्बा है श्रीर इपमें घो रखा है। जिस लोटेंसे ग्राप टट्टो जाया करते हैं-ग्राप बोलते हैं कि यह टट्टीका लोटा है, यह पी का लोटा है, यह चौकेका लोटा है। ग्रापके ज्ञानमें बया यह रहता है कि यह टट्टीका लोटा है ? नहीं ग्राप तो जानते हैं कि यह पीत नका लोटा है, इसकी संडासमें ले जाया जाता है, इसलिए इसका नाम टट्टीका लोटा है। ग्रव जल्दी जल्दीमें क्या बोलें ? क्या यह बोलें कि देखी जिस लोटेके त्राधारमें पानोको लेकर संडासमें जाया जाता है वह लोटा दो । क्या कोई इतना वड़ा वाक्य बोलता है ? नहीं । तो व्यवहारभाषा किसी मर्मको संदोर करनेके लिए होती है और निश्चयका ज्ञान उससे भी ग्रति संचेत्यको लिए हुए होता है।

निश्चयतः राग अपनी परिणतिमें होता है बाहर नहीं, इस व्ययका चित्रण देखिये–३२६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १३३-वेटाकी त्रितयता-वेट भी तोन हैं जिसके तोन वेट हों उनको नहीं कह रहे हैं (हंसा)। शब्देवेटा, ग्रर्थवेटा ग्रौर ज्ञानवटा। एक कागज पर लिख दे-वे श्रौर टा श्रौर ग्रापसे कहें कि यह क्या है ? ग्राप कहेंगे वं । जैसे एक कागज पर जिल दिया कि हम मूरल हैं, पढ़े नहीं हैं ग्रौर ७-८ क्लास वाले लड़कोंसे पढ़ावें कि पढ़ों, इसे पढ़ना है- तो वह पढ़ता है कि हम सूरख हैं, पढ़े नहीं हैं। -मरे तो पढ़ तो। -हम म्राव हैं पढ़े नहीं हैं। भरे भाई पढ़ा तो वहीं जो लिखा है। तो शब्दवेटा तो अग्रापके काममें नहीं आ सकता। बूढ़ हो जाय तो लाठी पकड़कर ले जाय, यह काम तो शब्दबेटा न कर . सकेगा। प्यास लगी हो तो गिनाम ले आये. पानी पिला दे, यह काम शब्दवेटा नहीं कर सकता और अथ -वेटा, मायने जिसके दो टांग हैं, जो घरमें यहता है या यहां वेंठा है वह है अथ-वेटा। मायने पदार्यभूत । सो नह अर्थ-बंटा भी आतसे प्रत्यन्त जुहा है। उसके परिणमनसे आपमें कुछ नहीं होता

है। ज्ञानवेटा क्या ? उस वेटाके सम्बन्धमें जो श्रापका विकल्प वन रहा है वह विकल्प है ज्ञानवेटा। श्राप राग कर रहे हों तो ज्ञानवेटामें कर रहे हो, न अर्थ-वेटामें राग करते हो, न शब्दवेटामें राग करते हो। हो।

(१४२) समयसार प्रवचन चतुर्दशतम भाग

इस पुस्तकमें समयसार प्रत्यकी ३२० वीं गायासे ३७१ वीं गाया तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहणान्द महाराजके प्रवचन हैं। सर्वविजुद्ध अधिकारमें यह बताया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रय्यमें कुछ भी गुजत्पाद नहीं करता, निमित्तनीमित्तिक सम्बन्ध होता अन्य वात है। इजका संकेत करनेवाला ३२० वीं गायाका एक प्रवचनांज देखिये—ए० ४—प्रभाव, प्रभावक व निमित्तका विक्लेपण—भैया, इस प्रकार प्रत्येक उपादान विभावरूप वनाता है तो किसीपर द्रव्यका निमित्त पाकर ही बना पाता है। वह प्रभाव निमित्तभूत वस्तुका नहीं है किन्तु वह उपादानका ही है। इस कारण यह जीव अपने सम्यवत्व परिणमनसे च्युत होकर जो मिथ्यात्वरूप परिणम। करता है उस मिथ्यात्व परिणमनमें प्रभाव उस ही परिणमने वालेका है। मिथ्यात्व नामक प्रकृतिके उदयका निमित्त पाकर वह प्रभाव बना है। अतः स्वरूपदृष्टिसे देखों तो खात्म। श्रीर कर्ममें सम्बन्ध नहीं है, फिर भी निमित्त नीमित्तिक भावका सम्बन्ध है, निमित्त नीमित्तक श्रत्यन्ताभाव वाले पदाधमें होता है। श्रीर, जहां एक द्रव्यमें भो एक गुणके परिणमनका निमित्त पाकर श्रन्य गुणमें परिणमन होता है, भेददृष्टिसे कथन होता है, जेसे कि श्रात्मामें इच्छा परिणमनका निमित्त पाकर श्रात्मामें योगपरिणमन होता है। वहां यद्यपि इन दोनों गुणोंका श्राधारभूत पदार्थ एक है तो भी उन गुणोंक स्वरूपका परस्परमें श्रभाव है।

वस्तुस्ब्रह्मण परिचय स्याद्वाद द्व रा हांता है। स्य द्वाद कितन' ठोस विज्ञान है इसकी भांकी इस प्रवन्त्वां विख्य-पृ० १५-अपेक्षा और निर्वयसे धर्मकी प्रधानता- भैया, यह पहाड़ की किठन चढ़ाई है। चढ़ाई करने में रेलमें २ इ जन लगते हैं. एक आगे और एक पीछे। यह दुगंम है वस्तुस्ब्रह्मण प्रवेश। दुगम है यह स्याद्वादका मिद्धान्त। गाड़ी यहा चढ़ ई जा रहो है। इसमें दो इंजन लगा दिया-आगे स्यात् और पोछे एव। तय वह धर्मकी गाड़ी सम्हल ही है। अगर एक ही इंजन लगादें तो गाड़ी लुढ़क जायगी। एव न लगानेसे संजय आ गया और स्यात् न लगानेसे एकान्त आ गया। यहीं घटाकर देख लो। एक वालक में जिसका नाम कुछ रखलो, माना रमेश रख लिया है और रमेशके वापका नाम है अजोक। तो यह रमेश अशोकका लड़का ही है। हो लगावेंगे ना कि भी लगावेंगे, कि यह अशोकका लड़का भी है? यह कितना अशोभनीय होगा। और, अपेक्षा लगाते जावो तो चाहे बहुत सा बातें कहते जायो, यह वालक समुक्तना भांजा ही है, अनुकका भतीजा ही है। अपेक्षा लगाकर ही लगाना चाउग, तब स्य द्वादका रूपक वनता है।

आतमा कर्ता कव है य अकर्ता कय है, इसका विश्वे गण देखिये १४४वीं गायाके एक प्रवचनायमें-पृ० ४६कर्तृत्व और अकर्तृत्वका साण्ड विश्लेवण यहां तक स्पष्ट शब्दामें यह बता चुके हैं कि भेदिवज्ञान होने
से पहिले इस जीवको तुम दत्तों समभो। यहां परके कर्तापनके विकल्प की बात कही जा रही है। पर
का कर्ता तो कोई हो हा नहीं सकता। चाहे कैंसा ही अज्ञानी हो। यदि अज्ञानी जीव परका कर्ता वन
जाय ता उसमें भगवानसे भी प्रधिक सामर्थ्य आ गयी। भगवान किसी परको नहीं कर सकता, ताकत
हो नहीं। और, इसके मंद्रव्यमें इस अज्ञानीमें इतना ताकत आ गया कि वह परको करने लगा। अपने
धा। में जो रागादिक भाव परिणयन होता है उसका और अपने स्वस्पका किसे नेदि ज्ञान नहीं है ऐसा

यंजानी जीव यपने ज्ञानस्वरूपके याज्यवनको छोड़कर यह मानता है कि मैं रागादिकका कर्ता हूं और वह रागादिकका कर्ता है, किन्तु ज्योंहो इस जीवको भेदिवज्ञ न होता है मेरा तो मात्र ज्ञायकस्वरूप है, ये रागादिकपरिणमन हो तो रहे हैं-पर श्रीपाधिक हैं, यो हो, इस ज्ञानके होत ही जीव उनका श्रक्ती हो जाता है, किर भी कुछ काल तक ये होते हैं।

अपरिणा । बाद क्षणिकवाद आदि सिद्धान्तों के विवेचनके प्रसंगमें ३४० वी गाथा के एक प्रवचनां में वताया है कि जितने भी दर्जन सिरतायें है वे स्पाद्धादिसन्धुसे निमृत हुई है, भले की एकान्सवादमें एक जानेसे उनका जल अनुपयोगी हो गया है, इसका दिन्दर्जन की जिये—पु० ६२-स्याद्धादिसन्धुसे सिद्धान्तस रता श्रोंका सरण—स्याद्धाद की कुंजी विना सिद्धान्तोंका जाल इतना गहन है कि सीधी सामनेकी बात तो न मानी जाय और टेढ़ी मेहो जिसको सिद्ध करनेमें जोर भी पड़ता है बातें भी ढूढ़नी पड़तों हैं ऐसी वाद माननेमें अपनी बुद्धि—गानी समभी जाती है। ठीक है। कोमत ता तब बड़गी कि जैसा सीधा जानते हैं वैसान कहकर काई विचित्र वात बतायी जाय तभी तो बुद्धमान बन पावागे। ता ऐसा बाग्जाल एक न्त सिद्धान्तका हुग्रा है। अथवा बाग्जाल नहीं है। ये सबसिद्धान्त स्याद्धाद जिन्धुसे निकले हैं। कोनसा सिद्धान्त ऐसा है जो वस्तुमें सिद्ध न होता हो ? किन्तु दृष्टि और अपेक्षा लगानेको सावधानी होनी चाहिए।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता, इस विषयका एक सुमग द्रव्यन्त द्वारा ३४६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें स्पष्टीकरण देखिये पृष्ण ७३-परके सम्बन्ध पर एक हुद्रान्त-इस प्रकरणमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, यह सिद्ध करनेके लिए एक हुद्रान्त दिया जा रहा है। जैसे कोनेका ग्राभूतण बनानेवाला सुनार जविक कुछ गहना बना रहा हो, उस समय वत्तलावो वह सुनार क्या करता है। क्या सोनेको हुटका वड़ा करता है? नहीं। वह तो केवल ग्रपनी चेव्हा कर रहा है। हाथ उठाया, नीचे किया, श्रगल थिय व लिक्या देखते जावो, वह ग्रपने शरीरकी मात्र चेव्हा व रता है, वह स्वणमें तन्मय नहीं हो जाता। तो जैस स्वणंकार केवल ग्रपना काम करता है, दूसरे पदार्थका कुछ नहीं करता। तो स्वणकार जैसे सोनेमें तन्मय नहीं हो जाता, इसो प्रकार यह जीव कर्ममें तन्मय नहीं हो जाता।

तन्मयता तो परिणाम परिण मीमें होती है, निमित्त उपादानमें नहीं। अतएव निश्चयतः आत्मा अपने हो परिणामको करता व भोगता है, इस विषयका सरल संक्षिप्त शब्दोंमें स्पण्डीकरण गाथा ३५४ के एक प्रवचनां में देखिये—पृठ ६१-पिरणाम परिणामों तन्मयता—भेया, परिणामपरिणामोभावकी अपेक्ष से देखा जाय तो जीव परिणामों अपने परिणाममें तन्मय होता है। सो वहां उस स्वर्णकारने अपने को ही किया, अपने को ही भागा। वह सुनार हो कर्ता है, सुनार हो कर्म है, सुनार ही भोक्ता है, सुनार हो भोग्य है। इस प्रकार यह आत्मा जो कुछ करने की इच्छा करता है इसने अपनी चेष्टाके अनुक्त अपने परिणामों का कर्मको किया और उस कालमें दु खरूप जो अपने आत्माका परिणाम है उस फ को भोगा। चूकि वह आत्मा और आत्माका वह परिणमन एक द्रव्य है, उसमें ही वह अभिन्न है; उसमें ही उस कालमें तन्मय है। सो परिगाम परिणागी भाव चूकि एकमें होते हैं तो इस आत्मामें ही आत्माका कर्म हुआ। और आत्मामें ही आत्माका भोग हुआ। वाहर आत्माने कुछ कर्म नहीं किया और न भोगा। ऐसा निश्चयनय से अमाण करते हैं।

ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञाता ज्ञेयका कोई स्वामित्वसम्बन्ध नहीं, इस विपयका दिए र्शन की जिथे ६४५ वीं गायाके एक प्रवचनां शों-पृ० ६०-ज्ञायकका स्वामित्य-तो फिर भैया, यह ज्ञायक किसका ज्ञायक है ? देखों अभी यहां ज्ञायक सुनकर जानने वाला यह अर्थ नहीं करना, जिन्तु ज्ञायक मायन चैतन्य स्वभावी ब्रात्मद्रव्य । क्या यह ज्ञेयका ज्ञायक है ? नहीं । तब फिर ज्ञायक किसका है ? यह ज्ञायक ज्ञायकका ज्ञायक है। वह दूसरा ज्ञायक कौन ? जो ज्ञायक है वह दूसरा ज्ञायक कौन ? जिसका यह ज्ञायक है। वह कोई भिन्न चीज नहीं है, एक ही है। तो फिर ऐसा कहनेका प्रयोजन नया है ? भाई प्रयोजन तो कुछ नहीं है, किन्तु जिसकी बुद्धि स्वस्वामी सम्यन्धमें लगी हुई है उनको समभानेके लिए इस तरह कहा जा रहा है। अर्थ तो यह है कि ज्ञायक ज्ञायक ही है। यह घर किसका है ? तो कोई कह उठेगा कि यह घर हमारा है। तो जो जिसका होता है वह उसमें तन्मय होता है। तो घर रह गया, तुम्हारा विनाश हो गया, पर है तो नहीं विनाश, इस कारण तुम्हारा घर नहीं है। तो तुम्हारा कौन हैं ? तुम्हारे तुम ही हो । वह तुम कौन ? जिसके स्ामी हा ग्रार वह कौन तुम जो स्वामो हो । कोई अलग दो तुम तो नहीं हो, फिर ऐसा बतानेका प्रयोजन क्या ? प्रयोजन कुछ नहीं। प्रयोजन माना है कि जिसकी यह भ्रमवृद्धि लगा है कि यह घर मेरा है। उसका समभानेके लिए इतना बोलना गड़ा है कि तुम तो तुम ही हो और घर घर ही है। बाह्य वसा सुधार विगाड़ करना कुछ नहीं पड़ा, वहां कुछ भी उद्यम करना व्यर्थ है। स्रानं हिनके लिए स्रपने स्रापमें स्रपनी प्रज्ञाका प्रयोग करो, इससे सम्बन्धित ३६७ वीं गायाका एक प्रवचनांश देखिये-पु० १६१-परमें व्यर्थका उद्यम विकल्प-ज्ञान, दर्शन श्रीर चारित्र अचेतन विषयामें नहीं है। यह बतानेका प्रयोजन यह है कि हे मुमुक्ष जीव, तू द्रव्योंमें कूछ विनाश करने की मत सोच । पर द्रव्योंमें दर्शन, ज्ञान, च।रित्रके विकार नहीं हुन्ना करते हैं। जीवों हो भ्रांति इन तीनों जगह है अपने सुधार और विगाड़में-विषयमें, कममें और देहमें। सो इनमें संहार उद्धारका विकल्प करके यह मोही अपना संहार कर रहा है। निर्मल शान्त होनेके लिए अपनेमें ही अपनी प्रज्ञाक। अपने पर प्रयोग करो।

(१४३) समयसार प्रवचन पन्द्रहवां भाग

इस पुस्तकमें समयसारकी ३७२ वीं गाथासे अन्ति। गाथा ४८६ वीं गाथा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं ३७२ वीं गाथामें यह प्रकट किया गया है कि अन्य द्रव्योंके द्वारा अन्य द्रव्यमें गुणोत्पाद नहीं किया जा सवता। सिक्षान्त तो यह है, किन्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ करता है ऐसा ग्रम हो वर्षों गया? इसका दिग्दर्शन कीजिने एक प्रवचनांशमें—१०१-सिद्धान्त ग्रीर भ्रमका कारण—ग्रन्य द्रव्यके द्वारा ग्रन्य द्रव्यके गुणका न तो उत्पाद किया जाता है ग्रीर न विघात किया जाता है, वयोंकि समस्त द्रव्य ग्रपने अपने भावसे ही उत्पन्न होते हैं। लोगोंको भ्रम इस कारण हो जाता है कि एक द्रव्य विभाव परिणमनमे परद्रव्य निमित्तभूत है, सो हुग्रा तो वह बहिरण निमित्तभूत, क्योंकि ग्रन्य द्रव्यके द्वारा उपादानरूप ग्रन्य द्रव्यका ग्रुग नहीं उत्पन्न किया जाता है। जैसे घड़के बनानेमें कुम्हार बहिरण कारण है तो वहिरण कुम्हारके द्वारा व उन चकादिकके द्वारा मिट्टीमें कोई ग्रुग पंत्र नहीं किया जाता है। निट्टाका स्वरूप, मिट्टीका गुण, किसी ग्रन्य द्रव्यके द्वारा नहीं ढाला जाता है। ये बहिरण निमित्तभूत हैं जथात् कुम्हार ग्रपन गुण निट्टीमें डालकर मिट्टी रूप बन जाग्न, ऐसा तो नहीं है, फिर मात्र निमित्त सम्बन्ध ग्रागे बढ़कर लोग कर्नु त्वका भ्रम कर डालत हैं।

मोही की परवस्तुओंस बेमेल सगाईका चित्रण देखिये-गाथ नं ३७५ का एक प्रवचनीश-90 १६-बेमेल सगाई-ये शब्द हमें प्रेरणा नहीं करते कि तुम क्यां खाती बैठे हा, ग्रौर यह ग्रात्माभी उन शब्दों का सुननेके लिए नहां जाता. किन्तु ग्रात्माके साथ जान ज्ञेयका सम्बन्ध है, फिर क्यों यह जीव ग्रज्ञानी बनकर उन शब्दोंके खातिर रोष व ताथ करता है। देखो यह ग्रध्यात्मका चरणानुयोग ही भरा हमा है। क्यों उन विषयों में अपना चात करते हो ? इस विषयको बहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्यन्य हो जब इन विषयों से नहीं है तो क्यों उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वश्वः से बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नहीं हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और शादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादी मायने दु:ख, विषाद मायने दु:ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुओं के साथ सगाई भो किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हें अपना भी मानता है और दु:खो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्योंमें यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सव अज्ञान है इसको ३७८ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें गंवविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० २२-ग्रज्ञानज विकार है गंवविषय न तो ग्रात्माको प्रेरित करता है कि मुफे सूंघो, बेकार क्यों बैठे हो ? श्रौर न यह ग्रोत्मा ग्रपने स्वरूपसे चिगकर उन गंधोंको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गंधविषय ग्राता है, पर इतने मात्र से इस ग्रात्मामें विकार रूप परिणति नहीं हो जाती। यह तो ग्रपने ग्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ ग्रगुभ गंधोंको मुंघकर ग्रपनेमें इब्ट ग्रनिब्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब ग्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो ग्राने ग्रापके सहज स्वरूपकी प्रतोतिके वलसे ग्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक रहता है।

धटादि पदार्थों की तरह ज्ञेय गुण भी ज्ञानपर जबरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्ते जानो ही, न ज्ञन अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानकी चर्चा की घटनामें जो कलह हो पड़ते हैं वह व्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३-१ वीं गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०-धर्मचर्चामें भी क्तगड़ा हो जानेका कारण-कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चर्चा की जा रही हो। उस प्रसंगमें गुणोंके स्वरूपको पद्धतिसे किसी समय कोई मतभेद हो जाय को गुणोंको चर्चा करते करते कषाय जग जाती है, कलह हो जाती है, वह अज्ञानका परिणाम ह। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा है उन विकल्पमें इस मोहीको आत्मीयबुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोंमें आत्मसर्वस्वका जोड़ किया है, यही तो राग और द्वंषका उत्पादक हुआ। रागद्वय वृक्षकी शाखा की तरह हैं और मोह जड़की तरह है। अभाववृक्षका जावायें ये कषाय हैं और विभाववृक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका जाहार लेकर साखाओं को बल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरक्षाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाकर इन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सूलने नहीं देते हैं। तो सब ऐशे वी जंड़ तो सूलमें भोहभाव है।

प पोंके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायश्चित है। वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी भांको पाइये ३८३ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें—पृ० ११-साक्षात् प्रतिक्रमणमयता— अपराध बहुत किया है। अपने आपके स्वभावहिष्टसे अलग रहनेका नःम अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होने ने स्थित यह है कि संकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप जो अभेद रत्नजयरूप धर्म है उस धर्ममें अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भरपूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमें स्थित होकर जो पुरुष पूर्वकृत कर्मों से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष

साक्षात् प्रतिक्रमणरूप है।

कर्मफल चेतनाकी विपदासे दूर होनेके भगवतीसे अभ्यर्थना की पद्धति अपनाइये, इस भावका दिग्दर्शन करें गाथा ३०६ के इस प्रवचनांशमें—ए० ७४—कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे अभ्यर्थनाथ में अन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना संसारका वीज है, दुःखका कारण है, ऐसा जानकर जो संकटोंसे छूटनेका अभिलाषी हो उस पुरुषको इस अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिए जैसे कर्म—चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करे और स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका अराधन करें। भगवान अर्जी न सुनें तो इस भगवतीसे अर्जी करो। लोकमें कुछ ऐसी चलन है कि जो वात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न आती हो तो गुरुवानीसे कह देता है वालक। तो भगवानने तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे अपनो अर्जी करो। कौन सी भगवती? वह ज्ञानचेतनारूप भगवती। जैसे गुरुवानोके जोरसे गुरु भो मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके श्रोर से यह भगवान भी मान जायेगा, मैं ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का अनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी आराधना है।

३६१ वीं गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्यवसान आदिसे भिन्न ज्ञान को वताया है। उन सबके प्रवचनोंके अवन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवचनोंमें एक स्थलपर-अनादिकी भूल और अचानक भक्काटा का दिख्रांन की जिये-पृ० १२३-म्प्रनादिकी भूल ग्रीर ग्रचानक भक्काटा—भैया, इस जीवपर मिथ्यात्व हा विकट भार ग्रनादिकाल से चला ग्रा रहा है। ग्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नहीं रही। किस किसे वाह्य पदार्थ हो यह ग्रपनाता रहा, ग्राज भी बता नहीं सकता। ग्रनन्त शरीर पाये ग्रीर ग्रनन्त भवोंमें परिजन, बच्चे मित्र, ग्रचेतन ग्रादि समागम सर्व कुछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोक में प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, ग्रनेक कर्मों के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर दृष्टि बना कर ग्रपनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहां ही ज्ञानानन्दरस मात्र ग्रमूर्त भावस्वरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि ग्रव भक्काटा हुग्रा, वह सब ग्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा हि सर्व परपदार्थ एमसे ग्रत्यन्त भिन्न हैं। किसी भी परपदार्थका मुभसे रंवमात्र सम्बन्ध नहीं है, सब जुदे हैं। जहां यह प्रकाश हुग्रा कि मोह समाप्त हुग्रा। मोह जहां नहीं रहा जो ज्ञानका परिणमन है उसूका ही नाम है सम्यव्हांन।

आत्मानुभव ही एक मात्र श्रेष्ठ कार्य है, वह प्रान्त होगा आत्मसेवासे, इससे सम्बन्धित ४१२ वी गायाका यह प्रवचनांश पिढ़ये—पृ० १६३ आत्मसेवामें ही आत्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्मतत्त्वका श्रद्धान, ज्ञान और आचरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया नियत है। मुक्तिका उपाय अन्य कृछ नहीं है। जो पुरुष उस ही मोक्षमार्गमें स्थिति करता है उसका ही सदेव ध्यान करता है उसको ही चेतता है और इस ही आत्मिजलासमें विहार करता है, ऐसे परम अनुरागके साथ किसो भी द्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न छूना हुआ अपनेमें रमाता है, वह नियमसे अपने आत्माका जो निज सहजस्वरूप है उसका अनुभवन कर लेता है।

मुक्तिसावक परमार्थभूत लिगं क्या है ? इसका मनन की जिये ४१४ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें-पृ० १६०-मुक्तिसावक परमार्थभूत लिग-भेया, तब फिर परमार्थक्प लिग क्या है, मोक्षमार्ग क्या है ! श्रमण श्रौ श्रमणोपासक इन दोनों प्रकारके विकल्पोंसे परे दशंन, ज्ञान, श्राचरणमात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप यह एक है ऐसा वेलाग सचेतन करना सो परमार्थ है। अपने श्रापके श्रंतस्तत्त्वको वेलाग श्रौर बेदाग अनुभवन करना सो ही मोक्षका मार्ग है वेलाग तो यों कि इपमें शरीरके लगावका कुछ भी व्यान न हो

है। क्यों उन विषयों में अपना घात करते हो ? इस विषयको बहुत लम्बे समयसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा कोई सम्बन्ध हो जब इन विषयोंसे नहीं है तो क्यों उनसे सगाई करते हो। सगाई मायने स्व-कीयता, स्व मान लेना। सगाई स्वश्नः से बनी है, अपना मान लिया। अभी शादी नहीं हुई। सगाईका अर्थ है परवस्तुको अपनी मान लेना और शादीका अर्थ है खुश होना। शादी शब्द विषादसे निकाल लो तो शादो मायने दु:ख, विषाद मायने दु:ख। शादीका नाम विषाद है। तो यह मोही जीव सभी वस्तुओं के साथ सगाई भो किये है और शादी भी किये है अर्थात् इन्हें अपना भी मनता है और दु:खो भी होता जाता है।

विषया। और आत्माका कोई नाता नहीं, फिर भी अज्ञानसे विष्यों में यह जीव प्रवृत्ति करता है वह सब अज्ञान है इसको ३७८ वीं गाया है एक प्रवचनांशमें गंवविषयका उदाहरण है इसी प्रकार रूप, रस, स्पर्श, शब्दमें लगाना। उद्धरण-पृ० २२-ग्रज्ञानज विकार होता ग्रप्ति विषय न तो ग्रात्माको प्रेरित करता है कि मुफे सूंघो, वेकार क्यों बैठे हो ? श्रीर न यह ग्रात्मा ग्रपने स्वरूपसे विगकर उन गंधोंको ग्रहण करनेके लिए डोलता फिरता है, किन्तु विषयविषयोका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गंधविषय ग्राता है, पर इतने मात्र से इस ग्रात्मामें विकार रूप परिणति नहीं हो जाती। यह तो ग्रपने ग्रापके परिणमनकी कला है। फिर भो यह जीव उन सब शुभ ग्राप्ते मुंधकर ग्रपनेमें इष्ट ग्रनिष्ट भाव लगाता है, रागद्वेष करता है, यह सब ग्रज्ञानका प्रसाद है। ज्ञानी जीव तो ग्रपने ग्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीतिके बलसे ग्रपने स्वरूपके दर्शनमें उत्सुक्त रहता है।

घटादि पदार्थों की तरह जेय गुण भी ज्ञानपर जबरदस्ती नहीं करता कि ृम मुक्त जानो ही, न ज्ञान अपने प्रदेशसे हटकर उन्हें जानने जाता, किन्तु स्वभाव है, ज्ञान अपने स्वरूपसे प्रकाशित होता है, फिर ज्ञानको चर्चा की घटनामें जो कलह हो पड़ते हैं वह ज्यामोहकी महिमा है, इसका चित्रण देखिये ३०१ वी गाथाके इस प्रवचनाशमें—पृ० ३०—धर्मचर्चामें भी भगड़ा हो जानेका कारण—कोई द्रव्यानुयोग जैसे ज्ञान और वैराग्यके विषयवाला चर्चा की जा रही हो। उस प्रसंगमें गुणोंके स्वरूपको पद्धितसे किसी समय कोई मतभेद हो जाय को गुणोंको चर्चा करते करते कथाय जग जाती है, कलह हो जाती है. वह अज्ञानका परिणाम ह। गुगोंक सम्बन्धमें जो जानकारी बतायी जा रहा है उन विकल्पमें इस मोहोको आत्मीयवुद्धि हो गयो है, अब मेरा यदि यह मत स्थिर नहीं रह सकता है तो हगारा ही नाश हो जायेगा ऐस अपने विकल्पोंमें आत्मसर्वस्वका जाड़ किया है, यही तो राग और द्वंषका उत्पादक हुआ। रागद्वय वृक्षकी जाखा की तरह हैं और मोह जड़को तरह है। अभाववुक्षका जावायें ये कथाय हैं और विभाववुक्षको जड़ मोह है। जसे जड़ पानी मिट्टी आदिका जाहार लेकर साखाओंको बल्लवित बनाये रहती हैं, उन्हें मुरभाने नहीं देता इसा प्रकार ये विभाव मोह भावके द्वारा परवस्तुओंको अपनाकर इन रागद्वेषको पल्लवित बनाये रहते हैं, रागद्वेषको सुलने नहीं देते हैं। तो सब ऐकों की जंड़ तो भुलमें भोहभाव है।

प पोंके दूर करनेका उपाय प्रतिक्रमण व प्रायिक्वत है। वास्तिविक प्रतिक्रमण क्या है जिससे पाप अवश्य ही दूर हो जाते हैं, इसकी भांको पाइये ३८३ वीं गाथाके इस प्रवचनांशमें—पृ० ४१-साक्षात् प्रतिक्रमणमयता— अपराध बहुत किया है। अपने आपके स्वभावहिष्टसे अलग रहनेका नःम अपराध है। यह अपराध अनादिसे किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होने ने स्थिति यह है कि संकल्प विकल्प रहित शुद्धज्ञान दर्शन स्वाभावात्मक तत्त्वके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप जो अभेद रत्नत्रयरूप धर्म है उस धर्ममें अपने उपयोगको स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस करि भाषूर समतारस करि परिपूर्ण कारणसमयसारमें स्थित होकर जो पुरुष पूर्वकृत कर्मों से अपने आत्माको निवृत कर लेता है वह पुरुष

साक्षात् प्रतिक्रमणस्य है।

कर्मफल चेतनाकी विपदान दूर होनेके भगवतीसे अन्यवंना की पद्धति अपनाइये, इस भावका दिग्दर्गन करें गाया ३=६ के इन प्रवचनांगमें—ए॰ ७४-कर्मफलचेतनाके सन्यासके लिए भगवती ज्ञानचेतनासे प्रभ्यथंनाथ में ग्रन्य पदार्थों को भोगता हूं, इस प्रकार को चेतना संसारका बीज है, दु:खका कारण है, ऐसा जानकर जो संकटोंसे छूटनेका ग्रिभलापी हो उस पुरुषको इस ग्रजानचेतनाका प्रलय करनेके लिए जैसे कर्म—चेतनाके सन्यासका भाव किया था इसी प्रकार सकलकर्मफलके भी सन्यासकी भावना करें ग्रीर स्वभाव भूत भगवती ज्ञानचेतनाका ग्राराधन करें। भगवान ग्रजीं न सुनें तो इस भगवतीसे ग्रजीं करों। लोकमें युद्ध ऐसी चलन है कि जो बात गुरू जी से कहकर सिद्धिमें न ग्राती हो तो गुरुवानीसे कह देता है बालक। तो भगवान तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवतीसे ग्रपनो ग्रजीं करों। कौन सी भगवती? बहु आनचेतनारूप गगवती। जैसे गुरुवानोके जोरसे गुरु भो मान जायेगा ऐसे ही इस ज्ञानचेतनाके श्रोर से यह भगवान भी मान जायेगा, में ज्ञायकस्वरूप हूं, ज्ञानको ही करता हूं, ज्ञानको ही भोगता हूं, इस प्रकार का ग्रनुभवन करना, सो हो भगवती ज्ञानचेतनाकी ग्राराधना है।

३६१ वीं गायासे ४०२ गाया तक शब्द, रूप, कर्म, आकाश, अध्ववमान आदिसे भिन्न जान को वताया है। उन सबके प्रवचनिक अनन्तर ४०४ नं० की गायाके प्रवचनीमें एक स्थलपर-अगिदकी भूत और अचानक भनकाश का दिख्यांन कीजिये-पृ० १२३-ग्रनादिकी भूल ग्रीर ग्रचानक भनकाश-भैया, इस जीवपर मिश्यास्व हा विकट भार श्रनादिकालसे चला हा रहा है। ग्रपने ग्रापकी कुछ सुध भी नहीं रही। जिस किस बाह्य पदार्थकों यह ग्रानाता रहा, ग्राज भी बता नहीं सकता। ग्रनन्त शरीर पाये ग्रीर ग्रान्य भवोमें परिजन, बच्चे मित्र, ग्रचेतन ग्रादि समागम सर्वकृछ मिला, इस ३४३ घनराजू प्रमाणलोक में भत्ये ह प्रदेशपर यह जन्मता रहा, मरता रहा, जनेक कर्मों के बीच पड़ा पड़ा यह परकी ग्रीर दिष्ट बना कर अपनेको भूला रहा। कितना मिथ्यात्वका इस पर बोभ था? जहां ही जानानन्दरस मात्र श्रमून भावस्थरूप एक निज तत्त्वका श्रद्धान हुग्रा कि ग्रव भनकाश हुग्रा, वह सब श्रन्थेरा विलीन हो गया, एकदम स्पष्ट दोखने लगा हि सई परपदार्थ इससे ग्रत्यन्त भिन्न है। किसी भी परपदार्थका मुमसे रंजमाव सम्बन्ध नहीं है, सब जुदे हैं। जहां यह प्रकाश हुग्रा कि भोह समाप्त हुग्रा। माह जहां नहीं रहा जो जानका परिणमन है उसका ही नाम है सम्यग्दर्शन।

आत्मानुभव हो एक मध्य श्रेष्ट कार्य है, यह प्रान्त होगा आत्मसेवासे, इससे मम्बन्धित ११२ भी गाथाका यह प्रवचनाथ पड़िये—ए॰ ११३ आत्मसेवामें हो आत्मानुभव-विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी आत्मतत्वका श्रद्धान, ज्ञान और आवरण होना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतथा नियत है। मुक्तिका उपाय अन्य कुछ नहीं है। जो पुरुष उस ही मोक्षमागंमें स्थिति करता है उसका ही सबंब ध्यान करता है उसको ही चेतना है और इस ही आत्मविनासमें विहार करता है, ऐसं परम अनुरागके साथ किसो भी प्रव्यान्तर को, किसी भी भावान्तरको न द्वा हुणा अपनेमें रमाता है, वह नियमने अपने आत्माका जो निज सहजरवस्त्य है उसका अनुभवन कर लेता है।

मुक्तिमापक परमायमून निर्म क्या है? इनका ननन की जिये इहि की गायांक इन प्रवचनायमें-पूर्व १६०-मुक्तिमानक परमायमून निग-मैया, तब फिर परमायंद्रव लिंग वया है, मीदानामें क्या है। अगय औं अमणीपासक इन दोनों प्रकारके विकल्योंने पर दर्शन, झान, प्राचरणमात्र गुद्ध झानस्यकृतं यह एक है ऐसा देनाग मचेतन गरना सौ परमार्थ है। द्रपने प्राप्ते प्रतस्तरवको येवाग भीर बेदाग अनुभवन करना मो हो नोक्षण मार्ग है बेलाग तो यो कि इनमें गरीरके जगवका कुछ भी स्थान न हो श्रौर बेदाग यों कि रागद्वेषादिक जो शंन्तमंत्र हैं उन दांगोंका श्रभाव हो ऐसे ज्ञानमात्र तत्त्वका निष्तुप संचेतन करना सो ही परमार्थ है। जैसे कोई चतुर व्यापारी धानके भीतर ही यद्यपि चावल श्रवस्थित है किन्तु अपने ज्ञानवलसे उस चावलको वह निष्तुण संचेनन करता है। छिलके से ढका हुश्रा होकर भी छिलका से रंच सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार से चावलको अन्तरमें निरख लेता है। ऐसे ही द्रव्यिलगमें अवस्थित होकर भी साधुजन श्रपने श्रापका द्रव्यिलगसे श्रत्यन्त दूर केवल शुद्ध ज्ञानस्वभावमात्र निरखते हैं। यहो मोक्षमार्ग है। व्यवहारनय दोनों लिंगों नो मोक्षपद मानता है, परन्तु निश्चयनय सभी लिंगोंको मोक्षमार्ग रंच भी इष्ट नहीं करता है।

(१४४) परमात्मप्रकाश प्रवचन प्रथम भोग

परमपूज्य श्रीमद्योगीन्दुदेव द्वारा प्रकृत दोहोंमें विरचित परमात्मव्याग ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी पर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें कारण परमात्मतत्त्वकी इण्टि करानेके लिए बहुत ही अच्छा आत्मसम्बोधन किया है। प्रथम प्राकृत दोहोंमें कार्य परमात्माको नमस्कार किया है। इस प्रकरणमें कार्य परमाता व कारण परमात्माका स्वरूप कहकर निजमें कारणपरमात्मत्वकी सुगम कांकी एक प्रवचनांशमें दी है। पृ० ३-४-लोकमें भी ऐसी प्रसिद्धि है। के परमाता घट घटमें रहता है अश्रीत देहोंमें बसता है। सो इन देहीं आत्माग्रीसे भिन्न कोई एक परमाता इन देहोंमें नहीं बस रहा है, क्योंकि यदि ऐसा कोई इन देहोंमें वस रहा होवे तो प्रथक पृथक देहोंके बीचमें अत्तराल होनेसे परमात्मा खण्ड खण्ड रूपमें हो जायगा। ये अत्वात्म (देहों हो परमात्मस्वभावको रख रहे हैं यह परमात्मस्वभाव हम सबमें शक्ति रूपसे है, व्यक्तिरूप (पर्यास्क्प) से तो हम सब अभी संसारी हैं। किर भी जो महत्मा अपनेमें अनादिशिद्ध बसे हुए शक्तिरूप परमात्मतत्त्वका दर्शन अन्तर्जानसे कर लेते हैं वे अन्तन्द-मण्न हा जाते हैं। ऐसा कारण परमात्मा हम सबमें, घट घटमें रहता है। उसके दर्शनका उपाय अन्तर्जान है।

आत्मस्वभावके परिचयमें ही सम्पन्नताका संकेत प्रवचनांश दोहा ४-पृ० ३३-निश्च यसे भगवान ग्रपने में स्थित है श्रीर व्यवहारसे लोक श्रलोकके पदार्थों को जानते हैं, िकत्तु फिर भी उनमें तत्मय नहीं होते। हम भो परमें तत्मय नहीं हैं, केवल कल्पनासे ही यह सब होता है। यह जो सहजस्वभाव है यदि इसका पता लग जावे तो इससे वड़ा वंभव दुनियामें क्या है मेरा मेरा वाह्य पदार्थों में पृछ भी तो नाता नहीं है। उनके घटनेसे न मे । कुछ घटना है न उनके बढ़नेसे मेरा कुछ बढ़ता ही है। यदि मेरी समक्ष में मेरा सहजस्वभाव ग्रा गया ता सम्पन्न हूं ग्रन्था तो नर कीट ही हूं।

कारण परमात्मतत्त्वके परिचयसे सत्य समताका जागरण होता है इसका मनन की जिये, दोहा प के एक प्रवचनांशमं-पृ० ५२-जो मैं हूं वह हैं भगवान, मैं वह हूं जो हैं भगवान, ग्रर्थात् मैं दहा हूं जो भगवान हैं ग्रांर जो में हूं वही भगवान हैं। प्रत्येक जीव सिद्ध जैसे स्वभाववाला है। ग्रतः यदि कोई किमी जीवका ग्रपमान करता है तो वह भगवानका ग्रपमान करता है। उसको वेदना हुई यह बात तो ग्रलग है, उस को तो ग्रलग ही दोष लगा, किन्तु वह जो ग्रपमान हुग्रा वह ग्रलग। ग्रतः सब प्राणिशेषर समताभाष रखो। यदि कोई ग्रपनेको प्रतिकूल बात भो कह देता है तो भी उसमें क्लेश न कर उस पर करणा ही रखो ग्रांर यह सोचो कि यह भी तो चैतन्यस्वरूप है, किन्तु कर्मों के कारण, ग्रज्ञानके कारण इसकी ऐसो दशा हो रही है। फिर यह तो मुफतमें ही काम हो गया जो वह कुछ कहकर प्रसन्न हा गया।

समाधिक अभावमें ही सारे संकट सहने पड़ते हैं-देखिये दोहा-१-१० के प्रवचनांशमें-पृ० ६१-जो परसमाधि है, समता परिणाम है वही पार लगाने वाला है, श्रन्थ कुछ नहीं । परभवमें सम्यक्दर्शन, सम्यक्जान, सम्यक्चारित्रको साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रतः समाधिक दो ग्रथं हुए-एक तो समता परिणामका नाम समाधि है, दूसरा ग्रपने रत्नत्रयको परभवमें भी साथ ले जाना सो समाधि है। ग्रौर, उसी श्रवस्थामें प्राण त्या। करनेसे समाधिमरण है। यदि समाधि नहों है, ग्राधि व्याधि उपाधिका लगाव है तो उसका कटुफल होगा। एक व्यक्ति एक को मार देता है तो उसे फांसीकी सजा होती है ग्रीर यदि वह कई ग्रादमियोंको मारे तो भी यहां ता फांसी ही होगी, लेकिन इतने बड़े पापकी सजा कौन देगा? वह कमंके अनुसार स्वयं ही विकट दुःख पावेंगे। कोई किसीको दुःख सुख देने वाला नहीं है। श्रपने परिणामोंके कारण ही सब दुःखी होते हैं। श्रमाधिक न होनेसे नरक तिर्यन्य मनुष्य ग्रौर देव इन चारो गतियोंके दुःखोंको यह जीव सहता रहता है।

परमात्मत्वप्राप्तिका उपाय गुडात्मतत्त्वकी उपासना है, इसका संदेश दें बे दोहा-१-१४ के एक प्रवचनाशमें पृ० ७४-परमात्मा कौन होता है ? जो समस्त परद्रव्यक्ति छोड़कर के बल ज्ञानमय, कर्मरहित, गुद्धात्मा को उपयोग द्वारा प्राप्त करता है वही परमात्मा होता है। यहां गुद्धात्माका प्रथं है निराला, प्रविकारी। गुद्ध पर्यायों वाला नहीं, किन्तु श्रात्माके ग्रस्तित्त्व वाला, भिन्न तत्त्वों वाला, परद्रव्योंसे रहित ग्रपने स्वरूपास्तित्त्वमात्र निजतत्त्वका गुद्धात्मा कहते हैं। केवल ग्रपनेको सबसे निराला भर देखना है तो स्वरूप भी ग्रवगत हो जायगा। सबसे निरालेका नाम गुद्ध है। जिसे इंगलिशमें कहते हैं प्योर। प्योर का ग्रथं है खालिस, केवल। इसे ही गुद्ध कहते हैं और गुद्ध होनेके लिए उपाय भी यहा किया जाता है। जंसे चौकी पर चिड़िया वगरह की वीट लग प्यी है तो वहां कहते हैं कि चौकी को गुद्ध करो। वह गनुष्य क्या करता है वौकीके ग्रतिरिक्त जितने पर पदार्थ हैं, जितने परद्रव्य इस चौकीसे चिपके हैं उन सबका ग्रलग करता है। यही चौकीको भुद्ध करनेका उपाय है। केवल खालिस रह जाने को ही भुद्ध कहते हैं। जो परद्रव्योंको छोड़कर ग्रथाँद समसा परद्रव्योंको ग्रपनेमें न मानकर केवल ज्ञानमय गुद्ध प्रत्मतत्त्व देखता है, वह परमात्मा होता है।

आत्मतत्त्वकी पूर्णताक प्रतिपादनमें एक मार्मिक दर्शन करें दोहा-१-१६ के प्रवचनांशमें-पृ० ६२-भैया, इस श्लोकमें कहते हैं पूर्णमंदः पूर्णा दं पूर्णात् पूर्णमुद्दयते । पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वह पूर्ण है, यह पूर्णसे पूर्ण निकलता है । पूर्ण से पूर्ण प्रहणा करके, हटा करके भी पूर्ण शेष रहता है । यह श्लोक वैदान्त सम्मत है, इसमें श्राध्यात्मिकता तो देशो । यह आत्मा पूर्ण है । यह स्वभाव पूर्ण है, पूर्ण का अर्थ पूरा है । यहां पूरे का अर्थ ऊधमो नहीं समक्ता । असे किसी वच्चेको समक्रते हैं कि यह भगवानका पूरा है । पूर्णका अर्थ है पूर्ण सत् । अध्यरा नहीं । ऐना कुछ भी पदार्थ नी है जो आवा बन पाया हो और कुछ न बन पाया हो । जितने भी सत् हैं वे सब पूर्ण सत् हैं । यह मैं पूर्ण हूं । यह मेरा स्वभाव पूर्ण है । इस पूर्ण आत्मादार्थ में से जो भी परिणमन प्रकट होता है वह परिणमन भी पूर्ण है । पर्याय कोई अध्ये नहीं होती । पर्यायका समय एक है । एक क्ष में वह पर्याय पूर्ण होती है । पर्यायके बननेमें दूसरा समय न हीं लगता । इस पूर्णमें से पूर्ण प्रहण कर लिया ज्या ता भी यह पूर्ण हो बचा रहना है । अर्थात् पूर्ण द्रव्यसे पूर्ण पर्याय होकर विलीन हो जातो है, िर भी वह पूर्ण हो रहता है । यह समस्त पदार्थों का स्वष्ण है ।

अपने घरका पूरा पना करों, देखों दोहा-१-१- के एक प्रवचनांशमें, पृष्ट-भैया, अपने निजी घर को बात सनभमें नहीं ग्राती। तुम्हारा घर कहां है ? सोचों तो सही। ग्रपना घर कहां है ? कहां जावोंगे ? कौन सा घर है ? वह घर बतलावों जो घर अपनिस् कभी नहीं छूटता ? कहीं जावों अपना घर हो पासमें रहता है। वह घर है अपना स्वरूप, अपना प्रदेश, उसकी भ्रोर दृष्टि न दो और वाहरमें

बाहरी पदार्थीं से नानां ग्राशायें रखें तो बताग्रो किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए बकते जा रहे हो ? सब भिन्न हैं। उनका कर्म प्रवल है। उदय ग्रच्छा है सो ग्रापको उनका दास बनना पड़ रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए श्रम कर रहे हो ? यह मोह ग्रीर यह इतना विकल्प क्यों मचा रहे हो ? ग्रापसे भी ग्रधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दास बनकर ग्रधिक श्रम करना पड़ रहा है। शिवस्वरूप, कल्याणस्वरूप तो ग्रपना ग्रात्म—स्वरूप है। सर्व कल्पना जालोंको छोड़कर ग्रपने ग्रापमें ग्रपने ग्रापके स्वरूपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभात्री अभुका दर्शन होगा कि फिर उससे शान्ति ग्रीर ग्रानन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरमात्नद्वा ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है-इसकी प्रेरणा पार्ये-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनांशसे, पृ० ११०-भेया, एक हो काम है इस जिन्दगामें। जो करता हो सो पार होगा। किसी बाह्य वस्तुमें मूर्छी ममत्व न रखे। सबको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समफे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो अब चैतन्यस्वरूप है वही में हूं-यों इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहां एक जोवनमें करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाता है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वह कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख, अनन्तचतुष्टय प्रकट हों और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोंमें परमात्मा वननंकी शक्ति है अथवा जो सहज्ञ ज्ञान, सहजदर्शन, सहज्ञानन्द, सहज्ञाक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमात्मा वनता है याने अपने आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमें जो कथायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने वारण-परमात्माका ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

					•	
	•	-				

बाहरी पदार्थीं से नानां आशायें रखें तो बताओं किसके लिए नच रहे हो ? किसके लिए बकते जा रहे हो ? सब भिन्न हैं। उनका कम प्रवल है। उदय अच्छा है सो आपको उनका दास बनना पड़ रहा है। किसके लिए धन बढ़ाते हो ? किसके लिए धम कर रहे हो ? यह मोह और यह इतना विकल्प क्यों मचा रहे हो ? आपसे भी अधिक भाग्यवान वे बच्चे हैं जिनके लिए रात दिन श्रम कर रहे हो, जिनके लिए दास बनकर अधिक श्रम करना पड़ रहा है। शिवस्वहृष, कल्याणस्वहृष तो अपना आत्म—स्वहृष है। सर्व कल्पना जालोंको छोड़कर अपने आपमें अपने आपके स्वहृपको निहारो, तो ऐसे ज्ञानस्वभावी प्रभुका दर्शन होगा कि फिर उससे शान्ति और आनन्द निरन्तर भरता हो चला जायगा।

कारणपरमः त्वरंका ज्ञान व अनुभव ही करने योग्य काम इस जीवनमें है-इसकी प्रेरणा पायें-दोहा-१-२२ के इस प्रवचनांशसे, पृ० ११०-भेया, एक हो काम है इस जिन्दगामें। जो करता हो सो पार होगा। किसी वाह्य वस्तुमें भूछी ममत्व न रखे। सवको विनाशीक जानें अपनेसे भिन्न समभे और अपने आप को सबसे निराला जानकर इसमें बसा हुआ जो अब चैतन्यस्वरूप है वही मैं हूं-यों इस कारण परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति करे वस यहा एक जोवनमें करने का काम है। यह परमात्माका प्रकाश है। परमात्मा दो प्रकारसे देखा जाता है। एक तो कार्य परमात्मा और एक कारणपरमात्मा। कार्य-परमात्मा तो वई कहलाता है कि जिसके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तस्थल, अनन्तचतुष्टय प्रकट हों और कारणपरमात्मा वह कहलाता है जो सभो जीवोंमें परमात्मा वननंकी शक्ति है अथवा जो सहज-ज्ञान, सहज्वश्चन, सहज्ञानन्द, सहज्ज्ञाक्तिमय है वह है कारण परमात्मा। कारणपरमात्माका ध्यान करनेसे कायारमात्मा वनता है याने अपने आपके आत्मामें जो शुद्ध जाननेकी शक्ति है उस शक्तिका ध्यान करनेसे भगवान होना है, अपने आपमें जो कषायके विकार लगे हैं वे दूर होते हैं अपने कारण-परमात्मा का ध्यान करनेसे।

(१४५) परमात्मप्रकाशप्रवचन द्वितीयभाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाश ग्रन्थके प्रथम महाधिकारके ३६ वें दोहासे ६६ वं दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रथचन है। परमात्मतत्त्वकी पहुंचमें अमृतका करन और थोगी द्वारा गुप्त ही गुप्त रहकर उसके अलन्दका अनुभवन, इका मनन कीजिये प्रथवनांश दोहा-१-१६-पृ० १-जैसे विशाल मीठेके ढेरसे उसे कितना ही निकालते जाय और भीतर देखते जायों मिठास समाप्त नहीं होता है, नया नया मिठास मिलता है, इसो तरह इस निज ग्रात्मामें निविकल्प ढंगसे व्यर्थके रागद्वेषकी उलक्षनोंको हटाते हुए ज्ञानको निरखते जायों, उस परमात्मतत्त्वमें, तो ज्ञों ज्यों गहरे पहुवते जा गे त्यों त्यों त्यों वहां ग्रमृत ग्रानन्द करता जायगा। योगीजन निर्जनस्थानमें बिल्कुल ग्रकेले शड़ी शान्त मुद्रामें विराजे हुए ग्रापने ग्रापमें ऐसा तत्त्व निरखते हैं कि उनका ऊब नहीं ग्राती कि हाय हम इस जगलमें ग्रवेले हैं, काई साथों तो चाहिए। उन्हें साथीका मिलना ग्रानष्ट है। एक से कोई दूसरा हुशा तो उससे वह ग्रपन काममें बाधा समक्षता है। तो योगो वाहरमें भो एकाको ग्रीर ग्रन्दरमें भी एकाकी रहना चाहता है।

ज्ञानी और अज्ञ नीके भावका अन्तर देखिये-प्रवचनांश दोहा-१-३६, पृ० ४-जानन रागद्व प संकल्प-विकल्पको छोड़कर मात्र प्रतिभासरूप है और विचार जाननको अपने पेटमें चवाकर उसको विगाड़ देने वाले रागका काम है। कुछ भी विचार राग बिना नहीं हाता है तो जितन। मैं विचार करता हूं, जितनी मैं शरीरको चेष्टा करता हूं, और जितने मैं वचन बोला करता हूं, ये सब अज्ञानको चेप्टायें हैं। ज्ञानको छोड़कर अन्य तत्त्वोंकी चेण्डा में हैं, ज्ञानकी चेण्डा नहीं हैं। ज्ञानकी चेण्डा निविकल्प, निष्कलंक, क्षोभ-रिहत शुद्ध प्रतिभासमात्र है। में ये अन्य तत्त्वोंकी चेप्डा में हैं। सारे आवश्यक कार्यों को करता हुआ भी साधु पुरुष यह जान रहा है कि यह सब अज्ञानकी चेण्डा है। ज्ञानकी चेप्डा तो शुद्ध ज्ञाननमात्र है। कहां तो ऊ चे ऊ चे ज्ञानी पुरुष अपने इन अवश्यक कार्यों की चेण्डामें भी ज्ञानातिरिक्तता देखते हैं और कहां लोग घरमें फसे हुए यह मानते हैं कि हम बुद्धिमानीका कार्य कर रहे हैं, हम ज्ञानका काम कर रहे हैं। तब सोचो तो सहा कि ज्ञानी और अज्ञानीके भावमें कितना अन्तर।

परमात्माक ज्ञानमें सर्वजगत आ गया अथवा कहिये सर्व जगतमें ज्ञान चला गया, तिस पर भी जगत जगत ही है। जान ज्ञान ही है। परमात्मा जगतरूप नहीं वन सकता। इसी प्रकार की कला ज्ञानमें स्वरसत: होती है, इस आ वियरण १-४१ दोहाके प्रवचनांत्रमें पिढ़िये। पृ० १=-जैसे हमारी आंखं रूपके विषयमें रहा करतो हैं पर आंखें कभी रूपमय नहीं वन जाती है। श्रांख आंख ही रहती है और रूप रूप ही रहता है। वह किसी अन्य पदार्थके आकार रंग रूपमें गहीं वन जाती इस प्रकार यह ज्ञान सार जगतको जानता है मगर ज्ञान, ज्ञानरूप ही रहता है और यह नाग जगत अपने रूप ही रहता है। तन्मय नहीं होता, ऐसा यह निराला आत्मतत्त्व है। जसे पानों में मिट्टोका तेल डालदें तो वह तेल पानीपर तैरता रहता है। पानी पानी है और तेल तेल है। पानो तेल नी हो सकता और तेल पानी नहीं हो सकता, यह ज्ञान जगतपर तेर रहा के कि ज्ञान ज्ञान हो है जगत जगत ही है। हां हम ही ज्ञानो अपने ज्ञानस्वरूपका छोड़कर रा। दे पेमें जायें तो हम अपने ही अपरावसे अपनेका मिलन कर डालते हैं।

जिसके देहमें बसने पर इन्द्रियग्र म ग्रावाद होता है ग्रीर जिसके निकल जानेपर इन्द्रियग्राम जगड़ हो जाता है उसे परमात्मा (भगवान श्रात्मा) जाना, इस रहस्यका प्रतिपादन करनेवाल १-४४ वें दोहाके प्रवचनोंगे से एक प्रवचनोंग पढ़िये तो, कारणपरमात्माको ही कहा जा रहा है, यह विदितकर लोगे। पुर १६-गव यह जीव भवान्तरको चना जाता है. मरण कर जाना है तो यह इन्द्रियग्राम ऊजड़ हो जाता है। ग्रयीत फिर ये इन्द्रियां ग्रयने ग्रयने विपयके दुःखमें प्रयुत्त नहीं होती है। यह चिदानन्द ग्रात्मा भगवान एकस्यमाव वाला है, किन्तु यह निमित्त नैमित्तिककी साइन्स भी बहुत बड़ा विपयवाला है। इस जायकस्वगाव परमात्माने ग्रयनी बहोशी की ग्रीर कपायका परिणमन किया फिर देख लो ये मारे जाल, ये समस्त संकट कैसे ग्रयने ग्राप इस पर सवार हो जाते हैं। उनमें ग्रापका क्या श्रम लगता है? इसके श्रामे फिर ग्राप क्या करते हैं! सारे काम एटामेश्कि होते रहते हैं। इस तरह यह स्वयं परमात्मा ग्रपते जुद्ध जैतन्यस्वभावके उपयोगको छाड़। र छुद्ध विपय कपायमें लग गया। जय ग्रपने ग्राप गड़बड़ीकी सारो वालें होतो है। इदिवग्राम वन गया, शरार वन गया, इन्द्रियां हो गई, जिसमें कि श्रासे फिर होते सोरे ग्राह होते हैं।

सम्बन्धानक विना तंत्र ।, अनुश्रदि फिट नहीं वैठ थाने, इनका थांडे व्योमें विवय देशिने—दोहा—१-४६— का प्रवयनात्त—पुरु १६—एक वायू जी ने कुम्हारको एक पायजामा इनाममें दे दिया । पायजामात्र । मतलव पा और जामा, अर्थात् जितमें पांत्र जम जाय । अब कुम्हार उसे कमरमें छपेटे तो पिट गर्चेठ, कभी हाथोंमें लपेटे ता फिट न बैठे । एक बार उत्तने पेर डाल दिया तो पैर जालते ही कुछ फिट होने अगा, फिर दूसरा पेर जाल दिया, लो पूरा फिट बैठ गया । अब कुम्हारने समका वि यह यहां फिट हेनेवाली वीज है । सो हम जानके लिए अम करते हैं किन्तु अभी वे संयम, जल, तप, पूजा, स्वाष्ट्राय आदि फिट नहीं बैठ रहें, फिट बैठने की निशानी शान्ति है, सो नहीं निली, किन्तु धबड़ानको बाल नहीं धैये पूड़ेक धमेपालनमें लगे रही कभी तो यह उद्यम फिट बैठ ही जायगा। जब िट होगा तब बेड़ा पार है । जान

'सहंजानन्द साहित्य जंयोति प्रथम भाग'

का उद्यम करे तो फूल उसका अच्छा होगा, संयम या द सब फिट बैठ नायेंगे।

सत्त्रद्वाविहीन हृदयमें धर्मकी वृत्ति नहीं जग सकती, दूसका संविध्त विवेचन पविष-दोहा-१-५५ के प्रवचनांशमं पृष्ठ १३८-जैसे भंया, चित्रकारी उस भीतपर त्राती है सो भीत बहुत पनेकी हें और चिक्रनी हो और जो भींत मंत्री है, गन्दी है उसमें चित्रकारी कभी नहीं श्राती, इसी प्रकार जिसके हिंदयमें श्रद्धा रा जार जा जात गणा ए, गणा ए जाता प्रणा पाता पर जाता, रता जाता हिं भरी है उसमें धर्म करें आयेगा ? सो प्रथम तो अपने आपमें श्रद्धा करा कि यह में आत्मा सबसे निकलकर किन्हीं वाहरो पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परितृण है और परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान-चमत्कारमय अपने ज्ञानस्वरूपको न जाना तो हमने किया वया ? जिसने अपना परिचय पा लिया वह सर्वत्र स्वतंत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीको कोई राजा या राजसंघ जवरदस्ती गिरफ्तार करते श्रीर प्रवत स्वत है। प्राथापप एवं प्राणामा नार प्रणा ना प्रणा प्रापामा नार प्रणा ना प्रणा ना प्रणा ना प्रणा ना प्रणा जिल्लानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी स्वतंत्र है। शरोर हो है एक सोमाके भीतर, पर जललानम मा वन्द कराँद ता मा पर भागा पर। मा एपपन रूप पारार है। रूप पानापा मापर पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। वह तो अपने श्रापमें ही अपने श्रापणा प्रथाणा पर क्षित्र क् अप ए जनवाण ए । पर मा पर जनवाण जा पाण पाण मान अपम आत्मामा पर्व पर ए ए अवन है, संतुद्ध है । उसे वहां कोई तक्लीफ नहीं है । जबिक अज्ञानीजन घरकी महीपर बैठे हैं और वहां ही है, प्रमुष्ट है। उन पर प्राप्त प्राप्त पर प्राप्त पर प्राप्त कर्मा प्रमुख्य विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुम्रा इस तरह को हिन्दियां लगाकर वन्धनमें पड़े रहे हैं दुःखका ब्रमु-भव करते हैं।

अभिलापामें चैन नहीं मिल सकता, निरिभलाप जानो पुरुप ही शान्त रह सहते हैं, इसका अध्ययन करें-दोहा-१-६६ के प्रवचनांशमं-ए० १८७-संया, न पंडितको चेन ग्रोर न प्ररक्षको चेन । पंडितको यो चन विहान (नर्द के अन्यास्थान्टर (नण्नाया) व वाल्यामा प्रमा आर म अर्था प्रमा वाल्यामा पा पा नहीं कि उनको अपने पीजीशनको पड़ो है, लोगोंने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार न जायं, निहत्तर न रह जायं सो रात दिन ग्रन्थ देखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। कहां चंन हे ! श्रीर मुख सुख़ी और कौन दु.खी है । वताओं ? सुख़ तो केवल उसे है जो संसारमें कुछ नहीं चाह करं। सो नहीं हम ह उद्या और कौन दुः ली हैं भो बताओं? मुख जानस्वरूप आतमा उपयोगमें रहे तेम तो ज्ञानस्वरूप करों, इतनो ही जिसकी ग्रिभलाषा है वह पुरुप हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलतो है कि प्रबृङ् हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिनता है कि घवड़ है । परवस्तु भोंके, बाह्य पदार्थों के छूट जानेरे श्रनन्त वेभवशाली है नाहे किसी प्रकार ह भो विष्टा ह समान ह ं लो मगर इत

सुबी और कौन दु. खी है भी बताओं ? सुख करो। त मुभ सरीखा ही मुलिया सम्यक्ज्ञान जैसे भोगांको

भावकी दृष्टिसे, गुद्ध द्रव्याधिकनयसे यह ग्रात्मा कुछ नहीं करता। गुद्ध पारिणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणमन विभिन्न भो हो रहे हों पर सब शक्तिकी ग्राधारभूत जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले गुद्ध द्रव्याधिकनयसे न ग्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है ग्रीर न मोक्ष करता है। वह तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहबत विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके बारेमें यहां विचार किया जा रहा है।

यवार्थ जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमें अहिंसकता व दयालुपना वनता है, इसका दिग्दर्शन कीजिये-दोहा १-६६ के इस प्रवचनांत्रमें-पु० १ — मैया अपने आपको नहीं जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने प्रभु पर और फिर कषायों की धुनमें रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहां इतना आक्रमण किया जा रहा है वहां हम अपने को अहिंसक कह दें तो कैसे कहा जा सकता है ? ऊपरी दिखावटी दयासे कहीं अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमें छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ों की हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नहीं होगा। आप अपन स्वरूप को जानों फिर अपने स्वरूपके सभान हो जगतके सब जीवों को जानों। जगत के जीवों को देखकर हमें वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभ में आये, बादमें फिर पर्यायों के संक्लेश से बचाने की बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्यायों, पाप पुण्य बहुत फैले नजर आये और समभाये—समभाये भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमें न आये यह तो अपन आपकी हिंसा है।

समस्त संकटों का कारण शरीर तम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा वरके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिय, दोहा १-७२ के प्रवचनां शमें पिंड्ड-पृ० २४-भैया, शरीर तो भिलता रहता है श्रीर शरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दड़ा व िन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब श्रहमबुद्धि हुई, यह मैं हूं, श्रार जब माना कि यह मैं हूं। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। श्रीर, फिर उन संवका राजी रखने के लिए धनका संचय किया श्रीर फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, श्रोर तरह रागद्वेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बातार ? एक शरीर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए श्रापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके श्रनुरागी न धनो। इस मनको पापोंसे बचानेके लिए इस शरीरसे श्रिषका— धिक उपकार करो। जैना होना हो, शरीर छिदता हो छिदे, भिदना हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर श्राने शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामें परमात्मत्वकी पूजा दे विये - दोहा - १ - ७७ का एक प्रवचनां ज्ञा, पृ० ४० - हम यदि ज्ञानको पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा सुह। वना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखोंगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो गुद्ध ज्ञायकस्वरूप ग्रनन्त गुणमय है। जो गुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई नम ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव हैं, ये चन्द्रप्रभु हैं। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है ? जब तक नामकी हिन्द है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। ग्रीर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से कोई सम्बन्ध नहीं रह

मोह व भ्रमका कर्ट सहते वालोंको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनांशमें पृ० ४६-मोह करना हमें

का उद्यम करे तो फल उसका अच्छा होगा, संयम आदि सब फिट बैठ जायेंगे।

सत्यद्धाविहीन हृदयमें धर्मकी वृत्ति नहीं जग सकती, इसका संक्षिप्त विवेचन पढ़िये—दोहा—१-५६ के प्रवचनांशमें—१० १३६-जेंसे भया, चित्रकारी उस भीतपर ग्राती है सो भींत बहुत पक्की हृद ग्रीर चिकनी हो ग्रीर जो भींत में ली है, गव्दी है उसमें चित्रकारी कभी नहीं ग्राती, इसी प्रकार जिसके हृदयमें श्रद्धा नहीं भरी है उसमें धर्म कसे ग्रायेगा? सो प्रथम तो श्रपने ग्रापमें श्रद्धा करे। कि यह में ग्रातमा सबसे त्यारा निराला चैतन्यस्वरूप हूं व परिपूण हूं। हममें किसी बाहरके पदाधसे कुछ नहीं ग्राता, हमसे निकलकर किन्हीं वाहरो पदार्थों में कुछ नहीं जाता। यह परिपूण है ग्रौर परिणमता रहता। ऐसे ज्ञान—चमत्कारमय ग्रपने ज्ञानस्वरूपको न जाना तो हमने किया वया? जिसने ग्रपना परिचय पा लिया वह स्वत्र स्वतंत्र है। कदाचित् उस ज्ञानीको कोई राजा या राजसंघ ज्वरदस्ती गिरफ्तार करते ग्रीर जेलखानेमें भी वन्द करदे तो भी यह ज्ञानी वहां भी स्वतंत्र है। शरोर हो है एक सोमाके भीतर, पर ज्ञानका उपयोगी यह किसोके द्वारा गिरफ्तार हो नहीं किया जा सकता। वह तो श्रपने ग्रापमें ही ग्रपने ग्राप है, उपयोगमें है। यहां भी यह सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र ग्रपने ग्रातमाको देख रहा है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। उसे वहां कोई तक्लीफ नहीं है। ज्विक ग्रजानीजन घरकी गद्दीपर वैठे हैं ग्रौर वहां ही यह विकल्प, वह विकल्प यह क्यों हुग्रा इस तरह को हिष्टियां लगाकर वन्धनमें पड़े रहे हैं दु खका ग्रनु— भव करते हैं।

अभिलापामं चैन नहीं मिल सकता, निरिभनाय जानो पुरुष ही शान्त रह सकते हैं, इसका अध्ययन करें—
दोहा—१-६६ के प्रवचनाशमें—पृ० १८७—भैया, न पंडितको चैन श्रीर न सूरखको चैन। पंडितको यों चन
नहीं कि उनको अपने पौजीशनकी पड़ो है, लागोंने प्रश्न किया उनका समाधान करें। सो कहीं हम हार
न जायें, निरुत्तर न रह जायें सो रात दिन ग्रन्थ देखते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। कहां चैन है! श्रीर सूरख
उसकी महिमाको देखकर जलते भुनते हैं। सो उनमें कौन सुखी और कौन दुखी है जो बताश्रो ? सुख
तो केवल उसे है जो संसारमें कुछ नहीं चाहता है। केवल मेरा यह जानस्वरूप श्रात्मा उपयोगमें रहे
इतनो ही जिसकी श्रीभलाषा है वह पुरुष तो सुखी है श्रीर बाकी कोई सुखी नहीं प्रभुदर्शन करन जाते
हैं, हमें इससे यही शिक्षा भिलती है कि घवड़ाश्रो मत, सूढ़बुद्धिको छोड़ों, तेरा तो ज्ञानस्वरूप श्रात्मा ही
है। परवस्तुश्रोंके, बाह्य पदार्थों के छूट जानेसे श्रानेमें कष्टका श्रनुभव मत करो। तू मुक्त सरीखा ही
श्रनन्त वैभवशाली है। भीख मांगकर उदर भरे, न करे चक्रीका ध्यान, जगतमें देखे सुखिया सम्यक्जान
चाहे किसी प्रकार श्रपना पेट भर लो मगर इन्द्र के भी वैभवका ध्यान न करो। इन्द्र के जैसे भोगोंको
भी विष्टा ह समान समक्ता है।

(१४६) परमात्मप्रकाशप्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशके प्रथम महाधिकारके ६७ वें दोहासे ६२ दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रजचन है। इसके गुद्ध आत्मतत्त्वका विवेचन किया गया है। जिसका आश्रय लेनेसे आत्मा प्रकट गुद्ध परमात्मा हो जाता है। इस गुद्ध आत्मतत्त्वको परिवये दोहा—१—६८ के इस प्रवचनांशमें पृ० ६० हे योगी पुरुष, परमार्थसे तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है ग्रीर न मरता है फिर बन्ध ग्रीर मोक्षको तो करेगा क्या ? अर्थात् गुद्ध निश्चयनयसे यह जीव बन्धसे व मोक्षसे रहित है, ऐसा जिनेन्द्र देवका कहना है। जब यह मुक्समें गुद्ध ग्रात्मतत्त्व ग्रमुभूत नहीं होता है तब गुभ ग्रीर ग्रगुभ उपयोगकी परि— णितः रहतो है ग्रीर जोवन मरण गुभ ग्रगुभ पृण्य पाप बन्धोंको करता है, पर गुद्ध ग्रात्माका ग्रमुभव हो। जाने गर यह जीव गुद्धोपयो। को प्राप्त कर मोक्षको प्राप्त कर लेता है तो भा गुद्ध परमपारिण। मिंक

भावकी दृष्टिसे, गुद्ध द्रव्यायिकनयसे यह श्रात्मा कुछ नहीं करता। गुद्ध पारिणामिक भाव उसे करते हैं जिस शक्तिके परिणामन विभिन्न भी हो रहे हों पर सब शक्तिकी श्राधारभूत जो एक शक्ति है वह शक्ति परमपारिणामिक भाव कहलाती है। उस भावको ग्रहण करनेवाले गुद्ध द्रव्यायिकनयसे न श्रात्मा जन्म करता है, न मरण करता है, न बन्ध करता है श्रीर न मोक्ष करता है। वह तो गुद्ध ज्ञानस्वरूप शाहबत विराजमान रहता है, ऐसे ही इस परमात्मतत्त्वके वारेमें यहां विचार किया जा रहा है।

यथार्थं जात्मस्वरूपको जाने पर वास्तवमें अहिंसकता व दयालुपना बनता है, इसका दिग्दर्शन कीजियेदोहा १-६६ के इस प्रवचनांशमें-पु० १ — मैया अपने आपको नहीं जानते यह बहुत बड़ा आक्रमण है अपने
प्रभु पर और फिर कषायों की धुनमें रहना हमारा तीसरा आक्रमण है अपने नाथपर। जहां इतना
आक्रमण किया जा रहा है वहां हम अपने को अहिंसक कह दें तो कैसे कहा जा सकता है ? ऊपरी
दिखावटी दयासे कहीं अहिंसाका लाभ न होगा। कुछ लौकिक परम्परा ऐसी है कि जिसमें छोटे छोटे
कीड़ा मकोड़ों की हिंसाका बचाव चला आ रहा है। ठीक है, पर इतने मात्रसे अहिंसाका पालन नहीं
होगा। आप अपन स्वरूप का जानो फिर अपने स्वरूपके सभान हो जगतके सब जीवों को जानो। जगत
के जीवों को देखकर हमें वह ज्ञान—गुद्धस्वरूप समभ में आये, बाद में फिर पर्यायों के संक्लिश से बचाने की
बात आये तो वह पेने ज्ञानकी कला है। और, देखते हो हो ये सब पर्यायें, दशायें, पाप पुण्य बहुत फैले
न जर आये और समकाये—समकाये भी दिल लगाये लगाये परमात्मस्वरूपको बात समयमें न आये यह
तो अपने आपकी हिंसा है।

समस्त संकटों का कारण शरीर तम्पर्क जानकर शरीरसे उपेक्षा व रके आत्मस्वभावकी आराधना करनेका अपनेसे अनुरोध की जिये, दोहा १-७२ के प्रवचनां श्रमें पिंद्र-पृ० २४-मैया, शरीर तो भिलता रहता है और शरीरको क्यों चाइते हो ? शरीरका मिलना दड़ा व िन उपद्रव है। यह शरीर मिला, तब ग्रहमबुद्धि हुई, यह मैं हूं, ग्रार जब माना कि यह मैं हूं। तो मोहोपर शरीरको मानता कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है इत्यादि। और फिर उन सबका राजी रखने के लिए धनका संचय किया और फिर उस धनमें जो बाधक होने लगा, उनमें लड़ाई लड़ने लगा, ग्रोर तरह रागद्वेषमय क्षोभकी वृत्ति बनाई किस बात र ? एक शरोर मिला है इस बात पर। क्या यह शरीर चाहिए ग्रापको ? नहीं चाहिए ना ? तो वर्तमानमें भी इस शरीरके ग्रनुरागी न धनो। इस मनको पापोंसे बचानेके लिए इस शरीरसे ग्रधिका—धिक उपकार करो। जैंदा होना हो, शरीर छिदता हो छिदे, भिदता हो भिदे, किसी भी हालतको प्राप्त होता हो, पर ग्राो शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी भावना न छोड़ो।

ज्ञानकी पूजामें परमात्मत्वकी पूजा देखिये-दोहा-१-७७ का एक प्रवचनांज, पृ० ४०-हम यदि ज्ञानको पूजा करें तो परमात्माको पूज लिया समक्ष लीजिये। नामसे क्या है ? जिसका नाम है वह भगवान नहीं ग्रीर जो भगवान है उनका नाम नहीं। वीर प्रभुको जब तक महावोर की निगाहसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह किसीका लड़का है, ऐसा सुह।वना है, इतना बड़ा है, घर छोड़कर चल दिया. यह ही देखोंगे। पर यह तो भगवान नहीं। भगवान तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप ग्रनन्त गुणमय है। जो शुद्ध केवल ज्ञानमय है, उस प्रभुका तो कोई न म ही नहीं है। ये वीर हैं ये ऋषभदेव हैं, ये चन्द्रप्रभु है। क्या उस ज्ञानमय प्रभुका कोई नाम है ? जब तक नामकी हिन्द है तब तक भगवानका मर्म पहिचाना नहीं जा सकता। ग्रीर, जहां भगवान के मर्म में पहुंच गये किर नाम से कोई सम्बन्ध नहीं रह

मोह व अमना कष्ट सहने वालोंको सम्बोधन-दोहा १-७८ के प्रवचनांशमें पृ० ४६-मोह करना हुमें

श्रासान लगता है नयंकि घर मिला है ना खु:को, घरने रहने वाल जो दो चार जीव हैं वे ग्रविकारमें हैं ना ? सो खूब मोह करों, खूब श्रम करों, पर इसका फल क्या होगा सो ग्रन्दाज करलों। इसका फल मिलता है इन चीरासी लाल यानियोंमें जन्म मरण करना। यह सब होता है ग्रपनी गलतीसे। बन्दर होता है ता। बन्दर याने जो बनको दर देवे, बनमें ये डाली डाली ताड़ देते है ना? जो बनको उजाड़ दे उसे कहते हैं बन्दर। भैया, देखा है तुमने बन्दर? हां, जकर देखा होगा। एक घड़ेमें श्रच्छे छोटे छोटे लड़वा भरकर रखलों ग्रीर फिर उसे छत पर रख दो तो बन्दर ग्रायेगा ग्रीर उस घड़ेमें दोनों हाथ डालेगा। दोनों हाथोंसे लड्डू पकड़ लेगा। बह बोनों मुद्ठी न खोलेगा, यो हो बाहरकों खीचेगा ग्रीर उछल उछल कर बाहरका भागेगा। उमे यह छान है कि मुक्ते घड़ेने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है किन्तु श्रा उसके यही लग गया कि मुक्ते घड़े ने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है, कि श्रम उनके यही लग गया कि घड़े ने पकड़ लिया है, वह ग्रपने दोनों हाथ नहीं निकाल पाता है, कि श्रम उनके यही लग गया कि घड़े ने पकड़ लिया है सो वह बाहर को भागता है। उसी प्रकार हम ग्रापके कोरा श्रम लगा है, सो व्यर्थ ही कप्ट पा रहे हैं।

अत्माकी पुष्टि किस वृत्तिमें है, देखिय दोहा १-द० के प्रवचनायमें, पृष्ट ५७-५द-देखों तो भेया, ईसका इतराना, यह सब मानता है कि मैं मोटा हा गया हूं तो बड़े भवसे अपनी भुजाको तकता है, हाथ उटाता है, मैं इड़ा पुष्ट हो गया हूं. आड़नेको देखता है। छोटा दर्गण कोई देखने ो ला दे तो बह फॅक देता है। अजी बड़ा दगण पयों नहीं लाये ? बहुत बढ़िया दर्गण मिले जिसमें अपने शरोर की शक्त पूरो तौरसे देखकर मूख ऐंडकर सिरपर हाथ फेरकर अपने अप गवसे मौज मान ले कि में पुष्ट हो गया हूं। अरे आत्माको खोर तो विवारकर । तू तो तब पुष्ट कहलायगा जब शुद्ध जानश्रकाशका अनुभव हो और अत्मामें हो तेरा निवास हो, गुद्ध आत्मतत्त्वको खोर तेरा भुकाव हो, वहां तू पुष्ट अपनेका समभ श्रीर किसी शरोरादिकके बाह्यपदार्थों से अपनो पुष्टि न मानो ।

पापी जगतमें बड़प्पनकीं चाह करना गूड़ता है, बड़प्पन चाहों तो ऐसा लिही कि जिसे अन्तजानी पर-मातमा जान जायें, मनन कीजिये-शेहा-१-व्य-के प्रवचनांशमें, पृत्र प्रे-जो स्वय पापी हैं, मिलन हैं, जनम-मरणके चक्रमें फसे हैं ग्रज्ञानों हैं ऐसे पुरुपोंमें ग्रपना बड़प्पन रखनेसे क्या लाभ है ? इनकी ग्रपेक्षा ला एक ज्ञानी पुरुपकी दृष्टिमें बड़ बन जावा तो वह ज्यादा लाभदायक है। हजारों लाखों श्रज्ञानियोंका दृष्टिमें हम बड़े बन जायें इसकी ग्रपेक्षा एक दो ज्ञानियोंकी दृष्टिमें हम ग्रच्छे कहना सके यह ज्यादा लाभप्रद बात है। श्रीर, फिर देखिये एक दो ज्ञानियोंकी बात क्या, यदि रत्नत्रयक्ष्प पिणित रहेगी, ज्ञान व्यवस्थित रहेगा, निमल परिणमन होगा तो में ग्रनन्तज्ञानियों की दृष्टिमें भला होऊंगा। हजारों मोही श्रज्ञानी, दुःखों, पापी पुरुषोमें भला दिख जानेसे फायदा क्या है? भला दिखें तो उन ग्रनन्त ज्ञानियोंकी दृष्टियें भला दि बें तब तो ब जान है। वे स्वयं मोही हैं, मिलन हैं उनको निगाहमें भला कहलानेसे कुछ बड़प्पन नहीं है।

वाहरी देशमें नित हटे कर अन्तः प्रकाशमान प्रमुम्बरूपकी आराधना करने की प्रोरणा लीजिये, वोहा-१-दंद के प्रव त्नागमें, पृ द स-यह ग्रातमा वन्दक नहीं है, मायन बौद्ध नहीं है। क्षपण नहीं है याने दिग -म्वर नहीं है, गुरव नहीं है याने स्वेताम्बर नहीं है। यह साधुग्रोंका जो भेद है कि जैन साधु, बौद्धसाधु, श्रमुक साधु यह भेद ग्रात्मामें नहीं पड़ा। ग्रात्मा तो एक ग्रमूर्त चेतन्यमात्र तत्त्व है, परिणतिका भेद तो श्रवस्य है, किन्तु यह ग्रात्मा स्थयं भेदवाला नहीं है। ग्रात्मा न बौद्ध है, न क्षपणक है ग्रर्थात् न दिगम्बर है ग्रीर न ग्रीर ग्रीर जितन चाहे ले लो। स्वेताम्बर हैं, दण्ड लेने वाले हंस है, परमहत्त हैं, सन्यासी हैं, जटा रखने वाज योगो हैं, हद्दोको माला पहिनने वाले हैं, कोई तिलक लगाये हैं, कोई कपरमें मोटा रस्सा लपेटे हैं, कोई भक्षत लगाये हैं, ग्रनेक प्रकारके साधुजन होते हैं पर ग्रात्माका यह विभिन्न स्वरूप नहीं है। जिसने आत्माक स्वरूपका ज्ञान किया है वह ग्रात्माकी उपगव्धिक लिए बाहरी पदार्थे हुआने का तो काम करेगा मगर लगानका काम न करेगा। ग्रात्माको क्या चाहिए ? समताभ निजिकलप ग्रानन्द। वह परको हटानेसे मिलेगा। पर, परको लगानसे न मिलेगा। ग्रात्महितक । कुछ भी चोजें शरीरपर रखनेकी ग्रावश्यकता है क्या ? जिसे ग्रात्मसाधना करनी है, भप्म हो, म हो, जटा हो, कुछ भी हो, ये सब परपदार्थ हैं। इनके सचय ग्रौर संग्रहसे ग्रात्मामें क्या कोई भलाई नहीं। वे सब विकल्प हैं।

(१४७) परमात्मप्रकाश प्रवचन चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशक प्रथममहाधिकारक ६३ वें दोहांगे १२५ वे दोहा तकके पूज्य श्री मनोहर वर्णी सहजानन्द मह राजके प्रवचन हैं। वोहा १-६४ के एक प्रवचनांगमें देखिये जितने आत्माके लिए छत्तम का । है सब आत्मस्वरूप हैं-पृ० १३-जितने भी करने योग्य काम हैं वे सब इस ग्रात्मस्वरूप ही हैं। यही श्रात्सा सुप्त है, यही ग्रात्मा श्री हैं। यही श्रात्मा दर्शन है, यही ग्रात्मा श्री गृद्ध ग्रात्मस्वरूप उपा है-इस प्रकार को बुद्धिसे ग्रप्नी और भुकता है। इसी कारण यह श्रात्मा सम्यक्त है, रागद्ध पर निज ग्रात्मतत्त्वके ज्ञानका अगुभव इस ग्रात्माको ही है। इसिलए यह निज्ञ ज्ञान है। मिथ्यात्वराग दिक समस्त विकल्पजालोंका त्यागके द्वारा परमात्मतत्त्वमय परमसमतारूप भावोसे यही परिणमता इसिलए यही माक्षमार्ग हैं। सार्गश यह है कि यह शुद्ध ग्रात्मा ही उपादेय है, क्योंकि स्वाधीन परग उपादेय ग्रानन्दका साधक ग्रात्मा ही है। यह साधक कसे बन जाता है ? ग्रपना जो शुद्ध स्वरूप है का ग्रनुभवरूप भाव संयम बनता है। इस कारण यह ही ग्रात्मा ग्राने स्वाधान सुखका साधक है, ही ग्रात्मा उपादेय है।

आता कि जाननेपर सबको जाना हुआ ही समको, देखो दोहा-१-६६ के प्रवनांशमें पृ० २४- भैंय सर्व कुछ बिनहारी है इन आत्मज्ञानकी। इस कारण तन, मन, धन, वचन, न्यौछावर करके भी य आत्माका बोध प्राप्त होता है ता वह सर्व कुछ, वैभव प्राप्त कर नेता है। केवल गान जाननेका क है। सा जानने वाला है उसको जानो। जो जाननका स्वरूप है उसको जानो। केवल जाननका ही स पुरुवार्थ करना चाहिए। जानसे बढ़कर तम क्या हीता है? आत्माको जान लेनपर सर्व कुछ ज्ञात जाता है, अथवा यह आत्मा सन्प्रके रूपसे सारे लोकालोकको जानता है। जैसे कोई कहे कि चर अमेरिका ले वले, दिखायेंगे आपका कि वहां कितना अच्छा है? कहेगा कि हमने देख लिया। वहां ज पुद्गल होंगे, रूप, रस गन्ध, स्वरूक पिण्ड होंगे। हम सब जानते हैं। इस प्रकार जिसका केवल आहा से प्रयोगन होगा वह कहेगा। सब अनात्माय इसके लिए पर हैं। इनन रूपसे सबको जान जाता है इस तरह यह समस्त लाकालोकको जानता है। तब यह वात हुई ना कि आत्मा ज्ञात हो जाय तो स कुछ ज्ञात हो जाता है।

वाहर कहीं विषय नहीं, मोह त्यागकर अपनेमें प्रमुत्ताके दर्शन करली, सब संकट मिट जायेगा, इसव प्रोरणा लीजिये दोहा-१-१०१ के प्रवचनांशमे-पृ० ३६-कितनी चिन्ताये हैं ग्रपने को, जरा एक कापीमें ह लिख लो। श्रमुक वीनार है, न जाने यह मर जायेगा तो किर क्या होगा ? श्रमुक मुकदमा है, कह इसमें १० हजार चले जायें, श्रमुक घरमें विगड़ रहा है, न जाने यह कठ ही जाये। एक बारमें ही स कबूल लो। वैभव गया भाइमें । यह गुजरता है तो गुजर जाये। जितनी भी श्रनिष्ट शंकायें हैं जन सका कबूल करलो और एक श्रीपिय पो लो कि श्रांखर ये सब परद्रव्य ही तो हैं। इनमें यदि बुछ ह

गया तो नया हुँ या ? कौन सी बात मेरे स्वरूपमें घट गई ? किसी भी प्रकार वी बात सामने ग्राये तो अपनेको निर्भार अनुभव करलो। केवल ए । त्यस्वरूपमप, ज्ञानप्रकाण, ग्राकाशकी तरह ग्रमूर्त निर्लेप श्रमुभव करलो। इससे ही प्रभुताके दर्शन होते हैं। उस प्रभुताको भट होने। र फिर यह निश्चित हो जाता है कि श्रव संसारके जनममरण न रहेंगे।

परमानन्दमय गुढ़ आत्मतत्त्वको जाननेको प्रेरणा दोहा-१-१०द के प्रवचनाशमं, पृ० ४६-निज गुढ़ श्रात्मा ज्ञान हारा ही गम्य है। गुढ़ यात्मा । ग्रथं है कि मेरे ग्रात्माका ग्रदने ग्रापके सत्त्वके ही कारण जो स्वरूप होता है वह है गुढ़ ग्रात्मा, खालिस ग्रात्मा। विना परपदार्थों के सयोगके ग्रात्मा स्वयं जैसा हो सकता है वह कहलाता है गुढ़ ग्रात्मा। वह ज्ञानसे ही जाना जा सकता है। जब तक इस गुढ़ ग्रात्माका ज्ञान न हो तब तक सम्यग्दर्शन नही होता ग्रीर जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है उसको ग्ररवों की भी सम्पदा मिल जाय फिरभी गरीव है। सम्पदासे वया होता है? वह ग्रानन्दका जनक नहीं है। निज गुढ़ ग्रात्मस्वरूपपर हिन्छ जाये तो वहांका ग्रानन्द विचित्र ग्रानन्द है। हम ग्ररहत सिद्ध भगवंतवों क्यों पूजते हैं? क्योंकि वह ग्रानन्दमय है। सब जीवोंकः ह्येय एक ग्रानन्द होता है। ज्ञानकी भी लोग उपेक्षा कर सकते हैं। हमें ज्यादर ज्ञान न हो, न सही, क्या लेना देना, पर ग्रानन्द तो ज्ञान ग्रोर ग्रानन्द इन दो में से छटनी जीव किसकी करेगा? ग्रानन्द की। किसी से कहा कि तुम्हें बहुत ज्ञान चाहिए या ग्रानन्द ? तो वह क्या मांगेगा ? वह ग्रानन्द मांगेगा ? हालांकि ग्रानन्द ज्ञान विना नहीं हो सकता है, इस कारण ज्ञान तो ग्रा हो जायगा, पर पाने की इच्छा ग्रानन्द की होती है। तो नुम्हारा ग्रादर्श ग्राराधनीय वहा ग्रात्मा हो सकता है, जो गुढ़ ग्रविनाशी परम ग्रानन्दमय हो।

परलोक याने उत्कृष्ट लोकमें पहुंचनेका प्रोग्राम करिये, मनन कोजिये दोहा-१-१११ के प्रवचनांशमें, पृ० ५०-वह परलोक है—ऐसा पर लोग कहते हैं, ग्रथीत् उत्कृष्ट पुरुप इस उत्कृष्ट लोकको बताते हैं। जिस भव्य जीवके जैसी मित बस गई है ग्रथवा जैसी गित होती है वैसी ही ज्ञानकी स्थिति होती है। जिसका चित्त निज परमात्मस्वरूपमें बस रहा है, विषय कथायके विकल्पोंका त्याग करनेके उदायस जिसका चित्त निज ज्ञानस्वरूपमें स्थिर हो रहा है उसको तुम परलोक जानो। कोई बड़ी बढ़िया बात सुनाई जाय तो कहते हैं, वाह, तुमने तो अलौकिक दुनियामें मुभे पहुंचा दिया। तो सर्वोत्कृष्ट बात है ग्रपने ग्रात्माके गुद्ध स्वरूपकी, जिसके जा लिनेपर संसारके समस्त संकट सदाके लिए विदा हो जाते हैं। उस स्वरूपमें पहुंच जाये तो वहीं ता कह गयेगा कि लो यह उस ग्रजौकिक दुनियामें पहुंच गया। यह मन ग्रलौकिक दुनियामें कसे पहुंचता है ? इसका उपाय है स्वसम्बेदन, ज्ञानका ज्ञान। गुद्ध स्वरूप के पहुंचनके उपायमें ग्रापको पहिले बहुत सो बातें जाननी होगी।

सर्वविविक्त ज्ञानमात्र आत्माके अनुभवकी प्रोरणा प्राप्त करें-दोह -१-११३ का प्रवचनांश पढ़ियेपृ० ६८-देखो भैया, ये सब पदार्थ जीवसे चिपटे नहीं हैं। घर भी आपसे चिपटा हुआ नहीं है, िक आप
चलें ता आपके साथ घर भी चल दे। अगर ऐसा हाता है तो आपको कोई डर हो न था। देश विदेश
हो क्या कहलाता ? जहां जाते तहां ही घर चिपटा रहता। तो घर चिपटा है क्या ? नहीं। परिवारका
कोई निपका है क्या ? नहीं। शरीर भी आत्मासे चिपका है क्या ? नहीं। अगर शरीर आत्मासे
चिपका होता तो कभी मृत्यु न होतो। शरीरके साथ हा आत्मा बना रहता है और आत्माके साथ
रागद्वेष विकार चिपके हैं क्या ? यदि आत्मासे ये रागादिक चिपके होते तो अत्माके साथ सदा रहते।
तो मैं इन सब परभावोंसे अत्यन्त भिन्न हूं-ऐसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्मसे रिव्ह केवल ज्ञानप्रकाशमात्र

जो अपने आपकी श्रद्धा करता है वह जोव सम्यग्द्रिट है, निकटभव्य है, संसारसे पार ही जाने वाला

आत्माके विरोधी रागादि भावोंसे आप स्नेह रखंग तो आप पर परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे, विचार कीजिये—दोहा—१—१२० के प्रवचनांशमें, पृ० =३-ग्रभी यहां पर हो किसोके विरोधीसे ग्राप स्नेह लगायें तो उसका प्रेम कम हो जायेगा तो यह तो भगवान है, परमात्मन्व है, उसके विरोधी हैं काम कोधादि काय, तो यदि यह विरोधियोंसे ग्रपनी मित्रता बढ़ाये तो उस उपयोगमें परमात्मा नहीं दिख सकता है ज्यौर जिस उपयोगमें परमात्माके दर्शन नहीं है, पुत्र मित्र परिवार ग्रादिका ही जहां लगाव है, ग्रात्मा के उद्धारका वहां कोई श्रवसर नहीं है। ये लोग खुद ग्रसहाय हैं पापका उदय ग्रा जाये तो ये विह्वल ही हो जायेंगे। तो जा विह्वल हो जायें, जिसके पापका उदय ग्रा सकता है। ऐसे जोवोंसे हम क्या ग्राशा रखें कि ये मेरे शरण हो जायेंगे।

स्वच्छ ह्रयमें ही प्रमुका वास हो सकता है, पिढ़ये-पृ० न०-भगवानसे कौन मिल सकता है ? वहीं पुरुष भगवानसे मिल सकता है, जिसने अपने ह्रदयको निमल बनाया हो। ह्रदयमें तो विषय भरे हों और परमात्मस्वरूपसे मिलन करलें, यह कभी नहीं हो सकता है। मले घरमें तो पड़ौसोको भी आप नहीं वंठालना चाहते। कोई छोटा अफसर आ जाय और एक आध घंटे पहिले मालूम पड़ जाये, तो आप बड़ी सफाई करते हैं और अपने मकानको बड़े सुन्दर ढंगसे सजाते हैं। अगर घरके एक कोनेमें हिंडयां रखी है तो उनके आगे सफेद पर्दा लगा देते हैं। तो आप एक आफोसरसे मिलनेके लिए तो घर का साफ और स्वच्छ बनाते हैं और जो भगवान तीनों लोकोंका अधिपति है, शुद्ध है, सव लोकोंका जाताहण्टा है, दोषोंसे अत्यन्त परे है-एसे प्रमुको आप अपने घरमें बठाना चाहें और घरको गन्दा रखें तो क्या प्रभु आपके घरमें आयगा ? नहीं आ सकता है। जिसका हृदय अत्यन्त स्वच्छ हो, रागहेष—रहित, कोघ, स्वार्थ, वासना कुछ भी न हो, केवल शुद्धस्वरूपकी जिज्ञासा के लिए अपना लक्ष्य बनाया हो तो प्रभु मिल सकता है।

व्याताका फल उत्तम नहीं, किशी भी उद्देशमें व्याप मत होंगो, समाप्यंक मुक्तिमागंमें बहो, यही उत्तम कर्य है, इससे सम्बन्धित प्रवनां पढ़िये दोहा-१-१२१, पृष्ट हर्ण्या, वत्तनाम इतनी व्यग्नता न होंनी चाहिए। कोई सोचे कि महोने दो महोने खूब व्यग्न होंलें और फिर शान्तिसे समय निकलेंगा तो जो अभीसे व्याप्त है उसको शान्तिका समय मिलनेका विश्वास क्या है ? थोड़ा सा कष्ट भोगलें, फिर ग्रारामसे रहेंगे। यदि ऐपा सोचना है तो मोक्षक लिए साचो कि थाड़ समयका दुःख भोगलें, ज्ञान का, तपका, ब्रह्मचर्यंका, ग्रकेले रहनेका, थोड़ समयको कष्ट भोग लो, फिर सदा के लिए सर्व प्रकार का आराम रहेगा। सीधा अपना जो स्वरूप है उस स्वरूपरूप अपने को मान लो। दुःख तो यहां है नहीं। दुःख तो बनाये जाते हैं, दुःख बनाना छोड़ दो, मुखी अपने अप हो जावांगे, दुःख बनता है तो परपदार्थों की आसक्ति। परका आसक्ति छोड़ दो, वस सब आराम हो गया। लोग पापके फलसे उरते हैं मगर पा नहीं छोड़ना चाहते ग्रीर पुण्यसे फलका चाहते हैं मगर पुण्य नहीं करना चाहते हैं। मोहमें दानों हो तरफके अकत्याणका वातावरण बन जाता है। इस तरह का उत्तम समागम पाकर जानार्जन का अधिक लाभ उठालें, इससे बढ़कर उत्ताम कार्य अपने लिए और कुछ नहींहो सकता है।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन पचम भोग

इस पुस्तकके परमात्मप्रक स प्रन्थके द्वितीय मह विकारके प्रथम, ३५ दोहों पर पूज्य श्री मनोहरजी व्यो

सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। प्रथा महाधिकारमें परम स्वतत्त्रका उपदेश प्राप्त करने के बाद इस द्वितीय महाधिकार के प्रथम दोहामें मोक्ष, गोक्षका कारण व मोजा फर पूछा जा रहा है। इी प्रशाका लेक्षिप्त विवेचन पिढ़िये—दोहा—र-१ के प्रत्यांशित, पृत्र १—यहां प्रभानर भट्ट योगान्दुदेवसे उपदेश चाह रहे हैं। हे श्री गुरू, योगीन्दुदेव भेरे को मोक्ष, मोक्षका कारण श्रीण माक्षका सम्बन्धी सर्वफल कहियेगा, जिससे में परमार्थ हितको जानूं। इस दोहे में शिष्य भट्ट शो योगेन्दुदेवसे प्रार्थना कर रहे हैं ग्रथित मोक्ष, मोक्षका फल, श्रीर मोक्षका कारण इन तीनों वातोंको पूछ रहे हैं। यह दोहा दितीय महाधिकारकी भूमिकारूप है। कोई सा भी संकट श्राया हा किसो जीव पर तो उसे तान वातोंकी जिज्ञासा रहा करती है। इन संकटोंसे छूटनेकी स्थित क्या है श्रीर संकटोंसे छूटनेका उपाय क्या है श्रीर संकटोंसे छूटनेपर वातावरण या फल क्या मिलेगो—ये तीन वातों उसकी जानकारी के लिए रहतो हैं। यह संसारका महासंकट जीव पर छाया है। जो भव्य जोव है, जो संकटोंसे छूटनेका लालना रखता है वह तीन वातोंको ग्रवस्य जानना चाहता है। जा श्रीमञाधो है, सकटोंसे छूटनेका जसको ये तीन वातों जाननी चाहिए। उन्हीं होन बातोंका प्रश्न योगीन्दुदेव प्रभाकर भट्ट न किप्राहै।

'पृं १-१-इन तीन के मुकाबल में उल्टी तीन वालों में तो यह जोव गुजर ही रहा है। मोभका उल्टालया है ? ससार । संसारका स्वरूप, संसारका कारण और ससारका फल। यह भी इन्हें विदित है कि यह संसारका स्वरूप हैं। विकल्पों में लगे रहना, संकट बनाकर दुःखी रहना, जन्म मरणके दुःख भोगना यह संसारका स्वरूप हैं। विकल्पों लगे रहना, संकट बनाकर दुःखी रहना, जन्म मरणके दुःख भोगना यह सब संसारका स्वरूप है। संसारका कारण हैं निथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र। यही है सिसार का फल, यही है दुःखोंका भोगना। रोगी पुरुषकी ६ बातें ज्ञातव्य हैं। यह राग केसा है ? यह किस कारणसे हुना है और रोगके फलमें क्या पा रहे हैं। तीन तो ये बाते हैं और तोन बातें ये हैं-रोगसे खूटनेका स्वरूप क्या है, रोगसे छूटनेका कारण क्या है और रोगसे छूटनेका तो पूछा ही था। सो शेष तीन बातें मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल यहां पूछा जा रहा है।

उक्त तीनों प्रश्नोंका उत्तर इस प्रन्थमें कमशः दिया जायगा, फिर भी संक्षेत्रमें उनका दिग्दर्शन अभी २-२ दोहाके कुछ प्रवचनाशोंमें कर लाज र-पृ र-तू गुद्ध ग्रात्माको उपलब्धिक मोक्षका जान । मोक्षके मायने क्या है ? छूट जाना । छूट जानेमें होता क्या है ? जो जैसा है वेसा ग्रकेला रह जाता है । ग्रकेला रह जातका नाम है मोक्ष । दो रस्सी ग्रापसमें बन्धी हैं, उन दोनों रिस्सियोंके मोक्षका नाम क्या ? अकेले ग्रकेले रह जाना, इसका नाम है मोक्ष रस्सीका । इसी प्रकार जीव ग्रौर कर्मका ग्रकेले ग्रकेले रह जाना इसका नाम है मोक्ष । ग्रकेले कोई नहीं रहना चाहता । चाह हैं कि स्त्री हो, पुत्र हो, सकान हो, मित्र हों । ग्रकेले रहनों बड़े घवड़ाहट पेदा करते हैं, ग्रपनेको ग्रवरण समफते हैं, किन्तु लाम है ग्रकेले रहनेमें । जो बिल्कुल ग्रकेला रह गया है उसका हो तो हम ग्रौर ग्राप सुबह हो ग्राकर पूजन बन्दन करते हैं । ग्रकेले रह जाना बुरा होता तो यहां मुबह हो ग्राकर मन्दिरमें माथा क्यों रग-इते ? जिसके ग्रागे ग्राप माथा रगड़ते हो वह ग्रकेला रह गया है । कितना ग्रकेला ? घर छोड़ दिया, कुटुम्ब छोड़ दिया, ग्रौर ग्रब तो सिद्ध है ना । शरीरसे भी छूट गये, कर्म भी छूट गये । खालिस ग्रात्मा, मातमा रह गया । तो ऐसा ग्रकेला रह जाने वाम मोक्ष है ।

ं मोक्षका पल और मोक्षका मार्ग (कारण) व्या है-पढ़िये पृ० ३-मोक्षका फल है समस्त विश्वको

जानना और समस्त विश्वको जानते हुए उस आत्माका स्पर्श होना और अनन्त शक्ति होना। वह मोक्ष का फल है। ज्ञान और आनन्दकी सभी चाह करते हैं। वह अनन्त ज्ञान कहां सिलेगा? केवल आनन्दमें मिलेगा। आनन्दकी आज्ञासे हम बाह्य पदार्थों में अपना आकर्षण रखते हैं तो जैसे यहां बाह्य पदार्थों में आसक्ति रखी, समभो कि हमारा आनन्द वहां समाप्त हो जाता है। मोक्षका मार्ग क्या है? सम्या-दर्शन, सम्याज्ञान और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है।

भगवानको नमस्कार करने की दो विधियोंमें कर्य परमात्मा य कारणपरमात । के धामका संकेत देखिये— दोहा—र—प्र के प्रवचनांशमें—पृष्ट द-एक किवने कहा है कि प्रभुको तस्वीर इस हृदयके ग्राइनेमें है। जरा गर्दन भुकावो ग्रौर ग्रपने इस हृदयके दर्पणमें उस प्रभुको देखलो । भगवानको जो कोई निरखना चाहता है, यह या तो बहुत ऊंचा मुंह करके देखता है या बिल्कुल ग्रंतरंगमें मुंह करके देखता है। ग्रन्य दिशाशोंमें या नीचे मुंह लगाकर कोई भगवानको नहीं देखता है। कोई विपत्ति पड़ जाये तो ऊंचा मुंह उठाकर कहते हैं या फिर ग्रपने ग्रामें गड़ करके भगवानको देखते हैं ऐसो जा दो पद्धतियां हैं उसका भ!व यह है कि या तो ऊपर सिद्ध लोकों विराजमान जो मुक्त ग्रात्मा है या ता उज्जो कहा जा रहा है या फिर ग्रपने ग्रापके ग्रांत्नामें बसा हुपा जो ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभाव को कहा जा रहा

सम्यादर्शनका स्वरूप और उसके पाने की युक्ति कितने संक्षिप्त शब्दों में प्रकट कर दी गई है, पढ़िये दोहा— २-१३ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ४४-४४- सम्बद्धांन पाने की कई भावनायें और छोटो छोटी युक्तियां हैं। यह मैं सबसे न्यारा केवल अकेला शुद्ध आत्मा ही उपादय हूं। यह मैं शुद्ध आत्मा हो उपादेय हूं-ऐसी बार बार भावना करके रुचि बनाना सो स यग्दशनका उपाय है। यह मैं शुद्धात्मा अर्थात् श्रीररिहत, वभवरिहत, विकल्प हित, सर्वमिलनतां श्रोसे परे केवल प्रक्षिभासमात्र श्राकाशकी तरह निर्लेष यह मैं आत्मा हो उपादेय हूं, ऐसी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है।

निश्चयमोक्षमार्ग व व्यवहारमोक्षमार्ग ने परंत कारये, दोहा-२-१५ के एक प्रवचनाशमें-पृ० ५०-हे जीव जो निश्चय माक्षमार्गका साधक है उसकीतू व्यवहार मोक्षमार्ग जान । सम्यक्तान, सम्यक्त् सम्यक् चिरिश्रक्षप निश्चय रत्तत्रय ही मोक्षक। कारण है । परद्रव्योंसे जुदा ज्ञानमात्र आत्माके स्वक्षपमें रुचि होना सो सम्यक्षां । है और अपने आपके स्वक्ष्णके प्रति ज्ञान होना, विशेषक्षसे यथार्थ गुण पर्यायका परिज्ञान होना सो ज्ञान है और इस ही आत्मस्वरूपमें लीन होना सम्यक्षचारित्र है । ऐसा जानने से तू न्या वन जायगा ? परम्परासे पित्र पर्मात्मा हो जायेगा । व्यवहार माक्षमाग ही इस जीवका प्रथम पुरुषार्थ है । उसके प्रता से ही उत्तरोत्तर विकास होकर निज्यमोक्षमाग प्रकट होता है । वीतराग सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रणीत जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अध्म, आ ाज, कालका सम्यक् श्रद्धान होना, ज्ञान होना और आत्मसंयमके लिए वन आदिका अनुष्ठान होना—यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है और निज जो सहज्ञद्ध आत्मस्वरूप है ज्ञानमात्र श्रुव उस स्वरूप । वास्तवमें स्वरूपक्ष आत्मतत्त्व सम्यक्ष्म होना, ज्ञान होना और अनुष्ठान होना यह है निश्चयमोक्षमार्ग ।

हम अर्थभगवान, शब्दभगवान व ज्ञानभगवान इन तीन में से किसकी भक्ति किया करते हैं, इसका समी-क्षण कीजिये दोहा-२-२१ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६६-भगवानको तीन रूपोमें निरखो-ग्रर्थभगवान, शब्द-भगवान ग्रीर ज्ञानभगवान । अर्थभगवान खौर शब्दभगवानसे ग्रापका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह ग्रपनी जगह पर है, हम ग्रपने प्रदेशोंमें हैं। ग्राप हम यहां विक्लाते रहें तो उससे उस भगवान पर कुछ नहीं गुजरता है। वह प्रभु रागमें ग्राकर, ग्रपने उत्तम पदते आकर हम ग्राप जसे लटौरे खचोरोंको हाथ पकड़कर तारने नहीं श्राता है। वह संकत जेंय जायक श्रीर निजानन्द रसलीन है श्रीर शब्दभगवान-भगवान, यों चार वण जिल दिया गया हो श्रयंत्रा बोला गया हो वह है शब्द भगवान। सो शब्द भगवान हो हम ने तान वनाया, जो कुछ समभा, वह है भेरा ज्ञान भगवान। तो हम श्रयंभगवानके सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान बनाया, जो कुछ समभा, वह है भेरा ज्ञान भगवान। तो हम श्रयंभगवानके भक्ति नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञान भगवानकी भक्ति करते हैं। भगवानकी सूर्तिके सामने खड़े हाकर भी यदि श्रपने ह्रदयमें, ज्ञानमें, घर वंभव बसा हुशा हो तो हम वहां किसको भक्ति कर रहे हैं। श्रायं श्रयांत् उस ज्ञानमें भगवानके गुण वस रहे हों, उनके गुगोंका स्मरण कर रहे हों, ऐसी गुद्ध स्थितिमें यदिहम रहते हैं तो हमने भगवानकी भक्ति की श्रन्यया जो भी बस रहा हो उसका पूजा हो रहा है। जो हृदयमें बसा हुशा हो, उसकी ही चाह कर रहे हैं। जिनमें मोह बस रहा है वे खुश रहें, ऐसा बुद्धि हत पूजा ह तो भगवानको कुछ नहीं चढ़ रहा है वह उनको हो चढ़ रहा है।

कालद्रव्यका स्वष्ट्य प्रतिपादन करने वाले -२-२१वें दोहा हे प्रवननों एक प्रवननां गृहस्यों को निर्मत हो कर धरमें रहने की दिशा दी है उ। प्रवानां प्रवाद ध्यान दी जिये क्ष्ण १२ के जैसे हम और आप कुछ दिनों से एक साथ हैं साथ रहते हुए में जितना चाहिए जाना हम आपसे अनुराग व्यवहार करते हैं और जितना आपको चाहिए हमसे जतना व्यवहार अनुराग करते हैं, पर भीतरमें आपको हमसे ममता है और नहमें आपको ममता है और व्यवहार भी ठी के चल रहा है जैसा कि करना चाहिए, पर अन्तरमें ममता है, चाह वया कि जो के नहीं है-दो चार दिन और वीते गे, खुशी खुशोसे आप अपने घर जायेंगे, हम भी कहीं अमण कर जायेंगे। देखो सम्बन्ध बन गया है लेकिन मनता नहीं है। तो क्या यह बात घरमें नहीं हो सकती है? कि सम्बन्ध बना रहे और ममता न रहे? सम्बन्ध होते हुए भी ममता नहीं है ऐ उा घरमें किया जा सकता है। हिटका प्रताप तो सब जनह है। तो हमारे परिगमनमें जो खोंटे और विकारके प्रयत्न होते हैं उनमें तो बाहरी पदार्थ भी निमित्त होते हैं और काल द्रव्य तो हैं ही, और खोंटे परिणाम न हो, विकार के परिणाम न हो, शुद्ध शिरणाम हों ता उसमें निर्फ कालद्रव्य निमित्त हैं। दूसरे और द्रव्य निमित्त नहीं हैं।

(१४८) परमात्मप्रकाश प्रवचन षष्ठ भोग

इस पुस्तकमें परमात्मप्रकाशके द्वितीय महाधिकारके ३६ वें दोहोंसे १४ वे दोहा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। वह आत्मा संवर निर्जरा रूप है, संकलमंगलरूप है जो समतासे परिपूर्ण है, अत्मस्वरूपमें लीन है, सकलिकल्पोंसे विहीन हैं, पढ़िये दोहा २-४३६ का एक प्रवचनांश, पृ० :-मुनिराज जितने समय तक श्रात्मस्वरूपमें लीन हुए रहते हैं अर्थात् वीतराग नित्यानन्द परम समरसी भावसेपरि—णमते हुए श्रानंद्वन मात्रमें लान रहते हैं उत्तेसमय हे प्रभाक रभट्ट तू उनका समत्त विकल्पोंसे रित संवर श्रीर निर्जर रूप जानो । महिना है आद्माद्वरूप में जानह ने की अत्मत्मस्वरूपमें लीन वहोपुरुष होता है जो अपने को जानस्वरूप मानकर रहता है। मैं केवल जानस्वरूप हूं, मात्र जानरूप हूं। ऐसी वरावर भावनाके परि—णाममें जीवको ऐसी स्थित हो जातो है कि वता सकल्प विकल्प नहीं रहते हैं। ऐसे संकल्प विकल्पसे विहोन उस मुनिराजको तुम साक्षात् संवर श्रीर निजरा जानो । विकल्प जालोंमें कौन विकल्पजाल तो खोटा श्रीर वाधक होता है श्रीर कौन विकल्पजाल कर्नो के विपाव से उत्पन्न होता है, पर जीवके मोक्ष—मागमें वाधक नहीं होता । सूक्ष्म दृष्टिसे तो सभी बायक हैं, पर मुख्य रूपसे सब श्रनुराग विशेष बाधक नहीं होते हैं। श्रवनी जगतमें ख्यातिको चाह हो तो यह बहुत बड़ा बाधक विकल्प ह।

जानी संत पुरुष जीवन मरण लाभ अलाभमें समतामान रखते हैं, इनमें आत्माकी लाभ नहीं है, विकल्प-त्यांगमें लाभ है। सत्यलाभकी प्ररेणा कीजिये दोहा २-३६ का एक प्रवचनांश, पृ० ६ जानी पुरुष जीवन और मरणको एक समान गिनते हैं, इसी प्रकार किसी का लाभ हो तो दोनों ही स्थितियोंमें एक समान मानते हैं। घन वैभव इज्जत प्रशांसा ग्रादि किसी वात का लाभ हो गया ता उसमें ग्रात्माका क्या बढ़ गया बिल्क घट गया, श्रीर लाभ न हुआ कुछ तो इससे ग्रात्माका क्या घट गया। परवस्तुके परिणमनसे इस ग्रात्माको न लाभ है और न ग्रलाभ है। यह विकल्प करे तो ग्रलाभ है ग्रीर विकल्प त्याग दे तो लाभ है। लाभ और ग्रलाभ में जानो संत पुरुषों के सनान-बुद्धि है। ग्रच्छा गुरुस्थावस्थामें यदि घन बढ़ गया तो कौन सा बड़प्पन पाया और घन घट गया तो कौन सो ग्रत्माको बात विजंड गई? यह जो लौकिक व्यवहार हैं वह मायामय है, ग्रसार है। किसो ने भला कह दिया तो उससे कुछ मिलता नहीं ग्रीर किसी ने दुरा कह दिया तो उससे कुछ गिर नहीं जाता। लाभ ग्रलाभ उस जानो संत पुरुषके एक समान होता है। कोई सम्यग्जान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्षारित्रका धारण ग्रीर पोषण करे तो यह ग्रात्माके लाभको बात है।

आन्तरिक मेदिविज्ञानमें सम्याजानका लाभ है, इसका भनन कीजिये-दोहा-२-४० के एक प्रवतनांशमें; पृ० १%-१५-में ज्ञानमात्र हूं, अन्य किसी रूप नहीं हूं। यदि उपयोगमें कोई अन्य अन्य रूप भी आये हो उनका निर्मेश करते जाइये, इस रूप में नहीं हूं। मैं तो शुद्ध सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे अपने इस शुद्ध ज्ञान-स्वरूप आत्मतत्त्वके सम्बद्ध से उत्तन्त हुआ वीतराग आतन्द मधुर रससे स्वादमय यह में आत्मा कहां तो ऐसा अलोकिक निध्यान और कहा ये कटुकरस वाले कोधादिक विकार। जैसे किसी गाड़ी में उड़ और गथा दोनों एक साथ जोते जायें तो देखने वाले हंसगे कि खुग होंगे? एक बड़ी गाड़ी है, एक तरफ गथा और एक तरफ छुट्टका जोतना यह तो बेगोड़ मिलान है इसो प्रकार एक और तो यह आत्मा सहज शुद्ध ज्ञायकस्वरूप भावान है, यदि उसके साथ लगा दिये गये कामकोधादिक विकार हैं तो यह वेजोड मिलान हैं। ज्ञानी जन तो इसे देख कर हंप ही देंगे। अज्ञानी को क्या खबर है ? वह तो स्वरूप और ज्ञेय दोनोंको एकमेक मिला कर के अनुभव करता है। ऐसे आत्मस्वरूप और निरन्तर आकुलताओंके उत्पादक कंदुक जिनका फन है ऐसे काम कोधादिक में भेद विज्ञान बनाना सो ही सम्यन्य ज्ञान है।

पारिणामिक भावका ब्रुत्पत्ति के अनुपार मर्ग परिवाय बस्तुस् गतंत्र्यकी किनक भिलेगी, पढ़िके २-४३ दोहा का एक प्रवचनांता पृ० २१-पारिणामिक भावका अथ क्या है। जिसका परिणाम प्रयोजन हो, स्वयंतो निरंचल है, स्वयं ता बदल नहीं जाता चेना से अचेन नहीं, अचेनन से चेतन नहीं होता, स्वयं तो अपरिणामो है, पर निरन्तर परिणमते हुए रहना प्रयोजन है। कोई किसो बस्तु से पूछे कि तुम क्यों हो जी? तुम्हारे होने का का मतलब है है तुम किसलिए अस्तित्व रखते हो है तुम्हें तो कुछ आवश्यकता नहीं, तुम्हारे अस्तित्व रखनेका क्या प्रयोजन है है तो उनका उत्तर है -हम मोडोफाई कर, हम इसलिए हैं। सर्वत्र हम परिणमते रहने के लिए हैं। हम।रे होनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। सभी बस्तुओं की ओर से यह उत्तर मिलेगा। तो सब वस्तुएं है और अपने में ही परिणमतो हैं, दूसरे पदार्थों का द्रव्य, चेत्र, काल, भाव बुछ भो ग्रहण नहीं कोई दूसरा करता है। तो सभी ब्रव्य सदा मुक्त हैं।

सांधुके समता परिणामका अलंकार आपामें स्तान पढ़िये दोहा २-४४ का एक प्रवचनांश ए० २६-जो साधु समता परिणामको करता है उस साधुमें दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या ? एक तो अपने बन्धुको नष्ट कर देता है और दूसरे-जगतक प्राणियोंको पागल बना देता है। अब की तो जा रही है स्तुति पर सुनने में लग रहा होना कि निन्दा को जा रही है। जो समता परिणामकी करते हैं व वन्युको नध्य करते हैं। वन्धु सब्द प्रान्त में दो अर्थ रखता हूं—वन्धु मायने चरके लोग और दूकरे—कमें का बन्धन। जो समता परिणामको करते हैं वे वन्धुका खत्म करते हैं, वे कुटुम्बके लोगोंको नी खत्म करते, कमीं को खत्म को खत्म करते हैं। सब्द युनने में ऐसा लगता है कि यह बन्धु को खतम करता है। दूसरा दोप बतलाया है कि जगतको बहुल कर देता है, जगतको पागल बना देता है। जो कोई इनके उपदेश सुनते हैं, वस्त्राभूपण त्यागकर घरद्वार छोड़कर साधु बन जाते हैं ऐसा लोगोंको दिखता है कि इनके उपदेश ने तो इसे पागन बना दिया है। जैसे किसी साधु के उपदेशको मुनकर अपना लड़का भी साधुके पास रहने लगे या घर की परवाह न करे तो कहते है कि साधु महाराज ने तो इस लड़के को पागल बना दिया, उसका न घरमें मन लगता न किसो काममें बित्त लगता, उसे तो सत्सगमें हो रहना सुहाता है, दिमाग केक हो गया है, तो दूसरा दोप यह बनाया है साधु पुष्पका। पर यह बना दोण है ? यह तो स्तवन है।

साधुको समतापरिणामका कितना महान लाभ मिलता है इसका चियण एक अनंकार भाषामें देखिये-दोहा २-४६ का एम प्रवचनांश पृ० २=-२६-यह बहुत बड़ा दो। कहा जा रहा है। उस साधु पुरुषके जो समता परिणाम करता हो उसे एक और दोप होता है। वह बया हाता है? कि वह बड़ा विकल होकर इस जगतके ऊपर चढ़ता है। इसमें कितनो निन्दा है कि वह तास्वी साधु विकल होकर जगतके ऊपर चढ़ता है। इसका अर्थ देखो-विकल हा र अर्थान् शरीर रहित होकर वि मायने रहित और कल मायने शरीर जो समता परिणाम करता है वह शरीर रहित हाकर ग्रकेला जगतके उपर लो के शिखर पर चढ़ता है मायने लोकके अन्तमें चढ़ता है और इसमें दोप रूप वणन तो प्रकट शब्दमें भरा है। विकल हो कर इस जगत के ऊपर चढ़ता है। जैसे कोई अधनी पुरुप अपने पर हमला करे तो उसे कहते है कि यह इतना उदण्ड है कि हमारे अपर चढ़ा। है, इसी प्रकार यह समता परिणाम वाला साध कसा है कि लोक के ऊपर चढ़ जाता है। प्रशंसा का अर्थ सहिन्है कि लोक शिखर के छ। र चढ़ कर सिद्ध वन जाता है। यहां यह अभिनन्दन है कि तपस्वी रागादिक विश्व तपसे रहित परम उपशम रूप निज शुद्ध आत्माकी भावनाको करता है वह कल ग्रयात् शरीरको छोड़कर लोक्के ऊपर विराजमान हो जाता है। इस शब्द से स्तुति प्रकट होती है। कल मायने शरीर जो भारी वादिववाद करे, वचन। लाक करे उसे कहते हैं कल कर रहा है, म यन वे शरीर शरीर शापसमें भिड़ रहे हैं। वचनों से लड़ाई हो रही हो उसे कहते हैं कल कल । जहां ग्रात्माको वात न हो, विवेकको व त न हो वहां तो कलकल है। लड़ाई भिड़ाई के जहां वचन बोले जायं उसे कनकल कहत हैं। ता ऐसे क कल को छाइकर लाक्के ऊरि समता परिणाम वाले मुनि ठहरत हैं, इस कारण से तो हो गई स्तुबि।

ज्ञानी पापोदय व पुण्योद। योनोंमें एक सम न है, इसकी एक भाकी कीजिये र-४६ दोहक एक प्रवचनांज मं-पु० ५६-हे जीव जो पापके उदयमें दु:ख श्राये श्रीर वह दु:ख शीघ्र ही माक्षमागके उपायकी बुद्धि कर दे तो वह पाप भी बहुत अच्छा है ऐसा अज्ञान ज्ञानीजन कहते हैं। यह उनका प्रत्युत्तर है जो लाग इस दृष्टिमें बैठे हो कि पुण्यिवना तो धर्म किया हा नहींजा सकता, दान करना, पूजा करना, शुद्ध भोजन करने की भी जब बात छिड़ती है तो सब अधिक देखा जाता है. शुद्ध भोजन करना. पूजन करना या दान करना या किसी को श्राहार कराना ये बातें पसे बिना कसे होते ? पैसा मिलता है पुण्यसे तो पुण्यका धर्म के कार्यों के लगनेमें बड़ा हाथ है ऐसा जिनको दृष्ट है. उनको उत्तर दिया जा रहा है कि देखो पापका भी कितना बड़ा हाथ है-जीवको धर्ममें लगान में कि जिस पापके कारण जीवको दृख उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी शोघ्र ही मोक्षमें जाने योग्य बुद्धि हो जाती है। पुण्यसे भी कई पुने भले की बात इस पाप ने करदी। भैया ऐसा नहकर कहीं पापको एकान्ततः भला नहीं बता दें, किन्तु पुण्य जिनकी हिष्टमें भला जचता हो उनको हिष्टमें समाघान दिया जा रहा है। लो यों देख लो अब तो जान जावोगे कि पुण्य और पाप दोनों ही समान होते हैं। जिस दु:खमें उस दु:खके विनाश के लिए जहां भेद और अभेद रत्नवयात्मक श्री धर्म की प्राप्ति जीव करता है वह वास्तवमें पापके द्वारा उत्पन्न हुआ दु:ख भी श्रष्टि है।

पापकमं व पुण्यकमं की समानताकी एक औरफनक ले लोजिय दोहा २-६० के एक प्रवचनांशमं, पृ० ७१जैसे लोग कहते हैं कि यदि पुण्य हो, आजीविका के साधन हों तो घम करते बनता है। फिर किस भी
धर्ममें लगता है, तो देखो खाने पीन वगेरहा की सुविना युक्त पुण्य हो तब तो धर्मका भो समय निकले,
खाने पीने के ही लाले पड़े रहते हैं, रात दिन विकल्प मचाकर आने पाने को ही सुविधा नहीं बनायगे तो
क्या आगे बढ़ेंगे? तो देखो पुण्य अच्छा है कि नहीं ? कुछ समक्तमं आया, हां पुण्य अच्छा तो हुआ।
अच्छा तो इस और देखो कि पापका उदय है, दु:खसे दु:ख पैदा होते हैं, दु खोंके विनाशका उपाय धर्म
है, दु:कोंके विनाशके लिए धर्म को ओर चित्ता जा रहा है, तो देखो पापका उदय भला हुआ कि नहीं ?
हां समक्तमें आया कि यह भी भला है। अच्छा पाप बुरा है ना ? हां बुरा है, क्योंकि पापके कारण
दुर्गतिमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े किट भोगने पड़ते हैं। अच्छा जरा इम ओर देखें-पुण्यसे मिला वैभव,
वेभवसे हुआ अहंकार, अहंकारसे बुद्धि भूष्ट भी हुई और बुद्धि भृष्ट होनेसे पाप हुए और उससे मिला
नरक। ता पुण्यने कहां पहुचाया ? खोंटो गतिमें। सो पुण्य भी बुरा है। कितने हा हष्टान्तोंसे निरखते
जाओ-पुण्य और पाप दोनों समान मिला चले जायेंगे। यह जानो पुष्पका विन्तत है और यह कभन
उन्होंको शोभा देता है जो पापको छोड़कर शुभ परिणितियोंमें आ गये हैं। और जो पुण्यका छोड़ बैठे
है, पापमें रत हैं उन्हें वह शाभा नहों देता है कि पुण्य और पार दानों समान हैं।

जिस कारण समयसारकी प्रतितिस रहित पुरुषके जा तप आदि किया पुंछ भी सहयोग नहीं दे सकते, इसका परिचय की जिये २-६५ के एक प्रवचनार्यों। पृ० ६६-यद्यपि आगमोक्त गुद्ध वियानसे बन्दन निन्दन, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि किये जायें तो वे भी फलदायक हैं तथापि ये सब किसलिए करना चाहिए उस भ बका लक्ष्य नहीं है तो ये बन्दन प्रतिक्रमण आदिक एक किएत धुनिकी पूर्ति करके समान्त हो जाते हैं। जैसे किसी असमर्थ फटाके में आग देनसे फुम होकर वह खत्म हो जाता है, अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसी तरह एक ज्ञानमय भावकी भवक बिना और क्या रहना चाहिए-ऐसा निणंय बिना ये बन्दन, प्रतिक्रमण, ध्यान, पूजन, तप, संयम आव्ह फुम होकर समान्त हो जाते हैं अर्थात जितना कल्पनामें समभ रखा है उतनी ही इति आ करके रह जाते हैं। इस उत्कृष्ट तत्त्वका ज्ञान होना, लक्ष्य होना सबके लिए आवश्यक है। साधु हो अथवा गृहस्थ हो लक्ष्य विगुद्ध हुए बिना मुक्तिके मार्गमें कदम उठाया हो नहीं जा सकता है।

(१५०) परमात्मत्रकाश प्रवचन सन्तम भाग

इस पुस्तकमें द्वितीय महाधिकारके ६५ वे दोहासे १५२ दोहा तकके पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी हजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। २-६५ वें दोहामें कहा है कि रत्नत्रयभक्त मुनिका यह लक्षण जिं वह देहके मेदसे जीवमें भेद नहीं डालता है याने सर्व जीवोंको एक समान मानता है, देखिये एक प्रवचनांदाने, पृष्ठ १-जी-मुनि रत्नत्रयका भक्त है उसका यह लक्षण जानना कि वह किसी भी जुटीमें वारोरमें कोई जीव रहो, उस जीवमें यह जानी पुरुष भेद नहीं करता है। श्रथान् दारीरके भेदने जोवोंने भेद नहीं डालता है। यह सब इिन्टका प्रताप है। जहां जीवके सहजस्वरूपपर दृष्टि है वहां एके ही स्वरूप सबँव दृष्ट होता है। शरीरके भेदसे जीवका भेद नहीं ज्ञात हाता। अर्दे तबाद में श्रीर जै सिद्धान्तके एक स्ववाद में अन्तर इतना ही है कि जैने सिद्धान्त तो स्वभावमें दृष्टि हो लिकर अर्द्ध तहा वर्णा करता है और अर्द्ध तबाद सर्वप्रकार से सर्वत्र सबदा एक हो अर्द्ध तका कय। करता है। जीवा सबवा अर्द्ध तबादका सिद्धान्त है—सर्वत्र जीव एक है, उसमें भेद नहीं है, शरीरके भेदसे भेद करना उपवार है। तो इस स्वभावदृष्टिके अर्द्ध तबादमें इस स्वभावके अनुभवी पुरुषको स्वभावनात्र दृष्ट हो रहा है। उसके तो फिर इस एकपनेका भी विकरण नहीं है। किन्तु निज अर्द्ध तका अनुभव है।

समभावस्थित ६ वंजावोको समान परखने वाला मुन अपने जीवन मरणमें साम्यभाव रखते हैं। इसका दिग्दर्शन कीजिय-२-१०० दोहा के एक प्रवचनांजमें, पृठ ११-मुनिजन वीतराग निजानन्द एकस्वरूप निज शुद्ध ग्रात्मद्रव्यकी भावना किया करते हैं। ये एक समान जानते हैं, वे ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। वे सनस्त जीवोंको ज्ञान दशन स्वरूपकी ग्रोर से एक समान जानते हैं, वे ही पुरुष सम्भावनास्थित हैं। उनके जीवन ग्रीर मरण एक समान हैं। ये मनुष्य क्यों जीना चाहते हैं। केवल पर्यां ये बुद्ध करके ऐसा मान लिया कि मैं इस लोक में कुछ हूं, इस लाक में मेरा सम्मान है, इज्जत है. ऐसा जानकर ग्रपनी इज्जत व ग्रपने सम्मानसे मोह होना है। उनके कारण यह जीना चाहता है। उन सब समागमोंसे प्रीति होती हैं, जो समागम मिले हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। इच्छासे जीना चा ते हैं, किन्तु जिस ग्रात्मान जात लिया कि मेरा स्वरूप केवल जानमात्र है और उन जानको ही कर पाता हूं, जानको ही भोग पाता हूं तो उसको इस लाक में जीने की इच्छा न होगे। यहां रहें तो व्या, कहों गये तो क्या? हम तो ग्रपने ग्रापने हो हैं। ऐसे जान बाले मुनजनों हो जीवन ग्रीर मरण दानों एक समान हो जाते हैं।

धंधाका अत्याय ध काम है, जरा १-१२३ में दोहाके एक प्रवचनांशको पिढ़िये-पृ॰ ६६-यह जीव लोक-धन्धमें पढ़ गया। घन्धा किसे कहते हैं-जो आत्माके स्वरूपको चीज न हो और किसी निमित्त अथवा धनसे, उत्पन्न हुआ हो उसे धन्धा कहते हैं। अथवा खांटे ध्यानांके कारणभूत पदार्थों का व्यासण करे, सज्य कर, तत्समबन्धी अनेक चिन्तायें रखें, इन सबको धन्धा कहते हैं। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या धन्या करते हैं? तो उसके पूछने का शब्दोंसे यह अर्थ निकलता है कि भाई साहब आप कौन कौन से ख्याल बनाकर अपनेको दुःखी किया करते हैं? धन्धा कहते हैं खांटे ध्यानको, व्यासंगको। जो मिलन आश्रय बनाता है उसका नाम धन्धा है।

मरनेका क्या इर पानना, मरने वालेको होटा नहीं रहता,होटा तो जिन्दा वने रहते वालेको है, यह रहस्य देखिया होता २-१२६ के अवनाशमें पृण प्रमाना, मरने वाले से ज्यादह दुःख वनने वाले को है। मरने वाला तो मर गया, नया जन। पा गया। जहां गया होगा उसे नई दुनिया दिख रही होगी। हम लोगों का ध्यान न होगा, श्रोर जो घरमें जिन्दा बच गया है उसके ज्ञानमें तो सारी वातें ही हैं-हमारा यह गुजर गया, कितना श्रच्छा बोलता था, कितना श्रच्छा गुण, कैंसा हुंग्रा था। सारी वातें विदित हैं ना, तो उसका वियोग होने पर जो बच गया है उसको दुःख है। तो टोटे में यह बचने वाला ही रहा। मरने के कारण, वियोग के कारण मरने वाला टोटेमें नहीं रहा। उसने यदि श्रपने जीवन में श्रन्याय किया, पाप किया, छल किया तो इस कारण से वह टोटे में रहा, पर मरने के कारण वह टोटे में नहीं है। जो यह जिन्दा रहा गया है वह वियोगकी घटना गुजरने के कारण टोटे में है।

अध्रुव देहमें विराजमान ध्रुव कारणपरमात्मतस्वकी भावनामें अनित्यभावनाके उद्देश्यकी पूर्ति पढ़िये, दोहा २-१३३ के प्रवचनांशमें, पृ० १०१-भैया, स्रनित्य भावना पानेमें, केवल स्रनित्य ही श्रनित्य समभनेसे लाभ नहीं मिलता, किन्तु नित्य क्या है, यह हिंदमें रखकर फिर इन पदार्थों को श्रनित्य समभनेसे लाभ मिलता है। जैसे जानते जायें कि यह मकान मिटेगा, धन मिटेगा, शरीर मिट जायगा, जो है सो मिट जायगा-ऐसा सुनकर तो इस स्रनित्यकी भावनासे श्रौर घवड़ा जायेंगे। मकान मिट जायगा, देह मिट जायगा, तो इससे तो श्राकुलता ही बढ़ने लगेगी, पर स्रनित्य भावनाके बीचमें ज्ञान यह भरा हुस्रा है कि तुम यह जानों कि जितन। जा कुछ दिखता है, जिस पदार्थ रूपमें वे सब विनाशी कहै, किन्तु इन सबके स्रन्तर परमार्थभूत जो जीवनत्व है, श्रात्मतत्त्व है वह स्रविनाशी है श्रौर बाहरके श्रनात्मतत्त्वोंको हिष्ट करनेसे मिलेगा क्या ? स्रपने श्रापका जो शुद्ध जीवस्वरूप है वह झुव है। उस ध्रुवको इस हिष्ट में लेकर, उस ध्रुवकी भावना करके इन सब श्रध्रुव पदार्थों की प्रीति छोड़नी चाहिए।

योगी पुरुपका परिचय पाइये दोहा र-१४० के एक प्रयचनांशमें पृ० ११४-योगी पुरुप वही है जो पंचेन्द्रियसे ग्रलग होकर ग्रपने निक्ष्चय रत्नत्रयरूप श्रात्माका ध्यान करता है। ये इन्द्रियां पंचमगितके सुखका विनाश करने वाली हैं। यद्यपि ४ वीं कोई गि नहीं होती मगर चार गितयां जब नहीं रहती है, ऐसी ग्रवस्थाका नाम पंचम गित रक्खा है। ये पंचेन्द्रियां शुद्ध ग्रात्माकी भावना की विरोधी हैं। सो इन इन्द्रियोंसे दूर होकर जो ग्रपने ग्रात्मस्वरूपका ध्यान करते हैं वे ही योगी कहलाते हैं। योगीका ग्रथं है जो समाधिस्य हो। जो ग्रपने ग्रापको चेते उसे योगी कहते हैं। योगका ग्रथं जोड़ है। जैसे कइ संख्या लिखकर जोड़ते हैं तो नीचे लिखते हैं योग। तो योग मायने जोड़ देना. मिला देना। ग्रनेकता न रहने देना। दस रक्कों हैं उन्हें जोड़ दिया. वही योग हो गया। तो योग का ग्रर्थ जोड़ना है। तो जो पुरुष ग्रपने उपयोगको ग्रपने शुद्ध ग्रात।में जोड़ना है उसको कहते हैं योगी। ग्रयान् वीतराग निविकलप समाविस्थ जीव ग्रथवा ग्रनन्तज्ञा।दि जा स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूपमें परिणम जाना, इसका नाम योग है। ग्रीर योग जिन जीवोंके होता है उन्हें या। पुरुष कहते हैं। ग्रर्थान् ध्यान ग्रीर तपस्वी कहते हैं।

पंचमकालमें भी कारणपरमाह । तत्त्वकी उपासना करने वालों की प्रशंसाकी एक भाकी—दोहा—रं—१४२ में देखिय-पृ० ११ = भैया, चतुर्थकालमें तो अरहं न भी देखनेको मिलते थे, ऋद्धियारी मुनि भो दर्शनके लिए मिलते थे, देवों का भी आगम न था। उनको देखकर धमको कित होती थी। अवधिज्ञानी पुरुष थे, धमं का साक्षात प्रभाव भी देखनेको मिलता था। दूगरों को अविश्वानः न हा, मनः पर्यय ज्ञान हो, केवलज्ञान हो, इस बातको देखकर अपनेको भी स-यक्त्वको भावना जगनी थी। और जब निरखते थे ऐसे परम देवों को तो उनके चरणोमें बड़े बड़ राजा, चकव ीं मुकुटधारी सेवा करने आये थे और बड़े बड़े राजा पहाराजा धममें रत दिखते थे। बलभद्र चकवर्ती जैसे महापुरुष भी थे जो धममें प्रमुख थे, ऐसी ऐसी बातें जहां दिखतो थीं वहां धम में कोई लग जाय, विरक्त हो जाय तो काई आवचयंको बात न थी, किन्तु आज जैसे रीतिकालमें जहां न कोई अरहत मिले और न कोई ढंगसे सन्धु मिले, न कोई धममें बहुत लवलीन रहने वाले ऐसे राजा महाराजा बड़े पुरुष मिलें और फिर भी किमीको अपने अन्यमें ज्ञान जगे, विरक्ति जगे, विषयों की प्रति हटे, विषयोंका परित्याग करे तो यह इत्तुन ही बड़ी प्रशंसा की बात है।

आत्मिहितके लिए ज्ञानमय कारणपरमात्मतत्त्वकी दिष्ट करनेका आदेश देखिये-दोहा-२-१५२ के एक प्रवचनांशमें पृ० १०२-भैया, अपनो सृष्टि ''मैं'' के निणा पर निर्भर है। मैं अपनेको किस रूप मानता हूं, वस सारो स्टिंड इसके आधार पर चलतो है। यह देहादि पर द्रव्योंमें में की बुद्धि जगे तो जन्म मरणें की परम्परा ही इसकी स्टिंड बनती है। अर, केवल ज्ञानमात्र स्वरूप इस आत्मेज्योतिमें ऐसी स्टिंड बने कि मैं ता यह ज्ञानज्योति मात्र हूं ऐसी दृष्टि वन तो जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई, जिसकी इस और लगन हो गई, उसकी जन्म मरणको परिपाटी दूर हाकर ज्ञानविकास, आनन्दिवक संस्वरूप मोक्षमाणकी और मोक्षकी स्टिंड होगी-ऐसा तू अपने आपका निणय कर। इस देहसे अत्यन्त निराल स्वरूपवाला है, देह तो लोग मरने पर जना डालते हैं, तो क्या तू जलाये जाने वाली चीज है ? इस देहसे न्यारा जो ज्ञानमय स्वरूप है उस आत्माको तू देख।

(१५१) परमात्मप्रकाश प्रवचन अध्यम भाग

इस पुस्तकमें परमात्मत्रकाश ग्रन्थके द्वितीय महाधिकारके १५४ व दोह से लेकर अस्तिम छन्द २१४ वें तक के पूज्य श्री ममोहर जी वर्णी सहजानन्द मह राजेके प्रवचन हैं। १४४ वें दोहामें अ त्माधीन सुबसे सन्तोप करने का आदेश दिया है, पढ़िये एक प्रवचनांश पृ० १-हें वत्स, जो अत्माधीन सुब है उससे हो तू सन्तोप कर। इन्द्रियाधोन सुबको चितने वालेके हृदयमें वाह गहीं मिटती है। पराधीन सुबकी इच्छामें चित्तमें दाह बना रहता है। इच्छा ही स्वयं दाह है और इच्छा के अनुकूल बात न हो तो उस दाह की घोर वृद्धि होतो है। कदाचित् इच्छाके अनुकूल सिद्ध भी हो गई तो उसे भोगनेंकी अधुलता रहती है। इसमें कई छोले हैं। वह तो विडम्बना है। एक आत्माधीन सुख ही वास्तिवक सुख है। इसमें कई गुण हैं। प्रथम तो यह आत्नाधीन सुख आत्मासे हो उत्पन्न होता है। उसे किसी परकी आधीनता न चािए। अन्य द्वाधोकी अपेक्षा न निरखनेंसे उत्पन्न हुया वह सुख है। दूसरे वह सुख गुणोंका जगाता हुया उत्पन्न होता है। जानसे सम्बन्ध रखते हुए वह आनन्द है। भून भुलावे का वह मौज नहीं है। जैसे सिरारी मौज है तो वह भूल भुनावेको बढ़ाता हुआ होता है। किन्तु वह आत्मीय आनन्द जानभावको जगाता और बढ़ाता हुया होता है। यह शुद्ध आत्माके सम्वेदनसे उत्पन्न होता है। ऐसा जो आत्माधीन सुख है, हे वत्स तू उस सुखमें ही संतोषकर।

अपने उपयोगको जपने कारणपरमार तत्त्वमें मिला देनेमें धर्मपालन है, कत्याण है उसी से मानव जीवन सफल है। इसकी प्ररणा लोजिय दोहा १५७ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६-यह सिकिस्टा यातमा यदि परमात्मामें नहीं मिलाया जाता-यहां किसी दूसरे परमात्माको मिलाये जाने की बात नहीं कहो है, किन्तु यह कहा जा रहा है कि यह सिवकलपरूपसे उपस्थित हुआ निजातमा ग्रीर स्वभावहिष्ट से अनादि अनन्त अहेतुक विराजमान शुद्ध चैतन्यस्वरूप भगवानमें अपनेको नहीं जोड़ते हैं तो उसका और धार्मिक कियाओं के योगका क्या नफा मिलेगा? जब तक यह अपनी धुनका प्रकान हो सकता तब तक यह अपने कायमें सफल नहीं होता। जीकर करना क्या है ? धन जुड़ गया लाखोंका, करोड़ों, मगर उससे मिलेगा क्या? मृत्यु होगी, अकेला ही जायगा और अकेला ही संसारके सुख दु:ख भोगेगा। क्या मिलता है ? यहां किसो के व्यवहार करनेसे, किसी के अनुरागमें, प्रमालापमें अपना समय खो देने से इस जीवके हाथ कुछ नहीं आता है-बिल्क कुछ ही समय बाद जो राग वश समय खोया है उसका इसे पश्चाताप होता है।

- मनको मार जाना ही मनकी उत्कृष्ट स्थिरता है और स्थिर मनमें ही धर्मका वा सम्भव है, देखिये र-१६१ दोहाका एक प्रवचनांश-पृ० २१-जैसे इच्छाकी पूर्ति परीक्षाका नाश-ये दो चीजें ग्रलग नहीं हैं। इच्छाके नाशका ही नाम इच्छाकी पूर्ति है। बंस हमारी तो इच्छा पूर्ण हो गई। इसका ग्रर्थ यह है कि हमारी वह इच्छा नहीं रही। इच्छाकी पूर्ति जैसे किसी कपड़े के बोरेमें भ्रमाज भर दिया जाय इस तरह से इच्छा की पूर्ति नहीं होती। इच्छा बनाओं, मजबूत करों, धूब इच्छा भर लों, उससे इच्छाकी पूर्ति नहीं होती। इच्छा न रहों, यही इच्छा की पूर्ति है। कोई भी आराम या विषयसाधन किया, जिसमें यह जीव इच्छा की पूर्ति मानता है। तो जब उसकी इच्छा पूर्ण होती है उस समयकी उसकी क्या स्थिति होती है कि उस तरह का ख्याल नहीं रहा। इच्छा नहीं रही। तो जैसे इच्छाके दिन श का हो नाम इच्छाकी पूर्ति है इसी तरह मन के भर जाने का ही नाम मन की स्थिरता है। भैया, एक और अपना उपयोग लग गया तो मन का जो काम था वह नहीं चल रहा है। मन का काम है चंवलता। विकल्प जालसे उठा उठा फिरता रहे।

जिसका अम्बर में निवास है उसका मन मर जाता है, प्रवासिनः स्वास टट जाता है, केवलज्ञान रूप भी वह परिणेमें जाता है, इस विवरणका उपमंहार देखिये २-१६३ दोहाके प्रवचनांशमें पृ० ३०-ग्रव यह बतला रहे हैं कि मुनिका उपयोग जब अम्बर में रहता है. अम्बर का अथ है रागद्वे परिहत निजस्वरूप, निजस्वरूप में रमता रहता है उस समय मोह दूर जाता है। मन भर जाता है और स्वांस रुक जाती है। तो अम्बर का अर्थ यहां आकाश नहीं लगाना, क्यों कि आकाशकों जानने से मोह नहीं मिटता है और भाव यह लेना है कि जैसे आकाशमें पोल है सूनापन है, इसी प्रकार आत्मामें सूनापन है। रागादिक भाव नहीं हैं। उसका ही मात्र उसमें स्वरूप है। और स्वांस रोकने का अर्थ लेना कि बिना चाही वृत्तिसे सूक्ष्मरूप से यह स्वांस तालू से भी निकलती है और नाकसे भी निकलती है, ऐसी स्थित निविकल्प समाधिसे होती है और उस निविकल्प समाधिसे केवल ज्ञान प्राप्त होता है।

कोई मेरे अवगुण ग्रहण करके संतुष्ट होता है तो मैं इसमें लाभ मानता हूं, देखिये इसकी युक्ति दोहा र-१-६ के प्रवचनांशमें-पृ० ६-मेरे श्रवगुण ग्रहण करनेसे यदि किसी जीवको संतोष होता है तो मैं यही तो लाभ मानता हूं कि मैं दूसरे जीवोंके सुखका कारण तो बना, ऐसा ही मनमें विचार करो । मैं दूसरे के सुखका कारण तो बन गया । सो ऐसा मानकर गुस्साको दूर करो । कोई जीव धन खर्च करके दूसरों को सुखी करता है, कोई जीव श्रपनी श्रोर से सेवा करके शरीरकी खुशामद करके दूसरेको सुखी व रता है तो कोई जोव मेरे को लक्ष्यमें लेकर गाली देकर खुश होता है तो मैं श्राज उसके सुखका कारण तो बना । ऐसा जानकर रोष न करो । किसी के निष्ठुर वचन सुनकर गाली भरी बात सुनकर श्रपने को क्या क्या करना चाहिए इसका ग्राज प्रकरण है ।

उपयोगकी उत्प्रष्टताकी ओर का कम देखिये दोहा २-०० के प्रवचनांशमें, पृ १०१-भैया, अशुभीपयोगके बाद शुद्धोपयोग किसीके नहीं होता. शुभो ग्योगके बाद शुद्धोपयोग होता है, पर शुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग उनके हो सकता है जो शुभो ग्योगमें रहकर भी शुद्धोपयोगका लक्ष्य रखने हैं। हिट बनाते हैं। तो इस तरह जब पहिली पदनीमें रहने वाले जन हैं उनमें व्यवहारका आलम्बन अभिक होता है और निश्चयका आलम्बन कदाचित होता है। वे ज्ञानी व्यवहारमें रहकर भी हिट रखते हैं आहमस्वभावकी और जैसे उनका विकास होता है वसे हो उनके व्यवहारका आलम्बन कम होता है और पश्चात् ऐसी स्थित आती है कि व्यवहारका आलम्बन कतई नहीं रहता है। एक निश्चय ही आलम्बन रहता है। पश्चात् ऐसी स्थित होती है कि निश्चयनयका जालम्बन भी छूरना है और यथार्थ जसा स्वरूप है वैसा परिणमन होता है। वही परिणमन अरहतप्रभुका है।

प्रमुख्यरूप प्रकट करने के दो तरीके देखिये-२-२०६ दोहाके एक प्रव बनायने, पृष्ट १३२-भैया, ग्राहि। जनानेके दो तरीके हैं-एक तो ग्राम से ईन्धनको छुवा देना, जैसे दीपक जलानेका तरीका बातीको जले हुए दिया से छुवा दें तो वह पाती जलती ही रहत है। कोयलामें आग जला दिया तो कोयला जलन लगता है। तो आग जलते पहला तरीका यह है कि उस ईन्वनमें आग डालदें। आगसे ईन्वनका सम्बन्ध कर दिया तो आग जलती रहती है और आग जलाने हा दूसरा तरीका क्या है कि जगलमें खड़े हुए बास बड़ी तेज हवा चलने से एक दूसरे में रगड़ते हैं तो बांसोंका आपसमें रगड़ने से आग पैदा हो जाती हैं, पत्थरमें पत्थर मारते हैं तो आग जलते हैं। चमक होता है ना, उसे पत्थरमें मारते हैं तो आग जलने लगती है। वहां आग का सम्बन्ध नहीं है, मगर परस्परमें रगड़नेसे आग जल उठती है, इनो तरह प्रमुस्वरूप प्रकट करने के दो तरीके हैं—तरीका तो आखरी उनमें एक ही है, मगर एक कुछ पूर्वका तरी का और कुछ पूर्वका भी और अन्तका भी तरीका। तो प्रभुता प्रकट करने के दो तरीके हैं—पहिला तो यह है कि जो परमाद तका स्वरूप है, अरहत सिद्धका स्वरूप है उनके स्वरूप में अपने उपयोग को ले जाय यह तो हुआ इस तरह कि जसे ईन्यनको आगसे छुवाया और आग जल इठें, इसी तरह अपने उपयोग को परमात्माक स्वरूप में लगाये तो परमात्मस्वरूप प्रकट हो जाया। और दूसरा तरीका यह है कि अपने आपके आत्माका जो सहजस्वरूप है उस स्वरूपको ही अपने उपयोग में लगायें तो परमात्मत्वरूप प्रकट हो जाता। है।

तोहा-२-२१४ के एक प्रवचनायमें बताया है कि शब्दोंकी सीखंसे आत्मज्ञान नहीं होता, किन्तु स्वसंवेदन ज्ञानके यत्नसे ही आत्मज्ञान हो नकता है, इस एक द्वाराम पिढ़ा -जोसे किसी बच्चे को तैरने की सारी बातें सिखा दें-पानीमें यों गिरना, हाथोंका यों चनाना, पानीको यों फटक ना सिखा दिया बच्चेको । ग्रव पानोमें छोड़ दा. सिबा तो दिया हो है । ग्रव वह बच्चा ठीक ठीक तेर लेगा नया ? तो बच्चोंसे सीखा हुग्रा बच्चा पानीमें तैर नहीं सकता । पानीमें गिरकर पड़कर कौशिश करता है सीखा हुग्रा मनुष्य ही पानीमें तैर सकना है, इसी प्रकार शब्दों द्वारा ऐसी बात सीख ली जान पर भी ग्रात्म को पकड़ नहीं होती । शब्दों से सीखा हुग्रा हो ग्रथवा न सीखा हुग्रा हो, जो स्वसंवेदन ज्ञानका पतन करेगा वही इस ग्रात्मा को जान सकेगा।

(१५२) सुख यहां प्रथम भाग

पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजने सहजानन्द गीताको रचना की, जिसमें अध्यादिमक अनेक ऐसी युक्तियां अति संक्षिपमें प्रत्येक संस्कृत क्लोकमें रचकर समभाई, जिनमें यह प्रेरणा मिल गे हैं कि अपने में अपने लिए स्वयं सु श्री ोना ही तथ्य है, इसमें ३६५ क्लोक हैं प्रत्येक क्लोकका चीया चर न्स्यास्वरमें एवं सुखी स्वयं है। इस विरचित सहजानन्द गीता पर आपके प्रवचन भी हुए हैं। इस प्रथम भागमें प्रथम अध्यायके ६१ (सब) क्लोकोंका प्रवचन है। क्लोक नं १-२ वताया है कि जेता सिद्धारमाका स्वरूप है वैता किजातमाका भी है, अमसे ही में दु:खी हुआ, अब अम दूर करके अपनेमें अपने लिए स्वयं सुखी होऊं। इससे सम्बन्धि एक प्रवचनांश देखिये पुठ ११-उत्पाद व्यय झौह्य हित कोई द्रव्य नहीं है। मेरे ग्रज्ञानपर्यायका व्यय होकर ज्ञानपर्यायका उत्पाद होकर निज स्वभावमें ग्रानन्द वर्तिगा, ग्रतः ग्रपने ग्रापमें विक्वास बना लेना चाहिए कि जो में हूं वह सभावान है तथा मैं बही हूं जो भगवान हैं मैं वह हूं जो हैं भगवान जो में हूं वह है भगव न। इससे ग्राहमवल बढ़ता है. इससे ज्ञाता हव्या रहनेको शक्ति प्राप्त होती हैं, चिन्तायें दूर होती हैं। सिद्ध प्रभुकी तरह केवल ज्ञानम्य बननेका क्या उपाय है? ग्रपने ग्रापको केवल िरखना, ज्ञानमय निरखना, केवल— ज्ञानो बननेका उपाय है। हम ग्रपनेको जिस रूपमें निरखेंगे उस रूपकी प्राप्त होगी। ग्रनः हम ग्रपने को यथार्थ सहज निज स्वरूप जैसा है वैसा ही चित्रस्वभावरूप ग्रपनेको ग्राहम को ग्रनुभवें। मैं स्वतः सिद्ध सत्

हूँ। स्वतः परिणामो हूं, स्वतंत्र हूं । विज्ञानास्त्रवन स्वच्छ ग्रविनाशी हूं, इसप्रकारे ग्रेपना श्रनुभव करोते। सैत्य सुखी होनेका यही एक उपाय है । कि कि

लोग कतृ तैवयुद्धि रेखकर आकुलित होते रहेते हैं, दलोक १-५ कतृ त्वयुद्धि को मिर्ध्या वताया है, इससे सम्बन्धित प्रवचनांश देखिये-पृ० १६-मैं अपने अंतरंगकी वेदनासे वीघा गया होकर अगनी ज्ञान्ति के लिए चेट्टा कर रहा हूं। स्वयं की जो मेरो पीड़ा है उसे सहन न कर पाने के कारण ही शान्ति प्राप्त करने की चेट्टा कर रहा हूं। इससे मैं किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं। ग्रन्थकार भी ग्रन्थ लिखनेका यही कारण वताते हैं कि संसारी जो वो का दुःख देखकर मुभे दुःख हुआ। यतः अपनो वेदना को शांत करने के लिए ही मैंने ग्रन्थ लिखा है। इसमें परोपकार केसा? मैंने जो कुछ किया है वह अपनो शान्तिके लए ही तो किया। किसी प्रव्यका किसी अन्य द्रव्यमें परिणमन हो ही नहीं संकता। किस किसी भी पदार्थमें इट्ट ग्रनिष्टे बुद्धि व कर्तृ त्वबुद्धि क्यों हो। वीतरागविज्ञान अर्थात् रंगद्धे परेहित ज्ञान न होने के कारण क्लेश ही है। इ

अत्माकी अन्य सर्वविविक्ततां विन्तन देखिये क्लोक १-६ के प्रवचनां शर्मे, पृष्ठ रेख-मैं स्वयं तो सर्व कल्याणमय हूं. सत् हूं, अतः अमर हूं, किन्तु प्राकृतिक मायारूप प्रभावोंको अपनाकर अपने की मरते वाला संग्रेफ लिया, इसी कारण मैं मरणके दुःखसे तृस्त होता हूं। मैं अनादि सिद्धं सत् हूं परिपूर्ण हूं, मेरे जन्मकी आवश्यका भी नहीं, अपर पे भेरा जन्म होता है, किन्तु प्रवृति जन्म (कर्मोदय प्रभाव) स्कंथोंका संयोग व उसे बीच अपने आपको समभकर में जन्म का अम कर लेता हूं और इससे दुःखी रहता हूं। मेरा तो मेरा चैतन्यस्वरूपमात्र है, मेरे शरीर कहां है ? जब शरीर ही मेरा नहीं तो रोग मेरे कहांसे होंगे ? अर्थात् जब शरीर ही मेरा नहीं है ता अन्य चीजोंकी तो कथा ही क्या ? इस कारण म मेरा यह जलत है और न जगतक। मैं हूं। ऐसे सबसे निराल अद्धंत ज्ञायकस्वरूपमात्र अपने आपमें एटूं और आनन्दमय बत् हा

रागभाव हटाकर अपनी स्वतंत्रता पाने के जिए । गिंदर्शक एक प्रवचनांश पिढ़िये, रलोक-८,१७,१० ६८-देलो यह रागभाव जो कि दुस्त्याज्य वि रहा है। क्या है ? केवल कल्पनाका बुलावा है। वस्तुका विचार करो तो राग न तो आत्मिक के हैं। न कर्मों को चोज है और न विपयों को चोज है कि रिष्ठ भी इस मायामें कैसा वाधक बन रहा है कि विषयों का तो आश्रय है, कर्मोद्रयका किमत है और आत्मा उस क्षणका वह एक परिणमें है। परमार्थ देखो ता कुछ भा तथ्य नहीं है। विषय भा छूटंगे, टलोंगे। जो परपदार्थ हैं, इनका संयो । अलल प्र हैं: कोई कायवसे या। सला लेसे था खाति रीसे नहीं है। वे कर्मोद्रय भो उसी क्षण मिट जाते हैं जिनका कि निमित्त गावर ये रागादिक भाव होते हैं, अगले क्षण अन्य कर्मोद्रय हो जाते हैं। इतनी विडम्बना रहती है जिसका परिणान यह है कि बन्धन चलता रहता है। ये रागादिक भाव भो एक क्षण होकर मिट जाते हैं। यह बात और है कि और और रागादिक भाव निरन्तर होते चले जाते हैं। इन भावों में तथ्य जुछ नहीं है। रागादिक भाव असार हैं, दुःख छूप हैं, मिटते तो ये हैं हो, जान उनसे खुर मि ज दिजा जा जा जा जा पानन्दमंग प्रभुक दर्शन भी होंगे। इन रागादिक भावोंक कारण ही स्वतंत्रताका विनाश है। चास्तिक स्वतंत्रताका विनाश होने पर भगवानका दर्शन असम्भव है। सो अव रागादिक भावोंसे भिन्न अपने ज्ञायकस्वरूपको लक्ष्यमें लेकर स्वतंत्र होऊ और स्वयं स्वयं में आनन्दमंग होऊ।

लेकर स्वतंत्र होऊ ग्रौर स्वयं स्वयं में श्रानन्दमग्न होऊ । अपनेको मात्र ज्ञाता दृष्टा देवनेमें शान्तिका लाम है इस्की मांकी रकोक-१-१६ के एक प्रवचनांशमें देवनो-ए॰ ६६-पदि ग्रमने ग्रापको केवल दृष्टा देखें ग्रोर सब प्रकार की विधिसे ग्रपनेको प्राप्त कर रहे, याने सामान्यरूप रहे तो अपने शाप कुछ सुखी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम हैं हो, सो यदि सुखस्वरूप अपने को जानें तो यह पूण सुखा हा जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, अविनाशी हूं ऐसा अपने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहां समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं वह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदार्थोंसे निराला स्वतंत्र हूं, पृठ वदन्यों क्या हूं, जहां यह सारा विश्व प्रतिभासित होता है वह मैं हूं। ज्ञान काम जानना है, थोड़ा जानना नहीं, वस जानना है, सब जानना है, क्यों कि ख्रात्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा नहीं है। कितना जानना है उसका जानना है कि सामने की ही जाने, जान जावो सामने को ठीक है किन्तु उसके हिसाबस जानना नहीं है, किन्तु यदि कोई वस्तु है उसका जानना है सत् के हिसाबसे जानना नहीं है। दस बीस कोस के हिसाबसे जानना मो नहीं है। किन्तु है तो वह सब जानने में ख्राता। चाहे वह च्रेत्र कालकी दूरी के स्वसे है, चाहे किसी त'ह से है, है तो जान लेना। फिर थात्माक, ज्ञानका कितना जानने का स्वभाव है। कितना है कितना जाननका काम है सर्व । जो कुछभो सुख होता है वह सब जानने में है, किन्तु यहां सुक्रमें जगत नहीं है और ख्रात्मामें जो यहां ख्राकार बन गया, ख्रात्मा के च्या कार बन गया, प्रति—भास बन गया, वह भी में नहीं। ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दुःखकी बात यह है कि उस पर होट नहीं, जशे पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विश्व प्रतिभासत होता है, वह तो मैं हूं, पर मैं प्रतिभास नहीं, क्योंक मैं ख्रानन्द निध जानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

भ्रासे होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ही नष्ट हो सकता है इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोक १-३४ में देखिय-पृ० १३३-जितना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनायो कि मैं अपने सत्त्व मात्र हूं, ज्ञान और आनन्द्र नुभव मात्र हूं, शरीरसे न्यारा हूं, सब पदार्थों से निर्णाला हूं, केवल मैं आनन्द को करता हूं और ज्ञानानन्द को ही भोगता हूं। ज्ञाना-नन्दमें रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ता नहीं है। विपत्तितो भ्रमसे बनती है। भ्रम समा त हा जाते ही विपत्ति समाप्त हा जाती है, पदार्थ उसे दु.खित नहीं करते। पदार्थ तो पड़ हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरुत्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु:खी नहीं करता। न वे दु:खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वर्थ भ्रम बना बना करके नाना कल्प-नायं करके अपने आप दु:खी होता है।

आनन्दका धाम एकान्तस्थानको परखले इलाक-१-३८ के एक प्रध्वनाशम १० १४८-ऐसा कीन सा स्थान है जहां रहने में क्षोभ गहा । तो वह स्थान बाहर कहीं भी नहीं मिला, क्यांक बाह्य से अपने प्रापसे कोई सन्बन्ध नहीं । बाह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह ग्रौर न शान्तिका कारण होता है । वह स्थान ता स्वय यह घ्रु व ग्रात्मा हे । जो ग्रपने सब परिणमनों का स्नात है, आधार है वह मैं हो हूं, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान ग्रात्मा हूं, ज्ञानमय हूं । मितज्ञान, श्रु तज्ञान ग्रादि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब प्यियें हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता हैं । इन सब रूप प्यियें जिस शक्तिकी होतो हैं वह शक्ति मैं हूं । वह है ज्ञानशक्ति । वह ज्ञानशक्तिमात्र में हूं । ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व- रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं वसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है । ऐसे इस निज सहज ज्ञायक- रूप में स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं वसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है । ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोंपर प्रवचन हैं। श्लोक २-६ के एक प्रवननाशमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। १० २३- ग्रिय तो निर्णय करिलों कि संसार से न्यारा रहना है या जगतसे निलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो ग्रियने को जगतसे भिन्न देख। ग्रीर यदि ग्रियने को जगतसे मिला हुग्रा रखना है तो ग्रियने को जगतसे मिला हुग्रा देख। यदि जगतसे मिला हुग्रा रहता तो उसे सकर कहत हैं। तो तू ग्रियने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयन्त कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू ग्रियने को जगतसे भिन्न देख। जो ग्रियने को जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है ग्रीर जो ग्रियन को संकर याने जगतसे मिला हुग्रा मानता है वह संकर ग्रिथनित जगतसे मिला हुग्रा रहता है। भाई कल्याणका वड़ा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें ग्राने ग्रीपको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई ग्रियने ग्रीपमें ऐसो हिन्ध वनाना कुछ किन है क्या? ग्रीर यह तो ग्रित्यन्त सरल है, मगर ग्रेतरा संयम चाहिए। ग्रिपनी ग्रीतरा ग्रीत्माको संयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

मोहरी वेवक्षी दूर होने पर वास्तिवक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इनसे सम्बन्धित एक प्रवचनांश क्लोक-२-१५ पृ० ७४-भया, अपने माह को वेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोंकी मोहको वेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्प करके परेशान होते हैं और व्यथ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो। जिसे तुम अपना लड़का वताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि तुम्हारे घरमें दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुमा उसका तु। कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह माशय माना ही दु: खका कारण है, दूसरा कुछ दु: खका कारण नहीं है। श्रान वारेमें यह विश्वास करो कि मैं श्रपने आपमें हूं, स्वतंत्र हूं, मैं ही अपना कारण हूं, मैं हो अपना कार्य हूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं अपने को ही कर सकता हूं, में अपने को हो भोग सकता हूं। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हूं श्रीर न भोग सकता हूं, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तुमें अपने अपने स्व-रूपमेंहैं ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो अमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस अमृतभाव का अमृतपान किया उसकी मानन्द है। है नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोड़कर भपने नापपर शुद्ध नजर करोगे। यदि वा समें ही फसे रहे ता वरवादी होगी। इन जोवोंमें जिसके पीछे पड़ रहे ही वे अगुद्ध जोवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेट्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमें पड़कर मोही व्यर्थ वरवाद हो रहे हैं। अर्थान् ग्राना व्याल वनाकर ग्रपनी कल्पनायें वना-कर ही दु:खी हो रहे हैं। तो जगतका स्वरूप जब जान निया ता फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी हो भावना हो कि अब में तो अपने हा स्वरूप की रुचि करके अपने लिए अपने आपको पाकर विश्राम पाऊ और मुखी होऊं।

इच्छाओं को लताइ लगायें, पढ़ें स्लोक र-२० का एक प्रवचनांश-पृ० ११२-भैया, इन इच्छाओं को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाओं का पता भी नहीं कि अब नया इच्छा उत्पन्न हो जाय। जैसे ऊंटका पता ही नहीं रहता कि वह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहता कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा भुगेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ गता है किसी तरह से तो किर पता

रहे, याते सामान्यरूप रहे तो अपने शाप कुछ सुखी हो सकते हैं। सुखस्वरूप तो हम हैं हो, सो यदि सुखस्वरूप अपने को जानें तो यह पूण सुखा हो जायगा मैं केवल ज्ञानमात्र हूं, इस आत्माका किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, अविनाशी हूं ऐसा अ।ने को भावनेका निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए।

जहां समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं यह में हूं, फिर भी प्रतिभाग पदार्थोंसे निराला स्वतंत्र हूं, पृठ वदमैं क्या हूं, जहां यह सारा विश्व प्रतिभासित होता है वह मैं हूं। ज्ञान मा काम जानना है, थोड़ा जानना
नहीं, वस जानना है, सब जानना है, क्यों कि ग्रात्मा का स्वभाव जानना है। उस जानने में कोई सीमा
नहीं है। कितना जानना ? उन्का तो जाननेका स्वभाव है ग्रौर जानना कोई सापेक्ष नहीं है कि सामने
की ही जाने, जान जावो सामने को ठीक है किन्तु उसके हिसाबसे जानना नहीं है, किन्तु यदि कोई वस्तु
है उसका जानना है सत् के हिसाब से जानना है। सामने के हिसाबसे जानना नहीं है। दस बीस कोस
के हिसाबसे जानना भी नहीं है। किन्तु है तो वह सब जानने में ग्राता। चाहे वह च्लेत्र कालकी दूरीके
रूपसे है, चाहे किसी त ह से है, है तो जान लेना। फिर ग्रात्माके, ज्ञानका जितना जानने का स्वभाव
है। कितना है कितना जाननका काम है ? सर्व । जो कुछभो सुख होता है वह सब जानने में है, किन्तु
यहां मुक्तमें जगत नहीं है ग्रौर ग्रात्मामें जो यहां ग्राकार बन गया, ग्रात्मामें ज्ञेयाकार बन गया, प्रति—
भास बन गया, बह भी में नहीं। ऐसा मैं शाश्वत हूं, किन्तु दु:खकी बात यह है कि उस पर होट नहीं,
जहां पर सारा विश्व प्रतिभासमान होता है। जहां सारा विश्व प्रतिभासित होता है, वह तो मैं हूं, पर
मैं प्रतिभास नहीं, क्योंकि मैं ग्रानन्द निधि ज्ञानचेतनामात्र हूं, शक्ति मात्र हूं।

भ्रासे होने वाला क्लेश भ्रमिवनाशसे ही नष्ट हो सकता है इससे सम्बन्धित एक प्रवचनाश क्लोक १-३४ में देखिय-पृ० १३३-जितना भी क्लेश हाता है वह सब भ्रमसे होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनायों कि मैं अपने सत्त्व मात्र हूं, ज्ञान और आनन्दानुभव मात्र हूं, शरीरसे न्यारा हूं, सब पदार्थों से निराला हूं, केवल मैं आनन्द को करता हूं और ज्ञानानन्द को ही भोगता हूं। ज्ञाना-नन्दमें रहने के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूं। इसी तरह से तू:अपने स्वरूपका अनुभव कर तो वहां कुछ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। विपत्तितों भ्रमसे बनती है। भ्रम समा त हा जाते ही विपत्ति समाप्त हा जाती है, पदार्थ उसे दु:खित नहीं करते। पदार्थ तो पड़ हैं जहां हैं तहां हैं। वे अपना स्वरूप व परिणमन लिए हुए हैं निरत्तर परिणमन करते रहते हैं, कोई भी पदार्थ हमें दु:खी नहीं करता। न वे दु:खी करते थे और न वे सुखी करेंगे। यह जोव अपने आप स्वयं भ्रम बना बना करके नाना कल्प-नाय करके अपने आप दु:खी होता है।

आनन्दका धाम एकान्तस्थानको परवले इलोक-१-३८ के एक प्रयचनांशमे पृ० १४८-ऐसा कीन सा स्थान है जहां रहने में क्षोभ नहां। तो वह स्थान बाहर कहीं भी नहीं मिला, क्यांक बाह्य से अपने प्रापसे कोई सन्बन्ध नहीं। बोह्य पदार्थ न तो क्षाभका कारण हाना ह ग्रौर न शान्तिका कारण होता है। वह स्थान तो स्वय यह ध्रुव ग्रात्मा है। जो ग्रपने सब परिणमनों का स्नात है, आधार है वह मैं ही हूं, यह मैं सबस निराला शुद्ध चैतन्यमात्र भगवान ग्रात्मा हूं, शानमय हूं। मितज्ञान, श्रुद्ध जान ग्रादि एप मेरा परिणमन होता है, किन्तु ये सब पर्यायें हैं, दूसरे क्षण नहीं रहता है। इन सब रूप पर्यायें जिस शक्ति होतो हैं वह शक्ति मैं हूं। वह है ज्ञानशक्ति। वह ज्ञानशक्तिमात्र मैं हूं। ऐसा यह मात्र ज्ञानस्व- रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें मैं बसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक- रूप मैं स्वयं एकान्त हूं, इस एकान्तमें में बसु तो वहां कोई क्षोभ नहीं है। ऐसे इस निज सहज ज्ञायक-

(१५३) सुख यहां द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके द्वितीय व तृतीय अध्यायके श्लोकोंपर प्रवचन हैं। श्लोक २-६ के एक प्रवचनांशमें भावनाका निर्णय करिये कि अपने को देहसे मिला हुआ ही रहना है या देहसे अलग होना है। पृ० २३- ग्रब तो निर्णय करिलों कि संसार से न्यारा रहना है या जगतसे भिलकर रहना है। यदि मुक्ते जगतसे भिन्न रहना है तो ग्रपने को जगतसे भिन्न देख। श्रीर यदि ग्रपने को जगतसे मिला हुग्रा रखना है तो ग्रपने को जगतसे मिला हुग्रा देख। यदि जगतसे मिला हुग्रा रहता तो उसे सकर कहते हैं। तो तू ग्रपने को जगतसे भिन्न रखनेका प्रयत्न कर। जगतसे भिन्न रखनेका एक सहो उपाय यह है कि तू ग्रपने को जगतसे भिन्न देख। जो ग्रानको जगतसे भिन्न देखता है वह भिन्न हा जाता है ग्रीर जो ग्रपन को संकर याने जगतसे मिला हुग्रा मानता है वह संकर ग्रथित जगतसे मिला हुग्रा रहता है। भाई कल्याणका वड़ा सरल उपा। है। केवल अन्तरमें ग्राने ग्रापको मानना है कि मैं ज्ञानमात्र हूं, निर्मल हूं, जगतसे न्यारा हूं। भाई ग्रपने ग्रापने ऐसो हिन्ध बनाना कुछ किन है क्या ? ग्ररे यह तो ग्रत्यन्त सरल है, मगर ग्रतरम संयम चाहिए। ग्रपनी ग्रतरम ग्रादमाको संयत कर सको, ऐसा ज्ञान चाहिए।

भोह ी वेवकूफी दूर होने पर वास्तविक आनन्दामृतका पान होता है, देखिये इससे सम्यन्धित एक प्रवचनांश क्लोक-२-१४ पृ० ७४-मया, अपने माह की बेवकूफी देखना कठिन है तो दूसरेलोगोंकी मोहकी बेवकूफी का स्वरूप जान लो। व्यथ ही लोग विकल्प अरके परेशान होते हैं श्रीर व्यथ ही तुम विकल्प करके परेशान होते हो । जिसे तुम अपना लड़का बताओं उससे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? वे तो जुदा जुदा हैं। उनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है यदि तुम्हारे घरमें दूसरा कोई पैदा होता है तो उससे तुम मोह करने लगते। अरे जा पैदा हुमा उसका तु । कुछ कर लेते हा क्या ? यह मेरा है, यह माश्य माना ही दु: खका कारण है, दूसरा कुछ दु: खका कारण नहीं है। अपने वारेमें यह विश्वास करी कि मैं अपने अपिमें हूं, स्वतंत्र हूं, मैं ही अपना कारण हूं, मैं ही अपना कार्य हूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं अपने को ही कर सकता हूं, मैं अपने को हो भोग सकता हूं। अपने स्वरूपसे वाहर दूसरे को कुछ न कर सकता हू श्रीर न भोग सकता हूं, और दूसरे लोग भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब वस्तुमें श्रपने श्रपने स्व-रूपमेंहैं ऐसा यदि अपने आपका विश्वास हो तो अमृतभावका पान कर सकता है। जिसने इस अमृतभाव का अमृतपान किया उसको आनन्द है। हे नाथ धन्य है वह क्षण जब सबका छोड़कर अपने आपपर शुद्ध नजर करोगे। यदि बाह्यमें ही फसे रहे ता बरबादी होगी। इन जीवोंमें जिसके पीछे पड़ रहे हो वे अशुद्ध जीवपदार्थ है। वे अपने आपके स्वार्थ के लिए अपनी चेन्टा कर रहे हैं। इस मायामय जगतके पीछे मोहमें पड़कर भोही व्यर्थ बरबाद हो रहे हैं। अर्थात् ग्राना ख्वाल बनाकर अपनी कल्पनायें बना-कर ही दु:खी हो रहे हैं। तो जगतका स्वरूप जव जान निया तो फिर कष्ट ही क्या है ? जो जैसा है वैसा जानते जायें ता स्वरूपरमण होना सुगम हो है। सो अब मेरी ऐसी हो भावना हो कि अब मैं तो अपने हा स्वरूप की रुचि करके अपन लिए आने आपको पाकर विश्राम पाऊं और सुखी होऊं ।

इच्छाओं को लताड़ लगायें, पढ़ें श्लोक २-२० का एक प्रवचनांश-पृ० ११८-भैया, इन इच्छाओं को हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ भी इच्छा करो उससे लाभ नहीं मिलने का है इच्छाओं का पता भो नहीं कि अब क्या इच्छा उत्पन्न हो जग्य। जैसे ऊंटका पता ही नहीं रहता कि वह किस करवट बैठे। बैठते भी हैं पता नहीं रहता कि यह किस तरफको बैठ रहा है। पहले तो वह जरा सा भुकेगा फिर पैर लगाकर बैठ जाता है। जब वह बैठ जाता है किसी तरह से तो फिर पता

लगता है कि ऊंट किंस करवंट से बंठा। पुर्गलोंका ऐसा ग्रन्जान मामला नहीं है। पुर्गलोंके चाहे लट्द चलो, चाहे तलकार, अद्भृद्ध वहां कुछ नहीं होगा और इस मनुष्य को तरफ जरा देखो। इस मनुष्य का पता ही नहीं कि इसका एक मिन में ही क्या दिमाग वदल जाय, या कुछ समय वाद क्या वदले। उस का कुछ पन्त नहीं रहना है। तर् अन्त सूनके कारण हो गिलतयों कर डानता है। इन गिलतयों के कारण हो इच्छायों हो जाती हैं। इन इच्छायों को गिलतयों अगर अपने से निकाल दें तो दु खके बन्धन दूट जायों। दुःख तो इच्छायों से होते हैं। इच्छाय न हों, केवल जाता हष्टा मान में होऊं तो उस जानसे हो, मेरा पूरा पड़ेगा। इच्छा श्रोंसे मेरा पूरा नहीं पड़ेगा। देख लो सब ठीक है, परन्तु कोई इच्छा हो गई ता बेठे हो बेठे विपदा श्रोंस दव गये।

अपने सत्य स्वरूपके आग्रहमें ही कल्याण होगा इससे सम्मान्यत एक प्रवचनांश पृष्टि ।—इनोक-२-३१पृ० १२७-भाई अपना शुद्ध आग्रह हरो, तो भला होगा नहीं तो भला न होगा। परपदार्थों का आग्रह करने पर अशान्ति प्राप्त होगी, अपने आत्मस्वरूपका अनुभव नहीं हो प्रायगा। अपने उपयोगमें लग्नेसे भलाई है। मैं अपने आपके स्वरूपमें ही अपन उपयोगको लगानेकी कौशिश करूं तो मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि वहां न जावो. यहां पर क्लेश ही क्लेश है। ऐसे ही पर पदार्थों में न जावो, वहां विपदार्थे हो विपदार्थे है। तो मैं अग्ने आत्माके सत्यक आग्रहो ठहरानेकी कौशिश करूं और अपने में अपने लिए अपने आग स्वय सुखी होऊ।

असार खतरे वाले, सुनीस हुने ही प्रेर्ण लोजि। व ति ३-१ के एक प्रमुन्तिमें -ए० १६३-इस संसारके सुखों में सार रिन भी नहीं है। हे पातन देख तू जान स्कूप है, जानमय है, जान ही तो तेरा काम है। जानके अतिरिक्त और तेरा काई काम नहीं है। यदि न्यारके सुखोंसे हो प्रांति रही तो संसार में रुलना ही रुलना वता रहेगा। हे आत्मा तू जानमय होकर भी यदि संसारके सुखोंसे प्रींति करे तो वेकार है यह जीवन। भया इन समारके सुखोंकी प्रींति छोड़ दा। तू तो स्वयं हा अनन्दर रूप है। परकी और दिव्ह जाय तो विद्न ही हैं। समारके सब सुखासे अनुने उपयोग हो बाहर हटाओ, केवल अपने स्वरूपको हो देखों तो वहां क्लेशाका नाम हा। रही है।

असार शरीरसे ज़में करके निज आतुन्द्रवाममें अने की प्रोगा लीजिय-पृठ १६१-याप लोग कहेंगे कि शरीरमें साबुन ग्रौर तेल लगाने से शरीर अच्छा तो लगता है, अरे अगर ज़हाने के बाद भी नाक की बत्ती बह गई तो फिर शरीर वैसा का वैसा ही हो जायगा। तो इन शरारमें सार की चीज कुछ भी तो नहीं है। इसलिए इस देह से विरक्त हाग्रो। इनसे गांति न करा। द्वारे जोवों से सम्बन्ध न करो। कोई ऐसा काम करो जिससे ग्रागे भी तरक ने होना इन्लिए भैया, इस शारिर में विरक्त होकर अपने घरमें ग्रावो, ग्रभने स्वरूपको देखो। यह जीव यह ग्रात्मा तुम्हारा घर हो है। सो अब अपने घर की पहिचान रखो। बाह्य पदार्थी में ग्रांशिक न होने दो, ग्रमने घर के जो दा चार प्राणी हैं जनकी भी व्यवस्था करो, जन पर ही सारा खर्च करो ग्रीर उन पर ही दिमाग लगा शो तो यह मोह है।

समस्त दुःखोंक। आश्रय तो यह शरीर है, शरीरका ोह करने से ही सारे अंकः खड़ होते हैं। अतः शर्र र से विरक्त होने में ही हित है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये—रक्षोकः—रू- २०-पृ० २४२-लोग देह की व्यवस्थामें जुटे हैं। साम्यवाद करना चाहते हैं तो इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही करना चाहते हैं। प्रान्य जितने भी काम हैं वे सब भी इस देहकी व्यवस्थाक लिए ही किये जाते हैं। जितने भी दुःख हैं उन दु खोंका कारण ही यह शरीर है। मेरा अपमान हो गया, भुभे भोजन नहीं मिला, मुभे यह करना है आदि आदि से हो अपने शरीरका स्थाल बनाकर दुःखी हो जाते हैं। अगर किसी ने गालिया दे दी

तो दु खी हो जाते हैं। जो अपमानके दु:ख हैं उनका भी कारण यह शरोर है, जो मानसिक दु:ख हुए उनका भी कारण यह शरीर है। यह शरीर हो सारे दु:खोंका आध्य है। इस शरीर से ही सारी विप-दायें हैं। एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होता ! इस शरीर को देखकर हो दुश्मन बन गये। इस आत्मा में दु:ख नहीं है। तुमको तो केवल शरीर ही नजर आता है। यह अमुक व्यक्ति है, इसका यह नाम है इत्यादि। इन भंभटोंका कारण शरोर है। ये जो व्यसन आते हैं वे भी इस शरीर के ही कारण आते हैं। इसलिए इस देह से विरक्त होना ही ठोक है। देह से विरक्त होने का यह मतलब समभो कि मैं यह देह नहीं हूं। यह तो पौद्गलिक है। यह देह तो जड़ हैं। मैं मैं हूं, चेतन स्वरूप हूं। मैं सबसे जुदा वह पहा हू। यह ता नाप्पायम ह। यह उट उट उट उट वह ही है। इस देह से समग्री रखने से ता पूरा नहीं पृष्टेगा। विकास विकास करा करा करा करा कि हैं है कि हैं। जा कि किए करा करा करा करा करा कि किए करा कि

इस पुस्तकमें सहजातन्व गीत के चौथे व पांचवे अध्याय पर प्रवचन हैं। क्लीक देन में वताया है कि कीति की इच्छा का त्याग कर मैं स्वयं सुनी होऊं। इससे मबन्वित एक प्रवचांश देखिये पुरु ६ - -भैया, सारा जगत इज्जतके पीछे मर रहा है। किसकी इज्जत दिखाना च।हते हैं ? किसको अपनी महत्ता दिखाना चाहते हो ? तुम तो अद्रष्य हो, तुमको तो कोई जानता ही नहीं है। तुम तो ज्ञानस्वरूप हो। अपने आपको विचारो कि मैं तो अहष्य हूं, ज्ञानमात्र हूं। इस लोकमें मैं क्या कीर्ति चाहूं। यदि कीर्तिकी चाह का त्याग हो जाय तो वास्तवमें ग्राजादी मिले । कीर्ति की चाह रहे तो ग्राजादी खत्म हो जाती है। क्योंकि कीति चाहोगे तो उसे पनके अनुकूल यत्न करना ही पड़ेगा। इसलिए इस कीतिकी चाह की त्यागमें ही स्वतंत्रता है। भ्रोर स्वतंत्रतासे बढ़कर कोई सुख नहीं है। स्वतंत्रता ही एक महान सुख है। सी स्वतंत्र ज्ञानधन ग्रानन्दमय ग्रंपने स्वरूपको निरखकर ग्रपने ग्राप सुखो होऊ।

े विषयोंकी अ ज्ञा ही बन्धन है । विषयाज्ञाके त्यागमें स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रतामें वास्तविक आनन्द है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये, इलोक ४-४ में, पृष्ट ७-विषयोंकी ग्राशा ही एक वन्धन है। जो फंसता है वह विषयोंकी आशासे ही फंनता है। गृहस्थीका बन्धन कहा है ? आशा ही केवल बन्धन का श्राधार है। इसलिए वास्तविक बन्धन श्राका है। बाहरी चीज बन्धन नहीं है। सो विषयोंकी श्राक्षा ही इस जीवका बन्धन है। ग्राका का बन्धन छूटे तो स्वतंत्रता मिले। नहीं तो स्वतंत्रता न मिलेगी। ग्राका के पीछे ही सबकुछ को कष्ट भोगना पड़ता है। कितना भी अनिक परिश्रम, करो, ये जितने भी क्लेश हैं, नटखट हैं, नृत्य है वे सब इस आशा पर हो प्रवति है। प्राणा मिटे तो सारे क्लेश खत्म। विषयोंकी आज्ञा का त्याग हो तो आजादी है अन्यथा आजादी नहीं है। वह वास्तविक स्वतंत्रताकी बात यहां कही जा रही। यह जीवोंको स्वतंत्रता की बात चल रही है। जब यह जीव परकी श्राशाः न रखे तो यह जीव स्वतंत्र कहलाता है। श्राशा रखी तो उस बन्धनमें बन्ध गया। तो बन्धन श्राशा ही है। श्रन्य कोई बन्धन नहीं। सो इस श्राशा का परित्यांग होने में ही बास्तविक स्वतंत्रता मिलती है 🕦 💮

विषयवृत्तिकी लताड़ देखिये श्लोक ४-१६ के एक प्रवचनांश्में पृश्येश-हे आत्मन, जरा अपने हित्तिनी वात तो सोचो कि इन विषयोंसे किसी का पूरा पड़ा है ? इन जीवनमें विषयोंमें ही जुते, बड़ी उमर के हुए, वृद्ध-हो गुवे, बाल पक गुवे, शरीरमें भुरियां पड़ गई, बताश्री कीन सा लाभ इस मनुष्यभवको पाकर पाया । वे अपने जीवनकी क्षण व्यर्थ में ही गुनार देते हैं। वह विश्वांका ही तो असर है। ये विषय ही इस जीवके वास्तविक दुश्मन है। इन विषयोंको जिसने जीता है वह जानी है, वही विजयों है। जगतके सभी जीव अपने समान हैं। तुम्हारे और सब जीवोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है। सभी जीवोंका स्वरूप अत्यन्त जुदा है। सभी जीवोंका स्वरूप अत्यन्त जुदा है। सभी जीव मेरे स्वरूपसे अत्यन्त समान है, फिर इन जीवोंमें यह छटनी कर लेना किया मेरी पारमाधिक खटनी कर लेना कि यह मेरा है, यह पराया है, यह गैर है—ऐसी छटनी कर लेना क्या यही पारमाधिक खतुराई है? यह सब मोह को लीला है। जो विषयोंके साधक प्रतीत होते हैं, जनको ही इस जीवनमें अपना मान लिया और जो विषयोंमें बाधक हैं जनको ही इस जीवने दुश्मन मान लिया, पराया मान

लिया, ऐसी वृत्ति लेना ही अज्ञान है।

दुः खना कारण आशा ही है, उससे दूर होने में ही बुद्धिमानी है, पढ़िये खोक-४-२५ के एक प्रवचनांशमें, पुंठ १० भनानी विवेकी कहते किसे हैं ? जो परकी ग्राशा न कर उसे ज्ञानी विवेकी कहते हैं। धन बढ़ा बढ़ा कर कोई महापुरुष बन सकता है क्या ? इतिहास में देख लो, पुराणोंमें देख लो, युक्तिसे सोचलो, जो भी महान पुरुष हुए हैं उनकी आत्मा खुंद महान हुई है तो महान हुए हैं। तुम्हारी महत्ता को तो इस ग्राशा ने बरबाद कर दिया है। दुःखों का कारण केवल ग्राशा ही है। यह मैं केती भी ग्राशायें करूं तो कुछ मेरा है क्या ? खूब सोच लो। जिसपर ग्रापको भरोसा है कि ये मेरे हैं, कितना भी भरोसा रख लो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, पर उनसे तुम्हारा जरा भी स बन्ध नहीं है। वस्तुस्वरूपको इजाजत ही नहीं है कि कोई किसीका बन जाय। ग्रापकी कल्पनायें बड़ी हैं कि वस्तुका स्वरूप बड़ा है? यदि कल्पनायोंसे ही काम होने लगेगा तो एक साधारण ग्रादमी ही सारी दुनियाको वशमें करना चाहेगा। फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जायगा।

अमृतपान करलो, दुःखी मत होओ, यह प्रेरणा पाइये वर्लोक ४-३० के प्रवचनांशमें, पु० ७५-भैया, साहस बना लो यहां के बाह्य पदार्थों से मुख मोड़ना होगा। घा वैभवमें अपना मन लगाना और सत्य अमृतका पान करना ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। या तो मोह बना लो, दुःखी होस्रो, घवड़ा लो या मोह छोड़कर अपने आपके स्वरूपकों देखो-जो पंथ चाहो चल लो। लोग मर जाने का इतना दुःख नहीं मानता जितना पर चीजों के छूट जाने से कल्पनायें बना लेने से दुःखी हो जाते हैं। सो दुःखी हो क्यों होवें ? अमृत पीलें और अमर हो जावें, पर अमृत कोई अलग चीज नहीं है। अमृत तो वह ज्ञानस्वरूप है जो मरे नहीं, जिसका विनाश न हो, जिसका वियोग न हो, उसका नाम अमृत है। वह अमृत है जानस्वरूप। सो जब हम यह निर्णय करलें कि मैं तो अवि ।शी हूं, ज्ञानस्वरूप हूं, ज्ञानमात्र हूं, सदा इसी में तन्मय हूं, ऐसा विश्वास करलों तो कुछ भो भय नहीं रहता।

मुखके लिए दूबरे की प्रतीक्षा करना यही मुखकी हत्या है पढ़िये इत्तोक (-४० का एक प्रवचनांग-पृ० ६२-मुखके लिए दूसरे पदार्थों को प्रनीक्षा करना वस यहो तो सुखकी हत्या करना है। यह आत्मा तो स्वयं मुखसे भरा है। इसका स्वरूग ही ग्रानन्द है। इसको ग्रानन्द कहीं बाहर से नहीं लाना है। सो पर पदार्थों से मुक्ते मुख मिलेगा ऐसी ग्राका करना यही तो संकट है। बाहरी पदार्थों के चाहने से मुख नब्द होता है और बाह्य पदार्थों से मुख न चाहे तो सुख तो स्वयं में हो भरा हुआ है। मैं स्वयं मुख से परिपूण हूं, परन्तु जीवोंमें ऐसा मोह लगा है कि ग्रपने ग्रापको रीता समभते हैं। ग्रपने ग्रापको न कुछ समभते हैं ग्रपने ग्रापको कोई की नत नहीं गानते हैं।

आशा न रहने में ही सुख है, आशा कवायरहित आत्मस्वभावको देखो, वही तृष्त होओ, इसी में कल्याण है, देखिये श्लोक-४-४० का एक प्रवचनांश पृ० १०१-भैया, मजदूर तो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो दो रूपये से ज्यादहकी ग्राशा ही नहीं है। सेठको किसी दिन लाख बच जायें, किसी दिन हजार वच जायें,

टोटा पड़े तो निसी दिन ५० हजार का टोटा पड़े तो किसी दिन ७० हजार का टोटा पड़े इस तरह का उतार चढ़ाव रहता है। सदा बेबनी बनी रहतो है। यदि आशा न रहे तो सुख है। और यदि आशा है तो दुःख है। तव दुःख मिटानमें क्या चाहिए ? आशा न रहे यही तो चाहिए। आशा न रहे इसका कोई उपाय है ? इसका उपाय है कि आशा जिसका स्वरूप नहीं है, आशा जिस आत्माका स्वभाव नहीं है उसमें ऐसी हिन्दिहों कि यूरी तो मैं चैतन्यमात्र हूं, इसमें आशा की कोई तरंग ही नहीं है। इसका काम तो केवल देखने जानने का है, जाता हव्टा रहनेका है, ऐसी आशारहित अपने स्वभावकी हिष्ट करें तो उसके आशा नहीं रहती है। जो अपने को आशा रहित बनाले वह सुखी हो जाता है।

आकिचन्यभावनासे स्वास्थ्य वनता है, अस्वास्थ्य रहनेमें विषदा हो विषदा है, पढ़िये इनोक ४-३ के एक प्रवचनांशमें पृ० ११४-जगतमें कहीं भी अपना कुछ माना ता वहां वि दायें है। बतलाओं जरा अपने में इतने संकट कहां से पैदा हो गये ? अपनो ही गलती से तो-ये सारे सकट खड़े हो गये। भोतरमें यह बुद्धि आये कि यह मेरा है, यह उसका है तो केवज भाव ही तो किया, पराथ का नहीं विगाड़ा और कुछ ऐव नहीं किया, बाहरमें किसाका नाश नहीं किया भीतरमें यह सोच लिया कि मेरा कुछ , इतने में इतना बड़ा संकट हो गया कि ये सारे बच्धन हो गये, फसाव हो गये। मिलेगा क्या ? केवल पाप। यह मेरा है, यह उसका है, खूब मानो, पर मेरा तो वह बनने का नहीं. क्योंकि वे भिन्न पदार्थ हैं। उन भावोंसे मिलेगा क्या ? केवल पाप, केवल कर्मबन्ध, केवल दिलमें दु:खी होना। मिलना कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ चाहते हो उसमें निलेगा क्या ? केवल खाक। और कुछ नहीं हाथ आता।

व हर कुछ छानना मुड़ता है, संकट है, इसका चित्रण देखिये क्लोक प्र-२४ के एक प्रवचनायमें, पृ०१६१-जैसे कि मानो, ऊ टका विवाह हो रहा था। उसकी झादीमें गाने व नाने के लिए गर्नोका बुलाया गया। गधे बहुन गीत गाते हैं, उन को दोहरो आवान होती है। वे साम भीतर करे तो बोलते, बाहर करें तो बोलते। सो गाना गाने को गधा व गधी को बुलाया। सोवे गधा गंधी ऊंको गोतमें क्या कहते है कि ऊंट तेरा रूप धन्य है, तू वहुत सुन्दर है, ऊ टकी गर्दन टेढ़ी, टांगे टेढ़ी, मुख टेढ़ा, कुछ भी सीधा नहीं, पर गाना गाने वाले कहते कि तेरा कितना अच्छा रूप हैं। तो ऊंट कहते है कि घन्य है तेरा स्वर । धन्य हैं तेरा राग । गधा और गधी ऊंटका प्रशंसा करते और ऊंट गधा और गधीकी प्रशंसा करता है। इसो तरह से ये जगतके जीव एक दूसरे की प्रशंसा करता हैं। उसमें सार की चोज कुछ नहीं है। जब अपने आसो अपने आपके स्वरूपको बात जचे. सन्तोष पावे, ज्ञान पावे, सो वह सार की बात है। सो जहां तक हम आप अपने स्वास्थ्यको न देख सकेंगे तब तक द्व षोंको न मिटा सकेंगे। दु ख न मिटेंगे। शंका, शल्य अपि भी न मिलेंगे, इसलिए आने आपमें रहकर बाहर में यह देखो कि मेरा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा निश्वय करा ना अपने आपमें अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो सकते हो।

(१५५) सुल यहां चतुर्थ भाग

इस पुस्तकमें सहजानन्द गीताके छठें सातवें अध्याय पर प्रवचन है। बलोक ६-६ में एक प्रवपनांशमें बताया कि चाह सम्पदा आवे या विपदा आवे उससे मेरा का, मेरा तो सर्वस्व मुक्तमें है। पढ़िय पुरु १ चाहें सम्पदा हो जाय चाहे ग्रापदा ग्राये ये सब बातें बाहर की हैं। मैं ता ज्ञानमय हूं। इस निज ग्रात्माकों तो देखों कि यह कितना है ग्रीर यह ऐब करें, ऊधम करें ता यह कितना क्या कर सकता है? केंदल ग्रपने सत्तकों देख करके यह श्रपने में जो चाहे परिणमन करें। इतनी ही तो वात है। श्रव व १ परिणमन मत है तो सुल होता है। मैं तो ज्ञानमात्र हूं। किस म सन्तोज कर्ल ग्रार कितमें रोप कर्ल ? ता न पड़ी

विपत्ति जीवपर अज्ञान की है, मोह की है, अमकी हैं। वांस्तवमें वि। त्ति एक ही है। इस एक ही विपत्तिके विषयभूत से अनेक रूप बन जाते हैं।

मायामय पुरुप सभी हैं, क्योंकि पर्याय ही यह मायारूप हैं। ये मायारूप पुरुप चाहे खुश हों तो क्या, रूट हों तो क्या, इसकी रलीक ६-११ के एक प्रवचनांशमें चित्रण देखिय-पृ० ७-जैसे पिता अपने वेटों पर कितना खुश रहता है, इस खुश रहने के परिणाममें वह क्या करता है कि वच्चोंको चोथी कक्षामें यदि मास्टरने पोट दिया तो व इ बालता है कि हमें अपने वच्चे को नहीं पढ़ाना है, यह उन पर खुश हो गया है और आगे चनो तो जल्दो क्याह कर देते हैं, और और विषयों के साधन जुटा देते हैं, दुकान कराते हैं, और और भी अनेक काम कराते, ये सब साधन उसके माह बढ़ाने के साधन हुए या ज्ञान बढ़ाने के साधन हुए ? कौ । सा पिता ऐसा होता है जो यह सोचे कि सेरा चच्चा आनन्दकी दृष्टि पा ले तो अच्छा है ? ऐसा यदि कोई वाप हो तो हमें पता नहीं, पर प्राय: हमें यों दिखते, हैं कि वे पुत्रके आत्माके हितकी बात तो नहीं देखते, किन्तु अपने कपायोंकी बात देखते हैं। तो यह मायास्थ पुरुष खुश हों तो क्या, रुष्ट हों तो क्या ?

स्तवन करते हैं, प्रशास करते हैं और निन्दा करते हैं वे इस दिखने वाले पुतलेका ही लक्ष्य वनाकर प्रशंसा करते हैं और निन्दा करते हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नहीं हैं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नहीं। तो उस शायकस्यभाव मुफ आत्मतत्त्वको वे जानते ही नहीं। तो उनके इस शानमें यह व्यक्ति ही नहीं ठहरता किन्तु एक शुद्ध शानस् रूप वर्तता है। ऐसी स्थितिमें वे क्या प्रशंशा कर सकंगे, क्या निन्दा कर सकंगे ? और जिसने मुफे देखा ही नहीं, इस हथ्य पुतले को हो निहारते हैं, तो जिसको देखकर उसने गाली दी वह गाली उसी की हुई, मेरे को नहीं हुई।

मुख और दु:खमं समान रहने के लिए प्रेरणा पाइये वनोक ६-१६ के क प्रवचनांशमं, पृ० २६-सुख भ्रीर दु:खमं कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आकुलताओं का अनुभव होता है। सुख कहते हैं इन्द्रियों को विषय सुहावना लगे। सुहावना लगने की स्थितिमें आग लता होतो ही है। यदि आकुलता म होवे ती इन्द्रियके विषयों में प्रवृत्ति ही क्यों करे ? इन्द्रियके विषयों में जीव तब ही प्रवृत्ति करता है जब उसे कोई दु. ख हो। जिसे फाइ। फुन्सी नी है वह मन्हम पट्टी ही क्यों लगायगा, इसी तरह किसी प्रकार की अशान्ति नहीं है तो वह इन्द्रियके विषयों में क्यों लगेगा ? जो जीव विषयों में हैं उनको आकुलतायें ही हैं, अथवा विषयों से उनका आदर नहीं होता। तो उस सुख में आकुलताय ही पायी जाती है और दु:खमें भी आकुलतायें ही पायो जाती हैं। इस कारण सुख और दु:ख दोनों की कल्पनाको छाड़ो। न तो सुखको चाह करने का सुख हो और न दु:खसे भयभीत होऊ। दुनियामें दु:ख कहा नहीं है। दु:ख मात्र अपनी कल्पनाओं में है। सब कुछ सम्पन्त होते हुए भी यदि एक कल्पना बना ली कि मेरी कुछ शान नहीं है, मेरी कुछ इज्जत नहीं है। लोग मेरा कुछ कहना नहीं मानते तो इससे क्लेश ही प्राप्त होंगे।

परके प्रति मोहराग मत करो, इस भावकी प्रोरणा लीजिये, क्लोक-७-१० के एक प्रवचनांशमें, पृण ५०-यह जीव स्वयं ग्रानन्दस्वरूपको लिए हुए है पर ऐसा ही मान कर रहे तो इसे ग्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु यह ग्रपने ग्रापके ज्ञानानन्दस्वरूपको तो मानता हो नहीं, इसके यह समक्ष वनी है कि मेरा सुख मेरे बच्चों के ग्राधीन है। इन बातोंसे ग्रपना बड़प्पन समक्षते हैं, फिर बताग्रो-मिथ्या भावोंसे शान्ति कैसे श्रावे ? जीव तो सब पूरे हैं, अपने स्वरूपसे भरपूर हैं, छताथ हैं। प्रधेक जीवका चैतन्यस्वरूप है। सो कितना बड़ा यह अपराध है कि हम अपने को अधूरा मानते और दुः की हुआ करते हैं। श्रचेतन पदार्थ तो कोई नहीं दु की होता। पुद्गल है, जल जाये तो जल गया, उसको यया कष्ट है ? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और कालद्रव्य हैं, जैसे भी हो वे हैं और परिण्यते हैं, मगर जीव है सब द्रव्योंमें सरताजा। सब द्रव्योंकी व्यवस्था करने वाला है। ज्ञानमय है, लेकिन ये सब भूल से अपने दुः ख बना रहे हैं। कुछ हो, ज्ञात। दृष्टा रहो और प्रसन्न रहो, यही भगवानका उपदेश है। जो भगवानका उपदेश नहीं मानेगा वह कितना ही ऊधम मचावे, जब तक पुण्यका उदय है, आखिरी परिणाममें उसे क्लेश ही होंगे।

प्राप्त समागमों को विनादवर मान लेने से आकुलता नहीं रहती, इ का अध्ययन की जिय रतीक — - २६ के एक प्रवचनां जमें, पृ० १०७ - जसे नुक्षपर सामके समय चारों दिशाओं से पक्षी आ कर वें 5 जाते हैं और रात्रि व्यतीत होने पर वे पक्षी अपनी अपनी करपना अनुसार अपने अपने प्रयोजनसे जुदे जुदे दिशाओं में उड़ जाते हैं इमा प्रकार संसारके ये प्राणो अपने भावों के अनुसार वांधे हुए कमी के उदयका निम्नित्त पाकर जुदी जुदी गतियों में जाकर जन्म ले लेते हैं। यह जो में न हो गया है वह कोई घूव नहीं है। अपने अपने कमों के अनुसार आये हैं और अपने अपने अपने कमों के अनुसार हो चले जाये। अपने अपने यह विश्वास रखों कि इन सबका वियोग जरूर होगा। यदि यह निश्वास रखोंगे तो वियोग होने के समय आप विह्वल न होंगे। सब परिवार में किसी का वियोग होगा तो अपने हो की जहां संयोग होता है वहां वियोग होता ही है। मैं तो समसता ही आ कि किसी दिन मरण हो, ही जायगा। अगर यह पूर्ण निर्णय है कि जो जन्मा है वह नियम से मरण करेगा तब मेरे विश्वास—योग्य ये कौन हैं? जिस पदार्थ पर आपकी बड़ी प्रीति है वह आपके देखते देखते ही तो मरण कर सकता है और उस समय आप किसका सहारा लेगे? अपने आपके प्रभुक्ते दर्शन का सहारा लेते तो बाह्य पदार्थ के उप— भोगका दुःख नहीं भोगना पड़ता।

(१५६) दशप्रथमप्रथमसूत्र प्रवचन

इस पुस्तकमें मोक्षशास्त्रके दसों अध्यायके प्रथम प्रयार पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस ग्रन्थके मंगलाचरणके अर्थ लिखकर मोक्षमार्गका नेतृत्व किस प्रकार है सो बताया है। पृत्र क्यामें पहिला विशेषण मोक्षमार्गके नेताका दिया। नेता वह कहलाता जो अपन लक्ष्मिनी और ले जाय, ले जाने वाला स्वयं जाता और दूसरोंको उस अभीष्ट तक ले जाता। नेता का अर्थ पहुंचा देने वाला नहीं होता। क्योंकि पहुंचा देने वालेमें वह नेतृत्व शक्ति नहीं होती। नेता तो वही है जो स्वयं उस को प्राप्त करे या उस पर चले और दूसरों को भी उनमें ले जाय। मोक्षमार्गपर जो स्वयं न चला हो, स्वयं उस भावको जिसने प्राप्त न किया हो तो दूसरोंको मोक्षमार्ग में ले जाने का निमित्तव उसमें नहीं हो सकता। अरहत आपनमें यह नेतृत्व पूर्णक्पसे पाया जाता है। इसके साथ ही जो पूर्णक्पसे रागद परहित वीतरागी हो और पूर्ण जानी सर्वज हो। वही वास्तविक मोक्षमार्ग का, नेता हो सकता है।

प्रथम सूत्रके प्रवचनपे राष्ट्रीय अन्डेका संकेत देखिए-पृ० २०-राष्ट्रीय तिरंगाभंडामें रस्तत्रय की करपना घटित होतो है। साहित्यकार रिचका वर्णन पील रंगसे करते हैं और जैन धर्म में रुचिको सम्य-ग्दर्शन कहते हैं। हरा रंग हरे भरे पनका द्योतक है। यह सम्यक्चारित्रको बतलाता है, वयोंकि उससे

शुद्ध श्रात्मपर्यायकी उत्पत्ति होती है। श्रोर ज्ञानका वर्णन सफेद रंगसे किया जाता है, तब सफेद रंग 'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भागे' सम्यक्तानका प्रतीक हुमा। इस तरह रत्नत्रयका प्रतीक पोला, हरा और सकेंद्र रंगवाला तिरंगा भंडा (राष्ट्रीय) भंडा है। उसमें जो चक्रका चिन्ह है उसमें २४ श्रारे रहते हैं, जिनका श्रथं होता है कि उस मोक्षमागृह्म रत्तत्रयका २४ तीर्थकरोंने प्रकट किया है। तिरंगा भड़ा २४ तीर्थकरों द्वारा प्रह्मित प्रविश्वत ग्रात्माके रत्नत्रय-धम को या किहिये मोक्षमार्गको स्मर्गा कराता है। हमको उस मोक्षमार्ग में पुरुषाथ प्रकट करना चाहिए। इस भवसे नहीं तो अगले भवोंसे हम भीक्ष पाने के प्रधिकारी हो जावें। मनुष्यजीवनमें यह सबस वड़ा काम है।

तृतीय अध्यायक प्रथम (त्रके प्रवचनमें पांच भावोंके कमका प्रयोजन देखिये-पृ० (७-ये पांच भाव कम से कहे गये हैं उन कम के करने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह कि जीवके मोक्षमार्ग में आने के समय सबसे पहिले श्रौपशमिक भाव होते हैं। पश्चात् मिश्र सम्यक्त्व होकर ही क्षायिक सम्यन्त्वीन होता है और माझ प्राप्त करने के लिए जपके श्रीणी माइने के समें चारित्र सम्बन्धी क्षायिकभावका ग्रारम्भ होता है व १२ वें गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है श्रीर १३ वें गुणस्थानमें क्षायकज्ञान श्रादि होते हैं तथा श्री शिमक मावस लकर श्रामेश्रामे जो भाववताये हैं उनकाकाल श्रविक है (संसारी पर्यायको अपेशासे) अर्थात् अपिशमिकसे क्षायिकका, क्षायिकसे क्षायोगक्रमिकका, उससे औदयिकका और श्रौदियिकसे पारिणामिकका समय श्रीधक है तथा एक कारण यह भी है कि श्रीपश्चिकभाव वाले सबसे कम हैं, उससे भी ज्यादह श्रीदियक श्रादि वाले व सबसे ज्यादह पारिणामिकभाव वाले हैं, उससे ज्यादह भाष्ट्र प्राप्त ना निष्ट हैं। इस निष्ट भी इस नमसे रखनेकी सार्थकता है।

तृतीय अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें वैज्ञानिक ढंगमे पृथ्वीकी स्थिरता सिद्ध करके यह वर्ताया है कि लोगोंको आजकी पृथ्वी गोल क्यों मालम होती है। पृ० ६०-इस भरत चेत्रके श्रायंखण्ड पर कुछ कम एक योजनका श्रथित दो हजार कोशका मुलम्मा उठ गया है जो कि प्रलयकालमें साफ होगा। यह मुलम्भा उत्तरकी ब्रोर मुका हुपा उठा है जिससे कि इतना हिस्सा जमीन पर कुछ गोल सा हो गया है। नीचे वह विस्तृत पुथ्वी है। इस भागके ऊचे उठे हुए होने से इसके पूर्व भाग पर जल्दी प्रकाश स्नाता है सूर्यके निषधाचल पर पहुंचते ही तथा भरतचेशसे पूर्यके मुड़ते ही पूर्व भाग पर ग्राम्धेरा हो जाता है व पश्चिम भागपर शीध्र प्रकाश ग्रा जाता है, इससे प्रलयसमय तक यह व्यवस्था है।

चतुर्थ अध्यायके प्रथम सूत्रके प्रवचनमें स्वर्गादिक की रचना वताकर देवगतिमें जन्म लेने के कार में पर कुछ प्रकाश डाला है, पिढ़ये-पृ० ७४-७४-नरकों में जीव जैसे पानकी बहुलत से पैदा होते हैं, वैसे देवपर्याय पुण्यकी बहुलतासे मिलतो है। इसमें भी भननित्र प्रयोगसे वैमानिकदेन पर्याय पानक लिए विशेष पुण्य श्रावश्यक है। स्थ्यादृष्टि—तियंच श्रधिक से श्रधिक १२ व स्वग तक पदा हो सकते हैं। इससे ऊपर के स्वर्गों में वा कल्पनातीत विमानोमें मनुष्योंको ही हैं व है। जो प्राणी अपने परिणान सरल और ग्रुम रखता है, पापोंका भक्ति सेवा दीन दुः खियों को दया से दान देता है, देवगास्त्रगुरकी पूजा मक्तिमें तत्पर रहता है, पत्र इन्द्रियोंके विषयोंको रोककर मनको वशमें करता है, जीवोंका दया पालता है, दु:खोंको समतासे सहता है, वारह प्रकारके तपोंको तपता है, परीपकार और परदु: इहरणमें रचि रखता है, बाह्य पदार्थी से मुर्छा ग्रीर ममता त्यागकर ग्रात्मवभवमें जो उपयोग लगाता , जो उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव श्रादि दस वर्ग का पालन करता है, दर्श विगुद्धि श्रादि पोडश कारण भावनाश्रोंको भाता हैं. संसारसे हिच हटाकर जो मोक्षमागमें अपना उपयोग लगाता है वह ऐसी ही उदार वृत्तियोंसे देवपद

पंचम अध्यायके एक प्रवचनांशमें द्रव्योंका संक्षेपमें परिचय दिया है, देखिये पृ० ६५-पदार्थ कभी न नहीं होता, उसकी अवस्थायें बदला करती हैं और वे अवस्थायें सूक्ष्मरूपसे प्रति समय, प्रतिक्षण बद्ध हो करती हैं, चाहे इन्हें हम समक पावें या नहीं, अतः न कोई द्रव्य क्रुप्त्थ नित्य है और न सर्व क्षणध्वसी। प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यता उसी द्रव्यके अनुष्प कायम रहकर ही उसमें परिणमन प्रतिसम् होता रहता है। जीव और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं कि इनमें अपसके संयोगी परिणमन भी होते हैं, कहिये वैभाविक विकारी परिणमन भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। शेष ४ द्रव्योंमें स्वाभावि ही परिणमन होता है।

छठवे अध्यायमें आसर्वोका परिचय कराया है, उसमें हमें यह शिक्षा लेगी है कि अशुम अस्वते तो व वचना ही चाहिए, वे क्या हैं पढ़िये पृ० १११- हतकारी, दुःखदायी, कठोर, असत्य वचन बोलना, दूसरे निन्दा तिरस्कार करना, धर्म वा धर्मात्माके प्रति अयोग्य मद भरे वचन कहना, अविनयपूर्वक वच बोलना, काम, कोध, लोभ और हती मजाक के वचन कहना, कुमार्गोमें लगा देने वाले वचन कहन अपने विषयपुष्टिके वचन कहना आदि अशुभ वचना योग हैं। लात, मुक्का आदि से किसी को पो देना, जीवका घात कर देना, बड़ोंके अति, उद्ण्डताका, अहंकारका व्यवहार करना, गरीर द्वारा श्वास्त्र गुरुका अविनय करना, शरीरसे असावधान रूप प्रवृत्ति करना आदि अशुभ काययोग है।

दशम अध्यायके प्रथम सूत्रके एक प्रवचनांशमें संक्षिप्तं सम्मति देखिये-पृ० १७५-कृत्याण करता है अपना एक प्रियत्तम बनालो । प्रियतमके माने जो सबसे ग्रधिक प्रिय हो । सबसे ग्रधिक प्रिय अप आत्मा ही है । बाह्य में ग्ररहंत ग्रौर सिद्धही हो सकते हैं ग्रौर दूसरा कौन प्रियतम बन सकता है? ग्रा को प्रियतम बनाने पर तो एक दिन सब कर्मों का क्षय हो जावगा ।

(१५७) भक्तामर स्नीत्रप्रवचन

इस पुस्तकमें पूज्यवर मुनि श्री मानतुंगस्वाभी जी द्वारा रचित भक्तभरस्तोत्र पर पूज्य श्री मनोहरजी व सहजानन्द गहाराज के प्रवचन है। तृतीय छन्द के प्रवचन में स्तवन की आशक्ति दिखाई गई है, इसके कारण कैसा चित्रण किया है एक प्रवचनांशमें पढ़िये-पृ० ६-भक्तिके चित्त प्रभुगण की महत्ता समाई हुई है। उस भक्त महान श्रानन्दित है। श्रानन्द से श्रानन्दित पुरूष एक तो वसे ही स्पष्ट बोल नहीं सकता। दूर जितना ज्ञान होता है उसमें वाचक शब्द ही नहीं होते हैं, तासरे प्रभु के गुण श्रमीम है उनका वर्णन यथानुरूप नहीं कर सकता हूं किन्तु श्रापके गुणोंका अनुराग प्रवल है, इस कारण संकोच को मै छोड़व श्रापकी स्तुति करने के लिए प्रवृत हुग्रा हूं।

प्रक्रम छन्दमें देखिये संक्षेपमें प्रवचनांशमें बताया है कि न स्तृति करनेमें असमर्थ हूं फिर भी नयों व रहा हूं : पृ० ७-ग्रापने हो ज्ञानग्रानन्द का विकास ग्रीर ग्रानन्द का विकास जो कि ग्रान्त है उसका भी गर्छ द्वारा वर्णन नहीं हो सकता फिर भी जान ग्रीर ग्रानन्द का विकास जो कि ग्रान्त है उसका कहा है कैसे जा सकता फिर भी जैसे ग्रुभस्पतत्व की रूचि के कारण चरिण मोह के उदय में ग्रात्मवृत्ति व विकास होने पर भी गुद्धात्मत्व को उपलब्धि के यन्त में गुद्धात्व प्रमा रहा। है। वस हं गुद्धानुराग के कारण वणन करने का ग्रयाग्य होने पर भा है नाथ में ग्रापकी स्तृति करने का प्रवत हुग्र

७ वें छन्दमें बताया है कि प्रमुस्तवनसे भव भगके पाप जगने वितीत हो जाने हैं, इपका मंजिल्त स्पड़ी करण देखिये-पृ० ६-हे नाथ तुम्हारा स्तवन करने से भव भवके बंधे हुए पाप क्षण भरमें ही नष्ट हो जा

हैं। प्रभु तेरा स्वरूप मान पानन्द और जान ही तो है। जानका जो पूर्ण विकास है वह तो तेरा स्वरूप है। प्रीरं प्रानन्द मा जो प्रनिज्ञम विकास है, चरम गीमा है वह भी तेरा स्वरूप है। ऐसे ज्ञानानन्दस्व—रूपमें जिसकी हिण्ड होतो है वह भी ज्ञानानन्दस्य है। पर्ता है। परिणाम निर्मल करता है, ऐसी भक्ति जिसका उपयोग ज्ञानानन्दस्व एपे दूवा है उसके एक भवके जन्ममें भव भवके पाप नद्ध हो जोते हैं, इसमें कोई प्राइन्थ नहीं। जैसे रात्रिको महान प्रन्थकार हो, जो इनना विकाद ग्रन्थेस हो कि इस लोक को व्याप ने प्रमुप्त के समान नी नी, काली रात्रि हो मगर सुवह होते ही, पी फटंड सूर्य की किरणोंके ग्रागमनसे हो ग्रन्थकार नष्ट हो जाता है, इसो प्रकार जब भक्तिसे विद्यमें ज्ञानका उदय होना है, ग्रीर ज्ञानस्व हूल, भगवानकी पूजा भक्तिन करते है। भगवानके ग्रुणोंपर न्यौद्धावर हो जाते हैं तो भव भवके पाप कट जाते हैं।

१३ वें छत्व में भगवान के वनन्न (नुपकी) उत्तमता बताई गई हैं, सो वनन्न सब्द कहने का नया रहस्य हैं, इसे पहिंगे इस प्रयमनांगमें पुरु १६-कहते हैं कि नाथ कैसे हैं ? जिनका मुख चन्द्र से भी उज्ज्वल है। यहां मुख न कहकर मुख के बजाय बयनका है। कीपमें मुखके प्रतेक नाम बताये हैं। प्रापका ऐसा वक्त्र, प्रापका ऐसा मुख, प्रापका ऐसा मास्य, प्रापका ऐसा लगन प्रादि ये सब मुखके नाम हैं, मगर शब्दार्थ जुदा जुदा है। वक्त्र उसे कहते हैं जिससे बात बोली जाय। मुख किसका नाम है जिसके द्वारा वस्तु खाद्यवस्तु दी जाचे उसे मुख कहते हैं। जिससे लार वह जाया करती है वह श्रास्य है। लगन किसे कहते हैं जिसमें जीभ श्रथवा जिससे लोग खाने में लग लग किया करते हैं या बहुत लग लग बोला करते हैं। एक शब्द के प्रायः एकार्थक श्रनेक पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु यह तारीफ है किवारों, श्रीर श्राचार्यों को कि कैसे, कहां कीन शब्द रवखे जावें। एक शब्द के पर्यायवाची दसों शब्द हैं, पर कीन सा शब्द फिट बैंडता है ? हिन्दी बाल इस श्रीचित्यको कम लगाते हैं, पर संस्कृत बाले विशेष लगाते हैं। इंगलिश मानना वाले इसका श्रीर भी ब्यान रखते हैं। तो यहां वक्त्र कहां है। वक्त्र मायने वह, जिससे बवन, दिव्यव्वित निकले। ऐसा श्रदभुत वक्त्र श्रीपका है। उसकी चन्द्र से क्या उपमा हो सकती हैं। कहां यह कलकी, दिनमें निस्तंत्र होने वाला चन्द्र है श्रीर कहां प्रभुका लोकोत्तर तकता।

४६ वें छन्दमें कहा है कि प्रमुक्ते व्यानके प्रतापसे कठिन भी वस्तन ट्रंट जाते हैं इसके. प्रवचनके उपसहार का एक प्रवचनांग देखिरे—ए० ५६—प्रभुक्ती भक्ति करते हो उस पूजासे यने को देवी देवता अने के सज्जन मनुष्य प्रसन्न होकर भक्तको वर देना नाहते हो वह सब अगवानके स्वरूप भक्तिके कारण इस भक्तपर यात्महिनका ग्रसर है। उसे ग्रन्य कुछ चाहिए ही नहीं। उसे तो केवल भगवानका स्वरूप सुहा गया। कृष्ट हो गया। भक्तका दिन ग्रन्यत्र कहीं नहीं जाता। भगवानके पवित्र स्वरूपकी भक्तिके वाद तो श्रन्यत्र दिल ही नहीं लगना है। ऐभी शृद्ध भक्तिका चमत्कार हो जाय वह सब साधारण वात है। प्रभो भव भवमें ग्रनेकों से परिचय हुग्रा, ग्रनेकों से स्नेह हुग्रा, ग्रन्तु हे भगवन तेरे स्वरूपका परिचय पाये विना यह प्राणी जगतमें विचरता हो रहा। प्रभुकी श्ररण हो सच्ची शरण है। कसे भी वन्धनमें कोईभी फसा हो, पर हे नाथ ग्रापके नामके स्मरणसे ही वह व्यक्ति बन्धनरहित हो जाता है।

४५ वें छन्दके प्रवचनके पश्चात् कव्यमहत्णुता व लोकमुलकी उपेक्षा करने पर च्यान दिला । है, जन-धारण कीजिये-पृष्ट ६३-कोई वड़ी तेज नोंदसे सो रहा हो और किसी मनुष्यने कह दिया उठो, नींद तेज यी, अरे उठिये उठिये, देर हो गई, किर सो गये, तो उन्हें बार वार जगाने वाला जगाता रहता है, पीझा नहीं छोड़ता, वार बार जगाता है, इसी तरह इस रागकी नींदमें सोये हुए ये मनुष्य हैं, सो गये, विपदा ने जगाया, फिर सो गये, फिर विपदा ने जगाया, इसलिए हे विपदे, हम तुमसे बड़ी आशा करते हैं, ग्रतः हे विपदात्रो मेरेपास श्राबो, श्रौर रागनींदमें सोये हुए इसको वारबारजगाश्रो। दु.ख ग्राते हैं सो इनका स्वागत करो श्रौर सुख श्राता है तो उसकी उपेक्षा करो। ऐसा हो करके श्रानन्द प्राप्त होगा। लाभ तो बड़ो पूंजी लगाकर ही मिलता है। पहले दो चा साल नुकसान किया, फिर बादमें जब यत्न पूरा बन जाता है तभी लाभ मिलता है. तो भाई यह लाभ तो श्रात्मीय श्रानन्द है, शुद्ध श्रानन्द है। मोक्षमार्ग का लाने वाला है। इसकी प्राप्ति के लिए बहुत विपदायें भी सहना पड़ें तो सहना चाहिए।

(१५८) मेरा धर्म

इस पुस्तिकामें श्री दि॰ जैन सभा शिमला द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलनमें अव्यक्ष पदसे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द सहाराजका प्रवचन हुआ था। इसमें वड़ी शैली से जनसमुदायको धर्ममान वताया गया है। धर्मके स्वरूपका सरल पद्धितमें परिचय करिये इस प्रनचनांशमें, पृ॰ ६—जैसे एक माटा हुड्टान्त लोजिये— अग्निका स्वभाव उद्याता है, वह उद्याता अग्निका धर्म है, ग्रौर गहराई पर जायें तो देंखे पुद्गलका स्वभाव रूप रहा गंध स्पर्श है। तो यह चतुष्टय पुद्गलका धर्म है। ग्रब ग्रपने विषय पर ग्रावें। मेरा धर्म, मेरा ग्रथात इस शरीर, विचार ग्रौर वाणी, चेड्टासे भी ग्रलग, मुक्त ग्रात्माका स्वभाव है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो केवल शुद्ध ज्ञान हो, ज्ञानके साथ मोह, काम, कोध, मान, माया, लोभ न हो क्योंकि यह सभी दोष कोई भी ग्रात्माके स्वभाव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुप्रा कि माह, काम, कोध, मान, माया, लोभ का विकार न होना, ग्रथवा शुद्ध जानना वना रहना धर्म है।

एक स्थल पर तीन वातों पर विचार किया गया है। (१) दिखने वाला सर्वजगत (२) जानने व ले अन्य पदार्थ (आत्मामं) (३) मैं स्वयं और मेरा स्वभाव। इनमें तीसरी वातका परिचय करिय इस प्रवचनांशमें— पृ० ६-१०- अब अपने विषय में विचार करें कि मैं क्या हूं, मैं दूसरों के अनुभवों से प्रथक अनुभव वाला हूं, स्वतंत्र हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता। मेरा स्वभाव इच्छा, राग, द्वेष करने या पशु मनुष्यादि जन्मों में भटकनेका नहीं है, किन्तु कर्मोदय और वाह्य पदार्थों के निमित्तासे मेरे अज्ञान के कारण ये दशायें होती हैं। मेरा स्वभाव तो जानने का है। मैं अपने को यथार्थ देखूं तो जो मेरा स्वरूप है वह परमात्माका है। केवल अन्तर यह हो गया है कि उसमें राग नहीं है, इसी कारण अनन्त— ज्ञानी और अनन्त सुखी है। यहां रागका विस्तार है इसोलिए अल्पज्ञानी व अल्पसुखी हूं। यदि मेरे भी राग न हो तब परमात्माका और मेरा स्वरूप खुले रूपमें एक है। यह राग तभी नष्ट हो जावेग। जब यथार्थ ज्ञानके बलसे आशा दूर हो जावेगी।

स्याद्वादिक सबके धर्म विचारोंका समन्वय होता है, इसका मंद्रा देखिये-पृ० १२-वन्युवर, मेरा धर्म, समफने के लिए बाह्य विज्ञानकी कसौटोंसे भी अपनी तकणाश्रोंको किसये, वह कसौटों है स्याद्वाद, अभी अपने समक्ष विविध प्रवक्ताधोंने अपने अपने मन्तव्य व्यक्त किये। यहां कोई थियेटर तो है नहीं जो अपना अपना पार्ट अदा कर गये हों यहा तो एक महत्वपूण सवधर्म सम्मेलन हो रहा है । वे सभी प्रवक्ता अपने अपने ज्ञानकी हार्दिक बात बता गये हैं। यदि प्रत्येक प्रवक्ता के विचार का हांस्टयों द्वारा देखें तो आप सभी यह कह उठेंगे इसमें सभी ने सत्य कहा परन्तु इन्होंने इस हिस्टसे और इन्होंन इस हिस्टसे।

प्रवचनके अन्तमें शिक्षाप्रद वातका अवधारण करिये-पृ० १ -१५-ग्रन्तमें मेरा ग्राप सब वन्धुत्रों से यही कहना है कि ग्राप हमने शान्तिके ग्रथं बहुत प्रयत्न कर डाले, ग्रब एक यह भी प्रयत्न करके श्रनुभव कर लीजिये कि जो वस्तुको विविध दृष्टियोंसे यथार्थ जा।कर, श्रपो ग्रात्ना के स्वरूप को यथार्थ

जानकर मोह, राग, होप दूर करे। हिंसा, भूठ, चोरी, बुशील, परिग्रह ग्रादि पापीसे दूर रहे, मध्यात्व अन्याय ग्रमक्ष्य का त्याग करें, ग्रत्मतः प्रतिकुलानि परेपाम् न समाचरेत्—ग्रथीत् जो ग्रपनेको बुरा लगे चह दूसरों के लिए न करें, गराव, मांस, शहद, बड़, कड़्भर ग्रादि उदम्बर फलका भक्षण न करें। जुग्रा खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्वी सेवन करना, वंश्यागमन करना इन व्यसनों को छोड़ें, सदा ग्रपने ज्ञानस्वभावका व्यान रखें यही मेरा धर्मपालन है, यही ग्रात्मधर्म है, यही विश्व-धर्म है, यहो वस्तुधर्म है. इसका तो जैन धर्म इसलिए नाम पड़ गया कि जिन्होंने राग, होप, मोह को जीता वह जिन है परमात्मा है, उस जिनदेवके उपदेशमें यही वस्तु धर्म कहा गया है इसलिए जैन धर्म कहा जाने लगा।

(१५६) ब्रह्म वद्या

श्याफिस सोसाइटीके सदस्योंके बीच पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका जवलपुरमें एक प्रवचन हुआ था, ब्रह्मविद्याके नामसे प्रकाशित हुआ है। दार्शनिक पद्धितसे यथाक्रम हुए इन प्रवचनमें उन सदस्योंने लाभ उठाया, प्रत्येक पाठक सरलतासे इस प्रवचनसे अत हितका लाभ ले सकते हैं। पदार्थके विषयमें ही सब वर्णन किया जाताहै, सो पहिले पदार्थका स्वरूपही प्रवचनमें बताया है। उसके एकअ शमें पदार्थकी विशेषता देखिये-पृ० १२-पदार्थि शि विशेषतायें-पदार्थ अविभक्त होता है खौर उसकी यह विशेषता है कि वह निरन्तर बनता है, बिगड़ता है और बना रहता है, बयोंकि पदार्थ किसा न किनी खबस्थाको लिए हुए रहता है। अत जो खबस्था वर्तमान है वह तो हुआ बनना और उससे निकट पहिले को खबस्था नहीं रही, यह हुआ बिग—इना तथा जो बना व विगड़ा वह एक वही है। यह हुआ बना रहना। जैसे स्वणं की एक चेन है, उस का मेडिल बना लिया तो मेडिलका तो बनना हुआ और चेनका बिगड़ना हुआ और स्वणंका बना रहना हुआ। इसे हब्दान्तमें देवता। वस्तुतः स्वणं भी पदार्थ नहीं, पदार्थी का समूह है। इस बनने, बिगड़ने और बने रहने का कहते हैं उत्पाद ब्यय और धौव्य यान मेनीफिकेसन, डिसएपियरेन्स और परमा—नन्स।

विचारोंका महत्व देखिये एक प्रवचनांशमें-पृश्य १-विचारों की भी बड़ो शक्ति होती है। विचार जैसे करेंगे वैसे आप हो जावेंगे। जैसे गांवके किसी वासिन्देको मालूम हो जाय कि उसे सुत लगे हैं, उस ने ऐसा कल्पना करली कि मैं भूत हूं। इस विचारसे वह यह भूत जाता है कि वह आदमी है। अपने आपको भू। समक लेने का वह परिणाम होता है-वह उचकने लगता है, भूत जैनी कियाओंको करने लगता है। इसी-प्रकार कोई भोगके अनुकून विचार बनाता है तो वह सुखका अनुभव करता है। यदि कोई आत्मधमके अनुरूप भाव करता है तो वह सहज परम आनन्द का अनुभव करता है। इस कारण मित्र, बाह्यका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यरूप परिणमता ही नहीं है, सा अब अपना ही सुधार करना रह गया है।

आत्महितके मार्गमें सामान्य तत्त्वका कितनाः महत्व है, पढ़िये एक प्रवचनां गपं-पृ० १७-लोगः विशेषमें ही ग्रटके हैं, विशेषको ही महत्व देते हैं परन्तु शान्ति मार्गमें तो सामान्यकाः महत्व है सामान्यः हिन्दका महत्व है। लोकमें भी देखलो, जैसे ग्रभी ये सव भाई वंठे हैं, इन्हें यदि कोई विशेष हिन्दसे देखे कि ये घनी हैं, ये गरीब हैं, ये पहित हैं, ये सूखं हैं, ये बाह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ग्रादि ग्रादि तो उसे ग्राकुलता ही प्राप्त होती है। यदि कोई सबको एक समान मनुष्य हिन्दसे ही देखे तो उसे ग्राकुलता नहीं होती। अव एक ही मनुष्य र घटावें। मनुष्यको बालक, जवान, बृढ़ा ग्रादि ग्रवस्थावोमें देखो तो नाना विकल्पोंका

शिकार बनना पड़ता है। यदि सब अवस्थाओं में रहने वाले एक मनुष्य सामान्यकी दृष्टिसे देखो तो बिकल्पोंका उद्यम हो नहीं होता।

इच्छासे सुख नहीं, किन्तु इच्छाके अभावसे सुख है ज्ञानगुगसे ज्ञानकी निष्पत्तिकी भांति सुखकी भी निष्पत आनन्द गुणसे है, इसका दिग्दर्शन कीजिये, पृ० २१-ज्ञान और आनन्द आत्मा से ही और आत्मामें ही प्रकट होते हैं। जिस द्रव्यका जो गुण प्राप्त है वह उसो द्रव्यमें होता है। ज्ञान गुरु या शास्त्रसे नहीं स्नाता, वे निमित्त मात्र अवश्य हैं। परन्तु उनसे आनन्द नहीं मिलता। ज्ञान आत्माका गुण है। आत्मा से ही प्रकट होता है। यदि गुरु से ज्ञान ग्राता है तो सौ दो सौ शिष्योंको ज्ञान देने पर गुरु ज्ञानसे खाली हो जायगा। यदि शास्त्र से ज्ञान आता है तो किसी वाक्यका अर्थ समभमें न आने पर समभने के लिए अपने आपपर जोर क्यों लगाते हैं ? पत्र क्यों नहीं मोड़ने लगते ? आनन्द आत्माका गुण है, आत्मासे ही प्रकट होता है। यदि स्नानन्द लड्डुवों से स्नाता है तो लड्डुवोंको पीछे छोड़ते क्यों हैं ? मुख तक लड्डु भर लिए जावें। स्रानन्द तो इच्छ।के स्रभावमें है। कोई लड्डु खाने की इच्छा नहीं करता। वह सहज ग्रानन्द कौन है ? खाने ग्रादि की इच्छा ग्रौर प्रयत्नमें तो ग्राकुलता ही है।

(६०) कष्टोंसे करेंसे छूट

दिनाङ्क ५-६-१६६५ सुगन्धदशमीको मुजफ्फरनग्रमें दिया हुआ यह श्री सहजानन्द वर्णी जी महाराजका प्रवचन हैं। देखिये एक प्रवचनांश-भगवानका शासन हमें यह शिक्षा देता है कि कष्ट सहिष्णु बनो, परि-णामोंके निर्मल रखो, धन यश नाममें वाधा होनेको विपदा मा समभो। धास्तवमें विपदा तो परिणाम में मिलनता होना है और कुछ नहीं। यदि परिणाम िमंत्र न हुए तो भव भवमें कष्ट मिलेंगे, उनकी परम्पराको कौन मिटायगा, कु योनियोंमें भटकना पड़िगा। यहां दो तीन दिनके ब्रारामके लिये मनचाहे विषय साधनोंका उपयोग बना रहे हो, परन्तु यह खबर नहीं, हम अनन्तकालसे वेदना सहते चल आये हैं श्रौर भविष्यमें भी कष्ट हो मिलेंगे, यदि निज श्रन्तस्तत्त्वकी श्रोर दृष्टि नहीं दी तो । एक ही प्रोग्राम श्रपन जीवनका बनाम्रो. कष्ट सहनेकी सामर्थ्य पँदा हो ग्रौर किसी भी मूल्य पर परिणामींमें मिलनता न आने पावे। यदि हम इसमें सफल हो गये तो समभ लो, हमने कष्टोंको जीत लिया, उनसे छुट्टी मिल गई।

अन्तिम दो प्रवचनांश पिढ़िये-भैया ! इन थोड़े दिनोंके मौजमें ग्रासक्त होनेके समान विपदा, मुढ़ता श्रीर क्या हो सकतो है। यदि विगदाश्रोंसे बचना है तो एक यही मात्र उपाय है-अपने उपयोगको अपने स्वभावमें स्थिर कर दा, बस संकट दूर हो जावेंगे। देखो-नदीमें कछुप्रा सिर उठाकर तैंग्ता जा रहा हो तो उसके ऊरर वीसों पक्षी उसे चूटने खान भगटते हैं, किन्तु वह कछूत्रा अपनी नैसांगक एक कलाके बलसे सब पिंक्योंके उपसंगको नष्ट कर देता है। वह कला क्या है ? ४-४ अगुल भीतर पानीमें मग्न हो जाना। ऐसे हो जब जीव निज ज्ञानस्वभावमें मग्न होने की नैसिंगक कलाका प्रयोग कर देता है तो समस्त संकट तिनष्ट हो जाते हैं।

कष्टोंको सहन करनेकी क्षमता पदा करो, परिणामोंमें कभी भो मलिनता न ग्राने दो। ग्रौर ग्रिविक क्या कहें, वस जीवनका यही प्रोग्राम बनाग्रो, कष्ट विदा हो जायेंगे, कष्टोंसे छुट्टी मिल जायगी। कष्टो! लो, तुम्हें वस ग्रव ग्रलविदा।

(१६१) नियमसार प्रवचन प्रथम भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी प्रथम गायासे १६ गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहवानन्द महाराज

के प्रवचन हैं। प्रथम गाथामें उपयोगी विवेचनके बाद एक प्रवचनांग दिल्ये, उपदेशका ध्येय क्या होता है इसका प्रायोगिक विवेचन, पृ० ११-१२-उपदेशका ध्येम शिवनाग न शिवमागंफल-जिन शासनमें इन दो वातोंका वर्णन है-मागं और मार्गफल। मार्ग ता मोक्ष का उपाय है। किसे मोक्ष दिलाना है ' प्रपने आस्माको। जिसे मोक्ष दिलाना है उसका स्वरूप तो जाना। उसकी श्रद्धा हो और जिस छूटना है उस रूपमें इसका अंतरंग हो तो भोक्ष का मार्ग बनता है, और उसका फल है-निर्वाणकी ग्रात । मोक्षकी तो लोग बड़ी प्राथना करते हैं, पुजामें, पाठमें, वि ातोमें बोल जाते हैं कि हमें छुटकार। मिले। काहे से छुटकारा मिले ? कमों से छुटकारा मिले। देहके बन्धनसे छुटकारा मिले। छुटकार के लिए बड़ी प्राथना करते हैं। सौर, क्यों जा यदि थोड़ पैसोंसे छुटकारा हा जाय तो उसमें खद क्यों मानते हो ? विनती में तो कहते हो कि छुटकारा िले, पर जरा सा पैसोंसे छुटकारा हो जाय तो उत्तमें खेद काहे को मानते हो शानते हो ना, फिर तो यह सब होंग ढपारे को बात रहा। जब ब्यवहार के कार्यों से छुटकारा पाने में धेय नहीं रख पात हो तो अस बड़े मोक्षको वात तो एक स्वप्न देखने की जैसी वात है।

गाथा नं २ के एक प्रवचनां मार्गका अर्थ देशिये जिस पर अपने को चलना है। पृ० २५-मार्गका प्रथं-मार्ग किसे कहते हैं? जो खोजा जाय वह मार्ग है, या जि। पर गमन करके इस स्थान पर पहुंचा जाय उसे मार्ग कहते हैं। इस मार्ग का नाम आज कल क्या रखा? सड़क। सड़क शब्द अशुद्ध ह। सड़क नहीं चिक सरक। अब देखा कि सरकता तो आदमी है और उस रास्तेका नाम सरक रखा। जहां श्रादमो सरकते हों उसका नाम सरक है। जिसके आधार से यह समारी जीव इस बन से सरककर ऊपर पहुंचे उसका नाम है सरक। तो यह है नाग पथ, अपने आपके विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वरूपी आत्म-तंत्रका यथार्थ श्रद्धान होना और ऐसाहो उपयोग बनाये रहना, उसमें हा रत रहना यही अभेद रत्त्रय है और इसका फल है मोक्ष। एक शब्दमें मोक्षका उपाय कहें तो कह लोजिये परम निरपेक्ष हाकर एक निज सहज स्वभावका उपयोगमें तन्मय होना यही है मोक्षमांग।

ज्ञानकी गित कैसी अवाध होती है, इसका दिग्दर्शन की जिये गथा ३ के एक प्रवननाशिं, पृ० ३६-ज्ञान की स्रवाध गित-यह कारण समयसार चाहे परिणमनमें स्रशुद्ध है पर ज्ञानकी ऐसी पनी हिन्द होती है कि यह ज्ञान स्रशुद्ध स्रवस्थामें भो स्रगुद्ध में न सटककर, स्रगुद्ध को छोड़कर भीतर गमन करता है सौर शुद्धको ग्रहग कर लेता है। जैसे हड्डोका फोटो ले ने वाला यत्र कपड़ाकों, चमड़े को खून को, मांसकों न ग्रहण करके केवल हड्डोका फोटो ले लेता है, जैसे स्रापकों काई की मती चीज तिजोरी में वक्सके सन्दर पाटलीमें बन्धों है, माता, हीरा स्रादि गुद्ध भो हो, स्राप यहां बंठे बंठे एकंदम उपयोगसे हीराकों ज्ञानसे पकड़ जाते हैं। घरके किवाड लगे हो तो स्राध्वा ज्ञान दरवाज पर न सटक जायगा कि किवाड खुलें तो हम भीतर जायें। तिजोरी के फाटकमें न स्रटक जावगा। सीधा वहीं पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस स्रगुद्ध स्रवस्था में हो भेदिवज्ञानक बलसे स्राने लक्षणका स्रालम्बन करके यह उपयोग उन सब परिणमनोंको छोड़कर सन्त: शुद्ध चैतन्यस्वरूपको ग्रहण कर सकता है। इस शुद्ध चितस्वभावके स्राक्ष्यसे शुद्ध परिणित होती है।

शुभरागमें भी क्षोभ होता है, इसका दिख्यान की जिय तथा शुभ रागीको जो अच्छ। कहनेका व्यवहार है उसका कारण देखिये निम्नांकित प्रवचनांशसे-पृ० ६-५०-शुभराग में भो क्षोभका स्थान-भैया, फिर भी उपयोग चू कि ग्रपने स्वामोको छोड़े हुए हो ग्रार बाहर में भी किसी शुद्ध तत्त्वका भो ध्यान कर रहा हो तो विकारोंका विहिगमन बराबर है। बहिगमनमें ही यह कला है कि ग्राकुलता रहतो है। किसी को

शिखर जी जाने की मनमें इच्छा हुई तो उस इच्छासे अन्तः आकुलता हुई ना कि मुभे शिखर जी जाना है। यद्यपि और भी बहुत से काम है जिनसे आकुलता होती । यहां कुछ अच्छे दगकी आवश्यकता है सो वता रहे हैं। मन, वचन, कायका यत्न किसी न किसी आवश्यकता बिना नहीं होते हैं। कोई बुद्धि पूर्वक मनका यत्न करे ता वह क्षोभपूर्वक होता है, लेकिन मिलन क्षाभको मिटाने के लिए कोई शुभ क्षोभ हो तो उस क्षोभको भला समिभेये। अल्प आकुलता में स्वस्थताका व्यवहार—जैसे किसीके १०५ डिग्री बुखार चढ़ा हो और उत्तरकर ६६ डिग्रो रह जाय तो कहता है कि अब मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अरे, अच्छा कहां है ? वह तो १०५ डिग्री बुखार के सामने कन है। सो अपने स्वास्थ्यको अच्छा मानता है। यदि विषय कषायोंमें गया हुआ उपयोग है तो बहुत अस्वस्थताको बात है और प्रभु या गुरु या चर्चा में लगा हुआ जो उपयोग है वह क्या स्वस्थताको बात नहों है ? है, किन्तु परमाधसे स्वस्थता परनार्थप्रभु या गुरुमें उपयोग जाय वह है।

नामकी चाह करना कितना महान अपराय है इसका दिख्यांन कीजिये गामा ६ के प्रवचनांशमें पृ० ६३—
नामकी चाहका महा अपराथ—भैया तुम जितना आज चाहते हो उतना भी मिल जाय तो भी सुख नहीं
हो सकता, क्यों कि यहां तुमने एक जबरदस्त अपराथ किया है उस अपराथका दण्ड तो जावन भर
मिलेगा। क्या अगराथ किया है। यह अगराथ किया है कि असार मायामय इस जगतमें भ्रम करके
अपना नाम रखनेका भाव बना रहे हो, यह महान अपराध करते हुए तुम शान्तिको आशा रखते हो।
तो शान्ति मिल जाय यह कभी नहीं हो सकता। भगवानका हुकुम मानते जावा तो अशान्तिकी शंका
नहीं है। भगवानका हुकुम है कि तुम सब पदार्थों का प्रयोजन—भूत परिचय प्राप्त करो। दूसरा हुकुम
यह है कि तुम गृहस्थावस्थामें हो तो अपना कर्तव्य निभावो। दुकान करते हो तो दुकान पर जाओ।
समय पर वहां वंठो, उद्यम का काम करलो, कोई सिवसका काम है तो सिवसका काम ईमानदारीसे
करलो, जो जो भो आजोविकाके कार्य हों उन्हें ईमानदारी से इटकर करलो, अब उसमें ही जो कुछ
आय हो उसके विभाग बनालो और अप।। गुजारा करो। पैसे की ओर दृष्टि नहीं लगाना है।
क्योंकि वह तो आने जाने वाली चीज है। रहने वाली चीज नहीं है। आखिर मरते समय तो छोड़ना
हो पड़ेगा।

भक्तिकी कर पर भक्तिकी परीक्षा करला, गाथा ७ के एक प्रवचनांशमें पृ० ७७-भक्ति की कम-यहां काई घर पर भी आक्रमण हो और धर्मायतन पर भी आक्रमण हो तो धर्मायतन की उपेक्षा करके घर बचाने की कौश्चिय करते हैं। तो यह धर्मायतनमें भक्ति हुई या घरमें भक्ति हुई ? मुकाबलेतन दो चीजें रखलो, दोनोंका विनाश हो रहा ह । उनमें से जिस एकको बचानेकी कौशिश हो समभो कि भक्ति उस की है। बस इस कसपर कपते जाइये कि तुममें प्रभुगिक्त विशेष है या घर परिवारमें या घामें भक्ति विशेष है।

असहाय केवलज्ञानकी भक्तिमें सहायताकी निन्दागर्भदा देखिये गाथा न० ११-१२ के एक प्रवनाशमें, पृ० ११७-सहाय ग्रांको निन्दा गर्भता-भैया, किसो के बहुत सहायक हो तो यह उसकी प्रश्ना है या निन्दा? परमायसे वह निन्दा है प्रथात वह स्वयं समर्थ नहों है, स्वयं में इतनी प्रभुता नहीं है इसलिए इसके दसो सहायक हैं और तभी काम चल पाता है। यह तो लोककी व्यवस्था है। यो तो असहाय सहायोंसे भी लोकमें बुरे माने जाते हैं और उन्हें कहन हैं बेचारे। जिनका चारा नहीं है, गुगरानहों है, सहारा नहीं है उन्हें कहते हैं बेचारे। ग्रोर कभी कभो तो दया करके साधु सन्तोंके प्रति भी लोग कह बेंडते हैं कि बेचारे बड़े सीधे हैं। तो बेचारे माने ग्रसहाय, जिनक कोई चारा नहीं। तो लोकक हिट्ट

'सहजानिन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

में ग्रसहाय बुरा माना जाता है ग्रौर ससहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको ग्रोर से देखां जाय नो ससहाय हल्का है ग्रौर ग्रसहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान ग्रसहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है ग्रौर ग्रसहाय है।

भोगकी कर ते भूखमं अपथ्यमेवन मत की जिये, प्रेरणाले गाथा नं ११-१२ के एकप्रवचनांशमें-पृ० १३व-भोगकी करूवी सूत्र एक महान धौ ता-भेया, जैसे बीमारीमें करूवी भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है और उस करूवी भूखमें जब न खाये, थोड़ा धैर्य रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही इस संसारकी जन्म मरणकी लम्बी बीमारीमें भोगोंकी आकांक्षाकी करूवी भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग मिल जाता है। अनेक भवोंमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो अन्य कर्मों के लिए हम नहीं हैं, हम आत्महितके लिए हैं—ऐसा जानकर, साहस बनाकर इन भोगोंसे मोड़कर आत्मभावनामें अपना समय और उपयोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ तताका उपाय है।

कार गसमयसारकी हिंच न होने से मनुष्य कैंसा वाहर भटक जाता है उसका चित्रण देखिये गाया १४ के एक प्रवचनांगमें - ए० १६३ - लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र - भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मोपुत्र । इन्हों दो शब्दोंसे बोलते हैं - लक्ष्मोपित और लक्ष्मोपुत्र । लक्ष्मोपित वह कहलाता है जो लक्ष्मोपुत्र । इन्हों दो शब्दोंसे बोलते हैं - लक्ष्मोपित और लक्ष्मोपुत्र । लक्ष्मोपित वह कहलाता है जो लक्ष्मोको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मोपुत्र उसका नाम है कि जंसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मां को भोग न सके, स्पर्श न कर सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मां को धन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको ग्राराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मां के साथ ग्रन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार-लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी २० वी गायासे ३० वी गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवन हैं। पुद्गजद्वयके वर्णनमें कार्यपरमाणु व कारण परमाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्ध न्तका स्वतः निराकरण हो जाता है देखि। २० वी गाया के एक प्रवचनांत्रमें, पृ० १-२-स्वभावपुद्गज्य प्रकार-स्वभावपुद्गज्य भी दो प्रकार के हैं—एक कायपरमाणु ग्रीर दूसरा कारणपरमाणु। वात वही एक हैं, कोई भिन्न भिन्न जगहमें ये दोनों वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई श्रीर होता होगा श्रीर कार्यपरमाणु कोई श्रीर होता होगा। उसी प्रकार परमाणुमें कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा उसमें परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका ग्राश्यय करके जो होगा. वह कार्यपरमाणु है। जा परमाणुका सहजस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु ग्रीर उस परमाणुका जो व्यक्तरूप है, जिसमें पांत्रों रसोंमें से एक रस है, पां भों वर्णी में से एक वर्ण है, दो गंथों में से एक गंव है ग्रीर चार स्पर्शों में से दो स्वर्श हैं—ऐसे कार्यरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं। परमाणुसे ग्रमना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्षम है श्रीर जैसे जीव ग्रोक चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी अनेक चमत्कार वाला है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारो धातुओं में रूप रस गंध सार्श की सिद्धि करके उन सबको पुद्गल बताने का कथन गाथा २५ वी का एक प्रवचनांशमें, पृ० ६-प्रत्ये के धातुमें गुग त नुक कता-भेया, वास्तविक बात यह है कि पृथ्वीमें भी रूप, रस, गंध, स्पर्श चारो गुण हैं, जलमें भी चारो गुण हैं, अग्निमें भी चारो हैं और वायुमें भी चारो हैं। चाहे अग्निकों कोई चीज मालूम पड़े अथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारो विषयों में से एक भी चीज हो तो वहां ये चारो ही होगे। अग्नि किसी ने चखी है क्या कि वह खट्टी होती है या मीठी ? शानमें आकर कहीं चखने नहीं बैठ जाता। कोई रस तो प्रान्मिन नहीं चखा गया, फिर भी उसमें रस है, अव्यक्त है। चारो में चारो गुग पाये जाते हैं। पृथ्वोकी बात ता जल्दो समक्तमें आ जायेगी। जलमें गंध जल्दी नहीं मालूम होतो, रूप दिख जाता है, रस दिख जाता है स्वर्श दिख जाता है पर गंध नहीं मालूम पड़ता। पर गंग भी है उसमें। हवामें केवन स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हो कहो ऐसी बात नहीं है। ऐसेही अनुमान करलो कि जो चीन जिस चीज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होंगे वे कायमें भी गुण आगये। मिट्टीका घड़ा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनत पर भी उपमें रहता है।

सब द्रव्योमें साधारणतयापाये जाने वाले तत्त्वकी दिल्टमें उदारता तो है. किन्तु व्यवस्था नहीं, इसका विग्दर्शन कीजिये गाथा २६ के एक प्रववनांगमें, पु रह-निस् विस् योगोको दिल्डिका प्रकृत्य व प्रकृत्यत्य विकास—जैसे सब जीवोंको एक चैंतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस दिल्टसे यह संसार है, यह मुक्त है, यह भेद श्राता है ? नहीं श्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योसे पाया जाने वाला जो सत्त्वगुण है केवल उस सत्त्वगुण की दिल्टसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल श्रचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीकों में चेतन्यगुणकी निगाहसे देखना एक व्यापक श्रीर उदार दिल्ट है, ऐसे ही सब द्रव्योको सब द्रव्योमें साधारणतया पाये जानेवाले गुणकी दिल्टसे देखा जाय तो वह दिल्ट व्यापक है श्रीर उदार है । इस ही दिल्टसे मूलमें एवान्त नियम बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमें यह सारा विश्व ब्रह्मरूप है । इस ब्रह्मका श्रथं सब पदार्थों में साधारणतया पाये जाने वाला सत्त्वगुण रूप है । तो उस दिल्टको कायम न रखकर सब कुछ एक सद्व ब्रह्म है, यह बात रच गलत नहीं है, पर व्यवस्था श्रीर व्यवहार, पुरुषाथ, श्रागेका काम यह सब केवल इस दिल्ट पर नहीं बन सकता है ।

ज्ञानीका ऐसा मौलिक परिज्ञान होता है कि उसके बलसे अन्तः अन कुन रहता है, इसका अध्ययन कीजिये गाथा नं ३७ के एक प्रवचनांशमें—पृर् े — ज्ञानीका परिज्ञान व प्रान्तः प्रसाद—जिसने अपना स्वरूप संभाला—जिसने अपना स्वरूप संभाला; वस्तुकी स्वतंत्रनाका भान किया, जो कि शान्ति, श्रीर सन्तोषका कारण है। ममना न रही तो श्रव बलेश किस बातका ? मारा बलेश तो ममताका है। घरमें भी रहे तो भी कर्तव्य तो यह गृहस्थ ज्ञानी निभायेगा सेना सुश्रा उपचार करेगा, पर श्रावु लित न होगा। हाय, श्रव क्या किया जाय? हमें कुछ सूभता नहीं, ऐसो श्रव्यु लता न मचायेगा। वह तो जानता है कि हमें सब सूभना है कि कितनी निकट बीमारी है। या तो श्रव्छा हो जायेगा या भर जायगा। श्रव्छा हो जायेगा तो ठीक है और मर जायेगा तो ससारका यह नियम ही है। हम तो परिपूर्ण ज्योंके त्यों ही हैं। यहां कुछ घटता नहीं है। उसे यथार्थ परिज्ञान है क्योंकि मोह नहीं रहा। सबसे बड़ी कमाई यही है कि मोह न रहे, क्योंकि कमाईके फलमें चाहते हैं श्राप श्रानन्त, किन्तु बाह्य वस्तुश्रोंके संचयमें श्रानन्त कहीं न निल पायेगा और मोह नहीं रहा तो लो श्रानन्त हो गया।

(१६३) नियमसार प्रवचन तृतीय भाग ---

इस पुराकमें नियमसारकी गाथा नं ३५ से ५५ गाथा तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द

में असहाय बुरा माना जाता है और ससहाय ऊ चा माना जाता है, पर वस्तुस्वरूपको ओर से देखां जाय तो ससहाय हलका है और असहाय सर्वोच्च है। यह केवलज्ञान असहाय ज्ञान है। इस तरह कार्य-स्वभावज्ञान केवल है इन्द्रियरहित है और असहाय है।

भोगकी कची भूखमं अपथ्यमेवन मत की जिये, प्रेरणाले गाया नं ११-१२ के एकप्रवचनाशमें पृ० १३व-भोगकी कच्ची भू एक महान धी का-भेया, जैसे बीमारीमें कच्ची भूख लगती है तो पक्की भूख तो यह मनुष्य सह लेता है और उस कच्ची भूखमें जब न खाये, थोड़ा धर्य रखे ता वह स्वस्थ हो जाता है। ऐसे हो इस संसारकी जन्म मरणकी लम्बी वीमारीमें भोगोंकी ग्राकांक्षाकी कच्ची भूख लगती है। यह यदि एक ही भवमें गम खा जाय तो इसे पोक्षगार्ग जिल जाता है। ग्रानेक भवोंमें तो भोग भोगा है, केवल एक भव हो ऐसा मान लो कि हम मनुष्य न होते तो हमारे लिए तो कुछ भी न था। सौभाग्य से मनुष्य हो गये तो अन्य क्यों के लिए हम नहीं हैं, हम ग्रात्महितके लिए हैं-ऐसा जानकर, साहंस बनाकर इन भोगोंसे मोड़कर ग्राह्मभावनामें ग्रपना समय ग्रीर उपयोग लगायें तो यही मेरे जीवनकी सफ नताका उपाय है।

कार गसमयसारकी हिंच न होने से मनुष्य कैसा बाहर भटक जाता है जसका चित्रण देखिये गाथा १४ के एक प्रवचनांगमें - पृ० १६३ - लक्ष्मोपती और लक्ष्मोपुत्र - भैया, कोई कहलाता है लक्ष्मोपित और कोई कहलाता है लक्ष्मोपित और कोई कहलाता है जो लक्ष्मीपित । इन्हीं दो शब्दोंसे बोलते हैं -लक्ष्मीपित और लक्ष्मीपुत्र । लक्ष्मीपित वह कहलाता है जो लक्ष्मीको खर्च करे, दान करे, भोग करे, उसका नाम है लक्ष्मीपित, और लक्ष्मीपुत्र उसका नाम है कि जंसे पुत्र मानाके चरण छूवे, हाथ जोड़े, पूजा करे, मां को भोग न सके. स्पर्श न करे सके । इसी तरह लक्ष्मीपुत्र, जिसका यह पुत्र है, उस लक्ष्मी मां को धन पैसे को पूजे, उसके चरण छूवे, उसकी सेवा करे, उसको खाराधना करे, उसको हृदयमें स्थान दे, पर एक भी पैसा न खर्च कर सके, उसका नाम है लक्ष्मीपुत्र । वह तो लक्ष्मीका पुत्र है, उस लक्ष्मीका कैसे भोग करे ? पुत्र होकर मां के साथ अन्याय करे, यह कसे हो सकता है ? ये हो सब व्यवहार-लक्ष्मीपुत्र कहे जाते हैं।

(१६२) नियमसार प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें नियमसारकी २० वीं गायासे ३७ वीं गाया तक के पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्त्र
महाराजके प्रवनन हैं। पुद्गलद्यके वर्णनमें कार्यपरमाणु व कारण परनाणुका परिचय देखिये, इससे योगसम्मत
भिन्न भिन्न कार्यपरमाणु व कारण परमाणु के सिद्धान्तका तथा निरपेक्ष नित्यानित्यके सिद्धन्तका स्वतः निराकरण
हो जाता है देखि। २० वीं गाया के एक प्रवचनांशमें, पृ० १-२-स्वभावपुद्गलके प्रकार-स्वभावपुद्गल भी दो
प्रकार के हैं—एक कायपरमाणु और दूसरा कारणपरमाणु । बात वही एक है, कोई भिन्न भिन्न जगहमें
ये दोनों वाये नहीं जाते कि कारणपरमाणु कोई और होता होगा और कार्यपरमाणु कोई और होता
होगा । उसी प्रकार परमाणुमें कारणताकी मुख्यतासे कारणपरमाणुका व्यपदेश है तथा जो कुछ होगा
उसमें परिणमन भी है। एक ही परमाणु रहकर उस परमाणुके स्वरूपका ग्राश्रय करके जो होगा. वह
कार्यपरमाणु है। जो परमाणुका सद्वजस्वरूप है उसका नाम है कारणपरमाणु और उस परमाणुका
जो व्यक्तरूप है, जिसमें पांचों रसोंमें से एक रस है, पांचों वर्णों में से एक वर्ण है, दो गंधों में से एक
गंध है और चार स्पर्शों में से दो स्पर्श है—ऐसे कार्यरूप परिणत परमाणु कार्य परमाणु कहलाते हैं।
परमाणुसे अपना कोई वास्ता नहीं चल रहा है, इसलिए पुद्गलका स्वरूप भी जीव की तरह सूक्ष्म है
और जैसे जीव ग्रोक चमत्कारों वाला है इसी तरह यह पुद्गल परमाणु भी ग्रनक चमत्कार वाला

पृथ्वी, जन, अलि, वायु दन चारो धानुशींमें हप रस गंध हार्स की सिद्धि करके उन सबको पुद्गल बताने का कथन गाया २४ वी का एक प्रवचनांशमें, ए० ६-प्रत्ये ह धानुमें गुग बहुन हता-भेया, वास्तविक बात यह है कि पुथ्वीमें भी हप, रस, गध, स्पर्श चारो गुण हैं, जलम भी चारो गुण हैं, अग्निमें भी चारो हैं और वायुमें भी चारो हैं। चाहे अपको कोई चीज मालूम पड़े अथवा न मालूम पड़े, यह नियम है कि इन चारो विषयोंमें से एक भी चीज हो तो वहां ये चारो ही होगे। अग्नि किसी ने चखी है क्या कि वह यद्दी होती है या मीठी ? जानमें आकर कहीं चलने नहीं वैठ जाता। कोई रस तो प्रानमें नहीं चखा गया, फिर भी उसमें रस है, अव्यक्त है। चारो में चारो गुग पाये जाते हैं। पुण्वो हो वात ता जल्दो समक्तमें आ जायेगी। जलमें गंध जलदी नहीं मालूम होतो, रूप दिल जाता है, रस दिल जाता है स्पर्श दिल जाता है पर गंध नहीं मालूम पड़ता। पर गं। भी है उसमें। हवामें केव र स्पर्श मालूम होता है, पर हैं उसमें भी सब। एक हा कहो ऐसो वात नहीं है। ऐसेही अनुमान करलों कि जो चीज जिस चीज को बनाती है, जिसने बनाया, जो गुण होंगे वे कायमें भी गुण आगये। मिट्टोका घड़ा बनता है तो मिट्टी में जो गुण पाया जाय वह घड़ा बनन पर भी उनमें रहता है।

सब द्रव्योमें साधारणतथापाय जाने वाले तत्त्वकी रिट्रिंग स्टारता तो है. जिन्तु व्यवस्था नहीं, इसका दिख्यंन कीं वं गाया २६ के एक प्रवनांतानें, पु १२०-िनसाय योगोको हिन्का प्रकृत्य प्रकृत्यर थिकास—जैसे सब जीवोंको एक चेंतन्यस्वभावके नातेसे जब निरखा जा रहा है तो क्या उस हिन्दिस यह नंगार है, यह मृत्त है, यह भेद घाता है ? नहीं ग्राता । इसी प्रकार सब द्रव्योंसे पाया जाने वाला जो मत्वगुण है केवल उस सत्त्वगुण की हिन्दिसे निरखा जाय तो क्या वहां जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, यह भेद निरखा जा सकता है ? वह तो जैसे सब जीवोंमें चंतन्यगुणकी निगाहसे देखना एक व्यापक और उदार हिन्द है, ऐसे ही सब द्रव्योंको मब द्रव्योंमें साधारणतया पाये जानेवाल गुणकी हिन्दिसे देखा जाय तो वह हिन्द व्यापक है और उदार है । इस ही हिन्दिसे मूलमें एक कियन बनाकर जिसने पूर्ण वस्तुस्वरूप कायम किया है उसके मतमें यह सारा विश्व ब्रह्मक्ष्य है । इस ब्रह्मका सब सब प्रवासी में साधारणतया पाये जाने बाला सत्त्वगुण का है । तो उस हिन्दिको कायम न रखकर मब कुछ एक सद्वासा है, यह बात रच गलत नही है, पर व्यवस्था और व्यवहार, पुरदाय, प्रागेका काम यह सब केवल दम हिन्द पर नहीं वन सकता है ।

३५०

महाराजके प्रवचन हैं। द्वितीय भागमें अजीव पदार्थका गणंन करके अब ३८ वि गाथामें हैय तत्त्व व उपादेय तत्त्व का संकेत हैं, जरा विह्तत्त्व व अन्तर्तत्त्व की परल की कर्गा में देवि एक प्रवचनां में नृष्ठ १-२-प्रन्तस्तत्त्व व वहिस्तत्त्वके परल की कसीटी-जीवादि वाह्य तत्त्व ग्रर्थात् जीव, ग्राजीव, ग्राप्त्रव, वंध, सम्वर, निर्जरा मोक्ष ये ७ बाह्य तत्त्व हैं गौर हैय हैं। उपादेय तत्त्व ग्रात्माका ग्रात्मा है। इस कथनमें कुछ श्रद्धाको भग करने जसा बात लगती होगी कि भाई ग्रजीव, आश्रव बन्ध ये हैय तत्त्व हैं, सो तो ठीक है, पर सम्बर निर्जरा ग्रयवा जीव ग्रोर मोक्ष ये तत्त्व भी वहिस्तत्त्व बताये गये। यह तो चित्तको न जचती होगी, पर इस कभौ मेसे बाह्य तत्त्व ग्रौर ग्रंतस्तत्त्वका स्वरूप निर्धारित करें जिसपर हम निगाह लगायें ग्रौर ग्रात्मोपनिविक्ता कार्य सिद्ध हो उसे ता कहेंगे ग्रंतस्तत्त्व ग्रौर जिसपर हिष्ट करनेसे कुछ भेद ही वने, स्वरूपमण्नता न हो उसे कहेंगे बाह्य तत्त्व।

जीवतत्त्व की वहिस्तत्त्वरूपता—अब इस कसौटीसे सब परखं लीजिये कि जीवके सम्बन्धमें और अंतरंगमें प्रवेश करके जो कारण परमात्मतत्त्व हुट हुआ करता है वह कारण समयसार तो अंतस्तत्त्व है, क्योंकि इस कारणसमयसारके आलम्बनसे कार्यसमयसार वनता है। एक इस अतस्तत्त्वके अति—रिक्त अन्य सब जो विपरिणमन और व्यवहारकी बातोंसे अपना सम्बन्ध रखता है अथवा जो गुण पर्यायके रूपसे जीव समासोंक रूपसे अनेक प्रकारके भेदमा वांको लेकर जीवतत्त्वका परिज्ञान होता है वह सब वाह्य तत्त्व है।

नियमसार ग्रन्थमें किसका लक्ष्य करके वर्णन किया जा रहा है इसका दिख्यान कीजिये के वी गाथाके एक प्रवचनांशमें पृष्ठ १३-कारणसमयसारका लक्ष्य-भैया इस नियमसारमें ग्राह्मोपांत एक ही लक्ष्य रखा गया है ग्रीर वह लक्ष्य है उस नियमकी दृष्टि करना जिस नियमकी दृष्टिसे नियमसार प्रकट होता है ग्रथांत कारणसमयसारकी दृष्टि करना जिसको दृष्टि करना जिसको दृष्टिसे नियम चलता है ग्रथांत कारणसमयसारकी दृष्टिट करना जिसमें काय समयसार प्रकट होता है, अपने ग्रापके ग्राह्मामें जो बात गुजर रही हो चाहे बुरो गुगर रही हो उस समस्त गुनरन वाले तत्त्वको ग्रोमल करके जिस ज्ञानस्वमावपर ये तर्गे चलती है उस ज्ञानस्वभावको लक्ष्यमें लेना, जो कुछ यहां प्रशासा गाई जा रही है वह तो ग्रनादि ग्रनन्त ग्रहेतुक चित्स्वभावकी प्रशास गाई जा रही है, ऐसे भव्य जोवोंको यह ग्रपना ग्रतस्तत्त्व उपादेय होता है।

अन्तस्तर्त्वका परिचय हुए विना कितने भी जंप तप किये जावें, मोक्षा गंके लिए सब शून्य है और अन्त-स्तर्त्वका परिचय होनेपर सभी कियाकलाप हितकायें के सहयोगी हो जाते हैं, इसका दिग्दर्शन की जिमे गाया नं० ४१ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ३८ ने तिस्तर्त्वके परिचय बिना मोक्षमागका ग्रभाव — जैसे मूलमें एक ग्रक हो तो उसपर जितने भी शून्य रखे जायेंगे वे दस दभ गुना मूल्य बढ़ा देंगे, एकपर एक विन्दी रखें तो दस गुना हो गया याने दता। दसपर एक विन्दो रखें तो उसका दस गुना हो गया याने ८००। १०० पर एक बिन्दी रखें तो उसका दस गुना हो गया याने १०००। १ के होते सन्ते विन्दीको रखते ही दस गुना मूल्य बढ़ता है ग्रौर १ का ग्रंग न रहे तो इन बिन्दियों का रखना एक अपना समय खोना है ज्रौर व्यर्थ का श्रम करना है। विना १ के श्रक्त उन बिन्दियों का मूल्य कुछ नहीं निकलना है। इस ही प्रकार निज ग्रात्मतत्त्वके सम्बन्धमें श्रद्धान हो, ज्ञान हो ग्रौर ग्रन्तरमें ऐसा हो स्वरूपाचरण चलता हो उस ज्ञानी जोवके जो मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति होती है वह सब भी व्यवहारमें मूल्य रखती है ग्रौर उसके सहारे एक धर्मतीर्थ चलता है ग्रौर धर्मका मूर्त रूप संसारमें चला करता है। एक यह ज्ञानभाव ही न हो गांटमें तो ये सब कियायें भी शून्यकी तरह की मत नहीं रखती हैं।

ज्ञानानुभूतिमं आत्मदर्शन होते हैं इससे सम्बन्धित ४२वीं गाथाका एक प्रवचनाश हा सनन कीजिय-पृ० ५७ज्ञानानुभूतिमें आत्मदर्शन-आत्माका दर्शन वहां ही है भैंया, जहां ज्ञानानुभूति चल रही हो। किसी ने
कहा-देखिये यह दशहरी आम कैसा है, तो वह क्या करेगा? हाथमें लेगा और खा लेगा। अरे यह क्या
कर रहे हो? अरे तुम्हीं तो कहते हो कि देखो। तो देखनेको ही तो कहा, खानेको तो नहीं कहा। अरे
तो आमका देखना मुखसे हो हुआ करता है आंखासे नहीं होता है। किसी चोजके परिचयका क्या
तरीका है? वे सब तरोके न्यारे न्यारे हैं। जो चीज केवल देखनेके लिए है उसका भोग नेवसे है, कोई
कहे कि देखो जी यह कितना बांद्रगा सेन्ट है, तो क्या वह बाहर खड़े खड़े तकता रहेगा कि वह है
सेन्ट ? अरे सेन्टका देखना नाकसे हुआ करता है, अन्यथा परिवय हो नहीं हा सकता। किसोसे कहा—
देखो जी यह रिकार्ड कितना मुन्दर है, तो वस देखता ही रहे अगल वगल, तो क्या उस रिकार्डका पता
उसे पड़ेगा कि कैसा है? नहीं पड़ सकता। उसके शब्द जब कानमें पड़ेंगे तब पता पड़गा। देखो जो
यह आत्मस्वरूप कैसा है? अरे अभी नहीं देख पाया। एक है यह—ऐसी विकल्प तरंग ही जब तक उठ
रही है तब तक नहीं देखा जा रहा है। यह आत्मस्वरूप मनके विकल्पसे नहीं निरखा जाता है। यह
तो मनका विकला है कि वह एक है, ज्यापक है, अपरिणामो है, अब है। इन सब विकल्पोंसे परे
है आत्मस्वरूप।

प्रमुमिलनपद्धितमें तो देखिये /३ वी गांगाके एक प्रवचना मिं, पृ० १०३-प्रभुमिलनपद्धित-प्रव इस ग्रात्मतत्त्वका श्रनुभव मनके विकल्पसे परे है, इसके हण्टान्तमें या समिभये कि जैसे राजासे मिलनेका इच्छुक कोई पुरुष चलता है तो दरवारके दरवानसे वह कहता है कि मुक्ते राजासे मिला दो। तो दरवानका काम इतना ही है कि जहां राजा विराजे हैं वहां निकट स्थानपर पहुंचा देना। वादमें राजासे मिलना, स्तेह बनाना, काम निकालना, ये सब राजा और दर्शककी परस्परकी बात है। उसमें दरवान क्या करेगा? इसो हतरह कारण रमात्मत्रस्वके दर्शनका श्रीभलाषी भक्त पुरुष इसके दंगना मनसे कहता है कि मुक्ते उस कारण परमात्मप्रभुके दर्शन करा दो, तो यह दरवान मन इस दर्शनार्थी उपयोग को ले जाता है। कहां तक जहां तक, इस समयसार प्रभुके दर्शन हो सकते हों उस सीमा तक वहां यह मन छोड़ ग्राता है। लो इस जगह बठा है परमात्मप्रभु । उस मनका काम यहां तक तो चला, श्रव इस के वाद प्रभुसे मिलना है और प्रभुमें एकरस होना, स्पर्श होना श्रनुभव होना, विशुद्धि बढ़ाना, मोक्ष— मागका काम निकालना यह तो भक्त ग्रीर प्रभुके परस्परकी बात है। इसमें दरवान मन क्या करेगा? फिर भी शुभ मनकी चेष्टा ग्रीर प्रभुमिलनके ग्रव श्रुभ मनकी चेष्टा बहुत काम निकाल देता है।

अत्मिहतमें पर्यायवुद्धिताके रांगीको निश्चयंकी पर तैपिष्क्षिता, इसका मनन की जिये गाथा नं० ४६ के एक प्रवचनांशमें । पृ॰ १७६-निश्चयं परमौष्धिको प्रभुखता-इस जीवने अनादि कालसे व्यवहार व्यवहार को ही जहा, निश्चयंका तो कभी दर्शन ही नहीं किया और व्यवहारको ही स्वस्व मानकर चला। यह इतना व्यवहारका पुराना रोंगी है। जैसे पुराने तपेदिकका मिटाना वड़ा कठिन हो जाता है ऐसे ही अनादिकालोन पर्यायवुद्धिका यह रोंगी है। इसका रोंग मिट नेके लिए युद्धनंपकी औष्यिको अधिक कहना हो चाहिए, देना ही चाहिए, औह इसी युद्ध नीतिके अनुसार आचार्य देवने इस युद्ध भावाधिकारमें अब तक परमार्थहिष्टसे परमब्रह्मका वर्णन किया। अब इस प्रक णके अंतमें जबिक थोड़ा उसका संहारात्मक कहना विशेष रह गया जो कि अब ६ गाथाओं में और आगे चलेगा। उसमें अव्यवहारिक भी कथन करके उसे निजके निकट करे। परजो वास्तिविक बात है, स्वभावकी बात है वह बात टालो नहीं जा सकतो। व्यवहारका वर्णन करके ही फिर निश्चयंकी बात तुरन्त कहना ही पड़ता है। एक तो

येह बात है कि बार्चार्य देव इस शुद्ध आत्मेंस्वभावके रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ़ रागके रोंगीको सम्बोधनके प्रसंगमें कभी व्यवहार कथन भी इन्हें करना पड़ता है।

विकल्पोकी थकान मिटा के लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन की जिये ११ वीं गाथाके एक प्रवन्नांशमें, पृ० २१ र – सहजविश्वाम – अहो, ऐसा सहजज्ञान जिसवा निरुचय, जिसका परिज्ञान, जिसमें स्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम शरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दुःख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापको ग्राराममें रखना यह सबसे ऊंचा काम है। ग्रपना ग्राराम मूढ़तामें श्राकर खो मन दो। इन २४ घटोंमें किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बीस मिनट का हाथ पर पसार कर चित्ता लेटकर ग्राराम ले लिया करते हैं, यों ही विकल्पजालों में जो दुःखों को थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी । चन्ताको छोड़कर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही में रमण की जिये, तृष्त हो इये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्ड को भी हो जाय ता यह भव भवके सचित कमकल कको दूर करने में समर्थ है। सो इस निज रमृतिके लिए साधनभूत ग्रमोब ग्रीमन्न उपायका चार प्रकार से भेद कथन किया गय। है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

साधुवांके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पिढ़िये ६४ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें मु० १२६ - उत्सर्गमार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग - उपेक्षा संयमी जीव परम उत्सर्ग मार्ग का अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं - उत्सर्ग मार्ग ग्रीर ग्रपवादमार्ग। साधुवोंका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चेष्टाग्रोंकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा संयममें बर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें जहां न रहें, केवल ग्रात्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रंन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्रान्थ्य योगको यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं ग्रीर उसे ग्रावन्यकता होती है कि वह ग्राहार करे, विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है ग्रपवादनार्ग। यहां ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोंटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके श्रनुकून गुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवोंका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामें निविदारताके दर्शन होते हैं, पेढ़िये ६४ वी गथाका एक प्रवचनांग-पृ १३७ नग्नमुद्रामें निविकारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट कल्पनायें करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना चाहिए। ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोंको तो देखो—साधुका ग्रंतरंग परिणाम बाजकवत है। जैसे बच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्यकी तरह विडम्बनाग्रोंका, जैसे वह बच्चा निविकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निविकार, ग्रत्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्देख होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भी विकार न ग्राये ग्रोर कल्पना तक भी न जगे ऐसी मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमें ग्रनि दुर्लभ है, ग्रीर साथ ही ग्रयन ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थिति पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी वात है।

आत्मचारित्रके अर्थ अपना क्या कर्तव्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १६नग्रात्मचारित्रके ग्रथं ग्रपना कर्तव्य-भैया, ग्रपने मनको ग्रशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह ग्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोंके यथार्थ सहज स्वरूपके ज्ञाता हृष्टा रह सकना यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। मुनिजन स्य
प्रकारके राग ग्रौर हे पसे दूर रहते हैं। ऐसे समग्र ग्रशुभ परिणाम रूपी ग्राह्मवों का परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चू कि वाह्य वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वश्में करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर जिस स्वच्छता
को प्रकट करने में स्वच्छता वर्ते ग्रौर ग्रंतरंगमें स्वच्छता जब जागृन हो जाय तो वहां यह मनभा विलीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६१) नियमसार प्रवचन पचम भग

इस पुस्तकमें नियमसार ग्रन्थकी ६६ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान सहाराजक प्रवचन हैं। मनोगुष्तिक प्रकरणमें प्रथम मनको गुभमें उपयुक्त कर देने की सम्मित दी है, पहिये ६६ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-पृ० १६-मन मरकटकी गुभमें उपयुक्त करने की ग्रावश्यकता-ग्रहों, यह मन बन्दरसे भी श्रिधक चंचल है। बन्दरोंको देखा होगा कि वे खाली नहीं बैठ सकते जब नींद ग्रा जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें पर जागते हों तो स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर वठ नहीं सकते। कहीं पर हिलायां, कहीं हाथ हिलायां, ग्रांद उनकी ग्रांखें तो बड़ो ही िचित्र हैं। कैसी मटकती हैं कि जरा सो दे में ग्रांखोंमें

येह बात है कि वार्चार्य देव इस शुद्ध आत्मेंस्वभावके रुचिया थे, किन्तु अनादि व्यवहार विमूढ़ रागके रोगीको सम्बोधनके प्रसंगमें कभी व्यवहार कथन भी दन्हें करना पड़ता है।

विकल्सेकी थकान मिटा कि लिए सहज विश्वाम लीजिय, इसका मनन कीजिय १५ वी गांधाके एक प्रवन्न नांशमें; पृ० २१६-सहजिविश्वाम-अही, ऐका सहजज्ञान जिसवा निश्चय, जिसका परिज्ञान, जिसमें स्थिति, जिसको प्रताप मोक्षक। हेतु है वह सहज ज्ञान ही हम ग्रापका परम शरण है, चिन्ता कुछ मत करो, दुःख रच भी नहीं है। ग्रपने ग्रापको ग्राराममें रखना यह सबसे छ चा काम है। ग्रपना ग्राराम स्हतामें श्राकर खो मन दो। इन २४ घटोंमें किसी समय तो सच्चा ग्राराम पावो। जैसे लोग थककर दस बोस मिनट का हाथ पर पसार कर चित्ता लेटकर ग्राराम ले लिया करते हैं, यों ही विकल्पजालों में जो दुःखों को थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए सब परकी चिन्ताको छोड़कर निज सहज ज्ञानमात्र ग्रारमतत्त्वका दर्शन करिये ग्रीर उस ही में रमण कीजिये, तृष्त होइये। ऐसा सच्चा ग्राराम एक सेकेण्ड को भो हो जाय ता यह भव भवके सचित्त कमवलको दूर करने में समर्थ है। सो इस निज रमृतिके लिए साधनभूत ग्रामेय ग्रामिन उपायका चार प्रकार से मेद कथन किया गय। है।

(१६४) नियमसार प्रवचन चतुर्थ भाग

इक्ष पुर किमें नियमसन्द ग्रन्थकी ४६ गाथासे ६६ थीं गाथा तक के पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। हिसा होनेमें पाप वया है, इसका अध्यात्मर्हण्टिसे समाधान लीजिये पुठ ७-ग्रद्ध्यात्मर्हण्टिसे हिसाके हेतुका प्रकाशन-देखिये यह जीव ग्रनादि कालसे निगोद जैसी निकृष्ट ग्रवस्थामें निवास करता ग्राया है। वहांसे निकला तो कुछ मोक्ष मार्गके लिए कुछ प्रगनिको वात ग्रायी। यद्यपि मोक्षमागंका प्रारम्भ संज्ञो पंचेन्द्रिय जीवसे होता है ग्रीर कहीं मोक्षमागृता प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु संसार महागतं से निगोद दशासे निकलकर यदि वह दोइन्द्रिय ती इन्द्रिय, नारइन्द्रिय ीव बना तो कुछ तो उसकी प्रगति हुई। ग्रव देखिये किसो कीड़ेको मारा व मसला ता ऐसी स्थितसे मरने वाले कीड़ेको संवलेश प्राप्त होगा, यह वात तो सत्य है ना। जिस कीड़ेको पीटा जाय व ममला ज्ञय ता उसके सक्लेश तो ग्रविक होगा। माना वह तीन इन्द्रिय कीड़ा है ग्रीर वह ग्रविक सक्लेशसे मरा तो मरकर वह एके-निव्यका शरीरको पायगा। निम्नगितमें जायगा। तो देखो ना कि इतनी प्रगतिका जीव जरासे तुम्हारे निमित्तसे इतनी प्रगतिसे लीटकर फिर ग्रवनितमें चला गया। तो बताग्रो ऐसी ग्रवनितके भवमें पहुंचना यह जीवका विगाड़ है ना, इस ग्रव्यात्म हिल्द से कि जोदकी हिसा करना जीव पर ग्रन्याय करना है।

साधुवोंके आह र विहारका क्या प्रयोजन है, देखिये ६३ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, पु॰ ६५-प्राहार विहारका प्रयोजन-जैसे सरसोंके तल वाले दिये में दो काम किये जाते हैं, तल भरा जाता है और बाकी उसकेरी जाती है। सभी जानते हैं सरसोंके तेलका दिया जलावें तो उसमें बीच वीचमें बातीमें तेल चढ़ता है। जब मुख जाता है, कम हो जाता है तो उसमें तेल डालना पड़ता है। ता बातीका उसकेरना किसलिए किया जाता है कि यथावत प्रकाश बना रहे और तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत प्रकाश बना रहे भीर तेल डालना इसलिए किया जाता है कि उसमें यथावत प्रकाश बना रहे। ऐसे ही प्रकाशपुंज साधु पुरुपमें बाती उस वरने की तरह पैरोंके उसकेरने की जरूरत पड़ती है, अर्थात् विहार करनेको ग्रावश्यक होती है, और तेल डालनेकी अर्थात् पेटमें भोजन डालनेकी ग्रावश्यकता होती है। यह ग्राहार और विहार साधुजन इसलिए किया करते हैं कि यथावत शुद्ध ज्ञानप्रकाश मात्र बने रहें।

साधुवांके उत्सर्ग मार्ग व अपवादम गंका अभिप्राय पढ़िये ६४ वी गाथाके एक प्रवचनांक्रमें-पृ० १२६- उत्सर्गमार्ग ग्रौर ग्रपवादमार्ग-उपेक्षा संयमी जीव परम उत्सर्ग मार्गका अनुसरण करता है। मार्ग दो प्रकार के हैं-उत्सर्ग मार्ग ग्रौर ग्रपवादमार्ग। साधुवोंका उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि मन, वचन, कायकी चिष्टाग्रोंकी प्रवृत्ति बन्द करे। परम उपेक्षा संयममें वर्तना हो, ग्राहार विहार, विलास, समस्त कियायें जहां न रहें, केवल ग्रात्मस्वभावकी उपासना चलें यह तो है उत्सर्ग मार्ग। साधुजन इसी मार्गका पालन करनेके लिए ही निग्रंन्थ होते हैं, किन्तु यह वात बड़ी कठिन है ना, किन्तु ग्रारव्य योगको यह बात कठिन है। सो उत्सर्ग मार्गमें नहीं रह पाते हैं ग्रौर उसे ग्राव-यकता होती है कि वर ग्राहार करे, विहार करे तो ग्राहार विहार करता है, यह है ग्रपवादनार्ग। यहां ग्रपवादमार्गका ग्रथं खोंटा मार्ग न लेना, जुड़ा हुग्रा ऐसा ग्रथं न करना, किन्तु सिद्धान्तके ग्रनुक्तन गुद्ध विधिसे जो चर्या की जाय, विहार किया जाय, यह है साधुवोंका ग्रपवादमार्ग।

नग्नमुद्रामें निविदारताके दर्शन होते हैं, पढ़िये ६४ वी गथाका एक प्रवचनांग-पृ १३७ नग्नमुद्रामें निविद्यारताका दर्शन-कुछ लोग उनकी नग्नमुद्राको देखकर ग्रटपट कल्पनायों करके उनसे लाभ प्राप्त करनेसे दूर रहा करते हैं। कोई कहते हैं कि यह नग्न है, ऐसे न रहना च।हिए। ग्ररे जरा उनके ग्रन्तर के परिणामोंको तो देखो—साधुका ग्रंतरंग परिणाम बाजकवत है। जैसे वच्चेको कुछ पता नहीं है काम का, ग्रन्यकी तरह विडम्बनाग्रोंका, जैसे वह बच्चा निविकार है, ऐसे ही वह साधु पुरुष निष्काम, निविकार, ग्रन्यन्त स्वच्छ है। नग्नताका रूप रख लेना साधारण बात नहीं है। उद्घ होकर कोई नगा हो जाय उसकी बात नहीं कह रहे हैं, किन्तु नग्न होकर भी रचमात्र भो विकार न ग्राये ग्रोर कल्पना तक भी न जगे ऐसा मुद्राका प्राप्त होना इस लोकमें ग्रनि दुर्लभ है, ग्रीर साथ ही ग्रयन ज्ञान—भाव द्वारा ग्रपने सहज ज्ञानस्वरूपम नियत रह सके ऐसी स्थिति पाना बहुत हो सुन्दर भवितव्यकी बात है।

आत्मचारित्रके अर्थ अपना क्या कर्तव्य है इसे देखिये ६६ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १६६ग्रात्मचारित्रके ग्रथं ग्रपना कर्तव्य-भैया, ग्रपने मनको श्रशुभ कार्यो से हटाकर शुभ वार्यो में लगाना
यह ग्रपना कर्तव्य है। किन्तु साथ हो सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूपका यथाथ ज्ञान करके
समग्र वस्तुवोंके यथार्थ सहज स्वरूपके ज्ञाता हृष्टा रह सकता यह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। मुनिजन स्य
प्रकारके राग ग्रौर द्वेषसे दूर रहते हैं। ऐसे समग्र ग्रगुभ परिणाम रूपी ग्राह्मवों का परिहार करना ही
मनोगुष्ति है। मन चूं कि बाह्म वस्तु है ग्रात्माके स्वभावकी बात नहीं है, ऐसे उस मनको वश्में करने
की बात यह सब व्यवहारचारित्र है। निश्चयचारित्र तो वह है कि यह मन गुष्त हाकर जिस स्वच्छता
को प्रकट करनेमें स्वच्छता बर्ते ग्रौर ग्रंतरंगमें स्वच्छता जब जागृत हो जाय तो वहां यह मनभी विजीन
हो जाय। निश्चय चारित्र तो यह है।

(१६४) नियमसार प्रवचन पचम भ ग

इस पुस्तकमें नियमसार प्रत्यकी ६६ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजान महाराजके प्रवचन हैं। मनोगुष्तिक प्रकरणमें प्रथम मनको भुभमें उपयुक्त कर देने की सम्मित दी है, पढ़िये ६६ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-पृ० १६-मन मरकटकी शुभमें उपयुक्त करने की आवश्यकता-श्रहों, यह मन बन्दरसे भी अधिक चंचल है। बन्दरोंको देखा होगा कि वे खाली नहीं बैठ सकते जब नींद आ जाय तो चाहे थोड़ी देर पड़े रहें पर जागते हों तो स्थिर नहीं रह सकते। स्थिर बठ नहीं सकते। कहीं पर हिलाया, कहीं हाथ हिलाया, आर उनकी आखें तो बड़ो ही िचित्र हैं। कैसी मनकती हैं कि जरा सो देनें आखोंमें

(३५१) सहजानन्द साहत्य ज्याप त्रण प्राप्त त्रण है। इससे भी ग्रंधिक है। जसो विचित्र चंचलता है। उससे भी ग्रंधिक होगी लग जाती है, जरा सी देरमें टोपी हट जातों है। कसी विचित्र चंचलता है। उससे भी ग्रंधिक टापा पा जाता है। इस मनको किसी न किसी शुभ कार्यमें जुराये रहना चाहिए, यदि अपना कर्याण चवल वह नग ह। उत्त नगामा माला माला पुन नगवन पुनाव रहा। वाहर, वाव अवना वाहना पूजा, चाहते हो। इसे तरह ज्ञान ध्यान पूजा, चाहते हो। इसे तरह ज्ञान ध्यान पूजा, पारुप रा। रण अग नान । जिल्ला का होगा तो यहां सत्संग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन शुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां वाराम, न्यानमार, राजा, राजा, राजा, प्राप्त मार्थित नार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य का अनुभव कर मकेगा।

है। अब वे आत्मा बढ़ें या घटें। न कोई बढ़ने का कारण है और त कोई घटनेका कारण है क्योंकि अढ़ने और घटने का कारण प्रकृतियोंका उदय था। तो वृद्धि और हानिका हेतु न होनेसे वे सिद्ध भगवंत जिस देहसे मुक्त हुए हैं उसके आकार प्रमाण वहां रहते हैं।

आचार्य परमेष्ठीके द गुणोंमं सातवां अपरिश्वावित्व गुण पिढ़िये, ७३ वीं पायाके एक प्रवचनांशमें न्युर प्राचार्यका अपरिश्वावित्व गुण-सातवां महागुण है आचार्य में अपरिश्वावित्व । आचार्य महाराजमें इतनी उदारता होती है कि कोई शिष्य कैसी ही आलोचना करे, उसके उस कथनको दोषको यो पी जाता है, अर्थात् किसी को प्रकट नहीं करता जैसे बहुत तपे हुए तवे पर बूंद गिरती है तो फिर उस बूंदका पता कहां रहता है ? जैसे वह बूंद सूख जाती है इसी तरह को गम्भीरता आचार्य परमेष्ठीमें होती है कि कोई भो दोष बताये, आचार्य महाराज कहीं भो बताते नहीं हैं, क्योंकि यदि बता दें तो उससे कितनी ही हानियां हैं। प्रथम तो यह किसी बड़े के अनुरूप बात नहीं है कि किसी के दोष प्रकट करें, कहे और करदे प्रकट तो पहले तो संगर्मे रहने वाले मुनियोंकी आस्था आचार्यसे हट जायगी, फिर अन्य कोई उन से आलोचना न करेंगे, यों फिर वे आचाय न रह सकेंगे।

निश्चयचारिचारित्र व व्यवहारचारित्रकी कल्याणप्रगतिमें उपयोगिता देखिये ७६ वी गाथाके एक प्रवचनांश में, पृ० ११५-कल्याणप्रगतिके लिए निश्चयचारित्र व व्यवहारचारित्रका परस्पर सहयोग-यह निश्चय-चारित्र ही वास्तवमें शोल है। ग्रम जीमें सोल कहते हैं वस्तुको यथास्थान ग्रवस्थित कर देना दृढ़तासे। ग्रपने ग्रापका जपयोग ग्रपने ग्रापमें जमा रहें, फिर गड़बड़ी न हो ऐसा सील कर देना यही तो निश्चय-चारित्र है ग्रौर यही ग्रात्मस्वभाव है। निश्चयचारित्र परम निर्वाणका साक्षात कारण है ग्रौर व्यवहार चारित्र परमनिर्वाणका परस्पर। कारण है। व्यवहारचारित्रका काम निश्चयचारित्रकी पात्रता बन ये रखना है भौर निश्चयचारित्रका काम साक्षात् कमनिजरण करके मुक्त ग्रवस्थाको प्रात कराना है। जैसे कोई दा बालक लड़ रहे हों वहां कोई तोसरा वालक ग्रांकर एक वालकका हाथ पकड़ ले, रोक ले तो मारने वाल बालकको ग्रवकास मिला कि पीट सकता है। कहनेको तो यह है कि उ। तृतीय बालक ने उस बालकको तो नहीं पोटा परन्तु पिटानेमें परम्पर्या हढ़ कारण हुग्रा। यो हो व्यवहारचारित्रने कर्मों की निर्णरा तो नहीं की लेकिन ऐसी स्थित उत्पन्न को कि इस निश्चयचारित्रको मौका मिल गया। ग्रब यह निश्चयचारित्र ग्रपने मुल व्यवहारके साथ कर्मों की निर्णरा कर रहा है। ऐसे प्रम कल्याणके कारणभूत निश्चयचारित्रको हमारा ग्राभनन्दन हो।

(१६६) नियमसार प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमें नियममार प्रयचनकी ७७ वीं गाथा तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। निश्च प्रवारित्रके अधिकारमें पहिले परमार्थप्रतित्रमणका वर्णन है। परमार्थ अन्तस्तरको जानने वाले ही निश्च प्रतित्रमणके अधिकारी होते हैं याने सर्व दोगों को मिथ्या वरार कर देने के व हटा देने के अधिकारी है, अतः प्रथम प्रमार्थ द्रष्टि कराई गई है, देखिए ७७ वीं गाथाके एक प्रवचनाशमें, पृष्ट ३- वित्स्वरूप का विविवतता—में नारकभावरूप नहीं हूं, तिर्यन्च पदार्थ नहीं हूं, मनुष्य और देवपर्याय नहीं हूं। इन रूप भी में नहीं हूं और इनको जो कर है हों उन का अनुमोदने वाला में नहीं हूं इनका कराने वाला भी नहीं हूं। ये वातें डर कर नहीं कही जा रही हैं किन्तु प्रमाथस्वरूपकी सचिके कारण कही जा रही हैं। यों न समभना कि जैसे स्कूलमें किसी लड़केसे कोई अपराध दन गया है तो वह मास्टर साहबसे कहता है मास्टर साहब कुके कुछ पता नहा है, मेंने कसूर नहीं किया है, न मुक्ते किसीने बहकाया है, न मैं उस घटना में शामिल ही था, ऐसा डर कर नहीं कही जा रहा है किन्तु

टोपी लग जाती है, जरा सी देरमें टोपी हट जातो है। कैसी विचित्र चंचलता है। उससे भी अविक चंचल यह मन है। इस मनको किसी न किसी जुभ कार्यमें जुटाये रहना चाहिए, यदि अपना कर्याण चाहते हो। इसे गुभ कार्य ने भिलेगे तो अगुभ कार्यों में लग बैठेगा। इस तरह ज्ञान ध्यान पूजा, सत्संग, परोपकार, सेवा, इन कार्यों में भी लगना चाहिए। इन गुभ कार्यों में मन लगा होगा तो यहां इननी पात्रता है कि उन गुभ कार्यों का भी परिहार करके क्षणमात्र ता अपने आपके गुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव कर मकेगा।

वचनगुष्तिक प्रकरणमें निद्यम व व्यवहार वचनगुष्तिका दिग्दर्शन कीजिय इन वी गाया के एक प्रवर्षनीय में, पृ० २६-निश्वय व १४ गर व वन गुष्ति-किसोभी ।कारके वचनालापस अन्तरमें कुछ राग उठा करता है, ऐसी स्थितिमें कुछ जान ब्रक्तर सहज प्रयोजनके लिए जो वचन परिहार किया जाता है व्यवहार गुष्ति । और अज्ञान पूर्वक जवरदस्ती वचनोंका बन्द करना, ओठमें औठ चिपकाये मौन रह जाना यह तो सब उसको उगचार चेष्ट्रायें हैं, किन्तु सहज स्वभावसे हो जो वचनालापका परिहार हो जाता है यह निश्चयवचनगुष्ति है । इस आत्माका स्वभाव वचन बोलनेका नहीं है । यह तो आकाशवर्त निर्लेष ज्ञानमात्र अमृत तन है । यहां कहा भाषा पड़ो है ? यहां कहां वचनालाप पड़े हैं ? यह वचनोंसे अत्यन्त द्र है । ऐसे निष्पेक्ष अप्तत्त की हिष्ट रखनमें जो सहज वचनालाप बन्द हो जाता है उसका नाम है निश्चयवचनगुष्ति । जानी पुरुष बाह्य वचनोंका सर्वया अन्तरंगसे परित्याग करता है ।

गुष्तिका साधना सहयोगी अन्तस्तत्त्वके स्वरूपकी भावना है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश पहिये गाथा ७० के प्रसंगमें, पृ० ४८—गुष्तिसाधना में सूल भावना—जितन भी अत्रगुण हैं उनके विजयका उपाय उन अवगुणोंके विपरीत गुगों पर हिष्ट करना है। जैसे—इन्द्रियविजयमें जड़ जड़ द्रव्येन्द्रियका विजय चैतन्य स्वरूपकी हिष्टिसे होता है। मैं चतन्यस्वरूप हूं। ये द्रव्येन्द्रिय अचेतन हैं। खण्डज्ञानरूप भावेन्द्रियका विजय अखण्ड ज्ञानस्वरूप निजकी प्रवृत्तिसे होता है और संगरूप विपयों का विजय असंग आकिन्चन्य निज अन्तस्तत्त्वके अवलोकनसे होता है। यो कायगुष्तिका विजय यह ज्ञानी सन्त इस भावनामें कर रहा है कि मेरा तो अपरिस्पंद स्वरूप है, योगरहितस्वरूप है। निष्क्रिय धर्म द्रव्यकी तरह जहां के तहां स्पद रहित होकर अवस्थित रहना ही मेरा स्वरूप है। जैसे मेरे स्वरूपमें ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक गुण हैं तैसेमें परिस्पद रहित निष्क्रिय ज्ञानमात्र हूं। ऐसे इस योगरहित अन्तस्तत्त्वके योग कहां से होगा। यो भावना रखने वाले साधुके कायगुष्ति होती हैं। और कायगुष्ति ही नया, तीनों गुष्तियां होती हैं।

सिद्धभगवन्तोंका आत्मक्षेत्र कितना हे इसका प्रकाश पाइये ८३ की गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ६३भगवन्तोंका स्रात्मच्चेत्र-भगवन्त सिद्ध जिन समय स्रपने अतने स्राकारमें विराजमान हैं जितने स्राकार
वाले शरीर को छ इकर वे मुक्त हुए हैं। यद्यपि स्रात्मामें स्राकार नहीं होता फिर भी जो कुछ भी द्रव्य
है उत द्रव्यके निजी प्रदेश स्रवश्य होते हैं। स्रात्माके उन प्रदेशांका विस्तार कितना है जिन प्रदेशोंमें
समस्त शक्ति समूह मौजूद है, स्रथवा शक्तिका पुज हो प्रदेशात्मकताको धारण किये हुए है। वह
कितना है, यह सब जाननेके लिए जब इच्छा हो तब उसे यों ही कहना होगा कि जिस शरार से वे छूटे
हैं उस शरीरके परिमाण उनका स्राकार होता है। प्रशान्वे शरीरसे कम या स्रधिक वयों नहीं हो जाते
हैं ? उत्तर-प्रदेशके विस्तारका सौर संकोचका कारण स्रात्नाका सत्त्व नहीं है, स्रात्माका स्वभाव नहीं
है, किन्तु विशिष्ट जातिकी कर्मप्रकृतियोंका उदय है। सब चू कि नामकर्म प्रकृतियां रही नहीं, सन्य
प्रकृतियां रही नहीं, जिस देहको छोड़कर वे मुक्त हो रहे हैं उस देह स्राकारमें यह स्रात्मा

वंघन नहीं होता, किन्तु जो अपने अपिको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बांधता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्वकी दृष्टि प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध अपने आपको निहारनेमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक ब्ल्टान्त हारा समभाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हण्डान्त विक कर्जकों सफलताका समर्थन-जैसे सीढ़ियों पर चढ़नेकी सफलता क्या है ? ऊपर आ जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरें तो ऐसे मनुष्यकों तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कहीं दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यों लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर आ जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण भावसे परे जो शुद्ध ग्रंत:प्रतिक्रमण, उत्तामाथप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस अन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७---१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अस्तिम १८७ वीं नक के पूज्य श्री मनीहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाशम देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका अधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भविष्यमें शुभ अथवा अशुभ सभी प्रकार के भावोंका परित्याग करके निवारण करके जो आत्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निक्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजंरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाण में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सर्वप्रथम उपाय है। निक्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके अनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है और उस सद्ज प्रत्याख्यान वृत्तिका करते हुए निक्चयप्रत्याख्यानको और उनका वित्ता है।

प्रवचनात्रमें । पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निषेध मुखने वणन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुण्टाख्य परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं । इसका कारण यह है कि विधि और निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजें हैं । जैसे अगुली टढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च है इन शब्दों में कह लो कि अगुली की टेढ़ मिट गई और चाहे इन शब्दों में कह लो कि अगुली में सीधा परिणमन हो गया । वात वहां एक है । उस एक ही विश्व सकते हम विधि और निष्धि कहते हैं । इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र जाता हण्टा ख्प परिणमन कर रहा है ।

कारणप्रमुक्ते सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गायाके एक प्रत्रचनाशमें-पृ० १६-ग्रघसमूहके विलयन में कारण प्रमुकी समर्थता-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्त पापींकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। ग्रात्मचेत्रको छोड़कर ग्रन्थ पदार्थों में ग्रपना बड्प्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। (३४६)

परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथार्थ अनुभवमें उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त निःशंक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरूग तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वतःसिद्ध हो। मैं नारक तिर्यन्च, मनुष्य देव कहां हुं ? मैं तो एक ज्ञायकस्वरूप चैतन्यस्वरूप चैतन्यम त्र अनुगम पदाथ हूं।

संकटके आय व्ययका लेखा जोखा देशिये ७६ वीं गायांके एक प्रवचना में, पृष् ४४-४६-उपयोगसे संकटका ग्राय ग्रीर व्यय-भैया, क्या है संकट ? ितने हैं सकट ? जोड़ लो, ग्रमुक ग्रादमी मुक्तसे इतना वेभव छोनना चाहते हैं, धन मकानका हिस्सा बांट करना चाहते हैं, ग्राधक लेना चाहते हैं ग्रथवा मुक्ते मुनाफा नहीं मिल रहा है, टीटा हो गया है, इतना नुकजान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। बनाते जावो-कितने सकट हैं। पिह्ले तो सारे संकटोंको जाड़ जोड़कर एक जगह धर लो ग्रीर फिर धीरे से ग्रयने एकत्वस्वरूपका दृष्टिक्ष ग्राग लगा दो, सारे संकट, वह

वंघन नहीं होता, किन्तु जो ग्रपने ग्रापको ग्रसत्यरूप मान रहा है वह ग्रपराधी है। वह निरन्तर ग्रनन्त कर्मों को बांधता रहता है। एक गुद्ध सहज स्वरूपमात्र ग्रात्मतत्त्रकी हिंद प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं ग्रौर वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जा ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध ग्रपने ग्रापको निहारनमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इस एक लोक दृष्टान्त द्वारा समकाया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त विक कर्त्र कर्त कर्त सफलता समर्थन-जैसे सीढ़ियों पर चढ़नेकी सफलता क्या है ? ऊपर स्ना जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, यों लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर स्ना जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है स्त्र प्रतिक्रमण भावसे परे जो शुद्ध स्रंत:प्रतिक्रमण, उत्तमार्थप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस स्रन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७--१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अन्तिम १=७ वीं तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनाशमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका ग्रिधकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त वचनालापों को छोड़कर भिबष्यमें गुभ ग्रथवा श्रग्नुभ सभी प्रकार के भावोंका परित्याम करके निवारण करके जो ग्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजेरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्समाग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्समन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सर्वप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके श्रनुसार विधिपूर्वक व्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके व्यवहार प्रत्याख्यानकी बृत्ति भी चलतो है श्रीर उस सिक्ज प्रत्याख्यान बृत्तिकों करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको श्रोर उनका चित्ता है।

प्रत्याख्यानका विधि व निषंध दोनों पद्धतियोंमें वर्णन होता है। इसका संकेत देखिये हैं। वो गायाके एक प्रवचनांशमें। पृ० ४-प्रत्याख्यानका विधि व निषेध मुखने वणन-श्रहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना और जाता हुट हूं परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि और निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजें हैं। जैसे अंगुली टेढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च हे इन शब्दों में कह लो कि अंगुली की टेढ़ मिट गई और चाहे इन शब्दों में कह लो कि अंगुली में सीधा परिणमन हो गया। बात वहां एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निषेधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि समस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि रहा की परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र ज्ञाता हुट्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें -पृ० १६ - अघसमूहके विलयन में कारण प्रभुकी समर्थता - यह कारणप्रभु चौतन्यस्वरूप समस्त पापोंकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। आत्मच्चित्रकों छोड़कर अन्य पदार्थी में अपना बड़प्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह। (३५६)

परमार्थस्वरूपको निरखकर जो बात यथाय ग्रनुभवमें उतरी है उस बातको ये ज्ञानी सन्त निःशंक होकर प्रकट कर रहे हैं। मेरा स्वरून तो वह है जो मेरे सत्त्वके कारण स्वतःसिद्ध हो। मैं नारक तियंन्च, मनुष्य देव कहां हूं ? में तो एक ज्ञायकस्वरूप चेतन्यस्वरूप चेतन्यम त्र ग्रनुगम पदाथ हूं।

संकटके आय व्ययका लेखा जोला देशिये ७५ वी गायाके एक प्रवचना में, पृष ४५-४६-उनयोगसे संकटका स्राय स्रोर व्यय-मैया, क्या है संकट ? ितने हैं सक्ट ? जोड़ लो. स्रमुक स्रादमी मुक्तसे इतना वभव छोनना चाहते हैं. धन मकानका हिस्सा बांट करना चाहते हैं, स्रोधक लेना चाहते हैं स्रथवा मुभे मुनाफा नहीं मिल रहा है, टोटा हो गया है, इतना नुकजान हो गया है, लोग रूठते जा रहे हैं। बनाते जावो-कितने सकट हैं। पहिले तो सारे संकटोंको जाड़ जोड़कर एक जगह घर लो और फिर घीरे से प्रपने एकत्वस्वरूपका दिल्हा ग्राग लगा दो, सारे संकट, वह सारा ईन्छ। एक साथ सब स्वाहा हो जायगा। कहां हे सकट ? जब शरी ही मैं नहीं हूं ये रागद्वेष वकारभाव भी मैं नहीं हूं ये पोजोशन, ये भीतर की कल्पनायें ये एवं भी मैं नहीं हूं तो मेग विगाड़ कहां है ? वया है मेरा विगाड़ ? ज्ञानी पुरुषमें ही ऐसा साहस होना है कि कदाचित् कोई दुष्टवरभाववश नाना प्रकार से उसके प्राण हरे ता यह स्पष्ट भलकता है कि मेरा तो कुछ भी विगाड़ नहीं है। मैं तो ज्ञानानन्द मात्र हूं। लो यह मैं पूरा का पूरा यहांसे चला, उसे कोई प्रकार का सकट नहीं है। रांकट तो मोह ममतासे बसे हुए हैं। हम संकटोंसे दूर होतेके लिए भिरुद्ध प्रयत्न किया करते हैं। वह क्या उस मोह ममताकी रचना करते हैं? दुःख साधन वनानेसे कहीं दुःख टाले भी जा सकते हैं क्या ? सोच ला।

दोषोंका प्रतिक्रमण परमार्थप्रतिक्रमणमें होता है, देखिंगे प्र० वीं गाथाका एक प्रवचनांका, पृ० ४२-दोगों का प्रतिक्रमण-में राग नहीं हूं, द्वेष नहीं हूं, मोह नहीं हूं और रागद्व प मोहका कारण भी नहीं हूं, उन का करी भा नहीं है कराने बाला भो नहीं है प्रार् उनको करते हुए जा काई भो हो उनका प्रनुमोदन भी नहीं हूं। परमार्थप्रतिक्रमण हो ही जाता है। जो विभाव लग चुका था, जो द्वेष किया गया था उस द्व पका प्रतिक्रमण किया जा रहा है याने उस द्वेषको दूर किया जा रहा है।

परमार्थप्रतिक्रम गका प्रयोजन क्या है, यह संक्षेपमें समक्त लीजिय पर वी गायाके एक प्रवचनांशमें-पृ० र-प्रतिक्रमणका प्रयोजन-प्रतिक्रमणको ग्रावश्यवता निर्दोप चारित्रको सिद्धिके लिए है। निर्दोष चारित्र की सिद्धि समस्त आकुलताओं के मिटाने के लिए हैं। समस्त आकुलताओं का मिट जाना इस जीव का ध्येय है, मन्तव्य है. लक्ष्य है। चाहन गृह हैं समस्त जीव लोक कि रच भी पीड़ा न रहे, ग्रना-कुलता की स्थित कसे श्राये ? उसके उपायमें यह चाग्त्रि शोधक परमार्थप्रतिक्रमणका वर्णन चल रहा

परमार्थ निःपराय होनेपर ही अनाकुलता हो ही सगती है, यथ वी गाथाके एक प्रयवनांशमें-पृ० ८४-निरपराधतामें अनाकुलताका स्वाद-जहां आत्मामें आरा ना नहीं है वे सब अपराध हैं। जहां शुद्ध ममताका, ग्रनापु व्याका स्वाद नहीं ग्रा रहा है वे सब ग्रनुभवन ग्रपराध है। किसी भी बाह्य प्रसंगमें है। चाहे वे बड़ी सच्चाइक साथ भी जुट रहे हों, किन्तु उनसे पूछो कि क्या तुम इस समय निराकुलता में हो ? तो उत्तरं मिल्गा कि निराकुलता तो नहीं है। निराकुलता तो रागद्वेषरहित केवल जाता हब्टा रहनेमें ही है। जहां निराकुलता है, वास्तविक सहज परम अ ल्हाद है वहां ही आत्माकी आराधना है

पुनश्च देक्तियं निरपराध दर्शनमें ही परमार्थप्रतिक्रमण होता है। गृ० ५७-निरपराध दर्शनमें परमार्थ-भीर वही जीव निरप्राध कहलाता है। प्रतिक्रमण-ऐसे ज्ञानानन्दस्वहप मात्र अपने आत्मतत्त्वको हिष्टमें जो जगता है वह निरपराघ है, उसका बंघन नहीं होता, किन्तु जो अपने आपको असत्यरूप मान रहा है वह अपराधी है। वह निरन्तर अनन्त कर्मों को बांघता रहता है। एक शुद्ध सहज स्वरूपमात्र आत्मतत्त्रकी हिन्ट प्रतीति उपासना करने वाले पुरुष निरपराध हैं और वे सर्व प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। जो ऐसे कारण परमात्मतत्त्वका ध्यान करता है वही निरपराध अपने आपको निहारनेमें परमाथ प्रतिक्रमण हाता है।

प्रतिक्रमण अधिकार की अन्तिम गाथामें व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता क्या है। इसे एक लोक दृष्टान्त द्वारा समस्राया है एक संक्षिप्त प्रवचनांशमें, पृ० १५७-हृष्टान्त र्विक कर्ज्यकी सफलताका समर्थन-जैसे सीढ़ियों पर चढ़नेकी सफलता क्या है ? ऊपर ग्रा जाना। कोई मनुष्य सीढ़ियों पर हो चढ़े उतरे तो ऐसे मनुष्यको तो लोग विवेकी न कहेंगे। इसके क्या धुन समायी है, कहीं दिमाग खराव तो नहीं हो गया है, यो लोग सोचेगे। तो सीढ़ियोंपर चढ़नेकी सफलता है ऊपर ग्रा जाना। ऐसे ही व्यवहार प्रति-क्रमण को सफता है ग्रप्रतिक्रमण श्रीर प्रतिक्रमण भावसे परे जो गुद्ध ग्रंतःप्रतिक्रमण, उत्तमायंप्रतिक्रमण है उसमें लीन हो जाना, इसका संकेत इस ग्रन्तिम गाथामें किया गया है।

(१६७--१७१) नियमसार प्रवचन ७ से ११ भाग

इन पांच भागोंमें नियमसारकी ६५ वीं गाथ से लेकर अस्तिम १=७ वीं तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी सहजानन्द महाराजके प्रवचन है। ७ वें भागमें प्रथम प्रत्याख्यान अधिकारकी ६५ वी गाथाके एक प्रवचनात्रमें देखिये प्रत्याख्यानका अधिकारों कीन है? प्रत्याख्यानका ग्रिंधिकारा-इस गाथामें यह बतला रहे हैं कि जो मुनि समस्त बचनालापों को छोड़कर भविष्यमें ग्रुम ग्रथवा ग्रग्नुम सभी प्रकार के भावोंका परित्याय करके निवारण करके जो ग्रात्माका ध्यान करता है उस मुनिके यह निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह प्रत्याख्यान समस्त कर्मों की निजरा का कारण है। प्रत्याख्यान बिना मोक्षमाग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह तो मोक्षमन्दिर में पहुंचने के लिए सीढ़ों है। मुक्तिमें होनेवालों परम निराकुलताके वर्तनके लिए यह सवंप्रथम उपाय है। निश्चय प्रत्याख्यान भी उस पुरुषके सम्भव है जिसने जिन मतके ग्रनुसार विधिपूर्वक ब्यवहार प्रत्याख्यानमें भी दक्षता पायों है। प्रत्याख्याता महामुनिके ब्यवहार प्रत्याख्यानकी वृत्ति भी चलतो है ग्रीर उस सल्ज प्रत्याख्यान बृत्तिका करते हुए निश्चयप्रत्याख्यानको ग्रोर उनका चित्ता है।

प्रत्याख्यानका विधि व निर्पथ दोनों पद्धितयोंमें वर्णन होता है। इसका संकेत देखिये ६५ वी गायके एक प्रवचनाशमें। पृ० ५-प्रत्याख्यानका विधि व निर्पेथ मुखने वणन-अहंकार ममकार विभाव का परिच्याग होना श्रीर जाता हष्टारूप परिणमन होता- ये दोनों एक साथ होते हैं। इसका कारण यह है कि विधि और निषेध ये केवल अपेक्षा से कही जाने वाली चीजों हैं। जैसे अंगुली टेढ़ी हा और सीधी कर दी जाय तो उसको च हे इन शब्दों में कह लो कि अंगुली की टेढ़ मिट गई और चाहे इन शब्दों में कह लो कि अंगुली में सीधा परिणमन हो गया। वात वहां एक है। उस एक ही विश्वासको हम विधि और निषेधसे कहते हैं। इसनिश्चय प्रत्याख्यानमें जो आत्मिवलास है उसको चाहे यों कह लीजिये कि ममस्त विभावों का परिहार हो गया और चाहे यों कह लीजिये कि यह मात्र जाता हष्टा रूप परिणमन कर रहा है।

कारणप्रमुके सहज तेजका मनन कीजिये ६७ वीं गायाके एक प्रवचनाशमें-पृ० १६-ग्रघसमूहके विलयन में कारण प्रभुकी समर्थता-यह कारणप्रमु चौतन्यस्वरूप समस्तः पापोंकी वृत्ति को जीतने में समर्थ है। ग्राह्मचेत्रको छोड़कर ग्रन्थ पदार्थी में ग्रपना बड़प्पन देखने की वासना करना यही है पापसमूह।

'सहजानेन्द साहित्य ज्योति प्रथम भागे'

(६५५) विषयोंमें प्रवृत्ति करके अपने को सुखी मान लेने की वासना होना यही है पापसमूह। इन पापबेरियोंने अपनी विजय पताका इस जगतमें स्वच्छन्द होकर उदृण्ड होकर फहरा दी है और इस समस्त बराक जीव उनकी पताकाओं के नीचें रहकर अपने को सशरण माने हुए हैं। ऐसे उद्दण्ड पाप बैरियों की इस पताका को लूट लेने में समस्थ निर्मूल नष्ट करने में समर्थ यह कारण परमात्मपदार्थ है। निर्दोष, निर्लेप स्वतंत्र ग्रात्मतत्त्वकी भ वना जगे वहा एक भी वलेश एक भी पाप ठहर नहीं सकता है।

ममत्व परिहार व निर्मभत्व ग्रहण ये दोनों विधान प्रत्यांख्य नके सहयोगी हैं इससे सम्बन्धित ६७ वीं गाथाका एक प्रवचनाज्ञ देखिये-पृ० २६-ममत्त्वपरिवर्जन और निर्ममत्वानुष्ठान ममत्त्वको छं इत। हूं स्रौर निर्ममत्त्वको उपस्थित होता हूं अर्थात् मैं निर्ममत्त्व स्वभावमे ठहरता हूं। आत्मा ही मेरा आलम्बन है, अन्य समस्त पदार्थों को परभावोंको मैं छोड़ता हूं। ज्ञानीका ऐसा अतः सक्र रूप है। इस अनुभूतिमें त्रनादि अनन्ते अहेतुक चित्स्वभावमात्र आत्मतत्त्व का सरण ग्रहण किया है और उस घुवस्वभावके अतिरिक्त ग्रन्य जितने भाव हैं, स्वभाव हैं उन समस्त विभावोंके परित्यागको विधि प्रकट हुई है। यह में स्रात्मा ज्ञानदर्शन म त्र हूं, स्रकेला हूं, विविक्त हूं, मोह रागद्वेषादिक जो विभाव उत्पन्न होते हैं उनसे

भी मैं रहित हूं। ऐसे निर्ममत्व ब्रात्नितत्त्वको प्राप्त होना, ममताके परिहारकी विधि है। पर ममता का परिहार होना ग्रात्मतत्त्वके पाने की विधि हैं। 🤃

्कायरता आये विना भोगोंका सेवन नहीं होता है; १०० वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें-पृ० ३६-कायरता

में भोगसेवन विषयाभिलाषी पुरुष इस सुक्षकें पीछे दूसरे जीवोंके आगे कायर बन जाते हैं। इन्द्रियके

स्पर्शनइन्द्रियका विषय व । यर बनकर ही भोगा जाता है। सभी इन्द्रिय श्रौर मनके विषयोंका सब कुछ भोग कायर बनकर ही किया जाता है। यह अज्ञानी परवस्तुओंसे अपना हित मानकर कायर होता हुआ अपना जीवन व्यर्थ गमां रहा है। उसे यह पता नहीं है कि मेरा तो मात्र मैं ही हूं और यह मैं विशुद्ध

सारे विश्वका यह जाननहार बन जाय।

प्रत्य ह्यान नाम विकल्पोंके त्यागका है, यह प्रत्याख्यान ज्ञानरूप ही तो कहलाता है। मनन कीर्जिये १०१ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमं-पृ० ५२-ज्ञानकी प्रत्याख्यानरूपता-भैया परित्याग तो परमाथसे भीतर ज्ञानमें बसा हुप्रा है । किसी चीजको यहां से वहां उठाकर रख दो ऐसे हटा देने से त्याग नहीं बन गया । त्याग तो वास्तवमें भोतरमें ऐसा प्रकाश जमे कि यह में मात्र इतना ही हूं, ज्ञानातिरिक्त मेरा कुछ नहीं है,

ऐसा परमाथ प्रत्याख्यानमय एकस्वरूप निहारने पर निश्चय प्रत्याख्यान होता है। यह जीव सवत्र अकेला है। जन्मते अकेला, बड़ा होने पर अकेला, विकल्पकाय किया तो वहां पर भी अकेला है. इसका काम तो सवत्र प्रपना गुग परिणमन करते रहना है।

प्रत्याख्यानके प्रसंगमें ज्ञानी साकार रत्नत्रपको निराकार रत्नत्रय बनानेका एक शिव संकल्प तो निरिखये, गाथा १०३ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६ -साकार रत्नत्रयका निराक।री कारण साकार पूजा साकार भक्ति, साकार रत्नत्रय ये सब अगुत्कृष्ट अवस्थायें हैं। जहां आकार का विलय हो जाता है वह उत्कृष्ट हितकी अवस्था है। नौ पदार्थों का श्रद्धान करना, सात तत्त्वोंकी प्रतीति रखना यह मैं श्रात्मा हूं, ये सव परद्रव्य

विषय वीरता पूर्वक कैसे मिल सकते हैं। कायर हाकर ही ये विषयसुख मिला करते हैं। खेर किसी तरह से भोगें, पर इतना तो समभना ही चाहिए कि बिना कायरताके ये विषयसुख नहीं भोगे जाते हैं।

ज्ञानानन्द स्वभावसे परिपूर्ण हूं, इसमें क्लेशका नाम भी नहीं है। इसका ऐसा उत्कृष्ट स्वभाव है कि

ऐसा भीतरमें प्रतिबोध हो उसका नाम त्याग है। श्रीर उस त्यागमें ही इस जीवके विशुद्धि जगती है।

हैं-इस प्रधार का भेदविज्ञ न करना, महाव्रत पालते हुए मुफ्ते समिति पूर्वक चलना चाहिए, ऐसी वृत्ति

करना इत्यादि रूप भेद रूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका होना यह संबं साकार रत्नत्रय है, जब निष् सहजस्वरूपका ही भुकाव हो, उसका ही परिज्ञान हो और ज्ञाता दृष्टा रहकर उसका ही निर्विकल्पानु-भव हो, वह है निराकार रत्नत्रयका विधि। मैं इस साकार रत्नत्रयको निराकार रत्नत्रय करता हूं ऐसे इस प्रत्याख्यानके प्रसंगमें ज्ञानी पुरुष अन्तर में शिवसंकल्प कर रहा है।

इस मनुष्यका हल्दी की गांट पर पंसारीपना देखिये-गाथा १०४ वी के एक प्रवचनांशमें -पृ० ७१ -हल्दी की गांठ पर पंसारीपना - भैया, बड़े बड़ तीर्थं कर चक्रवर्ती तो इन ठाठों को छोड़ कर अपने अपने उपादेय स्थानमें पहुंचे और यहां हम आप न कुछ साधारण सी विभूति पाकर निरन्तर इस विभूतिके ही स्वप्न देखा करते हैं, यह कितने खेद की बात है। अहानेमें तो कहा करते हैं कि चूहा हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया। पर अपनेमें कुछ नहीं घटा। हैं कि थोड़ा सा यह हजारों लाखों का धन पाकर यह अपने को थे 65 मानने लगा है। तेर से बढ़ कर अनेकों को स्थितियां इसी देशमें हैं। उनसे भी बढ़ कर अनेकों की स्थितियां विदेश में में सम्भव हैं, उनसे भी कई गुने बढ़ कर मंडलेश्वर राजा होते हैं, उनसे अधिक महा मंडलेश्वर राजा होते हैं, उनसे कई गुने नारायण और प्रति नारायण होते हैं, वे तीन खण्ड के अधिपति होते हैं, उनसे बड़ चक्रवर्ती पुरुष होते हैं और ऐसेअनेक चक्रवर्ती जनके चरणोंमें नमस्कार करें उन तोर्थं करों के बड़प्पन को तो बताया ही क्या जाय ? अब उनके सामने देख तुने हल्दी गांठ ही पायो है या और भी पाया है ?

आलोचनाधिकारमें परमालोचना व जसके अधिकारीका संकित सकेत पाइये १०७ वी गायाके एक प्रवचन नांकमं-पूर्वह-परमालोचना और उसका अधिकारी-जो प्राणी नौकम और कमसे रहित, विभावगुण-पर्याय से पुथक आत्मा को ध्याता है उस अभण के आलोचना होती है। इस अधिकारमें आलोचनाका वर्णन है, व्यवहारमें लोग अपन पापकी आलोचना करते हैं, जैसे कि आलोचना पाठमें बहुत विस्तार से वर्णन है निक्चय आलोचना क्या कहलाती है इसका वर्णन इस परम आलोचना अधिकारमें किया जा रहा है, आत्माका मात्र ज्ञाता हव्टा रहना सो तो है वास्तविक पर गर्थ बत और ज्ञाता हव्टा न रहकर किसी अन्य विभावमें उपयोगको उल्भाना यह है इसका अपराध । निक्चय अपराधकी आलोचना करना सो परम आलोचना है और व्यवहारिक अपराधकी आलोचना करना व्यवहारालोचना है। अपने आत्माका जसा यथाथ बोध है उस स्वरूपकी हिन्द करें तो सच्ची आलोचना होती है।

आलोचना मां निर्दोपता के चार स्थल हाते हैं-आलोचना, अलुच्छन, अविकृतिकरण व भावणांत। इन चारों का संक्षित विधिमें कैसा परिचय कराया गया है। देखिये १० = वी गाणा के इन दो प्रवचनाशोंन-१० १०१- आलोचाना प्रकारों के कममें आलोचान व आलुच्छन-दोषों का दिशन करना, दोपों का उखाई देना, अपने को विकाररहिन करना और गुद्ध भावरूप परिणित होना, ये चार वातें दाषगृद्धिके प्रकरणमें कमसे आती हैं। इसी कारण आलोचाना के इन चार लक्षणों का यहां कम रखा गया है। यह कल्या-णार्थी भव्य पुष्प प्रथम तो आने दोषों का निवेदन करता , अपन से करे, जा जैसी पात्रताका है और जिस वातावरणमें आया हुआ, आलोचाना करता है। ये दोप में नहीं हूं। में दोपोंसे रहित ज्ञानानन्द-स्वरूप परमात्मतत्त्व हूं। ऐसा अपना सस्कार और ज्ञान करके उन दोषोंको उलाइ फेंक दे, अपने उपयोगमें न रखे, यह हुआ आलु छन।

अबिकृततकरण व भावशुद्धि—जब आलु छन हो गया तो फिर जेसा साफ है तैसा अविकारी भाव रह गया, अब विकार नहीं रहा है, यह हुआ अबिकृतिकरण। फिर जैसा शुद्ध भाव है, स्वभाव है, सहज भाव है, स्वरूगस्थितमात्र तदरूप बर्तन लगे, यह हुई भावशुद्धि। इस तरह इस ज्ञानी सामु ने आलोचनाके प्रसंगमें अपने को निर्दोष बनाया।

अपना अपरा ध परिलये और उसे दूर कीजिंग, इसमें भलाई है, समिक्षय यह रहस्य ११३ वी गाथा के एक प्रवचनांशमें, पृ० १२४-स्व अपराध व उसके निवारणका उपाय-हे आत्मन्, तुम अब किसी भी पर जीव को अपना अपराधी मत समभो। किसी को अपना अपराधी समभना हो अपने आप पर अन्याय करना है। कौन किसका अपराधी है? सभी जीव अपनी अपनी कपाय के अनुसार अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तुम्हारा कोई विगाड करने पर नहीं तुला है। यह सबकी अवत है कि अपना ही काम बनायें। सब अपना हो काम बनायें। सब अपना हो काम बना रहे हैं। ति उन्हें वाधक समभता है। अरे तेरा वाधक तेरा राग परि- जाम है। तुभी अपना काम बना रहे हैं। तु उन्हें वाधक समभता है। अरे तेरा वाधक तेरा राग परि- जाम है। तुभी अपना काम बना रहे हैं। तु उन्हें वाधक समभता है। अरे तेरा वाधक तेरा राग परि- जाम है। तुभी अमादामें जा राग लगा हुआ है वह राग ही तेरा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन नहीं है। तो जो भो विकार भाव उत्पन्न होते हैं महान अपराध होते हैं उनकी माफी कंसे हो सकेगी? उनकी क्षमा मांगने का कोई तरीका भी दे क्या? वह तरीका यही है कि अब में विकार न करू गा, में अपने निज अविकार स्वभावमें ही प्रसन्न रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प से विकारोंको न होने देना यही विकारोंके अपराधोंका प्राथिवत है। मुक्तें रागाविक अपराग न हो, इसका उपाय भी है क्या कुछ? हां है उपाय। निश्चसे तो विकाररहित चिदानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वका दर्शन करना, यह उपाय है, और व्यवहारसे बन, सिनित, शील और सयमका परिणाम बने-जिससे विषय कथायोंके आने का अवसर न हो।। ऐपी प्रवृत्ति को व्यवहार उपाय कहते हैं।

सहज अन्तरतत्त्वके अवलम्बनमें परमलाभ समिभये अथवा पुराना ढचरा बदले बिना कल्याण न होगा, प्रेरणा लीजिये ११६ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, पृ० १६१-परमलाभ-भेया, इस ज्ञानवैराग्यसे इस म्रात्म-स्वरूपके म्रालम्बनसे इस भवमें भी म्रानन्द वरसता है भौर परभवमें भो म्रानन्दका समागम होता है। इस कारण प्रत्येक प्रयत्न करके म्राने तन, मन, धन, बचन सब कुछ न्यौछावर करके एक इस सहज शुद्ध ज्ञानानन्द में म्रात्मस्वरूप का म्रालम्बन करना चाहिए भौर इस परम शरण की प्राप्ति के लिए ज्ञानार्जन में म्राप्ता चित्त लगाना चाहिए। जो कुछ भी प्राप्त है वे सब भी न्यौछावर हो जायें ग्रार एक यथार्थ तत्त्वज्ञानका म्रनुभव हो जायें तो उसने सब पाया। हम म्रारहत सिद्ध के स्वरूप को क्यों पूजते हैं ? क्या उनके पास कुछ घन है ? ग्ररे उनके बाह्य वभव घन नहीं हैं, किन्तु म्रात्मीय ज्ञाना—नन्द भी निधि उनके पूर्ण प्रकट हुई है इसलिए वे पूज्य है, धन्य है, कल्याणायियों के उपास्य हैं।

परमसमाधिकारकी प्रथम याने १२२ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें समक्त वना नीजिये कि परम समाधि सुधाका पान सहजस्वरूपके ध्यानमें हो सकेगा। पृ० १६६-सहजस्वरूपके ध्यान में परम समाधिका अग्युदय— जो आत्मा इस शुद्ध ज्ञायकस्वरूप अन्तस्तत्त्वका ध्यान करता है, वाहरी बुद्ध नहीं विचार करता, स्वयं का अपने आपने स्वभावसे जिसरूप है उस स्वरूपमें जो आत्माको ध्याता है उस पुरूष के परमसमाधि होती है। इस परमपारिणामिक भाव अथवा शुद्धअन्तस्तत्त्वके ध्यान करनका साधन क्या है? स्वयं ही अभेद वीतराग भाव। जो स्वभाव समस्त कर्मकलंकोंसे रहित है, जिसमें न तो ज्ञानावरण आदिक कर्म हैं और न रागद्ध षादिक भावकर्म हैं और न जिनमें प्रदेश परिस्पदरूप चेत्रकर्म हैं, अगैर न जिनमें जानन के परिवर्तनरूप भी कर्म हैं ऐसे उस कर्मकलंकमुक्त शुद्ध आत्मतत्त्वको जो ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान ध्यान से ध्याता है उसके परम समाधि होती है।

समता अर्थात् सामायिक किसके स्थायी रहती है, इसका संक्षिप्त प्रकाश पाइये १३० वी गाथाके एक

्र प्रवचनांशमें-पृ० २००-पुण्यपाप भावके त्यागमें समता-जो योगी पुण्य और पापरूप भावोंको नित्य ही त्यागता है उसके सामायिक स्थायो है, ऐसा केवली के शासन में का है। इसमें साक्षात तो पुण्यभाव े और पापभावके सन्यासकी भावना है और उपचार से पुण्कर्म और पापकर्म जो पौद्गलिक हैं उनके सन्यासकी भावना है। यह जीव जब शान्ति और उन्नितिके म ग में चलता है तब अपने हो युद्ध परि-णामोको कर्ता होता है। जो पुरुष पुण्य पाप रहित केवल ज्ञायकस्वरूप अपने आत्माका अनुभव करता है उसके कम स्वयं खिर जाते हैं। जो पुण्य पाग भावोंको नित्य त्यागता है उसके साम यिक स्थायो

जरा लुटे पिटे इस प्राणी की तृष्णा तो देखिये १३४ की गायाके एक प्रवचनांशमें, पृष २१६ -लुटे पिटेकी तृष्णा-जव किसो वड़े विधि वाले की बड़ो निांघ हर जाता है तब उसको छोटो चीजमें बड़ी विकट नुष्णा उत्पन्न हो जाती है। कोई बड़ा पुरुष पापादयसे अपनी निधिको गवां दे तो वह निधिको बड़े वेढगे ढंगसे गवा देता है। सोना चांदी हीरा जवाहर तको वह दूसरे के यहां भी गिग्वी नहीं रखता है। दूसरोंके हाथसे दूसरोंके यहां गिरवी रखाता है। जब निधन हो जाता है और खपरा विकने लगत है तो वह उन खपरोंको भी गिन गिन कर देता है। अरे पहिले कब निधि लुट रही थो तब रंच भा परवाह नं करता था, आज जब बड़ी निधि लुट गई तो छोटो चोजोंकी तृष्णा हो जाती है। अपने स्वभाव की भक्तिसे सब विषय कथाय शान्त हो जाते हैं और गुनी हुई आनन्दकी अनन्त निधि प्राप्त हो जाती

आस्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्षकी ज्ञानिवलासमें ही मुद्रा देखनेकी दिल्ट करके पढ़िये जरा १३६ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-पृ० २३७-ज्ञानविलासमें पंच तत्त्व-ग्रब इस निरुचयनयमें भी के ल निज स्वरूप श्रीर निजस्वरूपके विलासमे इन पांच तत्त्वोंको देखो तो वहां एक समृद्धि बर्द्धक एक रचना मालून पड़ेगों। यह श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, सहज निज ज्ञानाकार रूप है, सहज ज्ञानस्वभावमय है, यह ज्ञायक-स्वरूप आत्मा ग्रपने श्र पमें परवस्तुश्रोंके जाननेका परिणमन करता है, इसमें श्रन्य पदार्थ श्रेयरूप प्रति— भास होते हैं। इस ज्ञानमें पर ज्ञेय आता है। जो शाइवत है वह तो होता है ग्राधार जो आये जाये उस को कहते हैं ग्राना जाना, ग्रध्युव चीज । इस ध्रुव ज्ञानमें यह अध्युव ज्ञय ग्राता । ध्रुवमें भ्रध्युवका आना सो भ्रास्तव है। यह अन्तः निश्चयकी बात कही जा रही है (इस ज्ञानमें इन ज्ञयोंका रह जाना श्रर्थात् उनका बने रहना सो है बन्ध । ज्ञान में ज्ञेय का न श्राना, किन्तु ज्ञान केवल ज्ञानस्वरपको ही अहण करके ज्ञान ज्ञानमें एक इस रहा करे, इसका न म है सम्बर क्रीर उन ज्ञेयवारीका होड़ना निर्जरा श्रीर चिरकाल तक ज्ञान ज्ञानाकार रुप ही बना करे, उनकी ग्रार न भुके, इसका नाम है मोक्ष । भया, कई प्रकारोंसे इनजीवादिक सात तत्त्वोंका परिज्ञान करना और उनके स्वरूपमें विपरीत आह.यको त्य ग ः देना इसका नाम है योग और ब्रात्मकल्याणकी साधना।

क्या क्या करना आंवदयं है, जरा आवब्यक शब्दके अर्थ से ही समभ लीजिये, पढ़िये १४२ वी गांधाका एक प्रवचनांश, पुरु २४३-ग्रावश्यक शब्दका वास्तविक ममं ग्रीर विकृत अथ रह होनेका कारण-ये योगीजन जिन्होंने ग्रात्मासे योग बनाया है उन्हें नहते हैं योगी। जो भल प्रकार योगी बन है उन्हें कहते हैं योगीश्वर । जो योगी अपने ग्रात्मग्रहणके अतिरिक्त ग्रन्य किसी भी भावका, किसी भी पदार्थ का विषय। धिनत्व स्वीकार नहीं करता है उस पुरप को श्रवंश कहते हैं. और उस अवश परमयोगी स्वरोंके-जो काम हो रहा हो उस कामको आवश्यक कहते हैं। यु उस दोगीका वया काम चल रहा है एक अत्माका दर्शन आत्माका ज्ञान और आत्माका हो आचरण स्प गुढ चिद्विलासस्प पु पाथ चल रहा

(इंदर)

'सहजानन्द साहिता ज्योति प्रधम भाग'

है. यही है परमगावश्यक। आवश्यक नाम परिणतिका है अर्थात मुक्ते आवश्यक काम पड़ा है, ऐसा कोई कहे यो उसका अर्थ यह लगाना कि मुक्ते मोक्षके उपायका लाम पड़ा हुआ है, यह है सहा सहीं अर्थ, जब कोई आवश्यक बादको विषय साधनोंकी और हो लगा दे तो उसके लिए क्या किया जाय, ज़िसे कुवेर शब्द बड़ा उत्ताम है। जो पुरंप उदार है, दान करता रहता है, ऐसे पुष्पको लोग कुवेर की उपमा देते हैं, और कोई कज़्स घनी हो, जिसकी कज़्सी नगर भर को विदित है और उससे कोई कहें कि आड़ये बुवेर साहय तो वह सरमके मारे गई जायगा। और अपने को गाली मानेगा, मुक्से ये लोग मजाक करते हैं। अरे शब्द तो उत्तम बोला, पर अयोग्य पुरंप के लिए बोला इसलिए वह शब्द गाली और मजाक बन गया है। इसी प्रकार आवश्यक शब्द बढ़ा उच्च है, आवश्यक कहो या मोक्षमांग कहो, दोनों का एक अर्थ है, लेकिन इस मोही प्राणी ने अपने खाने पीने, विषय भोगोंनी बातोंमें कावश्यक शब्द बोल दिया है और इससे यह आवश्यक शब्द मोही जगतमें अपनी अन्तिम सांस ले रहा है। अब इस शब्द में जान नहीं रही।

(१७२) सरल दाशंनिक प्रवचन

इन पुस्तकमें पूज्य थी मनोहर जी वर्णी महजानन्द महाराजके कुछ दार्शनिक प्रवचनों का संग्रह है। जिस पुरुपने सुदर्शनके वनसे अपने आपमें आत्मममंका दर्शन किया है उसकी कैसी धुन अपनी और रहनी है इसका दिन् दर्शन कीजिये एक प्रवचनांश, पृ० २५-जैसे किसी दुकानदारकों अपने उसी कामसे फुरसत नहीं है उसी दुकानदार उनसे कह देता है कि जावो मुक्ते फुरसत नहीं है। उसी प्रकार जानस्वभावमात्र श्रात्माके स्वरूपको जान लेने वाला पुरुप पूर्वमें वांचे हुए कर्मी के उदय श्राने पर कहता है कि मुक्ते व्यवसान नहीं, तुम जावो, मुक्ते सगय नहीं तुम्हारी तरफ उपयोग देनेको। में तो अपने ही जानस्वभावकी पूजामें लगा हूं। जानी जोव कर्मफ के प्रति उदासीन है। रागद्वेप सुख दुख श्राते हैं, परन्त जानी जोव उनका जाता हब्दा रहता है। वह सब जान रहा है यह भी एक परिणमन है। अपधि उदयके निमित्तकों पा कर श्राया है, वही उदय तो पूरे क्षण नहीं रहता सो यह श्रभो निकल जायगा। इ से मुक्ते चिन्मात्र सहज परमात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानकी महिमाका अन्दाज की जिए एक प्रवच शिमें-ए० ३१-ग्रही, विश्वमें यह सब बुछ उजेला ज्ञानका हो तो है। कल्पना करो कि यह चवकता व चमकता सब कुछ भौतिक पदार्थ होता ग्रीर एक ज्ञानवान (चेतन) तत्त्व ग्रथवा ज्ञान न होना तो इस सब उजेले का कुछ व्यवहार भी होता। इतना ही क्यों? यदि ज्ञान, ग्रथित ज्ञानी तत्त्व न होना तो यह चमकता वर्गणाग्रोंको ग्रंगीकार करता तब इन पृथ्वो, जल. ग्रान्त व यु. वनम्पति व त्रपगरीरों हा निर्माण होता है। ग्रहो, विश्वमें यह सब चमक्तार ज्ञानका हो तो है ग्रीर देखो ये भीतर जो कल्पनायें चल रही हैं, रागद्व प परिचय ग्रादि चल रहे हैं वे सब कुछ भी इस ज्ञानके सहारे ही तो हैं। दुनियामें जो कुछ भी व्यवहार चल रहा हैं वह सब कुछ ज्ञान का ही तो कोई प्रसाद है।

ज्ञानदेवताका जयवाद ध्यानमें लाइये एक प्रवचनायमें-पु॰ ३५-ग्रहो ज्ञानदेवते, तुम्हारा ही ग्रालम्बन सत्ययारण है। तुम्हारा ही दर्शन सत्य ग्रानस्दका स्रोत है। तुम्हारी ही उन्मुखता होना सम्यवत्वका उपाय व सम्यवत्वका फल है। शिवपद तुम्हारे हो प्रसादके ग्रनन्तर निकट होता जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लिया जाता है। हे ज्ञानदेवते, तुम सदा मेरे उपयोग आसनमें विराजे रहो। ग्रानन्दका ग्रविनाभाग ज्ञानके साथ है। गुद्ध ज्ञानके क्षणमें गुद्ध ग्रानन्द वर्तता ही है। ग्रतः ग्रानन्दलाभकी दृष्टिसे भी ज्ञानकी सर्वोपरि महिमा है। ज्ञानमय इस ग्रातमा का ज्ञानस्वरूप ही सवस्व है। इस मेरे का ज्ञानस्वरूपके ग्रातिरिक्त ग्रन्य कुछ भी नहीं है। भेदिविवक्षावश कहे जाने वाले ग्रास्तत्त्वादि सामान्यगुण व चारित्रादि विशेष गुण हैं वे ज्ञानकी ही विशेषतायें हैं ग्रथवा ज्ञानस्वभावका वर्णन विवृत करने के लिए विशेषण—स्वरूप है। ऐसे इस ज्ञानस्वभावकी महिमा जानने वाले ज्ञानपरिणमनकी भी ग्रनुपम महिमा है। हे ज्ञानानन्दमय ग्रात्मन्, तुम सदा ज्ञानपथगामी होग्रा। तेरा ही ध्यान बना र नाही सत्य वरणकी स्थित है। गुद्ध ज्ञानस्वरूपका ज्ञान होना हो गुद्ध ग्रानन्दका हेतु है। ज्ञानके सिवाय ग्रन्य कुछ तत्त्व ग्रानन्द का हेतु नहीं। गुद्ध ज्ञान के ज्ञान में वीतरागता का स्वरूप ही है। यही वीतराग विज्ञान ग्रानन्द का स्थान है। हे ज्ञानदेवते, सदा इस ज्ययोगमें विराजमान होकर इस ग्रपने ग्राधारभूत ग्रात्माकी रक्षा करो।

वस्तुनिर्णयमें स्याद्वादका सच । सह।रा है, परिषये एक प्रवचनांशमें, पृ० ३ - अनेक धर्मात्मक वस्तुको जाननेकी पद्धितिको स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वादका द्सरा नाम अपेक्षावाद भी हैं। वस्तुमें अमुक धर्मिक्स अपेक्षा सेहैं इसप्रकारअपेक्षाको वताना सोस्याद्वाद है। जैसे आत्मा ज्ञानशक्तिकी अपेक्षासे ज्ञानस्वरूप श्रद्धाशित्त को अपेक्षासे श्रद्धास्वरू है, चारित्रशक्तिको अपेक्षासे आनग्द स्वरूप है। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है। परिण मद्द ब्टसे अनित्य है। लक्षणदृष्टिसे एक है। गुण प्राय: ६ विश्वसे अनेक हैं। अपने स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है, परके स्वरूपकी अपेक्षासे असत् है आदि। स्याद्वाद संशय उत्पन्न नहीं करता, किन्तु निश्चय करता है कि अमुक्त की अपेक्षासे ऐसा ही है। स्याद्वाद विना न तो कुछ निर्णय हो सकता है, न कोई व्यवहार ही चल सकता है। अमुक्तका पुत्र है, अमुक्तका पिता है इत्यादि व्यवहार चलते हैं जिस स्याद्वाद द्वारा उस स्याद्वाद द्वारा ही वस्तुओंका निर्णय होता है। स्या-द्वादके आश्रयसे ही हम वस्तुका सम्यक् निर्णय करते हैं और सम्यक् निर्णय से ज्ञानी भेदभाव नष्ट करके शास्वत आनन्दका उपाय कर लेते हैं।

(१७३) श्रात्मानुशासन प्रवचन प्रथम भाग

परम पूज्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा प्रणीत आत्मानुशासन् प्रन्थपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने प्रवचन किये हैं। इसमें आत्मा पर अनुशासन किया है जिस प्रकार के ज्ञान और आचरणसे संगार मंतरों से सर्वथा छु:कारा होता है उस प्रकार से आत्माको सम्बोधित व अनुशासित किया है। विष्यहिक पृष्ठ ोंका आत्मानुशासन मधुर नहीं जचता, सो उनका भय किस प्रकार मिटाकर उन्हें हित प्राप्त कराया जायगा, इसे देखिंग छन्द ३ के प्रवचनांशमं-पृ० ७-ग्रभीष्टताके प्रति भयनिवारण-यद्यपि इस उपदेशमें कदाि त् ऐसा भी मालूप पड़ कि यह दतमानमें ऐसा कटु लग रहा है, लेकिन इसका भय न करना, वयोकि इसवा फल मधुर होगा। जैसे किसो रोगकी श्रौषधिमें कोई श्रौषधि कड़वो भो हो ता रागी उस कड़वो श्रोषधिको भो पा लेता है, वयोंकि उस श्रौषधिका परिणाम मधुर निकलेगा। इसो प्रकार इस उपदेशमें वृद्ध बटुता भी मालूम पड़ लेकिन इसका विपाक बड़ा मधुर है। उससे तू रच भी भय मत कर। जा अतुर रोगी होता है वह कड़वी श्रौषधिको-श्रागे ग्राराम होगा, ऐसे भावके वश ग्रहण कर लेता है. इरता नहीं है। ऐसे ही तू स्थाना बना श्रौर इस शास्त्रमें कोई उपदेश ग्रमुहावना भी लगे तो भी उससे सुख होगा, श्रानन्द दशा होगी, ऐसा जानकर रच भी मत डर।

उपदेशका लाभ ले सकत वाले श्रोताकी एक विशेषता का परिचय की जिये ब्लोक ७ के एक प्रवचनांशमे— पृ० ३३-३४-हितचिन्तना-श्रोताकी विशेषता बतायी जा रही है, श्रोता का यह चिन्तन हो, व्यान हो

कि मेरा हित रूप कतं व्या है, मेरी कुशलता किसमें है-ऐसे जो अपने विचार रखते हों वे सब श्रोतां 'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग' उपदेश से लाभ ले सकते हैं। कोई इस हिन्दिसे शास्त्र सुने कि देग्वें तो सही कि यह वक्ता क्या वोलतीं है, किस ढंगका इसमें ज्ञान है जैसे कोई चक्षु रिद्रयको तफरी करता हो, कर्णेन्द्रिय की तफरी करता हो, इतना ही मात्र लक्ष्य हो तो भला उस उपदेशसे लाभ तो नहीं मिल सकता है, प्रथवा जिसका यही परिणाम हो कि देखों कोई गल्ती यह बोल जायें, वस हम इनकी गल्ती पकड़ करके रोक देंगे और इन के मुकाबलेमें अपनी प्रतिष्ठा वढ़ायेंगे, ऐसा परिणाम रखकर जो प्रयचनशास्त्रको सुनने वाला हैं वह उ ।देशका लाभ तो नहीं ले सकता है।

ुनरच पृष् ३४-हिलाहित विचारकता-भैया, इतना कट्ट करके तो श्रोता घर छोड़कर ग्राया है, आव पौन घ टेका समय इसने लगाया है. आहिर कुछ श्रम तो किया है, बुछ स्याग तो किया है, यह त्याग श्रीर श्रम उनका सफल होगा जो श्रपने हितको वान्छा रखकर श्रम करता हो। एक हित भावना से दूर होकर कुछ भी विचार चित्तमें लेकर यह उद्यम करे तो दोनों श्रोर से गया। घर भी छोड़ा, श्रम भी किया, विकल्प भी वनाया, पापींका वन्य भी किया, ऐसे श्रोतान कुछ भी तो हित की बात नहीं पायी। जो श्राता स्रपने हित और स्रहित पा विचार रखता हो वह हिताभिलाषी श्रोता

यमको पहिचानकी संक्षिप्त भांकी देखिये-इलोक = के एक प्रवचनांशमें-पूर्व ६३-ज्ञातृत्व सम्पदा-जो जैसा है उसे उस ही रूपसे जानते जाइये, चाहें कुछ नहीं ग्रपने लिए। ग्ररे यथाथ जाननसे बढ़कर ग्रीर वंभव ही क्या है ? क्यों हम कुछ चाहें। जो जैसा है वैसा ज्ञानमें आजा रहे इससे बढ़कर और क्या सम्पदा है ? जब किसो प्रकार की चाह नहीं रही तो वहां त्राकुलताका फिर काम हो क्या है ? सब धर्मों में एक मात्र धर्म यह ही है कि निज ज्ञानानन्द स्वरूपमें अपनी प्रतीति और अपना आचरण हो अर्थात् मात्र समस्त वस् वोंके ज्ञाता हुन्टा रहने के लिए हमारा जो भी यत्न होता है वह सब धमं कहा जाता है।

उगदेशका मूल स्रोत प्रमु हैं, वे वीतरांग हैं फिर उपदेश कैसे वन जाता है उसका संक्षेपमें समाधान पाइये, रलोक ६ के एक प्रवचनांशमें, पृ० ६४-उपदेशका मूल स्रोत इन सकल परमात्मा न चू कि श्रमण ग्रवस्थामें श्रयवा इनसे पहिले लोगों के उपकार की भावना की थी, इस बारण इनके इस प्रकार की प्रकृति का बन्ध हुआ कि सकल परमात्मा प्रभु हो जाने पर भी वचनके योगवश उनकी दिन्यध्वित खिरती है। देखलो भैया, कर्मों का फल भी किस किम रूपमें प्रकट होता है। भन्य जीवोंके तो पुण्यका उदय है श्रीर प्रभु में पुण्य प्रकृति के उदयवश जो वचनधोग चल रहा है ध्विन हो रही है इसे कहते हैं श्ता

भोग संकटिवपाकी दवा है, नंकटनाशक औपिध नहीं है, पढ़िये क्लोक १० वें के एक प्रवचनांशमें,पूर्व ७ -संकटिवणकी दवा-यह इच्छा मिटती है तो मनुष्यको चंन मिलता है। जब तक इच्छा रहतो है तब तक चैन नहीं है। जैसे श्रीषधि श्रीर दवाई ये दो चोजें होती हैं। दवा तो नाम है जो रोगको दवा दे, जड़ से रोग न मिटे उसका नाम दवा है। कहीं ऐसा न हो कि योग्य चिकित्सक को पता पड़ जाय, सो रोगी को ऐसी दवा विला दो जिससे रोग अच्छी तरह से इसके अन्दर बना रहे। रोग बना रहे, नष्ट न हो यह है दवाका काम। जब कि औपधिका काम है कि उस रोगकी मूलसे नंब्ट करदे। रहे नहीं। ऐसे ही इच्छाका विषयभोग कर इस इच्छाको दवा दिया जाय तो थोड़ी देर चूं कि इच्छाका व्यक्तरूप सामने नहीं है इसलिए कुछ मुख मालूम होता है लेकिन भोग भोगना उस इच्छा रोगको जहर अपने औ

श्रौषिं नहीं है, किन्तु इच्छा रोगको दबा देने की एक दवा है।

जरा कर लों अपनी परख, बलोक १६ वें का एक प्रवचनांश, पृ० ६७-अपनी परेख-देख लीजिये-यि कषायों में, विषयों में फर्क आया हो तब तो समभो कि हमने पढ़ित से घमपालन किया है, नहीं आता है फर्क तो खोज करना चाहिए कि कौन सी तुटी इम्में रह गई है-जिस एक तुटिक बिना सारा यंत्र चला देने पर भी गाड़ी नहीं चलती है। वह कौन सी तृटि है ? वह तृटि है मोह नहीं मिटा है। अपने आप को सबसे न्यारा ज्ञानमात्र नहीं जान पाया। यह मूर्ति शरीर, ये मूर्त कल्पनायें ये रागादिक विभाव, इन्हीं रूप अपने को माना औ। इसी मिध्यात्वकी प्रगणासे हमने धमको साधना की। धमप्रीति की प्ररेणा से नहीं की, किन्तु मान पोषणके लिए आना विकल्प कल्पनामें जो कुछ भी अपनो ख्यातिके साधनभूत समभा उसके लिए उसने धमसाधन किया है और यही कारण है कि अनेक वर्ष गुजर जाने पर भी कपायों में अन्तर नहीं आ पाता है।

मोहमें मायाकी मायामय चा, जरा इसका नाटक देखिये श्लोक-१७ के एक प्रवचनांशमें-पृ० १०२-मोहमें मायाको मायामय चाह-ग्रनन्त सामर्थ्यवान यहग्रात्मा है, जिसका ज्ञान विकसित हो ता त्रिलोक त्रिकालको एक साथ जाने, जिसका ग्रानन्द विकसित हो तो उसमें वेदनाकी रच भी तर्गा नहीं उठती। पूर्ण निराकुल स्थिति उसके रह सकती है किन्तु एक ग्रपने ग्रापकी खबर रखकर बाह्य पदार्थों को बड़ा महत्व,देकर वह ग्रपनी सुघ बुध सब खो चुका है। यह मायामय-ग्रपवित्र धिनावने शरीरका निरख निरखकर ग्रपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है। मेरी इन सबमें एक विशेष शान रहे। ग्ररे तेरी शान नहीं रह सकती। तू यहां ज्ञान चाहता है तो वह सौलह ग्राने निश्चत है कि तेरी शान रह नहीं सकती। तू बनायेगा शान तो काटकी दोवार पर खड़ी हुई यह शान की छत कितने दिन टिकेगी। प्रकृतिमें ग्रन्थाय नहीं है। जहां जैसी जो कुछ विधि बनती है उस विधि के ग्रनुसार वे सब बातें होती हैं। तू प्रपत्नो कल्पनाग्रोंमें भले ही कुछ मान ले, पर न्याय तो न्याय ही है।

लोकजनोंको सुखबीजक रक्षणका संदेश, पृष्ट्ये २१ वें इनोकके क प्रवचनांशमें, पृ० १२३ हृष्टान्तपूर्वक सुखबीजरक्षणका समयन—चतुर किसान तो विचार करता है कि जो अन्न खेत से उत्पन्न होता है वह बीजसे उत्पन्न होता है। कुछ भी इस उत्पन्न अनाजमें से बीज रख लेंगे तो आगे भी अन्न को प्राप्ति होगी। यो विचार कर वह चतुर किमान बीजको रखकर अन्न को भोगता है। थोड़ा कभो कम खाकर भी गुजारा करना पड़ तो भी उसे इष्ट है, मगर बीज रखना कभी नहा भुनता। ऐसे ही ये जितने भी सुख हैं ये सब धर्म के प्रसाद से मिल हैं। धर्म न होना तो इन्द्रियविषयोंका अच्छा माधन न मिलता। उसकी प्राप्ति न होतो। हे न्त्याणार्थी भव्य पुरुष तू सयाना वत। ये सनागम जो विनश्वर हैं। तू इन में प्रोति मोह करके मूढ़ मत वन। जो कुछ भी मिला है वेंभव तुभे, धम के प्रसाद से पुष्य के अनुक कूल मिला है, उस धमको नहीं निहारता है। सुखमून धर्मकी रक्षा कर। वतमान परिस्थितिक अनुक तो आगामा काल में भो सुख की प्राप्ति हो।। इस कारण धर्म की रक्षा करते हुए सुख भोगना चाहिए।

(१ ५४) ब्रात्मानुशासन प्रवचा द्विनीय भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुशायनके ३१ वें छाद से ४४ वें छत्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा पर अनुशासन किया है आत्महितके लिए। देखिये-३४ वें स्लोकके एक प्रवच-नांशमें कितने संक्षित्त शब्दोंमें धामिक जीवन वितानेकी शिक्षा दी गई हैं। पृ० १७-धार्मिक जीवन की सिद्धिसायकता-पर्मकी श्रीति ही हम लोगों हो शान्ति में पहुँ बान में समर्थ है। श्रन्य पदार्थों की श्रीति तो घोखा, छल, जिकार सभी अवगुणांसे भरी हुई है। अन्यत्र आस्थान करें, अपने आपको दमेंपालनमें लगावें। पित्रभाव बने, पुण्य क वे हा, धमं ही हिष्ट अगे-ऐसे पित्रत्र भावों सिहत यदि यह जीवन बीत जाय तो यह बड़े सुभवितव्यताकी बात होगो। इस जीवनको अमंपालनके लिए ही मानें, धनसंचय भोग भोगना आदिक सांसारिक महूलियतोंके लिए अपना श्रीवन न समर्भें।

विषयों में अन्य है वहीं वास्तवमें अन्य है, उन प्रमुदर्भन वैसे हो मकत है, दिवियं स्लोक ३४ वें के एक प्रवचनांत्रमें, पृ० २३-विवयान्धमें प्रभुदर्भनको अपायता-विषयों में मुख वधा है ? कुछ नहीं। केवल कल्पनामात्र है, श्रीर कप्ट कितना भोगता है यह काम पृष्य ? रात दिन निवता, वेदना, शका बनी रहती है। श्रीर की बात तो जाने दो, शस्त्रोंसे हथिया गेंसे मृत्यु भो हो जानी है, यह विषयान्ध पुरुष कुछ भो हित प्रहित का नहीं देखता है। यदि किसा मानवमें विषयोंका प्रध्यन न रहे, श्रात्मवल प्रखर रहे श्रीर हित श्रहितके विवेकमें सावधान रहे ता उसे प्रभुक दर्शन सुगमतासे हो सकते हैं, पर जो विषयरत पुष्प है वह प्रभु दर्शनका पात्र नहीं है। उसे धान्ति श्रीर सन्तोप भी हो नहीं सकता है। यह विषयोंका श्रन्था ही वास्तविक श्रन्था है।

गोहके नरों में प्राणी वाधा हो साला मानते हैं, उनका सम्बोधन शृंद्र पे स्लोक ३ व व के एक प्रवचनांशम, पृठ ४४-वाधाकों साला माननेका मोह-वाह्य पदार्थों में दृष्टि रखनेंस ग्रानन्दमें कमी हुई है, पर ये मोही जीव ग्रानन्द को कमी होने वाली परिस्थितिकों ही सुख समभकर ग्रीर जिन वाह्य पदार्थों के ग्राश्रयसे उनके ग्रानन्द में कमी हुई है उनका उपयोग बनाकर कल्पनामें सुखी होते हैं, उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, अपने ग्रागोंकों सुघ नहीं रखते। मायामयी स्कवों के ही गुण गाते हैं। कैसा सुन्दर मकान है मेरा, कितनी ग्रच्छी डिजाइनका बनवाया है। अरे ये वाहरी चीजें हैं इनकों त् ग्रपना बतलाना चाह रहा है। ग्ररे त् ग्रपने ग्रापका श्रेष्ठ उत्तम बना। जैसे तेरा ग्राग्य निराला बने वैसा ग्राग्य कर। धर्म के प्रसाद से ग्रात्मा का उद्धार भी होता है ग्रीर संसार के सुख भी सामने ग्राते हैं, इन में दुतंफी लाभ है, हानि की तो कोई बात ही नहीं। उस धर्म से इतने बाहर वयों भागे जा रहे हैं? धर्म का ग्राश्रय कर।

शान्ति अशान्ति सब अपने विचारों पर निर्भर है, मनन की जिये क्लोक है वें का एक प्रवचनांशमें, पृष् ५२-परिणमन विधिमें भावकी प्रधानना-देखों भैया, केवल भावों भर की वात है, चीजें सब जहां की तहां हैं। कहीं पर वस्तुको अपना सोच है ने से अपना हो नहीं जाती। स्वरूप सब का जुदा जुदा है। हां जैसा है तैसा समभ लेवे तो उसमें शान्ति है। हम अपन ही ज्ञान और आनन्द भोगते हैं। पर भ्रम कर लिया जाय कि दूसरे का आनन्द भोगता हूं तो उसे जीवन भर पिसना ही पड़ेगा। वयों कि दूसरे दूसरे ही है। वे हमारे आधीन हो नहीं सकते। हम कुछ चाहते हैं, दूसरे अपने ही का परिणम रहे हैं। हमारा किसी पर स्वामित्व नहीं है। हम किसी के स्वामी बनें तो उसमें आकु लता ही भोगनी पड़ती है। जब भावों से ही सब कुछ है तो अपने भाव निर्मल वयों न वना लिये जाये।

प्रमु मिलनकी धुन हो तो प्रमु मिलन हो जायगा, युक्ति बनाइये, पढ़िये ४२ वें छन्दका एक प्रवचनास— ज्ञानवल ग्रौर प्रभुमिलन—भैया, मिल लीजिये जिससे मिलना हो। प्रभुसे मिलना हो तो प्रभुसे ही मिलने की धुन बनाग्रो ग्रौर बाह्य पदार्थों से ही मिलना है, स्त्रो पुत्रादिक से ही मिलना है तो उनसे ही मिलने की धुन बनाग्रो, दोनों बातें एक साथ न निभ सकेंगी, कारण यह है कि प्रभु तो बीतराग निष्कलंक हैं हैं और परिजन, मित्रजन सराग और सकलंक हैं। एक हो उपयोगमें निष्कलंक और सकलंक दोनों का विराजना हो जाय, यह हो नहीं सकता है। विवेक बनायें तो ज्ञानी गृहस्थ पुरुष भो समस्त कार्यों को करते हुए भी उपयोगमें प्रभुस्वरूपको बसाये रह सबते हैं। ऐसी सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें बनी हुई है। एक तत्त्वज्ञान हो शरण है। तत्त्वज्ञानको छोड़कर वाह्य पदार्थों से आनन्द की आशा रखना विप खाकर जीने की आशा रखने की तरह है। कदाचित विप खाकर भी कोई जीवित रह जाय यह सम्भव है, किन्तु यह सम्भव नहीं है कि पर पदार्थ में मोह करके शान्ति पा सके।

स्वात्मप्रदेशका यहन देखिये छन्द ४६ वें के एक प्रवचनाशांन-पृ० ६६-स्वाहमप्रवेशका यहन-में वह सत् हूं जैसा कि सबमें बना हुआ है। मैं सबसे विलक्षण नहीं हूं। जो सब हैं सो मैं हूं। जो मैं हूं सो सब है, ऐसे निविशेष चतन्य चमत्कारमात्र जीवके स्वरूपमें अपन उपयोगका प्रवेश कराये और परवस्तुके मो इ से दूर रहें, विश्वाम लें, आत्माके अनुभवका सन्तोष पायें, इसी में वास्तविक बड़प्पन है। यह काम केवल विचार करने से हो जाता है। इसमें किसी दूसरे की एकावट भी नहीं है। दूसरे पुरुष ता जान भो नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। अन्दर में तो ज्ञानवलसे अपने आपके प्रकाशमें रह रहा हूं, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसमें कई विष् । डाल नहीं सकता। हम हो श्रम करें, कल्पना बनाये तो हम ही अपने विष्न करने वाले हाते हैं। सारभू । बात इतनी है कि हम आप सब को अन्त में इस निणयमें आना चाहिए कि मैं तो ज्ञान और आनन्द भावसे रचा हुआ सत् हूं। ज्ञानमय हूं, आनन्द— मय हूं।

इस जीवका कितना महान अपमान हो रहा है, कहां कहां जन्म ले रहा, वह सब भगवान आत्माका अपमान ही तो है। इस अपमान पर मोही जीव खेद भी नहीं मानता। देखिये विडम्बना छन्द ४४ वे के एक प्रवचनां के में-ए० १३२ मोहमें यथार्थ अपमानपर खेदका अमाव-भैया, दूसरे के हारा कभी कोई अपमान भरी वात सुननेमें आये तो वह आग बबूला हो जाता है, तो खुद ने ना कुथोियों जे म मग्ण करता किर रहा है। इतना बड़ा अपमानहो रहा है। इस अपमानको मिटानेकी हिष्ट नहीं जगती, इन समस्त समरणोंका मूत्र कारण है कुबुद्धि। हम अपने धापमें सन्ताप करना नहीं जानते। यह स्वयं सन्ताप करने लायक है, क्योंकि आनन्दधन है। स्वयं अपने आपमें अपने महत्वका सन्तोष नहीं जग रहा है। तब बाहरी पदार्थों में हितबुद्धि करके यह तृष्णामें बढ़ रहा है, पर तृष्णासे कभी भी पूरा पड़ा है क्या ?

(१७५) श्रात्मानुशासन प्रवचन तृतीयभाग

इस पुस्तवमें आत्मानुशासन ग्रत्थक १६ वें छन्द तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। मोहरूपी अग्नि कंसी प्रवल और जिलक्षण है इसका चित्रण देखिए १६ वें छन्दक एक प्रवचनांशमें, पृष्ठ शास्त्राहतेंची आत्माओं पर अनुशासन किया गया है। जगत के जीव अशान्ति से भरपूर हो रहे हैं। यह मोह रूप अग्नि ऐसी उत्कृष्ट जाज्वत्यमा। है कि इस मोह अग्नि को विषयों का ईन्धन मिले तो बढ़ती है और विषयों का ईन्धन मिले तो यह बढ़ती है। इप मोह अग्नि से सब दुःखा है। दुनिया की अग्नि को यदि ईन्धन मिले तो जले, ईन्धन न मिले तो बुक जाय, किन्तू माहागा को तृष्णा के विषय का ईन्धन मिले तो जले न मिले तो जले, इस ही प्रकार यह जीव दूं वी है। किन्हीं विषयों वी इच्छा हो, धन वेंभव के संचय की अभिलाषा हो तो इस तृष्णा में यदि वेभव मिल गया तो तृष्णा बढ़ेंगी। १०० से हजार हों लाख हों और न मिले वंभव तो बैभव के न रहने के कारण दुःखी है। अब और क्या करें। मिले तो दूं खा

शरीर का सम्बन्ध न रहे, केवल अकेला रहें जाय तो बलेशकी अभाव है, पहिने ४= वें छन्दका एक प्रव-'र्रोहणानंन्द्रं साहित्य जैयोति प्रथम भाग चनांत्र, पू० ११-केंवल रहनेमें क्लेंग का अभाव-हे हिताधी आत्मन, इस देहको चित्तमें न विचारो। अपनी उन्द्रियोंको संयत करके और विशेष करके श्रांलोंको वन्द करके अपने प्राप्ते कुछ भीतर निरक्षो अपना अन्त्रवाका तथत करक बार विश्वय करण वाकाणा वर्ष करक अपन अपन द्वाच नातर विश्वय जहां केवल एक कुछ उजाला सा और वादमें दुछ ज्ञान ज्योति सी अनुभन्नम् श्रायकी । इतनेमें यह में हूं। णहा अवल एक कुछ जगाला ता आर बादन उछ गाम ज्वान ता अग्रमन आवणा। व्यानम वह म हूं। ऐसा स्वीकार करके फिर चिन्तन करिये कि यदि में केवल ज्ञानंत्रकातमात्र ही रहा होता और सरीरका सम्बन्ध न होता तो भुक्त कोई श्राकुलता हो न था। लोग भूखक दु: वस तड़फ़त हैं। यह भूख वधीं लगी है ? सरोरका सम्बन्ध है, इसलिए लगी है। प्यास, उन्हें गमींक राग प्रादिक सब वेदनायें क्यों होती हैं ? बारारणा प्रत्याप ए। रवाणाइ जाता ए। जाता, ठाउ प्रणान राम आवका प्रय प्रवास प्रथा होता हैं ? बारीरका सम्बन्ध हैं इसलिए हुआ करती हैं। यहां तक कि किसो घटना के कारण अपमान सम्मान ह : अरार्था प्रत्या ह रवाण्ड अया गर्था ह । यह एक । वाण्या प्रत्या क्षार्थ अपनाम प्रान्ध के । अपनीन सम्भकर दुः ही होना या नामगरी की चाहका नलेश होना आदिक सब दुः हा नथीं तमका है। अपमान वनकार उन्हां होते हैं ? शरीरका सम्बन्ध है और इस गरीरको निरक्षकर ऐसा मान रखा है कि यह में हैं, इस बुद्धिसे

शरीरका जेलवाना और इसका बन्दी, देखिये ४६ वें छन्दके एक प्रवचनांगमें, पृ० १६-बन्दीगृह का बन्दो-यह गरीर ह्नपी जेनलाना दुव्ह कार्यह्नपी बेरियों से रचा है श्रीर इसमें बन्धा हुआ जो यह जीव हैं इस जीवको जकड़ रखा है श्रायुक्तमं की बेड़ो ने । यह जीव गरीरमें बद्ध है, पर यह कब तक यहां वन्धा रहेगा ? उपका विज्ञा वन्धन श्रायुक्तमं ने किया है। जितनी श्रायु होगी उतने समय तक शरीरमें हका रहेगा। लोकमें जेलखाना दु:खका कारण है। जेजखानेकी और देहकी उपमा देखा। करीब करीब वरावर को मिलतो है। यह जैनलाना मिट्टो पत्थर से बनाया गया है। तो यह शरीर हिंद्योंसे घड़ा गया है। वह जेलखाना वन्यनसे भेड़ा गया है तो यहां शरीर नसी से भेड़ा गया है। जेलखाना सीमेन्ट पंलस्तर श्रादिक जो उछ भी हों उनसे श्रांच्छांदित है श्रीर यह शरीर चमसे श्राच्छांदित है। यह स्थिर मांस करके लीपा गया है। जरोर दुष्ट बेरियों से रचा है। वायु ह्मि बेड़ी से सहित हैं, बन्दीगृहसे कौन बुद्धिमान श्रीति करेगा ? तू मोहमें पगा है। ऐसे गरीर हा बन्दीगृहसे भी तू श्रीति करता है, इस से प्रीति करना उचित नहीं है।

प्रमुपुना करते हुए में अपने लिए क्या किता लेगा है, पित्रवे-पू ३१- प्रभुपुननमें ब्रात्मिशिक्षण-हम भगवानकी पूजा और वेदना करने रोज जाते हैं, वहां यही सबक तो शीवते हैं कि यह प्रभु तब सुखी हुए हैं जब सबसे न्यारे केवल प्रकेल रह गये हैं। जब तक योभो घरमें थे, राग द्वे पाँमें थे तब तक इन्हें सत्य नहीं मित्रा था। संसारी जनोंको भार्ति ये भी कब्टमें थे। प्रभु का कब्ट केंसे मिटा कि जनके श्रनन्तज्ञान प्रकट हुँगा, इसका मूल जाय उन्होंन यह किया कि सवविभाव कर्मी व सर्व परपदार्थों से भिन्न केवल शुद्ध ज्योतिमात्र अपने को देखा। जिस जपायसे चलकर ये प्रभु हुए हैं वहो जपाय हम आप . को भी करना चाहिए।

देखिये मोही प्राणी आत्मदेवनर नया अन्याय कर रह हैं, ६२ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० ३४-म्रात्म-देवपर अन्याय-श्रही, कितना अनर्थ किया जा रहा है मोहमें अपने आपपर ? यह मैं हूं प्रभुके स्वरूपके समान ज्ञानानन्दस्त्रहृष बाला ग्रीर जिस प्रकार प्रभु ज्ञानसे समस्त लोकालोकको जानते हैं ग्रीर ग्रानन्द शुद्ध विकाससे शाश्वत श्रानन्दमम्न रहते हैं-ऐसे हो सबको जानने का और परिवर्ण श्रानन्द पानेका हमारा स्वरूप है, लेकिन इस ओर दृष्टि कहां है ? इसका तो यह वाहर स्थित मिलन एनुष्योंका समूह ही देवता वन रहा है। लोग कहते हैं कि भगवानको प्रसन्न करना यही वर्म हैं, बजाय इसके यह मोही

मानव समाजको प्रसन्न करनेमें जुटा हुंगा है। इसकी दृष्टिमें महान कहलाऊं, इस प्रकार ग्रपनी महत्ता स्थापित करनेके लिए यह ६न जोड़ा जा रहा है। ग्ररे यह जीवन घन संचय के लिए नहीं, किन्तु धर्म पालन के लिए है। जो चीज ग्रनादिकालसे ग्रभी तक नहीं प्राप्त हुई ऐसे ग्रपूर्व तत्त्वको पानके लिए ग्रपना जीवन लगाग्रो। इसके ग्रितिरक्त ग्रन्य कार्यों के लिए ग्रपनो जिन्दगी न समभों।

अमीर और गरीवको पहचान लीजिये, ६३ वें छन्द के क प्रवचनांशमें, षृ० ४१-ग्रमीर और गरीब-यहां तो ग्रमीर वह है जो अपनेको अकिंचन मान रहा है अन्तरंगमें, मेर जगतमें कहीं कुछ नहीं है। मेरा तो मात्र में ही स्वयं हूं। ऐसा जो मानता है वह है अमीर। और जोकिसी परवस्तुके कारण अपने आपको विशिष्ट मानता है-मेरे इतना वेभव है, मेरे इतना परिवार है, जो परवस्तुके सम्पक्ष से अपने को बड़ा मानता है वह है गरीब, क्योंकि परवस्तुमें ग्रहंकार बुद्धि होन से नियमसे उसे कष्ट होना और जो परवस्तुसे विविक्त अपने आपके स्वरूपको निरखते हैं, उन्हें किसी भी स्थितिमें कष्ट नहीं हो सकता है।

आत्म ज्ञानके विना व्यवहारधमें भी कितने ही करने जायें, वहां भी पराधीनता का अनुभव है, कतः आत्मज्ञानके लिए यत्न करिये, पढ़िये ६६ वें छन्दका एक प्रवचनां पृ० ६१ श्रात्मज्ञान बिना व्यवहारधम में भी पराधीनता -जो पुरष घमंकी भी धुन रखते हैं, वहां भी पराखिये अनेक प्रकार की पराधीनतायों हैं। उन धाधीनताओं में कभी कभी मन व्यग्र हो जाता है। जैसे कोई पर्व के दिन ग्राते हैं दशलक्षणी आदि के तो पूजा करने को बड़ा तांता और विस्तार लग जाता है। उन दिनोंका कोलाहल तो देखों कई कई बार प्रसंग प्रसंग में कोध आता रहता है। अभी तुमने यह नहीं किया, यह यहां छड़े होंगें, तुम कहां वयों खड़े हों, ग्रभी तक पुजारी नहीं आया, श्रभी द्रव्य नहीं धोयें, ग्रभी प्रच्छाल नहीं हुआ। कितनी हो प्रकार की श्राधीनतायें आती हैं। यह जीव इन श्राधीनताओंसे कथाय करता रहता है। और उन सब प्रसंगों में करने का काम तो इतना ही था कि कथायरहित ज्ञानस्वरूप अपने श्रात्माका अनुभव करना। उन सब धर्मों में, उन सब परिश्रमोंमें मूलभूत प्रयोजन इतना मात्र है कि मैं श्रपने की निष्कष।य आनर्स्मात्र श्रनुभव करलू। जो इतने तप वत श्रादिक किये जाते हैं वहां भी ऐसा घटा लेना कि कल्पना है माना हुआ धर्मप्रसंग का भी व्यवहार सुख पराधीन है। और, एक निज शुद्ध ज्ञानस्वभावकी दृष्टि कृष् के पाया जाने वाला यह श्रानन्द स्वाधीन है। ऐसे रहते हुए यदि कोई कष्ट श्राये तो वह कब्ट भी भला है।

स्वार अनुभवदिष्टका अनु । रो है, इसका चित्रण ६६ वें छन्के एक प्रवचनांशमें देखिये-गृ० ६८-६६ के प्रमुसार स्वाद-वादशाहने वीरबलसे कहा भरी सभामें कि बीरवल. मुभे मान ए । स्वप्न ग्राया कि हम तुम दोनों घूमन जा रहे थे, तो रास्तेमें दो गड्ढे मिले-एव था शवकरका गड्टा ग्रीर एक था गोबर का । तो हम तो गिर गये शवकर के गड्ढे में ग्रीर तुम गिर गये गोवर के गड्ढ में । तो बीरबलने कहा, हुजूर हमने भी ग्राज ऐसा ही स्वप्न देखा, श्राप तो गिर गये शवकर के गड्ढे में ग्रीर हम गिर गये गोवर विष्टाके गड्ढे में, पर इससे ग्रागे थोड़ा ग्रीर देखा कि हम ग्रामको चाट रहे थे ग्रीर ग्राग हमको चाट रहे थे। ग्रव बताग्रो बीरबलने क्या चाटा ? शवकर, ग्रीर बादशाह ने क्या चाटा ? गोबर विष्टा। ऐसे ही गृहस्थ ग्राज फंसा हुग्रा है, लेकिन यदि उसकी हिष्ट साधुता की ग्रोर है, सोक्षमार्ग के लिए है, ग्रपने ग्रापके ग्राकिन्चन्यस्वह्लकी समृद्धिकी ग्रार है तो स्वाद तो उसे ग्रनाकुलताका ही ग्रा रहा है।

जजानका हठ येदलाज है, पढ़िये दर ये दल्दकां एक प्रयचनाथ-पृ० १४१- वेदलाज ग्रज्ञानहर-ग्रज्ञानी जन कल्पनामें ऐसी हठ करते हैं कि जिस हठको निभावेना बहुत किटन लगता है। वतलाग्रों कोई बच्चा कहें कि हमें हाथी ला दो। सामने हाथी खड़ा कर दिया गया, किर कहा कि मुके हाथी खरीद दो। लो उसके बाड़ेमें हाथी खड़ा कर दिया गया, किर कहा कि उस हाथीको मेरी जियमें घर दो। श्रव वतलाश्रो इन हठका क्या इलाज किया जाय? ऐसे ही हम श्राप कानीजन हठ किया करने हैं कि हमारा ऐसा हो जाय, विवाह हो जाय, बच्चे हो जायें, ठीक है। कोई मरे नहीं, सदा सगमें रहें। ग्ररे इन सब हटों का कौन पूरा करें? मरण तो श्रवश्य होगा। ये सर्व समागम तो तेर क्लाने के ही कारण हैं। इस बात को अपने ह्दयमें लिखकर रखलो किवल एक स्वतंत्र ग्रपने गुद्ध स्वरूपका उपयोगमें समागम हो जाय बहु तो सारभूत बात है, बाकी तो सारा समागम क्लाने के लिए हैं। इच्ट समागम श्रविक क्लायेंगा, खोंटा समागम कम क्लायेगा। ग्रच्छा समागम मिला तो पागल बनना पड़ेगा, बुन समागम मिला तो कुछ भगवानकी याद भी रखता रहेगा। दुःखी होगा तो वह भगवानकी याद भी रखलेगा। श्रच्छे समागममें भगवानकी याद रखना भी कठिन है। बुद्धि भी श्रव्ट हो जातो है, पागलपन छा जाता है।

(१७६) श्रात्मानुशासन प्रवचन चतुर्थे भाग 🧸

इस पुस्तंकमें जात्मानुशासन प्रत्यके ५२ वें छत्दसे ११६ वें छत्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द . महाराजके प्रवचन हैं । ५२ में छन्दके एक प्रवचनांशमें देखिये यह जीव कैसा गोल भटक रहा है । पु० २-गोल-गोल भटकना-श्रहो, इस मोही जीवकी रात दिन को कैसी चर्या है। घूमधामकर वहीं जैसे कोल्ह का वैल उसो स्थान पर आ जाता है। जहां से गया वहीं आया। ऐसे ही अज्ञान की पट्टी आंखों में वन्धी है, इसेर्बद्ध मार्ग नजरमें नहीं श्रा रहा है, गीलगील अपनेको घुमारहा है, इस गतिसे गया उसगतिमें श्राया, उससे गया, उसमें श्राया। यह गोल गोल चनकर चल रहा है, फिर उसके बाद तिर्यन्च का गोल है, और ऐसे इस असमानजातीय द्रव्यपर्यायके गोलेमें चनकर लगा रहा है, फिर एक एक पर्यायका भी वड़ा गोल है। जैसेब्राज मनुष्यपर्याय मिला तो मनुष्यका जीवन जितने समय का है उसमें भी यह गोल गोल घूम रहा है। और, तो जाने दा, नीबीस घन्टेका भी बड़ा गील है। इसो समय आप कल शास्त्र सुनने श्राये थे, इसी समय पर आप कल शास्त्र सुनने आयेंगे। आज जो दाल, रोटी, चावल खाया या वहीं कल भी खाया था, वही कल भो खायेंगे, उसी समय पर दुकान जायेंगे, उन ही कामोंकी उस ही समय पर आज भी करेंगे, जा कल किए थे। तो जब तक जिन्दा है तब तक वही वही चक्कर लगाता रहता है। कोल्हू के बैलकी नाई यह गोल गोल चनकर लगा रहा है पर जैसे पट्टी बोधे हु! बैलकी कुछ भी भान नहीं हो पाता कि मैं गोल गोल चनकर लगा रहा हूं, वह तो यही भ्रम किये हुए है कि मैं सीघा ही सीघा चल रहा हूं, ऐसे ही इस श्रज्ञानी जीव को यह भान नहीं हो पाता है कि मैं गाल गोल चकर काट रहा हूं। वह तो जानता है कि मैं रोज रोज नया नया, उन्नति का बढ़वारीका, सुखका काम कर रहा हूं।

देखिये एक विचित्र पागलपनका देश वें छत्दके एक प्रवचनाशमें चित्रण-पृ० १८-खुदको जलानेकी उन्मत्तता-जरें कोई बावला थोड़ो ग्रग्निसे जल रहा है ग्रौर उसमें ईन्धन डालकर ग्रग्निको बढ़ाये ग्रौर बहुत जलने लगे तिस पर भी ग्रपने को शीतल माने तो उसे ग्राप कितना बावला कहेंगे? सो होती है बच्चों की ऐसी ग्रादत कि वे ग्रागको छूते हैं, मुट्ठीमें ग्रागको पकड़ लेते हैं ग्रौर जल जाते हैं। नादान बच्चा जलती हुई ग्रग्निको पकड़ लेता है, उससे भो बढ़कर है पागल पुरुष। कोई ग्रग्निसे जल रहा है

और उसी में ही ईन्धन डाल दे, ग्राग ज्यादा जलने लगे तिस पर भी वह ग्रपने को शीतल हुन्ना मानता है, ऐसे ही यह भ्रान्त ग्रात्मा थोड़ी ग्राशा की ग्राग्न से जल रहा है। उस में घन वेभव का ईन्धन डाल कर ग्राशा की ग्राग्न को बढ़ाकर ग्रीर ज्यादह जलने लगा। ग्राश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्यादह जलती हुई स्थितिमें ग्रपने को वह सुखी मान रहा है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है।

विषयलाजना समाचार पढ़िये ६० वें छत्व के एक प्रवचनांशमें-पृ० ३६-विषयलाज-जैसे जिसकों लाज हुई है, दाद हुई है, खुजाते समय तो उसे आगे पीछे का भी ध्यान नहीं रहता. वह उसमें बड़ा चन मानता है। जिनके दाद लाज होतो है उनके गलेमें खूत्र बात उतर रही होगी। जैसे योगी लोग आत्म-ध्यान करके खूव प्रसन्न होते हैं ऐसे ही ददेला भी खुजलाते समय सब दुनिया को भूल जाता है। हाथ पर को टन्नाकर सुख लूटा करता है। ठीक है, परन्तु उसके बाद यह रोग और बढ़ गया। उस रोगकों मिटानेकी फिकर पड़ितों है, ऐसे ही पंचेन्द्रियके विषय और मनका विषय यह लाज है। इस लाजकों खुजाते समय आगे पीछेका कोई ध्यान नहीं रहता। उस समय तो यहां सब कुछ सार नजर आता है। जब समय मरने का आता है तब मालूम होता है कि हमारा अतीत बिगाड़ का समय कितना खोंटा गुजरा। यों ही बनी बातका मूल्य बिगड़े समयसे पूछो। पछतावा होता है कि जोवन यों न व्यतीत होता तो अच्छा था।

स्वितिषका परिचय जिसे नहीं वह तो दिर ही है, पिढ़िये ६७ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० ७१—स्वितिषके अपरिचयकी दिर दता—अपने ही घं में गड़ा हुआ धन यदि विदित नहीं है तो वह तो गरीबी ही अनुभव करेगा और कदाचित यह विदित हो जाय कि मेरे घरमें इस जगह बहुत बड़ो निधि गड़ो है तो अभी मिलनेमें देर है, लेकिन उस निधिवा परिचय होते हो अन्तरंगमें एक ठसक सी आ जातो है, एक बड़प्पन सा अनुभव होने लगता है। जब तक इस जीवको अपने आपमें बसी हुई ज्ञान और आनन्द की निधिका परिचय नहीं होता है तब तक यह गरीब है। यह बाह्य पदार्थों में आशा करके दुःखी होता रहता है। आश्चयं इस बात का है कि दुःखी भी होते जाते और उस ही दुःखको पसन्द भी करते जात हैं। यह सब मोह की लीला है जैसे घरमें कभी बड़ी कलह हो जाय और अनेक प्रतिकूलतायें हो जायें तो यह पुरुष चाहता है, ऊब करके कहता है कि इस घरसे तो जगलमें रहना भला है। अब इस घरमें में न रहूंगा, और फिर रहना वह घर में ही है। चाहे कितना ही िपदा आ जाय। यह सब क्या है? एक ब्यामोह है। अच्छा तो घर छाड़कर कहां जाय? सुख शान्ति ज्ञान पर आधारित है। वह ज्ञान तो बसाया नहीं, उस वस्तु की स्वतन्त्रता का तो हढ़ निर्णय किया नहीं ऐसे ही धर्मव्यवहार कियाओं का करके यह मन कहां तक स्थिर रह सकेगा? कहां जायगा? इस जीव को बड़ी विचित्र दशायें हैं।

तीन लीकका राजा बनना है तो एक यत्न देखि। ११० वें छन्द के एक प्रवचनाशमें-पृ० १२३- त्रिलोकाधिपितत्वका यत्न-हे आत्महिताथों पुरुष तू अपनी ऐसी ही भावना कर, मैं अकिचन हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कहीं कुछ नहों है। देख यह तेरे घर का एक मन्त्र है। अपन आत्ना भगवान से मिलने का उपाय है। तू बार बार ऐसी सत्य भावना तो कर कि मैं अकिचन हूं, अकेला हूं मेरा कहीं कुछ नहों है। मैं सबसे निराला हूं। इसकी बड़े योग उपयोग से अपने आपमें खोज तो कर। स्वतः ही एक ऐसा अपूर्व आनन्द उत्पन्न होगा, आल्हाद होग, जिसके प्रताप से त् सहज आनन्द में तृष्त हो जायगा। तृ घोरे से, सुन, गम्भीरतासे सुन,तुभे तेरे खास कानमें बात कही जा रही है। तू अपने आपको

श्रिक्त मानकर सबसे निराले रूपसे ठहर तो जा, तू तीन लोक का श्रिविपति हो जायगा। इस प्रकार ज्ञानपावना है लिए श्राचार्य देवने हम लोगोंको उपदेश दिया है। चाहे पिनस्थित कुछ हो, कर्तव्य कुछ हो, पर सच्वी श्रद्धासे दूर न भागो, में निवल ही हूं, श्रिक्चन ही हूं, शानमात्र ही हूं, ऐसी श्रपनी श्रद्धा वना तो तू संकटोंसे यथाशोध्य पार हो जायगा।

अनिद्दा स्रोत देखिय ११५ वें छन्दो एक प्रवचनायमें, पृ० १८१-श्रीनन्द । स्रोत-भया, सुख कहां से ग्राना है ? ज्ञान जैते बने तेसे सुख दुःख ग्रयंवा ग्रानन्द । कट होता है । यहमव ग्रपने ज्ञानक ग्राधीन है । कोई इब्टिवियोगका ग्रपनी जानकारी बनाये, श्रीनं स्योग पर घ्यान न देकर पाये ग्रुए समागमोंमें मौज माने होना प्राकृतिक है । कोईपुष्ठप इब्टिवियोग ग्रिनिब्टसंयोग पर घ्यान न देकर पाये ग्रुए समागमोंमें मौज माने तो बह सुखी होगा । सुनी दुःखी होना ग्राने ज्ञानक ग्राधीन है । घन वभवके ग्राधीन नहीं है । कोई पुष्ठप घन वभवसे समान्त हो कर भी एक अपना ज्ञान कपाययुक्त बनाये, भ्रम पूण बनाये, तृष्णावान बनाये तो धनी हो हर भी वह दुःखी है । घनको तो बड़े बड़े तोयं कर चक्रवर्ती राजा महाराजा त्याग देते हैं । घनके त्याग करनेके बाद, निधन ग्रवस्था स्वीकार करनेक बाद क्या उन्हें कोई कष्ट होता है ? वे तो ग्राने ज्ञानकी उपासनासे ग्रानन्दमें सदा मग्न रहा क ते हैं ग्रीर इस ज्ञानको ग्राराधना के प्रतापसे उन को माक्ष प्राप्त होता है ।

कब्द सहज्णु बने और अन्तस्तत्त्वकी उपासना करे, इसमें कल्याण है, पिढ़ये ११६ वें छन्दका एक प्रवच-नांश-पृ० ११५-संतरणके ग्रभावमें ग्रात्मिहत-समस्त संसार ग्रवस्था ोंका ग्रभाव करना, इसमें हो हित है। कर्मों से हो सारा ससार है। कर्मों से हो इतना बड़ा क्लेश है। इस क्लेशको दूर करनेमें ही ग्रपना हित है। संसार ग्रवस्थाका ग्रभाव तभी सम्भव है जबिक निविधार ज्ञानमात्र अपने ग्रापके स्वरूपकी श्रद्धा बने। यहां ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातों में श्रद्धा बने। यहां ही रमण करनेका भाव बने। इस प्रकरणसे हमें यह शिक्षा लेनी है कि बाहरी बातों में जो कुछ बीततो है बीतने दो। हम कब्दसहरग्रु वनकर व्यार्थ ज्ञानी बनकर उन सब उपद्रवोंको दूर कर सकते हैं। ऐसा जानकर उन कब्दोंके बचावमें, उन कब्दोंके दूर करनेके साधनकी कब्यनामें ग्रपना कर सकते हैं। ऐसा जानकर उन कब्दोंके बचावमें, उन कब्दोंके दूर करनेके साधनकी कब्यनामें ग्रपना समय न व्यतीत करे, किन्तु कब्दमहन्गु बनकर उन सब उपद्रवोंपर विजय प्राप्त करें, ग्रीर ग्रन्तरंगमें ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र ग्रात्मतत्त्वकी हिब्द रखकर ग्रपने ग्रापमें प्रसन्तता पावें। इसी विधिसे हम संसार के संक्रींसे छूट सकते हैं।

(१७) त्रातम नुशासन प्रवचन पंचम भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुशासन ग्रन्थवं १२० वें छत्वसे १८६ वें छत्व तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवचन हैं। संयनी पुरुषको प्रकाश प्रधान हाना चाहिए तभी वह प्रतापी हो सकता है, इसका संकेत पढ़िये १२० वें छत्वके एक प्रवचनांशमे, पृ० १—सयमाको प्रकाशप्रधान हाने की मनिवार्य—सयमो पुरुष पहिले प्रदीप को तरह प्रकाशप्रधान हुंग्रा करता है, पीछे ताप और प्रकाशमें सूर्य की तरह देवीप्यमान होता है। शान्तिके लिए जिसने अपना भावात्मक कदम रवला है, संयम तप, वर्त, ग्राचरणोंमें जिसन होता है। शान्तिके लिए जिसने अपना भावात्मक कदम रवला है, संयम तप, वर्त, ग्राचरणोंमें जिसन ग्रपनी परिणित की है वह पुरुष ज्ञानप्रधान होता है। पहिले उसे वस्तुस्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान करके ग्रपनी परिणित की है वह पुरुष ज्ञानप्रधान होता है। पहिले उसे वस्तुस्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान करके स्वयंमें शुद्ध प्रकाशवाला वन जाना चाहिए, तब स्वयम ठीक कहलाता है। जब तक ग्रपने लक्ष्य की पकड़ नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी किया करे, उन कियाश्रोंस उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकती

है। ज्ञानदीपसे कर्मकण्जलका वमन हो जाता है, पड़िये १२१ वें छन्दके क प्रवचनांशपें, पृण् ६-कर्मकण्जल का प्रोद्वमन-यह ज्ञानी पुरुष इन रागद्वेषादिक कर्मों का वमन करता हुआ दीपक की तरह स्वपर प्रकाशक वन रहा है। जैसे वयन की हुई चीज फिर ग्रहण नहीं की जाती, किसी को कय हो जाय तो क्रय होनेके बाद पेट खाली हो जायगा। थोड़ी देरमें भूख लगने लगती है। तो उस हो कय को कौन खा लेता है? उस ग्रोर तो कोई हिंद्र भी नहीं देता। उस कय को तो राखसे डक दिया जाता है। जैसे वमन की हुई चीज फिरसे ग्रहण नहीं की जाती ऐसे हो ज्ञान द्वारा रागद्वेष सुख ग्रादि विभावोंका वमन कर दिया, यह भेरे नहीं हैं, मेरे से भिन्न हैं, विभाव हैं, ग्रौपाधिक भाव हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, ऐसा ज्ञान करके ग्रपने स्वरूपमें से निकाल दिया, वमन कर दिया तो ग्रव यह ज्ञानी फिर से उन राग— द्वेपादिक विभावोंको यह मेरा स्वरूप है, इस रूप ग्रहण नहीं करता है।

अज्ञानीका राग अहितकारी ही है अतः अज्ञानभावको छोड़ा, इसको प्रेरणा पाइगे १२४ वें छन्दके एक प्रवजनाशमें, पृ० १६-ग्रज्ञानीके रागका पतनमें सहयो —ज्ञानीका राग तो सुवह की ललाई की तरह है, जैसे सुबह सूर्योदयसे ग्राथा घटा पहिले पूर्व दिशामें जो लालिमा होती है वह उत्थानके लिए होती है, किन्तु ग्रज्ञानोका राग है सध्याकालकी ललाई को तरह। संध्याकालकी जो ललाई है उसमें कितने ऐव होते हैं। प्रकाशको समाप्त कर देती है। ग्रन्थकार ग्रागे छा जाता है ग्रीर इस सूर्यको पातालमें भेज देती है। सूर्यके ग्रस्त होनेका नाम पातालमें भेजना बताया है। किसी पुरुषके किसी प्रकार की हानि हुई है ग्रीर वह उसी बात पर ग्रज़ जाय तो लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत समक्ताते हैं नहीं समक्ते हो तो जावो गिरो कुवेंमें। उसका ग्रथं यह नहीं है कि कहों पानी वाले कुवेंमें गिर पड़। इसका मतलब यह है कि हानि भोगो बरबाद होग्रो। तो यो ही सूर्य पाताल तल का प्राप्त होता है, इसका ग्रथ है कि यह सूर्य ग्रस्तको प्राप्त हाता है। उस संध्याकी ललाईमें इतने ऐव हैं कि अकाशको निटाकर ग्रन्थकार ग्रां ला दे ग्रीर सूर्यको भो रसातल भेज दे। ऐसे ही ग्रज्ञानीका राग ज्ञानको मेटता है। ग्रज्ञानका बढ़ाता है। वह जीवको बरबाद कर देता है।

कत्याणार्थी जनो, आत्मिहत चाहो तो स्त्री स्नेहसे दूर रहो, आत्मस्नेह करो, इसकी प्रोरणा पाइये १२६ वें छन्दके एक प्रवचनारामें १० २६-आधुप्रोंको स्त्रियोंसे दूर रहनेकी चेतावनी—साधुप्रनोंको स्त्रियोंसे ग्रात दूर रहने को चेतावनी देते हुए ग्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि जैसे सुन्दर सरोवरमें कोई प्यासा ग्रपनो प्यास बुमाने जाय ग्रीर तटपर पहुंचते ही उसे मगर ग्रादिक कोई कूर जलचर जीव उसे गुप्त लें तो जैसे उसने चाहा तो था तृपा ज्ञान्त करके विश्वामका पाना, किन्तु हो गया प्राणघात । इसी प्रकार कोई निवुद्धि पुरुष बाह्ममें रमणीय स्त्रीके निकट जाता है तो वेदना मिटाने, सुख पाने, किन्तु वहा विषय—वेदनामें विह्लल होकर ग्रपना होश खो देता है व पापग्राहसे गुप्त हो जाता है । इसके परिणाममें एके—विदक ग्रादिक पर्यायोंमें उत्तन होकर चिरकाल तक दुःख सहता है ।

साधुवोंकी सवारी, मोजन व बुदुम्व वास्तिवक परिषये १५१ वें छत्वके एक प्रवचनां शमें में एक भी मोजन व सवारी साधुवाकी आकाश है। किसी भी समय यह समस्या नहीं आती कि हमारे पास सवारी हो नहीं है, कैसे चल, अरे सब जगह सवारा तैयार है। कौन सी? आकाश। इसे कौन हटा लेगा? इब्ट भोजन है साधुका आन्तरिक तपश्चरण। अन्तस्तत्त्व करके आनम्हिच करके जो साधु को तपस्याका भाजन मिल रहा है उससे ता वह बड़ा तृत रहता है। भोजन का काम क्या है। तृत्ति करदे। भोजनसे वह तृत्ति नहीं हाती जो स्थाई रह सके या स्वाधीन हो, पर अपने चेतन्य स्वभावमें अपने आपके उपयोगमें तपानेके तपश्चरणमें जो सन्तोष और तृत्ति होती हैं वह उससे कई गुणा भी क्या? अद्भुत विलक्षण ही होती हैं। तो हे साधु तरा भोजन है तपश्चरण। और, देव स्त्रो, पुत्र आदिक कुंदु बोजन ये सब तेरे हैं गुण। जो तेरे में गुण है, कमा, सरलता, मीदव आदिक जो मुक्तें

गुण हैं, ज्ञान दर्शनकी शुद्ध र्वृत्ति यें सब तेरे स्त्री ब्रादिक परिजन हैं।

सुली होना है तब दिष्ट बदल लीजिय, कैसी? पित्रिय १६२ वें छत्दका एक प्रवचनांश-पृ० ६ (-हिष्ट-परिवर्तन-यों इस क्लोकमें यह शिक्षा दी है कि दु:खोंसे छूटना चाहते हो ता अपनी हिष्ट बदल दो। अब तक घनको ही सर्वस्व मानने का परिणाम रहा था, तो अब आकिन्चन्य पर-विविक्त शुद्धस्वरूपमें तू अपना हित मान ले। अब तक प्राणोंमें प्रेप करके, प्राणोंके धारणसे अपनेको सुखो मानता था तो अब इन इन्द्रिय आदिक प्राणोंको अपना विवातक जानकर इन प्राणोंसे सदाके लिए छूट जायें ऐसी स्थितिमें अपनेको सुखो मान।

हम क्या किया करते है ? ज्ञान (ज्ञानन), उसका फल हम क्या चाहें, इसका निर्णय कीजिये तो सही। पंढ़िये १७५ वें छन्दका एक प्रवचनांश-पृ० १२१-ज्ञानका वास्तविक फल-कि ी भी काम करनेका कुछ न कुछ फल माना जाता है। विना फलके कोई कुछ करना ही नहां चाहता। ग्राखिर इसमें लाभ क्या मिलेगा, यह दिष्टमें न हो तो कौन क्या काम करता है ? यह ग्रात्मा निरन्तर जानता रहता है। इस का जाननेका लगातार काम लगा हुमा है। किसी भी क्षण यह जानने से विराम नहीं लेता। तो यों जानते रहने में ग्राखिर फल क्या मिलता है ? ग्राचार्य देव बोलते हैं कि ज्ञानमें तो यही प्रशंसनीय फल है, ग्रावनश्वरफल है कि ज्ञान बने। जाननेक फलमें जानना रहे यही उत्तम ग्रानश्वर फल है। ज्ञानन फलमें कुछ ज्ञानमें न लावे। ग्रान्य कुछ ज्ञानका फल चाहें तो यह सब मोहका माहात्म्य है। सीधे सादे शब्दों में यह कह लो कि जानने के फलमें जानना रहे, यही उत्कृष्ट फल है।

मोहका फोडा मेटनेका यत्न देखिये १=३ वें छन्दके एक प्रवचनांचाने, पृ० १३५-मोहावरणके समाप्त करनेका उपाय-ग्रव जसे गूमड़ा घाव वड़ा फोड़ा हो गया है तो उसे शुद्ध करनेका निर्दोप ग्रंग वना लेने का क्या उपाय है ? वह फोड़ा केंसे भिटे ? घाव केंसे ठीक हो ? तो उस उपायमें ग्राप दो काम ही तो करेंगे-फाड़ेमें जो पीप खून ग्रादि भरे हुए है उन्हें निकाल दें ग्रीर उस पर तेल घी ग्रादिक का लेप कर दें, घावकी पीड़ा मिटानेके लिए दो काम किए जाते हैं-त्याग श्रीर ग्रहण कहो, जाति कहो, इसी प्रकार इस मोहका विनाश करनेके लिए दो काम किये जायेंगे-परद्रव्योंका त्याग, परद्रव्य सम्बन्धी विव त्यका त्याग ग्रीर ग्रहण द्वारा इस मोहका त्याग ग्रीर ग्रहण द्वारा इस मोहका त्याग ग्रीर ग्रहण द्वारा इस मोहका भी ग्रभाव होता है। तो जब फोड़ा ठोक हो जाता है तो उस पर चमड़ा ग्रीर रोम प्रकट होने लगते हैं। नया स्थायी चमड़ा ग्रा जाय ग्रीर उभमें से रोम प्रकट होने लगें तो समभिये ग्रव फोड़ा विल्कुल ठीक हो गया है ग्रीर जैसी स्थिति थी शरोरकी स्वभावतः वह स्थिति ग्रा गई। इसो तरह जब मोह विनष्ट होता है तब इसमें सम्यक्त्वरूपी रोयें उत्पन्न हाते हैं तब समभ लोजिये कि मोहका फोड़ा ठीक हो गया, समाप्त हो गया।

(१७८) श्रात्मानुशासन प्रवचन षष्ठ भाग

इस पुस्तकमें आत्मानुशासन ग्रन्थके १८७ वें छन्दसे २७० वें छन्द तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजा— नन्द महाराजके प्रवान हैं। शान्तिसे शान्तिकी संतित व अशान्तिसे अशांतिकी संतित चलती है, अतः दोनों लोकोंमें शान्ति चाहने वाले अभीसे शान्तिका यत्न करें, इसका संकेत पिढ़िये १८७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ॰ ३—शान्ति व ग्रशान्तिकी संतित—जिसके यहां श्रशान्ति है उसके ग्रशान्ति की धारा बह जायगी, ग्रगले लोकमें भी ग्रशान्त रहेगा, जिसके यहां शान्ति है उसकी संतित भी चलेगी, वह ग्रागे भी शान्त रहेगा, विषयसुख सुख नहीं कहलाते। जहां तृष्णा है वहां क्लेश ही है। वह तो दुःख ही है। दुःखका फल दुःख है। किन्हीं के विषयसुखोंकी सामग्री अधिक है, तृष्णा थोड़ी है, नहीं के बराबर है तो वह वहां सुखी रह सकता है। रंक पुरुषोंके विषयसाधन कुछ भी नहीं है, किन्तु उनके तृष्णा बनी है, उनमें चित्तं बना तो वे दुःखो रहा करते हैं। इसलिए विषयसुख सुख नहीं हैं, उसकी बात यहां नहीं कही जा रही है। जो वास्तविक सुखी हैं वह भावी काल में भी सुख पायेगा और जो दुःखी है वह भावी काल में भी दुःख पायगा।

वृत्तियाको रिभानेक आशयकी मूढ़ता पढ़िये १६० वें छन्दके एक प्रवचनाशमें पृ० १०-दुित्याको रिभाने का आशय-देखो शरीर बल वाले दूसरोंको अपनी बलवत्ता जाहिर करानेके लिए पूरा बल लगाकर बलसे भी अधिक काम करके दिखाना चाहते हैं। लोग जान जाये कि यह बहुत बलशाली है, ऐसा ही निहें दुनियाको अपना ज्ञानीपन जाहिर करना है, लोगोंसे ज्ञानीपनकी प्रशंसा चाहते हैं तो पू । बल लगाकर संस्कृतकी प्राकृतकी और और भाषाओंकी भड़ी लगा देते हैं। चाहे श्रोताओंकी समभमें कुछ आये चाहे न आये यह इसलिए करते हैं कि जिससे लोग जान जायें कि यह विद्वान है, यह सब क्या है? चंदनकी लकड़ीको जलाकर उसकी राख बनाकर काममें लेने की तरह है। यदि ज्ञान पाकर तप— कचरण करके उसके फलमें ख्याति पूजा लाभ की चाह करता है तो यह तो तेरे अनर्थ की वात है। तू यदि ऐसा करता है तो तू अभी लोभकी पंक्तिमें ही बैठा हुआ है। अलौकिकता कुछ नहीं आयी, और ऐसी स्थितिमें शरीरका शोषण किया वह भी व्यर्थ। लाभ भी न मिला और जीवन भर शरीरको भी सुखाया, जनकी गति तो दयनीय है।

देहकी भयानकताका वृत्त पिढ़िये—१६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें पृ० १७—देहकी भयानकता—देखों भया, ऊपर की थोड़ी सी चिकनाई और चाम भी कुछ सजे हुए मालूम देते हैं। तू इस चामको नजरसे स्रोभल करके इसके अन्दर जो कुछ है उसकी तो कलाना करा। जसे मरघटमें मुदं की खौपड़ी पड़ा रहती है शायद कभी देखा हो, यह चिजलीके खम्भोंमें जहां पर उन्जर अथवा सावधान लिखा रहता है वहां पर खापड़ी को फोटों टंगों रहती है, उसे देखा होगा ता वह कितनी भयानक सो लगतो है। हइड़ी निकली, आखों की जगह दो गड्ढ से, नाक की जगह तो बिल्कुल बेढंगा सा दीखता है। वही चीज तो इस जिन्दा हालतमें है। कोई नई बात नहीं है। जो हप, जो आकार, जो ढंग उस मुद्दें की खोपड़ीमें है वही की वही चीज जिन्दा मनुष्यकी खोपड़ीमें है। जिस शरीरने तुभे कष्टका कारण बनाया उसी शरीरसे तू प्रीति करता है। अरे जिन्दा रहनेके लिए कुछ खा लिया जाता है, वह तो ऊधम नहीं है, पर यह अपने भीतर की ईमानदारी है, कहांसे क्या होता है।

यदि क्षांभ नहीं चाहते हो तो केवल स्वरूपदिष्टका यत्न करो, इसकी प्ररेणा लीजिये नं० २०४ छन्दके एक प्रवचनांशमें पृ० ३१-स्वरूपकी सम्हालमें क्षोभका अभाव-ग्रब अपने लिए इतनी बातका तो यहां ही ग्रंदाज करला. आपकी कोई निन्दा करे गाली दे और आप कुछ अपनी ज्ञ न हिंदिके निकट वैठ रहे हों, कुछ ज्ञानकी बात समायो हुई हो तो आपको खेद नहीं होता, या अधिक नहीं होता और जब अपने आपके ज्ञानसे चिगकर इस मूर्त शरीरपर हिंदि जायगी तो वहां आपको खेद होगा। वड़ी विह्वलता हो जायगी। साधुजन ज्ञानहिंदिमें निग्त रहा करते हैं, उन्हें उपसर्ग और रोग आदिकसे किसी कारण खेद नहीं होता। जैसे नदीमें कितना ही जल चढ़ जाय, पर जो मजबूत नाव पर बैठा होगा उसे रच भी क्षोभ न होगा, अधीर न हागा, ऐसे ही जो अपने मजबूत स्वरूप दुगमें बैठा होगा उसके भी कोई क्षोभ नहीं आ सकता।

अज्ञानी तो दु:खमें ही सुख मान रहा है, वास्तविक सुबका तो नाम भी नहीं मालूम है, इसका चित्रण देखिये नं २०६ छत्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० ३२-दु:खमें भी अज्ञानी की सुखमान्यता-जैसे कोई लकड़हारा

सिर पर लकडियों का बोम लाई चलें जा रहा है। बोम के मारे उसका सिर वर्द करने लगे तो सिर सें सार उठा कर कंघे पर रख लेता है। और कंचे पर वह गट्ठा रख कर अपने आपको सुखी अनुभव करता है, इस ही प्रकार यह अज्ञानी जीव शरीर में रोग नष्ट होने से अपने को सुखी मानते हैं। पर यह नहीं खेलते कि शरीर का सम्बन्ध होना, मिलना यह स्वयं एक महा रोग है। किसी भी प्रकार की कोई इन्द्रिय सम्बंधी बाधा दूर हुई तो उसमें यह जीव अपने को सुखी मानता है। पर यह वह नहीं जानता कि हम तो वेदनाओं के बनमें गुजर रहे हैं। एक वेदना हुटी कि दूसरो वेदना तैयार है। यो हजारो वेदनाये एक पर एक आती रहती हैं। वहां देखा जाय तो जैसे लकडी का बोभ सिर से उतार कर कंघे पर रख लेने से उसका भार दूर नहीं हुआ ऐसे हो जगतके जीवोंका कोई रोग मिटे या कोई वेदना शान्त हो तो उससे वेदनाओंका भार तो नहीं हटा। वेदनायें तो अभी ज्यों का त्यों हैं, पर यह मोहो जीव कभी कभी अपनी कल्पना के अनुसार कुछ बैभव पाकर अपने को सुखी मानते हैं। वस्तुत: यह सुखी नहीं है। सुख तो तब है जब शरीरका विभावोंका, कर्मों का अभाव हो और कैंवत्य अवस्था अकट हो तो उसमें ही शान्ति है, अन्यत्र शान्ति मानना मूहता है।

भेदिवज्ञानका परीक्षण कैमे होगा देखिये नं २४३ छन्दके एक प्रवचनांशमें पृ० ६१-किटन परीक्षण-भैया, कितनी तीव्र श्रद्धा चाहिए इस बात पर टिकनेके लिए कि यह देह जुदा है श्रौर में जुदा हूं। कह लेना तो श्रासान है, श्रौर चूं कि ऐसा कहनेसे भला जचता है सो दिलका बहलाना भी है, किन्तु इसी प्रकार का प्रयोग बने कि देह जुदा श्रौर में जुदा हूं यह बात सम्यग्दिष्ट पुरुषके ही सम्भव है। सम्यग्-दृष्टिट कुछ जुदे लोग नहीं हैं। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा हो उनका स्वरूप है। यह सत्य प्रकाश चाहिए। सत्व विज्ञान चाहिए, सम्यक्ष्व हो जाता है।

परदोपके कहनेमें दोपोंका पोषण होता र ता है उसमें आत्महित नहीं है, देखिये नं २४६ छन्दके एक प्रवचनाशमें, पृ० ६६-परदोपवादसे दोषोंका पोषण-देखों तो मूहता कि अपने दोषोंको अवगुणोंको मूलसे नष्ट करनेके लिए तो उद्यमी बनें। बड़ो दुर्लभ तपस्यायें धारण करते हुए अज्ञानी बनकर एक व्यर्थका दोष ऐसा बना लिया है कि जिससे उन्हीं दोषोंका पोषण हो रहा है। वे दोष क्या हैं ? दूसरोंके दोषोंके बोलनेमें मजा लेना। आचार्य देव कैशा छोट छांटकर सफाया करनेका यत्न कर रहे हैं। होता है ना किन्हीं बड़े बड़े तपस्वी जनोंमें यह महत्वसे सम्बन्धित ऐव। ऐसी दुर्धर तपस्या करलें, बड़ा संयम पाल लें, निरारम्भ, निस्परिग्रह सब कुछ वृत्तिया गाण करले, लेकिन एक ठलुवा बठे कभी भी किसीका दोष कहने में दिल चस्पों ले लें तो इतने मायसे करी करायी वह सारी तास्या मिट्टी में मिला दी। जैसे कहते हैं ना-गुड़ गोबर एक कर दिया। भेया, दुधर संयम पालन करके एक परदोपवादकी बातको किये बिना कुछ अटक थी क्या ? कुछ नुकसान था क्या ? जो दूसरोंके दोषों की कथा न करते, एक ध्यर्थ सी बात का बड़े से बड़ा फमेला खड़ा कर दिया, जिसे कहते हैं-गुणोंपर पानी फेर दिया, गुणोंका विकास करनेके लिए कर्ममलोंको नष्ट करनेके लिए तपस्या किया, परदोषपवादके ऐव से उन कममलों को बहुत हुई बना दिया।

प्रमुक्त गुर्गार्चन व नामार्चन की विधान देखिये - २६५ छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १२५-गुणार्चन और नामार्चन - जेन दर्शनमें किसी नामकी पूजा नहीं है, गुणोंकी पूजा है। भगवान का भी नाम नहीं है, पर जिस नाम द्वारा व्यवहूत देहमें विराजमान ग्रातमा ज्ञानमय होकर केवली हो गया, व्यवहारमें वहां भगवानका नाम लेते हैं, ग्रयवा जसे एक ही चीज का खेल चाहें तासका हो खेल समभालो तो उसमें कठिन भो खेन होते हैं ग्रीर सरल भी खेल हो। हैं। कठिन पदातिके खेल जिनसे नहीं वनते वे सरेल

पद्धितिक खेल खेलते हैं। उल्टा डाल दिया, उलट दिया, खोल दिया, रंग मिल गया, लो जीत गये, न मिला लो हार गये। बताम्रो ऐसे खेलमें कुछ विशेष बुद्धि भी लगती है क्या ? जो कठिन खेल जानते हैं वे उस पद्धितका खेल खेलते हैं ऐसे हो ज्ञानकी उपासनामें जो एक अपने आत्मामें आत्मज्ञान विहारका कौतूहल है उस ज्ञानविहारके कार्यक्रममें जो तत्त्वज्ञानी मर्भज पुरुष हैं वे स्वभावहिष्ट करके निश्चयहिष्ट करके ज्ञानके गुद्धस्वरूपको निहारकर उस ज्ञानमें रमा करते हैं। पर यही ज्ञानी पुरुष इतना अधिक काम करके थक जाय तो भगवानका नाम लेकर चारित्रके गुणोंका ज्ञान करके अपने ज्ञानमें ज्ञानविहार को करते हैं। अथवा जो अपनी अद्भुत महिमामें प्रवेश नहीं कर पाये हैं वे पुरुष प्रभुका नाम लेकर चारित्र गांकर गुणानुवाद करके इस ज्ञानमें विहार करते हैं।

(१७६) सम्। धितन्त्र प्रवचन प्रथम भाग

वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसके मंगलाचरणके एक प्रवचनायमें मंगलाचरणके शब्दोंमें जान, मार्ग व भक्ति तीनोंका प्रकाश वताकर बताया है कि जानहिंद ही सकल संकट गोचनी बूटी है। पृ० ४—सकलसंकट मोचनी बूटो ज्ञानहिंद्ध सच जानो भेया, अपने ज्ञानका स्वरूप अपने ज्ञानमें जिस समय आयें उस समय इसके संकट नहीं रहते। उपेक्षारूप धर्ममें वह सामर्थ्य है। जरा करके हो देख लो। किसीसे राग बढ़ा था, पिहले दुः ली हो रहा था, कोई घटना ऐसी हो गयी कि सोच लिया कि जाने दो। जो कुछ हो सो हो, क्या मतलब ? उपेक्षा की कि संकट उसके हल्के हो जाते हैं। यदि ज्ञानस्वरूप ज्ञानमें आये, वहां परम उपेक्षा रहती है। उस स्थितिके आनन्दको कौन बता सनता है ? उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञान बिना शान्तिके लिए अन्य समस्त भी यत्न कर डालें, धर्मके नाम पर ही सही बड़ा तप, बड़ा वत, बड़ा भेद बड़ा चीजें भो कर डालें पर शान्ति आनन्द और कमेक्षय का साधन तो शरीरकी चेष्टा नहीं है कि लु ज्ञानस्वरूप को हिष्ट बने यही है जन सब हितोंका साधन। वह ही एक छोड़ दिया जाये, उसका ही ताखमें धर दिया जाये और अनेक श्रम किये जायें तो उन श्रमोंसे सिद्धि नहीं होतो है।

समाधिसे बहिभूतं बहिरातमानी ममताका एक चित्रण देखिये इलोक नं है है एक प्रवचनायमें, पृष्ठ ४०-बाहरी ममता—देखो भैया, कैसी ममता है, बढ़ें भी हो जायों, कपोल भी सूख जायों, हड़ि भी निवल आयों, फिर भी अपना यह शरोर ही प्रिय लगता है। एक तो शरीर की वेदना नहीं सही जाय यह अत अलग है और शरीरमें ही आपा समभकर उसमें प्रीति बुद्धि की जाय, यह बात जुदा है, जसे कोयलाको कितना ही घिसा, निवलिंगा काला ही। साबुन लगा दो तो कोयला सफेद नहीं हा जायेगा, ऐसे ही शरीर है। किनना ही इसे सजाआ, कितना ही साफ करलो, इसमें असार ही असार बात निकलेगी। अपवित्र गदी गदी ही घातु अपघातुवें निकलेगी, किन्तु बाह रे मोह की लीला कि इस निज सहजस्वरूप को तो यह आत्मा भूल जाता है और देह की सार सबस्व है ऐसा मानने लगता है।

१र वे क्लोकके एक जन्मना में बताया है कि मनुष्य देह तो वंरायके लिए मिला, किन्तु मोही इसका कैसा दुष्पयोग करता है। पुरु ४६-असार देहके लाभका प्रयोजन वंराय्य-देख लो मनुष्य देहमें कहीं कुछ भी सार बात नहीं नजर आता। ऊगर पसोना है, रोम है, चमड़ा है, और जरा नीचे चलो, खून है, मास है, मजज है, हड्डो है और भीतरकी धातु उपधातुवें हैं, जो जस कहते हैं कि ये केलेक पेड़में सार-भूत बात कुछ नहीं है। पत्तोंको छोलते जावा, पूरी तरह से, तो बहां पेड़ पत्ता कुछ न मिलेगा। वे ही पत्ते जो ऊगर निकल हैं वे नोचे तक सम्बन्ध रखे रहते हैं। केलामें कोई सार-नहीं मिलता। फिर भी इस मनुष्यदेहसे स्थावर की देह अच्छो है। वनस्पतियों के देह अच्छे हैं। ये कार नांदा वाना झादि तो

कुछ काम आते हैं, पिवत्र हैं, ठोस हैं, पर मनुद्यके देहमें पंया तत्त्व रखा है ? गंदगी गंदगी से भरा है। सो मानो यह गंदा देह विरक्त होनेके लिए मिला है। पर यह मनुष्य मोहमें आकर विरक्त होनेकी बात तो दूर जाने दो, कलाओं सिहत साहित्यिक ढंगसे बचनोंकी खीलासे बड़े एक अनोखे ढंगसे प्रेम और मोह बढ़ाता है।

वहमं अत्मयुद्ध करके नर्शका विस्तार तो दिल्लाम् १४ व दलांकका एक प्रवचनांग्न-ए० ६६-दोहात्मबुद्धि के नसेका विस्तार-भैया भोहमें कितनी कल्पना होती है, केसा कपायभाव होता है, स्त्रीसे कितना बढ़-पन माना है, कभी यात्रामें जाते हैं ना आप लोग स्त्री समेत, तो रेलगाड़ीसे जब उत्तरते हो तो कुली की तरह तुम लव। हो कि तुम्हारो स्त्री? विस्तर पेटी तुम्हीं तो लावते हो और स्त्री बड़ी शान शौकत से चलेगी। हाथमें बदुवा लेकर ऊची एड़ी की चप्पल पहिनकर, इसमें ही पुरुप अपनेमें बड़प्पन महसूस करते हैं। कोई यार दास्त मिल जाय बात करनेको और वहःजान जाय कि इनकी बेगम बहुत शानसे भीर बहुत ढंगसे रहती है, इसमें ही खुश हो रहे हैं। इन परिजनके कारण यह बहिरात्मा अपने आपको बड़ा मानता है भौर न भी कुछ कहे, न बड़ाई करे, न रंग ढंग दिखावे तो मनमें तो उस सब कुदुम्बका चित्रण बना ही रहता है। श्रीर शायद भगवानक दर्शन करते हुए भी भगवानको भी स्त्री पुत्रसे बड़ा न मान पाता हो। इतना आदर प्रभुका भी मनमें नहीं होता, कितना आदर परिजनका करते हैं। ऐसा विचित्र यह महामोह मद इस जीवने पिया है। उसका कारण केवल यह हो एक है कि शरीरमें उसने यह में आतमा हूं ऐसी बुद्धि की।

दुःखंके कारणभूत रागाविभावोंका विनास आस्मदर्शन से होता है, इसका संकेत लीजिये २५ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें - १० १२१ - श्रात्मदर्शन से रागाविक का क्षय-परमार्थतः अपने आपको देखने वाले इस मुक्त आत्मामें रागाविक दोप नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि आत्मतत्त्वको देखा जाने पर यह अनुभव किया गया कि यह मैं ज्ञानमात्र हूं। जान जंसे कि अमूर्त भाव है तो ज्ञानस्वरूप हो ता आत्मा है। वह भी अमूर्त ज्ञानभावमात्र अपने आपके स्वरूपको जिसने निरखा है ऐसे ज्ञानो संतके ये रागद्व पादिक विकारभाव यों ही विलीन हा जाते हैं। रागका राग मिटानेका वास्तविक उपाय बाह्य पदार्थों का संग्रह विग्रह अथवा कुछ परिणमन कर देना हो जाना, यह नहीं है। रागका अर्थ है परवस्तु सुहा गई और राग मिटने का अर्थ है कि परवस्तुमें सुहा गई ऐसी स्थित ही न हो। यह स्थित अपने आपको ज्ञान—मात्र अनुभव करने से प्राप्त होती है। मैं ज्ञानपात्र हूं। जहां जाना कि यह मैं केवल जाननहार हूं, अन्य इसमें युत्ति होना मेरास्वरूप नहीं है तव यह रागद्व पको क्यों अपनायेगा ? परमार्थ निजस्वरूपको देखने पर रागद्वेष नहीं ठहरते हैं।

(१८०) समाधितन्त्र प्रवचन द्वितीय भाग

इत पुस्तकमं समाधितन्त्रके २० वें ध्लोकसे ५० वें इनोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्तर महाराजके प्रवचन हैं। आत्मिस्थित अर्थात समाधिलाभके लिए सोहं की भावना का साधन वताने वाले कार्यन्नहा व कारणबहाना परिचय कीजिये २० वें ध्लोकके एक प्रयचनांशमें १० १ - कार्यन्नहा और कारणब्रह्म-परमात्म-तत्त्व दो प्रकार से है-एक कारणपरमात्मा और एक कार्य परमात्मा। ऐसा यह दो प्रकार पना केवल परमात्मत्वमें ही नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रसंगमें कारणत्व श्रीर कार्यत्वका प्रयोग है। जैसे कारणपरमाणु भीर कारपरमाणु। इसी प्रकार कारणसमयसार और कार्यसमयसार। जो सहज चैतन्यस्वभाव है वह तो है कारणब्रह्म और जो चितस्वभावको उत्कृष्ट शुद्ध विकास है वह है कार्यन्नहा। परमार्थ दृष्टिसे यह

श्रात्मा निजस्वरूप होने के कारण कारणब्रह्मकी उपासना कर सकता है। कार्यब्रह्मकी उपासना तो उसे विषयभूत बनाकर श्रथवा श्रादर्श मानंकर किया करते हैं। सो वहां भी इ.। श्रात्माने गुणस्मरण रूप निज परिणमनका विकास किया है। तो जहां परमात्मतत्त्वकी भावना करनेका संदेश श्राया तो वहां पर श्रध्यात्मशास्त्रोंमें यह श्रथं लेना चाहिए कि कारणब्रह्मकी उपासना करें।

अज्ञानी जीवको जिसमें विश्वास वना है, धोखाकी चीज वही है, पढ़िय २६ वें क्लोकक एक प्रवचनाशमें, पृ॰ ६-वास्तिविक भयका स्थान-पूर्व क्लोकमें कारण प्रमात्मतत्त्वकी भावना का वर्णन था। उस वर्णन को सुनकर किन्हीं भाइयोंको ऐसा लग सकता है कि वह तो बड़ी कठिन और भय वाली बात है। हमें तो सोधा सुखदाई यह घरका रहना ही लग रहा है। कहां का देद फंद, अकेले रहो, सबसे विविक्त सोचो, कुटुम्बका परिहार करो। ये क्या आफते हैं! कैसे गुजारे को बात हो अन्यथा बड़े भयकी बात है। ऐसे भयकी आश्रंका होनेपर आचार्य देव यह शिक्षा दे रहे हैं कि अरे सूढ़ आत्मन, तुफे जिस जगह विश्वास लगा है कि यह मेरा सुखदायी है उससे बढ़कर भयकी चीज कोई दूसरी नहीं है। कोई नरकमें पहुंचे और वहां रहे सद्बुद्धि तो ठिकाने वाली अक्ज वहां समक्षमें आती है। जिस कुटुम्बक कारण विषय सुख के कारण, मित्रों के कारण नाना पाप किये हैं उन पापोंका यह फंद मैं अकेले ही भोग रहा हूं। जब वे कोई मदद देने वाले नहीं है। जो दस बीस की सख्या में मेरा मन बढ़लाते भी थे। यह सूढ़ आत्मा जिस जगह विश्वास बनाये हुए है उससे बढ़कर दु:खकी चीज, भयकी चीज और कुछ नहीं है।

अत्महितके अर्थी को अनाकाक्षता व उदारताकी आवश्यकता है, इसका मनन कीजिय ३० वे श्लोकके एक प्रवचनाशमें, 90 ६५-अनाकाक्षता और उदारताकी आवश्यकता-यद्यपि धर्मपालनमें एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं है, धर्म पैसे से नहीं होता, पर पैसे के लगावसे अधर्म तो होता है ना । तो उस अधर्मको दूर करने का हमारा बहूत बड़ा काम है। वह है उदार वृत्ति । जिससे हम धर्म पालने के पात्र हो सके, चित्तके विच्छेदको दूर करनेका काम पड़ा है। फिर तो ज्ञानसंस्कार हुआ कि स्वतः ही आत्मतत्त्वमें आत्माका अवस्थान हो जायगा । सारे क्लेश एक ममताके हैं। मायामयो दुनियामें मायामयी पोजीशम के रखनेका क्लेश है । दूसरा कुछ क्लेश है ही नहीं । न होता आज इतना वेभव, साधारण होते तो क्या ऐसा हा नहीं सकता था ? यहां जितना लोकमें बड़प्पन बढ़ जाता है उतना ही पोजीशन रखनेकी तृष्णा बढ़ जानी है । हुआ कहां धर्म ? जैसे किसी महान कायमें धन का दान करके तपस्या करके अथवा तन से परकी सेवा करके और कुछ यशका भाव रखा तो वहां सन्यास कहां हुआ ? प्रभुका प्यारा नहीं हो सकता है । जो कि अपने सम्बन्धमें इस मायामय जगतमें कुछ न च है और निश्चल शुद्ध भावोंसे परकी प्रभुता पर मोहित हो जाय अर्थात् अनुरक्त हो जाय और अपने को कुछ न माने और अपने को स्वतंत्र और सर्वस्व माने । इस जगतमें कुछ चाहने वाले के हाथ कुछ भी तो नहीं लगता है ।

विवेक पूर्वक निर्णय करतो इस लोक रोप तोपका क्या अवकाश, पढ़िये ४६ वें श्लोकके एक प्रवचनाश्में, पृ० ११७-रोष तोष का अनवकाश-अब भला बतलांची, जो दिखता है वह अचेतन है, जो चेतन है वह दिखता नहीं है। तो मैं किस चीजमें रोष करू और किस चीजमें तोष करू ? अचेतन पदार्थों में राष अथवा तोष करने से क्या फायदा है ? वे तो अचेतन हैं। इन पत्थरोंमें रोष तोष करनेसे क्या लाभ है ? अचेतनमें तो बच्चे ही रोष तोष करेंगे। किन्तु ज्ञानवान पुरुष इन अचेतन पदार्थों में रोप तोष नहीं करता। बच्चेके सिरमें किवाड़ लग जाय तो वच्चा रोता है, और मा उस बच्चों को दिखाकर समभा- कर किवाड़में दो चार थप्पड़ लगा देती है, तूने मेरे ललनको मारा। अब वह ललन शान्त हो जाता,

सन्तुष्ट हो जाता, इन अचेतन पदार्थी के किसी भी परिणमनसे बालक अगर रुट्ट हो जाय, तुष्ट हो जाय तो हो जाय पर जानी पुरुष इन अचेता पदार्थों के कारण न तो रुष्ट होता है और न तुष्ट होता

संसारके दुःख रोग अनेक हैं, किन्तु उन समस्त संकट रोगोंको मिटाने वाली औपिंघ एक है, देखिये ४८ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० १३०-संकटहारिणी मूल श्रीपधि-भैया, किसी भी प्रकार की घबड़ाहट हो, किसी भी प्रकार की चिन्ता हो, सब को मूल श्रीपधि एक है। श्रपने श्रापका जैसा सबसे न्यारा ज्ञान-मात्र स्वरूप है वैसा समभनेमें लग जावे, मैं सबसे न्यारा हूं इस मुभ अमृत तत्त्वको तो कोई जानता हो नहीं है। यह किसी के द्वारा अलग से जानने योग्य ही नहां है। यह ता सब स्वरूपमें एक रस एक-स्वरूप है। इसमें भेद नहीं है। मुक्ते कौन पहिचानता है ? ज्ञानयोग ही एक अमृततत्त्व है। ज्ञानका ही सर्वत्र एक प्रताप है, और कोई प्रताप प्रताप ही नहीं हैं। ज्ञान से ही यह प्राणी सुखी होता है और ज्ञान से ही यह लोक में पूजित होता है, ज्ञान से ही यह इस लोक ग्रीर परलोक में सुखी होता है। ज्ञान ज्ञान के स्वरूप का जाने और ज्ञानमात्र ही मैं हूं ऐसा अपने आपके वरि में अनुभव करे, वह है वास्त-विक ज्ञान।

त्। देखो किसको प्रसन्न करना चाहते हो, निर्णय तो करलो, व्यर्थ परिश्रम वयो किये जा रहे हैं ? मनन कीजिये ५० वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-पृ० १५६-किसको प्रसन्न करना-इस जगतमें किस जीवको प्रसन्न रखने के लिए इतनी चेष्टा की जा रही है ? अरे खुदको प्रसन्न कर लीजिये-निर्मल बना लीजिये, तो सब सिद्धि ग्रापके हस्तगत है। बाहर बाहर के उपयोगके भ्रमान में तो सार कुछ न श्रायगा ग्रपनी बुद्धि में बहुत देर तक किसो पदार्थ को मत रुखिये क्योंकि यहां कुछ भी पर पदार्थ विश्वासके योग्य नहीं है। कोई नाम ले लो कि कौन सा पदार्थ परका ऐसा है कि हमारा हित करदे ? शान्ति दे दे ? है कोई शान्ति देने वाला पदार्थ ? खूब सोच लो, कि पुद्गल तो कई प्रसंगोंमें जल भूने चेतनोंमें कुछ बने । वह तो अचेतन यूलमयूल पड़ा हुआ है। कई घटनायें ऐसी होती हैं जहां घोखा खाये, दूसरों के आगे बेवकूफ बनना पड़े, हित कुछ नहीं मिले, किन्तु अपना अहित ही परके वातावरणमें, परके सम्बन्ध में पाया है। यहां जीवको कौन सा पदार्थ हितकारी है ? किसको प्रसन्त करना चाहते हो ? कोई रक्षक हो तो प्रसन करो∷। ए भाग अस्ति कार्य भाग ।

(१६१) समाधितन्त्र प्रवचन तृतीय माग्र इस पुस्तकमें समाधि तन्त्रके ४१ वें क्लोकसे ७५ वें क्लोकतक पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। अविकृत उपयोग बनानेके लिए एक भावनःका संकल्प की जिये जैसा ४१ वें रत्रोकके एक प्रवचनांशमें संकेत किया है। १० १-अविकृत उपयोग वनानेके उपायभूत भावनाका संकल्प-इन्द्रियोंके द्वारा जिनको में देखता हूं वे मेरे कुछ नहीं हैं, श्रीर जब इन्द्रियोंको संयत करके अपने श्राक्त श्रंतरंगमें जो श्रात्मा-नन्दमय ज्ञानप्रकाशको देखता हूँ वह मैं हूं। यह जीव परपदार्थों में अनाशक्त होता हुया आत्मज्ञानको ही बुद्धिमें धारण कर सके-ऐसी कौन सी भावना है ? यह वताना ग्रावस्यक है, क्योंकि ग्रात्मज्ञानसे भिन्न ग्रन्य कुछ बात बुद्धि में धारण न करनी चाहिए। जीवन चलाना है, गुजारा करना है, इस कारण कुछ ग्रन्य कामोंमें फसना पड़ता है। उसे फिर करें, किन्तु ग्रन्य कार्यों को बुद्धिमें बहुत समय तक धारण न करें, ऐसी स्थिति जीवनमें कैसे आ सकता है ? इसके उपायमें यह भावना बतायो गई है कि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ मुभे दिखता है वह कुछ नहीं है।

सत्य आराम पाने के लिए बोलो तो निरापद वचन बोलो, देखिये रहस्य ५१ वें दलोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० १६-२०-निरापद वचन-इस लोकमें चिन्ता ही क्या है। चिन्ता बनाई जाती है। चिन्ता योग्य बातें कुछ नहीं हैं। न रहा धन ज्यादह तो इससे, कौन सी हानि है ? मिला हुआ घन चला गया तो इसमें कौन सी हानि है ? ग्रात्मतत्त्वकी अन्य अन्य भी विपत्तियां सोच लो, इष्टवियोग हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया तो इसमें कौन सी हानि है ? इस आत्मतत्त्वकी हो गई ? लेकिन ज्ञानानन्दनिधन आत्मस्वरूपको भूलकर जो बाह्य पदार्थों में मोह बुद्धि लगाये हुए हैं बस इसी से दुःख होगा यह परि—णाम दुःखस्वरूप है। उस दुःखको मेट सकने वाले जो वचन है उन वचनोंका सुनना और ऐसे वचनोंका बोलना, यहो है अध्यात्मकता में रमने का एक उपाय। जिस वचनसे अज्ञान संस्कार मिटे और ज्ञान—संस्कार वने, ऐसी हो बात वोलनी चाहिए।

अज्ञानी किस घटनामें अपना पोपण समभता है और ज्ञानी किसमें अपना भोपण परखता है देखिये अन्तर व निर्णय की जिये अपने कदमका, ६३ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमें पढ़िये-ए० ७४-ग्रज्ञानी ग्रौर ज्ञानीकी पुष्टि—तकणा-ज्ञानी इस देहकी किसी ग्रवस्थासे ग्रपनमें कोई क्षीभ नहीं लाता है। वस्त्र मोटा होनेपर कोई दुबला सेखी मारे तो उस सेखासे कहीं ताकत तो न ग्रा जायेगी। भले हो मारे सेखी। यो हो देहके पुष्ट होनेसे ग्रपनेको पुष्ट मानने वाले ग्रज्ञानी पुष्पके कहीं शान्ति तौ न ग्रा जायेगी, ग्रात्मबल तो नहीं ग्रा सकता है देहसे ग्रपने ग्रात्माका भेदिवज्ञान करना, यह करण ज्ञानीके सुटढ़ है। जैसे लाग बाहरी बातोंमें तैयारी देखकर भरा घर श्रव चारो ग्रोर से मजबूत है, मैंने देशमें, समाजमें, सब तरह से ग्रपनो मजबूती बना ली है। ग्रब मुभे कुछ डर नहीं है। यो बहिरात्मापुष्प सोचता है तो ग्रन्तरात्मा पुष्प श्रपने ही ग्रापके भीतरकी तैयारी करके सन्तोष करता है। ग्रब मैंने ग्राने ग्रात्मस्वरूपको परख लिया है। ग्रब मुभे ग्रदक्षाका कोई भय नहीं है। मुभे परवस्तुकृत इस लोकमें ग्रथना परलोकमें कहीं भी विपदा की श्रका नहीं है। मेरा स्व कुछ मेरे में हो बसा है। मैंने ग्रपने ग्रापको खूब तैयार कर लिया है। ग्रव भय नहीं ई, यह ज्ञानी पुष्प ग्रपनी ग्रान्तरिक पुष्टि से ग्रपने को पुष्ट समभता है।

एक साथे सब सथे, इसके प्रयोगक यत्नकी प्रोरणा लीजिय ७१ वें क्लोकके एक प्रवेचनांसमें पढ़ियेपृ० ११३-११ -एक साथे सब सथे-एक इस आत्मतत्त्वको साथ लीजिये तो समृद्ध हो जावोगे। एक इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि होने पर भी यदि अवशिष्ट रागवश वन्ध होता है तो पुण्यवन्ध होता है जिसके उदय कालमें सववंभव अता है। जिसका इस अन्तस्तत्त्वकी रुचि है उसके ऐसी विशुद्धता बढ़िनों है कि भव भ के बांबे हुए कम भी क्षण मात्रमें एक साथ खिर जाया करते हैं। लौकिक और पारलीकिक आनन्द इस सहज आत्मतत्त्वकी हिष्टमें भरा हुआ हो है। एक हिम्मतकी आवश्यकता है और हिम्मत भी कुछ नहीं, उल्टा जितना चल चुके हैं उतना लौटनेकी आवश्यकता है। करना कुछ नही है। जो खोटा कम किया है, जो खाटा कदम बढ़ीया है। बस उतना लौटने की जरूरत है। इससे आगे और कुछ भी काम करना इसे आवश्यक नहीं है। या समभो कि स्थतन्त्र निश्चल निष्काम आत्मतत्त्वके श्रद्धानमें, आचरण में, सर्वप्रकार की सिद्ध स्थयमेव पड़ो हुई है-ऐसा समभकर एक आत्मस्वरूपके जानन की रुचि करें, अभ्यास करें तो उस पुरुषायक प्रतापसे सवसमूत्रि हा सकतो है।

ज्ञानीके निवास स्थानका परिचय की जिये ७३ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-पृ० १२७-१२६-ग्राहमदशीं का निवास दर्शन-भैया, कहां हैं कहीं पर संकट ? ग्रपनो कल्पनाश्रोमें संकटोंका विस्तार बना लिया जाता है और ग्रपने ही विचारोंसे संकटोंका संहार कर दिया जाता है। तो ज्ञाता हण्टा ज्ञानी सन्त (३५२)

पुरुष हैं, उनके बाह्य विषयक ये कल्पनायें श्रद्धांका रूप नहीं रख, सकती हैं। उन्हें न तो ग्रामवाससे प्रम है श्रीर न उन्हें जंगलके निवाससे प्रम है, क्योंकि वे दोनों ही स्थान श्रपने श्रात्मस्वरूपसे वाहरके स्थान हैं। ज्ञानी पुरुषको बाहरी च्लेत्रमें, बाहरी पदार्थों में श्रासक्ति नहीं है, प्रीति नहीं होती है। वे किसी भी बाह्यचेत्रको श्रपना निवास स्थान नहीं मानते हैं। जिनको भेद वज्ञान जग गया है श्रीर इसी कारण स्थान श्रात्मामें श्रनाकुलताका प्रसार होने लगा है, उन्हें तो वहां गांवका निवास व कहां जंगलका निवास। उनको कहीं भी श्रासक्ति नहीं रहती है।

(१६२) समाधितन्त्र प्रवचन चतुर्थं भाग

इस पुरंतकां समाधितन्त्र के ७६ वें श्लोकसे १०५ वें श्लोक के अन्तिम तक पूर्ण्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवन्त हैं। मोही जगतमें फुट्टू देवी ऊंट पुजारीका नक्ष्मा देखिये ७६ वें श्लोकके एक प्रवन्तांशमें, पूछ २-३-फुट्टू देवी ऊंट पुजारी-भैया, सब कब्टोंका कारण शरीरमें आत्मवुद्धि करता है, लोग मुक्ते समभें कि ये बहुत बड़े पुरुष हैं। किन लोगोंमें यह चाहा जा रहा है ? जो मोही है, मिलन हैं, अज्ञानी हैं, जिनको अपनी भी सुब बुध नहीं है, ऐसे लोगोंमें में गानाम फेले यह सोचा जा रहा है ऐसे पुरुषोंमें नाम फैलनेकी बात वहीं सोच सकता है जो खुद मिलन के, मोही है, शरीर को ही आत्मा मानता है। सो वहां जैसे एक कहावत है कि फुट्टू देवों ऊंट पुजारी ऐसी हालत हो रही है। किसी जगह पर एक पूपटा पत्थर पड़ा हुआ था, वह बन गया देवता, और उसके पूजने वाले ऊंट बन गये। ऐसी हालत इन मोही मोहियोंकी है। किनमें नाम चाहते हैं ? ये मोही मोहियोंमें हो नाम चाहते हैं। मेरा नाम हो, इसमें मेरा शब्द कहनेसे किसको लक्ष्यमें लिया है ? इस शरीरको, यदि इस चैतन्यस्वरूप आत्माको लक्ष्यमें लिया होता कि इस मेरे का नाम हो तो वह नामकी बात न सोचकर यों सोचता कि मेरा शुद्ध विकास प्रभुके ज्ञानमें दोखा हुआ हो।

मोही की उन्मत्त चेव्टाका दर्शन कीजिय द० वें ब्लोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० २१-मोही की उन्मत्त चेव्टाका दर्शन-जैसे कोई पागल पुरुष थाड़ो देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थाड़ी देरमें किसीको ग्रपना बता दे, थाड़ी देरमें किसीको ग्रपना बता दे, ऐसे ही यह मोही पुरुष मनुष्यभवमें ग्राया तो किन्हींको ग्रपना बता दिया ग्रीर मरकर देव पति में ग्रा गया ता किन्हीं को ग्रपना बता दिया। तिर्यच गित में ग्राया तो किन्हीं को ग्रपना बता दिया, यह भी मोही पागलोंको तरह किन्हीं किन्हीं को ग्रपना बताता फिरता है ग्रीर भव परिवर्तन की ही बात नहीं है किन्तु इस एक ही मनुष्यभवमें जब तक कपायसे कथाय मिलती रही तब तक ग्रपना ग्रपना गाता रहा, ग्रीर जब कथाय न मिलती देखी तो उसे ग्रपना न माना गर मानने लगा। यो यह मोही कथायके ग्रावेशसे ग्रह सट ग्रपनी कल्पनायें ग्रीर मान्यतायें बनाता है, ऐसे-ऐसा ही तो दोख रहा है। ग्रव बाहरमें यह जगत उन्मत्तकी तरह चेव्टावान नजर ग्रा रहा है इस योगाम्यासीको।

अाना भविष्य दिन्दिलापर निर्मर है, सही दिन्दिला निर्णय करके सही दिन्द बना लोजिये, सहयोग लीजिये दूर वे क्लोकिक इस प्रवचनांशमें—पृ० ४२—हिन्द कलाकी जिम्मेदारी-भैया, दो तरह के सुख हैं—एक शुद्ध— चित्चमत्कारमात्र ग्रात्मतत्त्वके ग्रवलम्बनसे उत्पन्न स्वकीय ग्रात्मीयसुख ग्रौर एक मोहियोंमें होने वाला कित्पत विषयोंका सुख। ग्रव देखिये हिन्द द्वारा दोनों ही सुख मिट सकते हैं। चाहे ग्रात्मीय सुख पालो श्रौर चाहे विषयी सुख पा लो, दोनों में हो प्रताप ग्रयनी हिन्दिका है। करना ग्रौर कुछ नहीं है, केवल भीतरका भाव ही बनाना है। शुद्ध स्वरूपकी हिन्दिका भाव बने तो ग्रात्मीय ग्रानन्द मिलेगा ग्रौर विह— मुँच हिन्द करके विषयोंसे वड़ा वड़प्पन है, सुख है ऐसे भाव बनायें तो वहां कित्पत मौज है उस

किल्पत विषयी सुलके समय भी विह्नलता है। उससे पहले भी बिह्नलता है, भोगने के बाद भी विह्नलता रहती है। परन्तु आत्मीय आनन्द पाने से पहिले भी समता और शान्ति रहती, आत्मीय आनन्द
भोगने के समय भी समता और शान्ति रहती, और आत्मीय आनन्द अनुभव करने के बाद भी शान्ति
और सन्तोष रहता है। ये दोनों ही बातें केवल हिष्टिसे मिल जाया करती हैं। अब किस ओर हिष्ट
देना चाहिए यह हम आपका निर्णय जैसा हो वैसा है, पर सुविधा सब है।

शान्तिका उपाय सबके लिए एक है, अतः इस एक उपायमें जुट जाइये, निश्चय करिये वह वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें, पुठ ६१-सबके लिए शान्तिक एक उपाय-जो लोग धर्मका, लिंगका, भेषका, मजहबका, इनका आग्रह करके अपनेको तुष्ट, तृष्त कृतकृत्य मान लेते हैं वे आग्रही पुरुष है। इन विकल्पोंसे मुक्ति नहीं होतो है, ऐसे विकल्प करने वाले लोग आत्माके परमपद को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी हो, गृहस्थ हो या साधु हो, शान्ति मिलने का ढंग सबको एक सा बताया है। विकल्प छोड़कर निर्विकल्प अन्तस्तत्त्वके निकट पहुंचिये, शान्ति मिलेगी। सर्व उपाय करके यही शुद्ध भाव प्राप्त करने योग्य है।

वेहोशीम भी होश, अध्वयं न करिये, पढ़िये ६५ वें क्लोकका एक प्रवचनाश-पृ० ६१-बेहोशीमें होशज्ञानी सन्त बेहोशकी अवस्थामें भी होश वाला है। सावधान है। केसा अंदूणी कार्य है, संस्कारका कि
ज्ञानी पुरुष रोगवश बेहोश पड़ा हो, अथवा मरने के समय उसकी सारी इन्द्रियां बहोश हो गई हों,
सिथिल हो गई हों, उल्टी सांस ली जा रही हो, मरने का समय निकट आ रहा हो तो लोगोंको यो
दिख रहा है कि यह बड़ा बेहोश है, कई दिनसे इसे होश नहीं है, लेकिन ज्ञानी का संस्कार ऐसा बना है
कि कई दिनकी बेहोशीमें भी उसके निरन्तर अंतरंगमें ज्ञानप्रकाश बना रहता है। जिस और बुद्धि लगी
हो उस और ही प्रीति और रुचि होतो है। जहां रुचि होता हो वैसा ही चित्त बना रहता है। ज्ञानी
पुरुषका चित्त ज्ञानको और रहा आये सो उसकी मह लोनता सोई हुई और बेहोशा जसी अवस्थामें
विषयों हो और नहीं आने देनो और आत्मस्वरूपको ओर प्रवृत रहतो है। कदाचित वह स्वपा देखेगा
तो ज्ञानके, धर्मके. भक्तिके देखेगा, और कभी बकवास करने जेसी बहोशी आ जाय तो ज्ञानका ही
बातोंका बकवाद निकालेगा।

संगिधभाव ही कल्याणका उपाय है, उसके लिए जो सन्तजन तपश्चरण करते हैं, व ों करते हैं, इसका समाधान १०२ वें क्लोकके एक प्रवचनांक्षमें पढ़िये-पृ० १०८-तपश्चरणके लिए सकारण अनुरोध-गत प्रसंग में यह बात चल रही थी कि आत्मा अनादि निधन है यह केवल भावनाही कर सकता है और भावना के प्रसादसे यह परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है। इस पर यह शंका होना प्राकृतिक है कि जब केवल आल्माकी भावना करने से ही मुक्ति मिल जातो है, फिर उपवास करना, तपस्या करना ये कठिन कठिन काम करने की क्या आवश्यकता है? इसके ही समाधान में इस क्लोक में कहा गया है कि जो ज्ञान बिना क्लेश सहे, आराम में प्राप्त किया जाता है वह ज्ञान दुःख के कारण छूटने पर नष्ट हो सकता है। इस कारण योगी पुरुषों को अपनी शक्ति के माफिक अपने को तपस्या में लगाना चाहिए।

(१८३) षोडशभावना प्रवचन प्रथम भाग

तीर्थंकर प्र तिके बन्धके कारणभूत दर्शनिवशुद्धि आदि १६ भावनायें हैं। उनमें से दर्शनिवशुद्धि नामक पहिली भावनापर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजने १५ दिन प्रवचन किये थे, वे संब प्रवचन इस प्रथम भागमें है। दर्शनिवशुद्धि भावनामें देखिये ज्ञानीका निर्णय पृष्ठ द-ज्ञानीका वर्तमान निर्णय -यह सम्य- ाहिट पुरुष प्रयोग्य तत्त्वके सम्बन्धमें यो यथार्थ निर्णय बनाये है-मेरे दु:खोंको उत्पन्न करनेवाला मेरा आश्रव भाव है। अन्य कोई भी पदार्थ मेरेको कष्टदायो नहीं है। राग मोह रोष ये ही दु:खोंकी खान है। अज्ञानी जनोंकी स्वानहष्टि होती हैं। जैसे कुत्तेको कोई लाठी मारे तो वह लाठीको, चवाता है। आकानता जो पुरुष है उसपर हिट नहीं जाती है, इसी कारण कुत्तको लोग दुत्कार देते हैं। ऐसे ही अज्ञानी जीव जो सामने आश्रयभूत पदार्थ आता है अपने कष्टके समयमें उन अश्रयभूत पदार्थों का सचय विग्रह करता है, इसने ही मुभे सुख दिया, इसने ही मुभे दु:ख दिया। इस अज्ञानीको यह विदित नहीं है कि सुख और दु:खका परिणाम मेरी ज्ञानकलासे प्रकट होता है। में जैसा सोचू तैसी स्थित सामने आती है। छोटी भी वात हो छोटी भी विपदा हो, पर ज्ञानकला कुछ महसूस कराकर वन रही होतो वह पहाड़ जैसी विपदा लगता है। और कोई महान कष्ट भी हो। और यह ज्ञानकला धर्यको ज्ञानकेला पद्धतिमें प्रकृत होती हो तो वह न कुछ जैसी वात हाती है।

अब पढ़िये दर्शनिवशुद्धकी पारमायिक करणा पृष्ठ १ -पारमायिक करणा-ज्ञानीक यह संकल्प नहीं होता है कि मैं तीर्थंकर वनू और जगतके प्राणियोंका उद्धार करूं। यह तो अज्ञानभाव है। कोई भी ज्ञानो पुरुष कर्तृ त्वका भाव नहां ला सकता मैं इस जगतके जीवोंको संसारके दुखोंसे छुटाकर मोक्षमें पहुंचा दूं ऐसी बात ज्ञानो पुरुषके आश्रयमें नहीं है। यह प्राणी जब भी मुक्त होगा तो स्वयंकी दृष्टि पाकर स्वयंक रत्नत्रय भावके द्वारा मुक्त होगा। उसे तो अपार करुणा थ्रा रही है। कोई त्यागी पुरुष, सांधु पुरुष कहो जा रहा हो और रास्तेमें कोई भूखा आदमी मिल जाय तो उसको भी करुणा तो जागृत होती है पर वह कर क्या सकता है ? पंसा पास नहीं रखता पर करुणा तो जैसे गृहस्थको होती है वैसे ही उन सन्यासियोंको भी हाती रहती है, किन्तु इसको मैं राटी बनाकर खिला दू ऐसा परिणाम तो नहीं आता, पर वास्तविक हितपूर्ण करुणा बराबर हो रही है। ऐसे हो समिक्तएगा कि विश्वके समस्त प्राणियोंपर जो कि अपने अज्ञान भावसे बाह्यतत्त्वोंमें लगे हुए हैं व्यर्थ रासार भ्रमण कर रहे हैं उनको जानकर इन ज्ञानियोंके करुणा उत्पन्न हो रही है, पर मैं इनका उद्धार कर दूं, ऐसा वह वर्तृ व्ववा संकल्प यो नहीं करता कि करे भी कोई संकल्प तो क्या उद्धार कर देगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमें कोई परिणमन कर सकेगा क्या ? कभी नहीं।

अव समिक्किय कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध की होता है-पृष्ठ ३६-तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके पात्र-तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सुनकर उसकी चाह करन वाले पुरुषों ने इस प्रकरणसे यह शिक्षा लेना चाहिए कि कहीं मांगनेसे बन्ध नहीं होता किन्तु अपने आपको निःकांक्ष होकर ऐसा आत्मचरणमें ढाल दी जिए तो अन्तर कारणोंके अनुकूल तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध हो लेगा। सम्यादर्शन निर्मल हो तबभी तीर्थंकर प्रकृति बन्ध जाय ऐसा नहीं है किन्तु सम्यादशन निर्मल होनेके बावजूद भी विश्वहितकारी भावना उस प्रकृति हो तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होता है।

अब अवलोकिये ज्ञानधनकों उत्पृष्टता-पृष्ठ ७१-ज्ञानधनकी उत्कृष्टता-ग्रात्माका हित ग्रानन्दमें है ग्रीर ग्रानन्द वही ग्रानन्द है जहां ग्राकुलता रच नहीं है। ग्राकुलताका सर्वथा ग्रभाव समस्त पर ग्रीर परजीवोंके संप्रगंसे मुक्त होने में है। पर ग्रीर परभावोंसे छुटकारा नहीं पा सकता है। जिसने ग्रपने ग्रीर पराये पदार्थका स्वरूप भली भांति समभा हो। स्व परका स्वरूप यथार्थ निश्चित किया हो, वहीं ग्रीर पराये पदार्थका स्वरूप भली भांति समभा हो। स्व परका स्वरूप यथार्थ निश्चित किया हो, वहीं समभ सकता है जिसके स्व परके लक्षणोंका यथार्थ निर्णय रखा हो। यह बात बनती है ज्ञान द्वारा। इसलिए सक हितोंका मूल उपाय ज्ञानार्जन है। जरा मुकाबला तो करो धनके ग्रर्जनका ग्रीर ज्ञानके ग्रर्जनका। धन मरने पर साथ नहीं जाता किन्तु ज्ञानका सस्कार मरने पर भी साथ जाता है। इम

यहां कितने ही विद्यार्थियांको ऐसा देखते हैं कि एक या दो बार ही कोई बीज पढ़ लेते हैं तो उन्हें याद हो जाता है, कितने ही बालक बहुत रटते हैं, पिटते हैं श्रवण करते हैं तिस पर भी याद नहीं होता है। यह फक कहांसे ग्रा गया ? गुरु तो सब शिष्योंको एक साथ समानवासे समभा रहा है लेकिन किसीको एक बार में ही याद हो जाता है किसीको ग्रनक बारमें भी नहीं याद होता है। यह फक हैं ज्ञानावरणके क्षयोपसमका ग्रथात ज्ञानके संस्कारोंका। जीवका स्वरूप ज्ञान है इसलिए जितना ज्ञान विकाश ग्रभी कर लिया जायगा वह संस्कारके रूपमें ग्रंगले भवमें भी जायगा, किन्तु धनकी एक दमड़ो भी साथ न

(१८४) बोडशभावना प्रवचन द्वितीय भाग

इस पुस्तकमें विनुयसम्पन्नतासे प्रवचनवरसलत्व तक १५ तीर्थकृद्भावनाओं पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस मावनामें दर्शनिवनय, जानिवनय, चारित्रिवनय व उपचारिवनय इन जुनुविध विनयों पर प्रकाश डालनेक प्रसंगमें दर्शनिवनयसे सम्बन्धित एक प्रवचनां शमें सम्यन्त्वकी भक्ति कीजिये-पृठ १-दर्शनिवनय-सम्यक् श्रद्धानमें विनय होना सो दर्शनिवनय है। संसारमें हलनेवाले जीवोंको एक सम्यन्त्व का ही सहारा है। सम्यन्त्वके विना संकटोंसे मुक्तिका पाना ग्रन्य कोई उपाय नहीं है। भला बत्लावा कि सर्व पदार्थ जब ग्रपने ही स्वरूपमय है ग्रीर ग्रपना स्वरूप है ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द, यह क्या ग्राश्चर्यकी बात नहीं है। यह सब श्रमका ही प्रसाद है। कुछ नहां बनाना है ग्रपनेको। बनो हुई है, सत्तासे बनी हुई है। स्वभावनिर्यत्ति है, किन्तु, क्रिन्तु श्रम करके जो विपदा विद्रम्बना बना हो है, उनको तो दूर किये बिना काम न सरेगा। जहां सम्यन्त्व हो जाता है, ग्रुद्ध ग्राशय बन जाता है, यथार्थ दर्शन हो जाता है, यह मैं ज्ञानानन्द स्वभावमात्र हूं, मैं ग्रानो सत्ता से ग्रपनेमें स्वयं बसा हूं, इम बातका जिन्हें दर्शन हो जाता है ऐसे पुरुषोंको यह बात ध्यानमें ग्राती है-ग्रहो सम्यन्दशन ही हमारा शरण है। इस सम्यन्त्वके बिना ग्रनादि कालसे ग्रव तक कुयोनियोंमें श्रमण करते हुए चले ग्राये हैं। यो सम्यन्त्वके प्रति विनय जगना यह है दर्शनिवनय।

शीलब । निर्माण पह ह दशतावन्य । शिल्हा महत्व संतेष कहा गया है, उसका अध्ययन कीजिय-पृ० ११-१२-शालका महत्व-शालवान पुरुषोंका सब आदर देते हैं। कोई शीलकरि सहित हो और रूपसे रहित हा, रागग्रस्त हो तो भी वह अपने वातावरणसे अपने संसगेंसे समस्त पुरुषोंको मोहित करता है, अर्थात शीलवान पुरुष सभी को मुंखो बनाता है। शीलवान पुरुष सभी को मुंखो असे दुदकारा करते हैं। जो काभी पुरुष है, धमसे चित्रत हो जाता है, श्रात्माक स्वभावसे विचलित हो जाता है, श्रात्माक स्वभावसे विचलित हो जाता है, श्रात्माक स्वभावसे विचलित हो जाता है, असका हो नाम व्यापचारी है। व्यभिचारके समान श्रात्म कोई कुकम नहीं है। ऐसे इस शोलमें व शीलवाचक वनमें निवाष रहने की भावना जानी पुरुषक रहती है। ऐसे जानी पुरुष जब विश्वक प्राणियोपर परम करणाका भाव करते हैं तो उनके तीर्थकर प्रकृतिका बन्य होता है।

तीथकर प्रकृतिका बन्ध होता है।
अभीक्ष्णज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार कीजिये इन प्रवचनांगमें, पृ० १२-१३अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता है, इनका विचार कीजिये इन प्रवचनांगमें, पृ० १२-१३अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगसे मानवजन्मकी सफलता-भैया, कितना दुर्लभ यह जन्म है, फिर भी ऐसे कठिन
मनुष्यभवको पाकर गुप्पोमें लगाना, मोहियोंमें ही अधिक समय विताना और असार भिन्न जड़ पौद्- गलिक घन वैभवके संचयमें, उनकी कल्पनामें समय गुजारना और जो अपना परमार्थ शरण है, सारभूत
है, ऐसे ज्ञान के लिए समय न देना, इ से बढ़कर खेद की और बात क्या हो सकती है ? आत्मन, ऐसा

सुअवसर पाकर, जहां श्रेंड्ठ मन मिला है, जहां इन्द्रियां व्यवस्थित हैं, बुद्धि भी काम करती है, ज्ञानका सुयोग भी मिला है, ऐसे श्रवसरका पाकर हे श्रात्मन, तुम ज्ञानाभ्यास ही करो। ज्ञानके श्रम्यास विना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। ऐसी भावना श्रभीक्षण ज्ञानोपयोगमें होती है।

संवेग मावनाके एक प्रवचनाशमें संवेग और संवेगका फल पहें यह प्रवचनांश पु० ३१-संबेग और संवेग का फल-इस सम्वेगभावनां के फलमें अपने आपके शुद्ध ग्रानन्दका बारवार ग्रनुभव होता है और जब जब सबमीजन होते हैं तो उनको देखकर प्रमोदभाव होना है। धन्य हैं सधर्मीजन मिलनेकी घड़ा। वे उस क्षणको धन्य मानते हैं जिस क्षण रत्नत्रयके धारी मोक्षसागके र्राच्या जन मिलते हैं। साथ ही वे भोगोंसे सहज ही विरक्त रहा करते हैं, ऐसे पवित्र ज्ञानके उपवासी सन्त पुरुप जब ग्रन्य जी नेपर हिष्ट देते हैं तो कुछ विषाद भरा ग्रनुराम होता है। और, जरा हो तो अपने उन्मुख होना है कि सारे संकट इसके टल जाते हैं। केवल एक मुखके मोड़में ही संसार और मुक्तिका ग्रन्तर है। जहां इस समय पीठ इसके टल जाते हैं। केवल एक मुखके मोड़में ही संसार और मुक्तिका ग्रन्तर है। जहां इस समय पीठ है वहां मुख करना है ग्रीर जिन बाह्य पदार्थों को ग्रोर मुख किए हैं वहां पीठ करना है। इतनाही करने के पश्चात करना है लिए जो सम्बग्भावना हो जाती है उस भावना । ग्र दर करें। ग्रपने चित्तसे यह श्रद्धा हटावों कि धन वैभव ही मेरे सब कुछ हैं। ग्ररे वे ता धूलकी तरह हैं। वया तत्त्व उनमें रक्खा है। ये सब बाह्य हैं, भिन्न हैं, पुद्गल हैं, ग्रहितल्य हैं, जिनका विषय करनेसे तृष्णाका रोग उत्पन्न होता है। यो भोगोंसे विरक्त होकर, निज स्वल्पमें ग्रनुरक्त होकर संवगभावनाको धारण करें जिससे निकट काल में ही इस संसारके सारे संकटोंसे मुक्ति मिल सकेगी।

में ही इस ससारक सार सकटास मुक्ति मिल स्वर्णा ।

शक्तितस्तय भावनामें समताकी प्रमुखता होती है, इसका प्रयोग करें, पढ़ें यह प्रवचनांश पृ० ४३-शक्तिः तपमें समताकी प्रमुखता-तपस्यको मूर्ति, भाम्यंतर ग्रार बाह्य परिग्रहोंसे रहित साधु पुरुष होते हैं। इस तप भावनामें भपनी ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब वह दिन आये, कब वह क्षण आये कि सब परिग्रहोंसे विकल्प त्यागकर शुद्ध निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपमें रत रहा करें और ऐसे दशन करते हुए परिग्रहोंसे विकल्प त्यागकर शुद्ध निविकल्प निज ज्ञायकस्वरूपमें रत रहा करें और ऐसे दशन करते हुए में कैसा भी उपद्रव आये, बढ़े उपसर्ग आये, किर भा उनसे विचलित न हाना, अपना आत्मबल बनाये में कैसा भी उपद्रव आये, बढ़े उपसर्ग आये, किर भा उनसे विचलित न हाना, अपना आत्मबल बनाये रहना, ऐसी भावना करना सो शक्तिः तप भावना है। अनुक्त प्रतिक्तल कुछ घटनायें आयें उन घट-रहना, ऐसी भावना करना सो शक्तिः तप भावना है। अनुक्त प्रतिक्तल कुछ घटनायें आयें उन घट-माओं अपना समता परिणाम रख सकना, धैर्यभाव बना सकना यह भी तप है। इस समतारूप तपर-माओं अपना समता परिणाम रख सकना, धैर्यभाव बना सकना यह भी तप है। इस समतारूप तपर-माओं किताना ज्ञानबल लगाना होता है, कितनी उपेक्षावृत्ति रखनी पड़ती है वह अज्ञानीजनोंके द्वारा चरणमें किताना ज्ञानबल लगाना होता है, कितनी उपेक्षावृत्ति रखनी पड़ती है वह अज्ञानीजनोंके द्वारा किया जाना असम्भव है। इस ज्ञानवलको जो समाले वह ज्ञानी ही है।

साधुसमाधिभावनाके वर्णनके परवास संक्षेपमें समाधिकी अन्तः मुद्राका संक्षेपमें दिग्दर्शन कीजिये, पृ० ४२-४३-ग्रन्तः समाधि व बाह्यसमाजि-समाधिभावके प्रमो ज्ञानी सत जब कभी दूसरे धर्मात्माजनी पर संकट माया देखते हैं तो उन सब संकटोंको दूर करने का अनका यत्न चला करता है। मपने भ्रापको समाधिक्म बनाने का यत्न करें, समाधि का परणाम रखें यह साधुसमाधि भावना है। भावना के समाधिक्म बनाने पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध कर लेता है जिसके उदयमें यह त्रिलोका-प्रताप से यह ज्ञानी पुरुष ऐसी विशिष्ट पुण्य प्रकृति का बन्ध करने वाले जीवकी समाधिभावना । धिपति सीर्थंकर महापुरुष होता है। यही तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध करने वाले जीवकी समाधिभावना ।

है। अन्तिम भावना प्रवचनवरसलत्वका संक्षिक्त परिचय देखिये-पृ० ६३-प्रवचनवरसलत्व-तीर्थंकर प्रकृति अन्तिम भावना प्रवचनवरसलत्व। की बन्ध करने वाली भावना श्रोमें ग्राजयह ग्रन्तिम भावना श्रा रही है। इसका नाम हैप्रवचनवरसलत्व। की बन्ध करने वाली भावना श्रोमें ग्राजयह ग्रन्तिम भावना होना सो प्रवचनवरसलत्व है। जिसमें सम्य-प्रवचनका ग्रंथ है देव, गुरु ग्रोर धर्म। इनमें प्रीति भावका होना सो प्रवचनवरसलत्व है। जिसमें सम्य-प्रवचनका ग्रंथ है देव, गुरु ग्रोर धर्म। इनमें प्रीति भावका हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न गर्दर्शन, सम्यग्जान ग्रोर सम्यक्षारित्र की ग्रमेद एकता हो चुकी है। ऐसे ज्ञानपु ज देवमें प्रीति उत्पन्न होना और जो इस स्थितिके उत्सुक हैं तथा जिनकी दृष्टि इस गुद्ध परिणमनके साधनभूत गुद्ध सहज स्वरूपकी और रहा करती है ऐसे साधनोंकी भावना करना यह है प्रवचनवत्सलत्व।

(१८५-१८८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमातंग्रहप्रवचन) १, २, ३, ४ भाग

इस पुस्तकमें प्रसिद्ध दार्शनिक सुत्र ग्रन्थ प्रीक्षामुखसूत्रकी प्रमेयकमलमार्तण्ड टीकाके अनुसार विस्तृत स्पष्ट व सरल प्रवचन है। पूज्य थी मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजका यह बहुत उच्च प्रयास है जिसमें दार्शनिक कठिन विषयों को भी मुबीच बना दिया है। मंगलाचरणके प्रवचनमें परीक्षापढ़ितिक महत्वका चित्रण एक प्रवचनांशमें देखिये पृष्ट - १० - परीक्षापद्धितिका महत्व - भैया - परीक्षाकी पद्धितिका कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे सोना कसने बालो परीक्षाशिला होती है तो उसका महत्व उस कसौटोसे है उसके रूप और प्राकारसे नहीं है। कोई कहे कि वाह, इससे भी सुन्दर कोई शिला रख लें, यह तो छोटी शिला है, कोई बड़ी सी शिला रखले तो बड़ी ग्रच्छी सोने की परीक्षा हो जायगी, तो उसका यह सोचना मिथ्या है। यर्मामीटर बुखार नापनेके काम ग्राता है। कोई कहे कि यह तो बहुत छोटा , एक बिजलो । उंडा लगाद ता ठीक रहेगा, छोटो मोटो चीजसे क्या फायदा ? तो उसका यह सोचना मिथ्या है वयोंकि उस बिजलीक बड़े मारी डंडेस बुखार की परीक्षा तो न हो जायगी। तो उसका महत्व परीक्षासे है। यह परीक्षामुख सूत्र जानकी परीक्षा बतावेगा कि यह ज्ञान सहो है, इसमें ग्रमुक दोष नहीं है, ग्रमुक ग्रण है, इसलिए यह ययार्थ ज्ञान है ग्रीर यह ज्ञान भूठा है, इसमें इतने दोष है, यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानकी परीक्षा करा देने वाले इस ग्रन्थका बहुत बड़ा महत्व है। यो समिन्नये कि न्यायशास्त्रमें ग्रीर प्रतिमाके विकासमें ऐसे ग्रन्थके समक्षे बिना प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। तो इस ग्रन्थमें सम्बन्ध और ग्रमिधेय बरावर ठीक है।

परीक्षाका सर्वसम्मत उपाय क्या है, उसका ही वर्णन इस प्रन्यमें है, इस सम्बन्ध की पुष्टि, पढिये एक प्रवचनांशमं, पृष्ट १५-परीक्षाके सर्वसम्मतः उपायकी वक्तव्यता-इस परीक्षा मुखसूत्र जसे वक्तव्यको समभे विना कभी वस्तुके निर्णयमें सफल नहीं हो सकते । यो छोटी छोटी जानकारी रक्षकर अथवा यथोंमें जो कुछ सीधा सादा लिखा है। उसे जानकर कोई सन्तोष मान ले-मैंने खूब अव्ययन किया है, मैंने तो सब कुछ अध्ययन कर लिया, वहां अधुरापन हो है। देखों, एक तो होती है कहने की जानकारी श्रीर एक होती है प्रतिभा ह न्यायशास्त्रका प्रतिभासे सम्बन्ध है। किसी दूसरे पुरुषको हम श्रपने श्रागमशास्त्रकी कुछ बात कहकर उसे चुपःकरना चाहें तो वह चुप होगा क्या ? श्रजी साहब हम रे अमुक ग्रन्थमें तो यों लिखा है। लिखा होगा, तुम्हारे ग्रथ कपोलकल्पित हैं, जो चाहे लिख दिया है, हर एक कोई दूसरोंके लिए यही उत्तर दे सकता है। वहां तो युक्ति मेंसे सिद्ध करना होगा ग्रीर युक्तियां वादी और प्रतिवादो दोनों के लिए मान्य हुआ करती हैं। शास्त्र, आगम दोनों के लिए मान्य नहीं हुआ करते । तो उन्हों युक्तियोंसे प्रमाणोंसे इस ग्रंथमें बताया ज येगा कि किस शलीसे युक्तिया निर्दोप होती हैं श्रीर किस शैली से युक्तियां सदीव होती हैं। सदीव ज्ञानश्रप्रमाण है श्रीर निर्दाप ज्ञान प्रमाण है। प्रमाणसे अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभाससे अथ की सिद्धि नहीं होती, अर्थात् सच्चे ज्ञानसे पदार्थ की सिद्धि होती है, सच्चे ज्ञानसे हितके प्राप्ति की सिद्धि होती है श्रीर सच्चे ज्ञानसे ही श्रहित को छोड़ने की दृष्टि होती है, और सच्चे ज्ञानसे ही उपेक्षा करके विश्वाम से स्थित होने की दृष्टि होती है। तो समस्त कल्याण तो सच्चे ज्ञानपर निभर हैं और मिथ्याज्ञानसे सब अनर्थ ही अनर्थ होता हैं भाग दाका र पुरुष हो है हम अर्थ र

्प्रयासुत्रमें प्रमाण का लक्षण किया है, उसके सम्बन्यमें संक्षित्त स्वप्टीकरण इस एक प्रमुचनांत्रमें

पढ़िये-पृ० २६-प्रेमाणमें स्वव्यवसायात्मकता-इस प्रसंगमें जो स्व शब्द दिया है इसका ग्रथं न लेना कि ऐसा अर्थं करने लगो कि जो ग्रात्माका और परपदार्थों का निश्चय करने वाला ज्ञान हो वह प्रमाण है। दार्शनिक शैलीमें और प्रमाणके इन लक्षणोंमें ग्रभो यह बात नहीं कहो गरी। यहां पर ५५र" शब्द ही नहीं दिया गया। स्व भौर श्रपूर्व अर्थका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। चाहे ग्रात्माका निश्चय करने वाला हो चाहे परपदार्थों का निश्चय करनेवाला हो सब श्रपूर्व अर्थमें सम्मिलत हैं, उनका ज्ञान प्रमाण है। तब स्वशब्द ज्ञानका स्व लेना। जो जानने वाला ज्ञान है वह ज्ञान अपने ग्रापका भी निश्चय करता हूं कि यह पदार्थ इस प्रकार है। में सत्य हूं और पदार्थ की जानकारी का भी निश्चय करता हूं कि यह पदार्थ इस प्रकार है। ग्रथवा ज्ञान व ग्रात्मामें अभेद है इस कारण स्व शब्दसे ग्रात्माका ग्रहण हो ही जाता है।

जुछ दार्शनिक क रक्साक्त्यको प्रमाण मानते हैं, इस मन्त्व्यके निराकरणमें विस्तृत प्रवत्म है, सक्षेत्रमें उसका दिन्दर्शन करना हो तो एक इस ही प्रवचनांत्रको देख लीजिये—पु० ३१-प्रमाणमें ज्ञानकी ही साधकता—यहाँ एक चर्चा यह उपस्थित हुई है कि साधकतमको तुम प्रमाण मानते हो तो कोई पुरुष कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है तो लकड़ी काटनेका साधन है कुल्हाड़ी । जिसके द्वारा लकड़ी काटी जाय वही तो साधकतम है काटनेका । साधकतम कहते हैं करणको । जो साधकतम हो वह प्रमाण है इस पर कोई कह कि वाह, जाननेमें साधकतम तो एक प्रकाश भी है तो फिर प्रकाश आदि प्रमाण हो ही जायगा नया ? कहते हैं—नहीं । प्रकाश जाननेमें साधकतम नहीं है । जाननेमें साधकतम तो ज्ञान ही है, पर कारकसमूह निमित्त है इसलिए उपचारसे कारकसाकल्यको साधकतम कहते हैं ।

कुछ कार्यानक स्वीत्रकर्षको अर्थात् इन्द्रिय व प्रवार्थके सम्बन्धको प्रमाण मानते हैं, किन्तु जैसे कारकसाकत्य सिन्तमें (जानिक्यामें) साधकतम नहीं, इसी प्रकार सिन्नकर्प भी साधकतम नहीं, जानस्वरूप योग्यता ही साधकतम है, जतः ज्ञान ही प्रमाण है। ए० ६०-स्वार्थपरिच्छितियोग्यताको साधकतमता—देखो जिसके न होने पर और प्रनित्त नहीं होती है वह उसके कारणसे उत्पन्न हुई मानना चाहिए। जैसे कुल्हाड़ो के न होने पर श्रीर श्रीर पदार्थ कितने ही हों, मिट्टी है, पत्थर है, लोग खड़े हैं, कुछ भी अनेक पदार्थ हों पर एक कुल्हाड़ोके न होने पर काठ नहीं छेदा जा सकता, तो काठके दुकड़े करनमें साधकतम तो कुल्हाड़ी हो रही। इसी प्रकार भावेन्द्रियरूप योग्यताके न होने पर चाहे सिन्तकर्य भी हो, लेकि पदार्थका ज्ञान नहीं होता, इससे यह सिद्ध है कि पदार्थका ज्ञान, पदार्थका प्रमाण यहां भावेन्द्रियके द्वारा चलता है। तो भावेन्द्रिय कहा अथवा योग्यता कहो या ज्ञान कहो सब उसके निकट की बातें हैं। अपना और परपदार्थों का आभास होने वाले ज्ञानरूप प्रमाण की सामग्री तो वह योग्यता है, इस कारण प्रमाण की उत्पत्ति में योग्यता साधकतम है। वह योग्यता ज्ञानस्वरूप है वसीकि यह अस्तः स्वरूप योग्यता किसी अन्य पदार्थ के परिणमनको लेकर प्रमाणरूप नहीं बनती अतएव वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्नकर्ष प्रमाण नहीं होता अतएव वह स्वतन्त्र हाकर ज्ञानरूप बनती है। तो ज्ञान ही प्रमाण है, सन्नकर्ष प्रमाण नहीं होता

प्रथम सूत्रके प्रयचनमें चर्चायें हुई, कारकसाकत्य (पदार्थसमूह) सिन्नकर्ष (इन्द्रिय व पदार्थ का सम्बन्ध), इन्द्रियकृति) इन्द्रियका व्यापार, ज्ञातृत्वापार (ज्ञानसे भिन्न आतमाके। व्यापार) व ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान प्रमाण नहीं है, इस सम्बन्धमें उपसंहारात्मक एक प्रवचनांश देखिये-पृठ १०२-इन्द्रियवृत्ति और ज्ञातृत्वापारका सिद्धान्त- सिन्नकर्ष के बाद रखा इन्द्रियवृत्ति । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध तो नहीं, किन्तु, इन्द्रियका खुलना सानि यह प्रमाण है। ये कुछ भीतर की और ग्राते जा रहे हैं। कारक साकत्यमें तो एकदम

बाहर बाहर उनका बोलना था इन्द्रियसिन्नकंषमें कुछ उसके भीतर याये और इन्द्रियदृत्तिमें पदार्थकों भी छोड़ दिया, केवल इन्द्रियके व्यापार तकया गये और अब इन चार प्रमाणों में इन्द्रियकों भी छोड़ कर आत्माके व्यापार तक आये। यहां और भीतर आये। लेकिन सबके आश्यमें अज्ञानरूपता वन रही है। ज्ञानको प्रमाण नहीं माना और अब पांचवें प्रमाणमें ज्ञानकों भी प्रमाण माना, जो परोक्षरूप ज्ञान है वह है प्रमाण, ऐसे ज्ञानको प्रमाण कहा है। वह ज्ञान खुदका ज्ञान नहीं कर सकता। ज्ञानका ज्ञान करने के लिए और ज्ञानकी जरूरत होती है ऐसे ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानस्वभावीं आत्माके व्यापारको प्रमाण कहा है। वह भी युक्त नहीं कहा।

द्वितीय पुत्रमें वताया गया है कि ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही दि्तकी प्राप्तिमें अहितक परिहारमें समर्थ है। इसमें हितप्राध्ति समर्थतासे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये-पृ० १०५-ज्ञानकी हितप्राध्ति-समर्थताका समर्थन-प्रमाणका स्वरूप पहिले सूत्रमें कहा गया था। स्व अपूर्व अथेका व्यवसायात्मक जो ज्ञान है वह प्रमाण है। ता प्रमाण राव्दका तो खूब विवेचन किया गया था। इस सूत्रमें ज्ञानका विवेचन किया जा रहा है कि जानही प्रमाण है। अज्ञान क्यों नहीं प्रमाण बनता ? अज्ञानमें हितकी प्राप्ति करा देना श्रीर श्रहितका परित्याग करा देना यह सामर्थ्य नहीं है। जानकर हो तो हम हितकार्य को करते हैं और महितकार्य को छाड़ते हैं। और, एक दिल्टिसे देखो तो जाननेमें ही हितनी प्राप्त और महितका परिहार हो जाता है। लोकिक वातोंमें तो समयभेद मालूम होता है। जाना हमन अभी और हितको प्राप्ति करेंगे थोड़ो देरमें, लेकिन परमाथसे, ग्रध्यात्महोष्टसे ज्ञानके ही कालमें हितकी प्राप्ति होती है श्रीर श्रहितका परिहार होता है। औसे अन्तर्ज्ञान होता है, यह ग्रात्मा भात्र ज्ञानज्यातिस्वरूप है, ऐसा उपयोग गया, ऐसी ही मान्यता वनी, ऐसा ही अनुभव जगा तो उस कालमें हितरूप जो आत्मतत्त्व है उसको प्राप्ति हो गयी। कहीं आत्मतत्त्वका पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, कोई किया नहीं करनी पड़ती, किया रंच नहीं होती, हलन चलन रंच नहीं होती। उस ही च्रेत्रमें निश्चल होकर ज्ञान किया जाता है अंतस्तत्त्वका । तो जिस क्षणमें जान लिया कि यह मैं आत्मा ज्ञानस्वभावमात्र हूं तो ज्ञान ही इसका सर्वस्व है, सा उस ज्ञानने जब जब क्यायोंको त्याग दिया अर्थात क्यायोंका ग्रहण न किया, कपायोंको पररूप जानकर ज्ञान ने त्याग दिया। यद्यपि श्रात्म चेत्रसे कपायें हटी भी नहीं है, लेकिन ज्ञान ने तो कपायको छोड़ दिया और अन्तः आत्मस्वरूपका ज्ञानने ग्रहण किया तो उस ज्ञानमें तो तत्काल हित की प्राप्ति और अहितका परिहार वन गया।

प्रमाणके समीचीन लक्षणके विरुद्ध क्षणिकवादी अतिश्रयात्मक निविकल्प ज्ञानको प्रमाण मानते हैं, इसके निराकरणके प्रवचनों के प्रसंगमें देखिये निविकल्प ज सविकल्प ज्ञानमें क्षणिकवादिभिमत परस्पर अध्यारोप की अतिदिक्ता एक प्रवचनाथ—१० १२६-दोनों ज्ञानोंमें परस्पर श्रध्यारोप की श्रसिद्ध—यहां इस प्रकरणकी चर्चा या श्रा गया कि श्राचार्य देवने इस सिद्धान्तमें यह वात रखी है कि प्रमाण वहीं ज्ञान होता होता है कि स्व एवं श्रावं अवका व्यवसायात्मक हो अर्थात् जो निजका श्रीर पदार्थका निश्चय करे वह ज्ञान प्रमाण है। इस पर क्षणिकवादीने यह बात कहो कि निश्चय करनेवाले ज्ञान तो सभी श्रप्रमाण होते हैं, व्योंकि जिसका निश्चय कर रहे हों वे सब मिथ्या हैं श्रीर जो वास्तविक है उसका प्रत्यक्ष तो होता है पर निश्चय नहीं होता। यह क्षणिकवादका सिद्धान्त है। इस पर निविकल्प ज्ञानमें प्रमाणता नहीं है, यह बात श्रनेक विकल्प उठाकर कही जा रही है। तो पूर्व पक्षमें यह बताया है कि निविक् क्ल्पज्ञान श्रीर सिवकल्प ज्ञानमें एकत्व भ्रम हो गया है, इस कारण निविकल्प ज्ञानकी लोगोंको प्रतीति नहीं है, एक का दूसरे में श्रध्यारोप हो गया। तो यह वतलाओ विकल्पज्ञानमें निविकल्प श्रारोप

किया जा रहा है या निविकल्प ज्ञानमें विकल्पज्ञानका आरोप किया जा रहा है ? अर्थात् विकल्प ज्ञान को निविकल्पल्प बनाना यही है विकल्पमें निविकल्पका आरोप । और निविकल्प ज्ञानको विकल्पा- रमक बना डालना यही है निविकल्पमें विकल्पका आरोप । यदि विकल्प ज्ञानमें निविकल्पका आरोप करते हो तो विकल्प तो सब खतम हो गये, फिर व्यवहार कुछ रहना हो न चाहिए। सारे के सारे ज्ञान निविकल्प हो जाना चाहिए। सो निविकल्प ज्ञानसे कुछ लोगोंमें भी व्याख्या चलती है क्या श्रीर, यदि निविकल्पमें विकल्प डाल दिया तो निविकल्पकी वात हो मत करा। सब ज्ञान सविकल्प हो जायेंगे।

समारोपन (संशय, विषयंय, अनंध्यवसाय) के विरोधी ज्ञानको अमाण कहते हैं, इस पर कुछ दार्शनिक समारोपका स्वरूप ही सिंड होने नहीं दे रहे थे, उसे असद्ध्याति, स्मृतिप्रमोप, प्रसिद्धार्यध्याति आदि नाम पर पर के टाल रहे थे। तो संवारापका स्वरूप सिंड करने के प्रसंगमें निष्कप्रतिमक एक प्रवचनांश देखिये, नृतीय भागमें, पृष्ट २५४ – सम्यय्ज्ञानमें समारोप को अभाव – सच्ची ज्ञान वहा कहलाता है जो अपना। और प्रवार्थों का यथार्थ निर्णय करें। सच्चे ज्ञानमें संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय नहीं होता। अर्थात् न तो सम्यय्ज्ञान में संशय बसा रहतो है कि अमुक पदार्थ यो है संशयज्ञान है, जहां संशयज्ञान न हो वह यथार्थ ज्ञान कहलाता है। सम्यय्ज्ञानमें विपर्यय ज्ञान भी नहीं होता। जेसे पड़ी तो रस्सी है और जान रहे हैं सोप, तो यह उल्टा ज्ञान हुआ। विपर्ययज्ञान भी सम्यय्ज्ञानमें नहीं है, और अनध्यवसाय ज्ञान कहते हैं अनिश्चयको। जहां कुछ भी निश्चय की भावता तक भी नहीं है और कुछ भलक जहर हुई है। जेसे चले जा रहे हैं, पैरमें तिनकों लगे गया तो उसमें और कुछ ध्यान होना। अरे, लगा होगा कुछ। उस के निर्णय की भावना तक भी नहीं हो, यथार्थ ज्ञानमें यह अनध्यवसाय भी नहीं होता। यह है सिद्धान्त की वात ।

चतुर्यभागमें जैयतत्त्वको अपलाप करने वाले अहँ तवादकी मीमांसा करके अन्तर्मे निक्क्यात्मक निर्णय दिया है, उस प्रवचनांजको पढ़िये पृ० ३८५ - ज्ञानकी प्रमाणता और ज्ञयोंका सद्भाव - भैया, सीधे मानो कि ज्ञान मात्र ग्रात्मा है, वह प्रदार्थका ज्ञान करनेमें समय है और ज्ञानको कुछ न कुछ विषयभूत पदार्थ चाहिए ही। तो जो पदार्थ जाननका विषय ग्राया वह पदार्थ अपनी सत्ता अलग रखता है। जाननहार ये चेतन पदार्थ अपनी सत्ता ग्रलग रखते हैं, सब ग्रपना ग्रपना काम कर रहे हैं। इन जड़ पदार्थों का काम उत्पादव्यय करते रहना है, सो ग्रपने स्वरू ग्रपने ही ग्रनुक्प वे उत्पाद व्यय करते हैं। इस चैतन्य ग्रात्माका भी काम उत्पाद व्यय करता रहना है, सो चूं कि यह चैतन है इसलिए जानने के ढंगसे यह ग्रपना उत्पाद व्यय करता रहता है, ज्ञानका मात्र नवीन नवीन परिणान होता रहता है। ज्ञान भी तत्त्व है और ये समस्त ज्ञयतत्त्व हैं। इनमें से किसी का भो ग्रपलाप नहीं किया जा सकता है। इन सबका जाननहार जो एक ज्ञान है वह हो सब व्यवस्था बनाता है ग्रीर वह ज्ञान प्रमाण है। इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध किया गया कि ज्ञानका स्वरूप ऐसा ही मानना चाहिए जो ग्रपने ग्रापके स्वरूपका प्रतिभास कराये। ग्रीर प्रकार से ज्ञानका स्वरूप मानोगे तो न स्वरूप वन सकेगा ग्रीर न प्रमाणता ग्रा सकती है।

(१८६-१६१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमात्य अप्रवचन) ५, ६, ७ भाग

होति के अद्वापके पुस्तकके पष्ठ व सप्तम भागमें परीक्षामुखसूत्रके प्रथमः अध्यायके छठे सूत्रसे अन्तिमः १२ वें सूत्रः तकके पूज्ये श्री मनीहर जी वर्णी सहजानन्द महोराजके प्रवचने हैं ि। ज्ञानकी अर्थन्यवसाय।रमकता की भाति स्वव्यवसायात्त्रकता सिद्ध करते हुए एक प्रवचनांगमें निर्णय दिया है, पढ़िये पृ० १४-ग्रव जरा ग्रनुभव से भी विचार लो कि हम जितना जो कुछ भी जानते हैं उस सबके जानते के साथ साथ स्वयं में भी सन्तोष होना, प्रतिभास होना, उजेला रहना, निर्णय रहना ये सब बातें चलती हैं ना। चाहे कोई इसका विश्लेषण न करता हो, उसे उस प्रयोगरूपमें बचनों ने लेता हो, लेकिन प्रत्येक ज्ञानकी यह तारीफ है कि वह ग्रपने ग्राप को चेतता रहता है, तभी वह बाह्य पदार्थों का जाननहार होता है। ज्ञान स्वव्यव-सायात्मक ही है क्योंकि वह ग्रन्य इन्द्रिय ग्रादिककी ग्रपेक्षा न रखकर पदार्थ की व्यवस्था करता है।

कोई दार्शनिक प्रतिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश दे खये, प्रकृति क्या चीज े है, तब विदित होगा कि जान प्रकृतिसे निराला है, पृ० २१-जैन शासनमें प्रकृतिका स्थान-प्रकृतिके सम्बन्धमें इसका समन्वयं करनेके लिए थोड़ा जैतशासनके भ्रनुसार सोचिये-जैसे कभी बहुत सुरम्य स्थान पर अप्रपत पहुंचें। शिमला, मंसूरी, कार्मीर किसी भी जगह जायें और रमणीक फल वृक्ष पत्ते वगैरह हो, नदी भी बह रही हो, नाला भी बहुता हो, कलकलाहटके शब्द भी आ रहे हों, कुछ चिड़ियां भा चहुक रही हों तो ऐसे हश्यको देखकर काई सोग कहते लगते हैं-वाह कसा रमणीक दश्य है, देखो प्रकृति िकितनी सुहावनी है। भला बतलावो तो सही कि वह प्रकृति क्या चीज है ? किसका नाम प्रकृति है ? अप्रीर किसकी खूबी है जो इतना सुहावना हत्य लगता है ? बया है वह प्रकृति ? इसका जनदर्शनसे ं निषय करें। वह प्रकृति है कर्म की । कर्ममें नाना प्रकृतियां पायी जाती हैं भीर जिस जोवके साथ जिस ं प्रकार की प्रकृति बंधी हुई है उसके उदयमें उसका उस प्रकारसे परिणमन होता है। अब देख लीजिये-फूलोंकी विचित्रता। कोई एक फूल ऐसा होता है जिसमें ग्राप ७ रंग पायेंगे भीर विचित्र ढगसे ग्रीर उसीके पेड़में किसी जगह श्रीर ढंगसे फूलोंके रंग पायेंगे। इतनी प्रकार की फूलोंमें जो विचित्रता है वह क्या स्वाभाविक विचित्रता है ? वह तो प्राकृतिक विचित्रता है, स्वाभाविक विचित्रता नहीं है। स्वभाव में और प्रकृतिमें अन्तर है। प्रकृति तो एक कृत्रिम चोज है, आदिम है और स्वभाव आदिम नहीं है। तो इतनी प्रकार की विचित्रतामें उस रमणीक स्थानमें मालूम पड़ रही है वह है क्या ? उन उन जीवों के साथ जिन जीवोंने फूलका शरीर लिया है, पत्तीका शरीर लिया है उन उन जीवोंके उस उस प्रकार की विचित्र कर्मप्रकृतियां लगी हुईहैं और उनके उदयमें उनका ऐसाँविचित्र परिगमन चलरहा है। यह है प्रकृतिकी चीज । जब कहा कि कितने प्राकृतिक दृश्य हैं ? तो उसका अर्थ यह है कि कर्म प्रकृतिक उदय से उत्पन्न हुई शरीरकी शोभा। उस प्रकृतिसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञानस्वरूप तो यह स्वयं ग्रात्मा

भौतिकवादी आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, आत्माका सत्त्व है, यह समक लेना कितना सुगम है, पढ़िय एक प्रवचनांगमें, पृ० ६१—ग्रात्माकी ग्रहप्रत्ययवद्यता—चाठवाक जनोंकी ग्रावचारितरम्य जिक्षा सुननेसे तुरन तो ग्रच्छो लगती है पर इस पर विचार करें तो यह ठीक संगत नहीं बैठ सकता, क्योंकि ग्रात्मा की प्रतीति तो ग्रह प्रत्ययसे ही हा रही है। प्रत्येक जोव ग्रपने ग्रापमें ग्रनुभव कर रहे हैं, मैं सुनी हूं, में दुःखो हूं, मैं ऐसी पौजोशन का हूं, यों जिसमें ग्रह प्रत्यय बन रहा है वही तो ग्रात्मा है ग्रोर ऐसा ग्रह ग्रह ग्रा ग्रा ग्रा ग्रह शायों के प्रता है। मैं यों होऊं, मैं ऐसा न होऊं, मैं दुःखी होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा, यह किसमें मैं की ग्रावाज ग्रन्दरमें उठ रही हैं? हाथमें कि परमें कि शिरमें ? जिसमें ग्रहं प्रत्यय हो रहा है वही तो ग्रात्मा है ग्रीर यह बात मिथ्या है नहीं, क्योंकि कोई बाधा नहीं ग्रा रही ग्रत्यय हो रहा है वही तो ग्रात्मा है ग्रीर यह बात मिथ्या है नहीं, क्योंकि कोई बाधा नहीं ग्रा रही ग्रत्य ग्रेन में सब लोग ग्रहं ग्रहंका ग्रनुभव किए जा रहे हैं। यह ग्रहं प्रत्य किस ग्राधार से उठा, भ्रांका उपादान क्या है । बस वही ग्रात्मा है। यह ग्रहं बोध शरीरके ग्राक्ष्य से नहीं होता, क्योंकि

महंका अनुभव इन्द्रियंके व्यापार विना हो रहा है। शरीर तो इन्द्रियंक व्यापारसे जान लिया जाता है। इन्द्रियंके व्यापार विना शरीरका बोध तो नहीं होता कि कि उन्हें के कि कि कि कि कि कि

ज्ञान स्वका भी संवेदन करता ही है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनीय पढ़िये-पृ० १३२-स्वका ज्ञान स्व से हो-प्रकरण यह है कि सिद्ध यो किया जा रहा कि ज्ञान स्वसवेदक है. ज्ञान परका भी और अपने आपका भी ज्ञान करता है। परोक्ष ज्ञानवादियोंने यह तो मान लिया कि ज्ञान पर पदार्थका प्रकाश करता है, पर यह नहीं माना कि ज्ञान स्वका भी प्रकाश करता है। जैसे हुण्टान्तमें कहा जाय कि दीपक, विज्ञली खुदका भी प्रकाश करता है और परपदार्थका भी प्रकाश करता है। कमरे में जो चोज रखी हुई है चौकी है उसका भी प्रकाश करता है अपना भी प्रकाश करता है। अब इसमें से कोई इतनी बात तो मान ले कि दीपक पर पदार्थका भी तो प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह वात काई मान लेना क्या ? जो दीपक खुदका प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह वात काई मान लेना क्या ? जो दीपक खुदका प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता, तो यह वात काई मान लेना क्या ? जो दीपक खुदका प्रकाश करता है मगर खुदका प्रकाश नहीं करता नहीं करता ना ? कोई यह तो नहीं कहता कि हमें बढ़ी या लालटेन लावो उसा कमरे से प्रकाशक लालटेन उठा लावे। अरे जो लालटेन जल रही है वह तो अपने आप मालूम पड़ जावेगी कि यह जल रही है। ऐसे ही ज्ञान खुदमें प्रकाश करता है या नहीं करता ? हम जिस जानसे पदार्थको जानते हैं वह ज्ञान भी हम को एक निर्णय बताता खुश जग रहा है या नहीं जग रहा है ? इस बातको पुछनेक लिए हम किसी दूसरेक पास जाये क्या ? अरे, जिस ज्ञानसे जान रहे हैं वह ज्ञान उसी में अपने आप स्मष्ट है।

जानकी स्वपर प्रकाशकताका चरम विशुद्ध रूप देखिये एक प्रविधानमा में एक १७४-प्रभुपरिचय-प्रभुका कुछ श्रोर परिचय सुनो । ये परमात्मा ज्ञान उपयोग द्वारा भी अपने आत्मामें रहा करते हैं । ठीक है, पर कुछ बाहरी बात समभमें नहीं आयी कि कहां रहते हैं ? उनका बाहरमें स्थान कुछ नहीं है । वे अपने परमौदारिक शरीरमें रहते हैं । श्रोर, ये क्या किया करते हैं ? यह तो नाम और स्थानका परिचय हैं । ये परमात्मा अपने ज्ञान और आनन्दस्वभावका निरन्तर गुद्ध विलास किया करते हैं । यही उनका रोजिगार हैं । न उनके भूख प्यास है, न कोई रोग है, न कोई अन्य द्व द पद है, सयोग मोह ममता आदिक कोई विडम्बनायें भी वहां नहीं हैं, केवल आत्मा आत्माका स्वरूप है । यह ज्ञान द्वारा समस्त विश्वको जानते रहते हैं । यों स्व और पर प्रकाशक भानुकी तरह उनका ज्ञानभी स्वपरप्रकाशक है । तो इसकामके करनेसे उन्हें नफा क्या हाता है ? वेनिर तर ज्ञानके द्वारा अपन स्वरूपको और समस्त विश्व को जानते रहते हैं । ऐसे पुरुषायंका, रोजिगारका, परिणमनका फल क्या मिलता है उन्हें ? फल उन्हें मिलता है अनन्त आनन्द । जहां केवल ज्ञाता ख़टा रूप परिणमन है । सब विश्वके ज्ञाता है पर किसी भो बाह्य पदाथ में उनके मोह नहीं, रागद्ध प नहीं । अतएव वे प्रेष्ठ अनन्त आनन्दको भोगते रहते हैं ।

प्रमाण स्वरूपकी विविध मीमांसाके बाद कितने संक्षेप और सरलतामें ज्ञानके प्रमाणत्व का वर्णन है देखिये पृ २०७-२०८-ज्ञानमें ही प्रमाणत्वकी सिद्धि-इस परिच्छेद अब तक यह सिद्ध किया गया है के प्रमाण क्या होता है, कैसा होता है के उसका लक्षण बताया है कि जो स्व प्रौर अपूर्व अर्थका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है कि वाक्य कितना छोटा है। स्व अपूर्व अर्थका प्रकाश करें-वह ज्ञान प्रमाण है, विशेषणोंको सिद्ध करने के लिए अब तक इसका क्यन हुआ

है। प्रतिलोम पद्धितसे विचार करों, ये ५ शब्द मान लीजिये, जिसका स्वरूप कहा जा रहा है उसको भी मान लोजिये प्रमाण ज्ञान ही होता है अज्ञान नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या कोई लोग अज्ञानकों भी प्रमाण कहते हैं जिससे यह जोर दिया जा रहा है कि प्रमाण ज्ञान ही होता है, अज्ञान नहीं होता, हां मानते हैं बहुत से लोग। व्यवहारों जन भी इतना तो मानते हैं। कोई जज पूछता है कि यह मकान तुम्हारा है इसका प्रमाण क्या है ? तो भट रिजिंद्री किया हुआ कागज आगे रख देते हैं और कहते हैं कि यह गवाह कि यह गवाह प्रमाण है। अरे ये कागज और ये गवाह दोनों प्रमाण है ? हां कागज और गवाह को देखकर जजमें जो ज्ञान बना वह प्रमाण है। गवाहके द्वारा कहे हुए वे वचन भी प्रमाण नहीं हैं, ये वचन भी अज्ञान है। अरे वह प्रमाण नहीं है।

सप्तम भागमें प्रमाणसिद्ध प्रमाणताका सावन निर्णीत किया है कि प्रमाणको प्रामाण्य स्वतः भी होता है - और परतः भी होता है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांग देखिय-पृ० ११०-प्रामाण्यको उत्यक्ति और जिल्लिका विश्लेषण-प्रामाण्यके सम्बन्धमें यह सिद्धान्त बना कि ज्ञानसे कुछ जाना उसको प्रमाणता प्रकायत, हां यही ठीक है, मेरा ज्ञान सही है, इस प्रकारको प्रमाणता होना अभ्यास दशामें तो खुद-बखुद है और अनभ्यास दशामें, अपरिचयकी जगहमें परसे हुआ करती है। लेकिन, भोतर जो किसी ज्ञानको, यह प्रमाण है, क्या ऐसी उनको प्रमाणता ठीक करनेक लिए जो बृत्ति जगतो है वह एक भिन्न ज्ञान है यान अन्य ज्ञानसे प्रमाणता बनी अथवा चक्षु आदिक इन्द्रिय निर्दाष हैं उन परसे उत्पन्न हुई है। इस प्रसंङ्गमें यह बताया जा रहा कि ज्ञान ज्ञानता हैं, पर्कान ठीक जान रहा है उसकी प्रमाणता जिस निभित्तसे ज्ञान होता है उस परसे उत्पन्न होती है, मगर ज्ञानको क्रियमिं ज्ञाननकार्यमें और ज्ञाननका पाल है अनिक्टिसे हट जाता, इष्ट पदार्थमें लग जाना, इस प्रकारकी प्रवृत्ति और इन्द्रियके अर्थ होने वाला ज्ञान ये परिचयकी स्थितिमें स्वतः होते हैं और अपरिचयकी स्थितिमें परतः होते हैं।

प्रामाणकी जान्त जो स्वतः होती है, किन्तु उत्पत्ति निमित्त स्बिटसे परतः भी होती है। बिकिन जब उपासान स्विटसे देखा जाय तब प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी स्वतः होती है-देखिये प्रवचनाश-पृ० २३२-उपादानहिष्टिसे
ज्ञान और प्रामाण्यकी उत्पत्तिका स्वतः ही विधानउक्त उदाहरणकी भांति ज्ञान की भी बातः है। ज्ञान
यद्यपि प्रात्माके ज्ञानस्वभावसे ही उत्पन्न होता है पर्पदार्थों के स्वभावसे वहीं ए ज्ञानमय आत्माकी
परिणति हो ज्ञान है, लेकिन ग्राज जो संसार ग्रवस्थामें जीवोंकी श्रवस्थायों है। उन ग्रवस्थाग्रोंमें ज्ञान
ग्रावृत है, ज्ञान ग्रविकसित है, उसका विकास इन्द्रिय और मनका निमित्त पाकर बनपाया है तो निमित्त
हिष्टिसे उत्पत्ति परसे हुई, उपादान हिष्टसे उत्पत्ति स्वयंसे हुई। एक बालक स्कूलमें पढ़ता है, उसके
ग्रह्मयनके लिए उसके ज्ञानविकासके लिए गुरूका शिक्षण लेना चाहिए, पुस्तक चाहिए, कापी, पेत्सिल,
कलम ग्रादि चाहिए, सब साधनोंको वह जुटाता है, पर बालकमें जो ज्ञानका विकास हुग्ना वह ब्या
कागज, पेनिसल, कलम, दवात ग्रादिक चीजोंसे निकलकर हुग्ना। ये सब तो ग्रजीव हैं, जड़ है, जड़से
ज्ञान श्राता है। नहीं है और गुरुका ज्ञान वोद ग्रातेको चीज है ? गुरुका ज्ञान गुरुके ग्रातमामें ही परिसमाप्त होता है। गुरुका ज्ञान यदि गुरुसे निकलकर लड़कोंमें जाने लगे हो कुछ ही दिनोमें वह गुरु तो
ज्ञानश्रन्य हो जायगा, वयोंकि ४०-४० लड़कोंको ज्ञान दिया वहां ज्ञान खतम। प्रत्येक पदार्थकी ग्रवस्था
उस ही पदार्थमें उत्पन्न होती है, पर तो निमित्त मात्र है।

(१६२-१६४) परीक्षामुखसूत्र प्राचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ८, ६, १००भाग

र के कि कि पुस्तेकमें द्वितीय परिच्छेदके प्रथम ११० पुत्रों यर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द भहाराज्ञक

प्रवचन हैं। वार्शनिक पढ़िति प्रत्यक्षक जो मैद किये गये हैं उनका सिद्धान्त से सान्वय देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० १४, १५ आनका भेदिवस्तार-जैन शासनमें ज्ञानका भेद विस्तार इस प्रकार किया गया है कि सूलमें जान एक है। जो जोने सी जान । जाननमान स्वरूपको लक्ष्यमें लेकर सभी जितनेभी भाव किये जायेंगे वे सब जानक हैं, फिर उस ज्ञानके हो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परीक्ष । प्रत्यक्ष और परोक्षकी वास्तविक व्वाख्या तो यह है कि जो इन्द्रिय मनकी सहायताक बिना केवल ग्रात्मीय शक्ति जाने वह तो है प्रत्यक्ष ज्ञान और जो इन्द्रिय मन ग्रादिकका निमित्त पाकर जाने उसका नाम है परोक्षज्ञान । फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमें ज्ञान कि स्पष्टता ग्राती है अवधिज्ञानसे जो जाना जायगा वह स्पष्ट ज्ञात होगा, और मनः पर्यय ग्रीर केवलज्ञानसे जो जाना जाता है वह स्पष्ट जाना जाता है, तो उस स्पष्टताकी नकल कुछ कुछ इन इन्द्रिय प्रत्यक्षोंमें पायी जाती है । जैसे कि हम ग्राप लोग कहा करते हैं कि हमने ग्रांखसे प्रत्यक्ष देखा, ग्रांखसे किसो बावको देख लेने पर फिर सन्देह नहीं रहता । स्पष्टता रहती है तो यह इन्द्रिय प्रत्यक्षको स्पष्टता कुछ स्पष्टता जैसी है भ्रत्यव प्रत्यक्षके दार्शनिक शास्त्रोंमें दो भेद किए गये—साव्यव—हारिक प्रत्यक्ष और प्रविक्ष ग्रांस प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हैं।

परोक्षज्ञानके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रकार है। जो दार्जनिक इनमें से किसी को कम गरे था इनसे अतिरिक्त उपमान अभाव आदि जोड़कर प्रमाण प्रकारों की संख्या क्यूल करते हैं उनके मन्तव्य की विस्तृत मीमांता की गई है। जरा अभाव प्रमाणविषयक चा दिखिये एक प्रवचनांत्रमें, पृष्ट ६५, ६६-ग्रंभाव की वस्त्रन्त रसद्भावरूप माना है। जैसे रोटी बनाते हैं तो जिस समय लोई बनाये हुए हैं उस समय लोई रोटीका ग्रंभाव है कि नहीं ? ग्रंभी लोई है, रोटीकहां हैं ?तो रोटीका जो ग्रंभाव है वह लोईके सद्भावरूप है, ग्रंभाविना भावनहीं होता। ग्रंभाव किसी सद्भावरूप होता है; तो जोलोग ग्रंभावका कुछ नहीं मानते ग्रंपक्त मानते ग्रंपक्त ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। वस्तु ही कार्यको उत्पन्न कम सकती, ग्रवस्तु नहीं, वयोंकि जो ग्रवस्तु ज्ञानजनक नहीं हो सकता। वस्तु ही कार्यको उत्पन्न कम सकती, ग्रवस्तु नहीं, वयोंकि जो ग्रवस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रेम, काल, भावका भी ग्रंपाव है ग्रेर जो भी वस्तु है उसमें द्रव्य, स्त्रेम, काल, भावका जो पिण्ड है वह इसका द्रव्य है। यह घड़ी जितनेमें फैली है वह उसका होत्र है, जो रूप रंग नई पुरानी ग्रादि ग्रवस्थायें हैं यह उस घड़ी का काल है ज्ञार घड़ोका जो स्वभाव है, ग्रंप है वह घड़ीका भाव है। तो जा वस्तु है उससे द्रव्य, स्त्रेम, काल, भाव हाते हैं, उसमें शक्ति होती हैं, उसमें सामध्य होता है। तो जा वस्तु है उससे द्रव्य, स्त्रेम, काल, भाव हाते हैं, उसमें शक्ति होती हैं, उसमें सामध्य होता है।

अभावप्रमाणको स्वतंत्र प्रमाण सिंछ कर्पका युन करने वाल दार्शनिक प्रागमाय, प्रव्वसाभाव का कारण अन्य है, वब उनका जा समाचान दिया गया उसका एक प्रवचनांशमें विन्दर्शन की जिय, पृथ-१४२-प्रध्वंस और उत्पादके कारणभेदकी मीमाता-भिन्न कारणप्रभवताका हेतु देकर अभाव की भिन्न पदार्थ माननेको शल्यका निराकरण प्रतीतिक बलपर हो हो जाता है। घटके विनासका प्रकार और कारण जुदा हो और कपालके उत्पाद और घटके विनाशकी बताई गई है उसमें एक ही बात हुए। बलवान पुरुषके द्वारा प्ररित मुदगरादिके व्यापारसे घटाकाररहित कपालकार मृत द्रव्यकी उत्पाद हुई है। लोकोंको जो सही सुगम प्रतीति होती है उसका अपलाप करके शब्दशास्त्रके पाण्डित्य का प्रयोग करनेमें कोई हित नहीं है। घटका अभाव बहलाता है और वही कपालका उत्पाद है। अर्थर इस ही समयमा जो परिणमन है वही घटका अभाव कहलाता है और वही कपालका उत्पाद है।

लोग कहते हैं कि यह ज्ञान स्पष्ट है और यह स्पष्ट नहीं, स्पष्टताको सही अर्थ नया है इसे पढ़िये पृ० १७० पर एक प्रवचनांशमें-ज्ञानान्तरकी ग्राड़ विना होने वाले प्रतिभासमें वैशद्यरूपता-इस सूत्रमें स्पष्टता का लक्षण कहा गया है। इस सूत्रका भाव जो भी ग्रागे कहेंगे वह कठिन नहीं है। साथ हो उसमें बहुत से तत्त्व यपने ग्रात्माका प्रासाद वड़ाने वाले मिलेंगे। वैशद्यके लक्षण में कहते हैं कि अन्य ज्ञानके ध्यय-धान विना जो प्रतिभास होता है उसे वैश्रह्म कहते हैं। वैशद्म कहो या स्पब्धता कहों, एक ही वात है। विशद शब्दसे बनता है वैशद्य और स्पष्ट शब्दसे बनता है स्पष्टता। तो स्पष्टताका लक्षण बताया है कि जिस ज्ञानसे जाना जा रहा है उस ज्ञानका अन्य ज्ञानके व्यवधानसे न हो तो स्पष्टता है। और इसी समय थोड़ा हुव्टान्त देकर वता दें, ग्रांखोंसे देखा, ऋट जान गये, इसमें किसो दूसरे ज्ञान गी प्रतीक्षा नहीं , प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, किसी ज्ञानके हाथ नहीं जोड़ने पड़े कि कोई अन्य ज्ञान बने तब हम सामनेकी चोजको जान पायें। ज्यों हो आंखें खोली कि पदार्थ जान गये। इसके बीचमें किसी अन्य ज्ञानका जुद्य नहीं है और जब अनुपान जान करते हैं, घूम देखकर अधिका जान किया तो अधिका ज्ञान करना श्रनुमान कहलाता है, सगर उस श्रग्तिका ज्ञान करने में घुमका ज्ञान करना पड़ा। तो घूमके ज्ञानका उस में व्यवधान या गया। सीधा ही अग्निका ज्ञान नहीं बना बहां पहिले घूमका ज्ञान किया और फिर तुर्क याने न्याप्तिका ज्ञान किया । जहां जहां घुवां होता है वहां वहां अग्नि होतो है, इस प्रकार का ज्ञान हुआ तव जाकर अग्निका बोध हुआ। तो आप जस्त गये होंगे कि अग्निका ज्ञान कर्सने वाले अनुमान ंज्ञानके वननेके लिए अन्य-ज्ञानोंको जरूरत पड़ी, उनकी बाट जोही, उनका व्यववान बना । तो अनुमान ज्ञान परोक्षज्ञान हुन्ना, स्पष्ट ज्ञान हुन्ना। तो इसी हिंदिको लेकर इस लक्षणका भेद समिभ्येगा।

कुछ दार्शनिकोंने सिंह तर्ष माननेकी क्यों कल्पना की, इसका दिग्दर्शन की जिय-पृ० १८६-प्रत्यक्षके लक्षणका मून विवाद खहां मून प्रकरण तो प्रत्यक्षके लक्षणका था, उसमें प्रसंगवरा यह बात चल रही है और यह बहुत लम्बे समय तक चलेगी कि आंखें पदार्थ से भिड़कर नहीं जानती और नैयायिक यह सिद्ध करेंगे कि आंखें पदार्थको छूकर ही जानती हैं। इन दो बातोंपर अभी बहुत विवाद खलेगा। किस बात पर विवाद खिड़ गया? मून बात यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह किया गया था कि जो विशद ज्ञान हो सो प्रत्यक्ष है, विशदका अर्थ बताया था कि जो अन्य ज्ञानोंकी अपेक्षा किये विना प्रकृत ज्ञानसे ही सीधा जान लिया जाय उसे विशद कहते हैं। इस लक्षणको मेटनेके लिए नैयायिकोंने यह लक्षण ही। उपास्थत किया था कि इन्द्रिय और पदार्थ के भिड़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। मून पदार्थों से भिड़कर नहीं जानता इसलिए स्मरण आदिक जो कुछ होते हैं उनमें प्रत्यक्षका लक्षण नहीं जाना। इस प्रकार मुकाबलेमें प्रत्यक्षके लक्षणमें सिंहकर को कुछ होते हैं उनमें प्रत्यक्षका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना युक्त नहीं है। ज्ञान तो अपनी स्वव्हाक कारण प्रत्यक्ष है।

कुछ दार्शनिक मानते हैं जान पदार्थसे उत्पन्न होता है, और ऐसा सिद्धान्त बनाकर ही व्यवस्था बना पाते हैं कि जो ज्ञान पटसे पंचा हुआ वह ज्ञान घटजान कहलाता है। इस मन्तव्यका विस्तृत निराकरण परनेके बाद एक निराकरण इस संधित्व प्रयचनांशमें देखिये-पृ० २१६-ज्ञानकी ग्रंथ हार्यताका संशयज्ञानके साथ व्यक्तियार-ग्रंब दूसरी बात यह देखिये कि संशयज्ञानमें भी सञ्चयका किल्पत पदार्थ नहीं हैं और ज्ञान हो रहा है, सम्याज्ञानमें अनेक कोटि बाल ज्ञान होते हैं, यह सीप है या चांदो है, इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान होने के लिए वहां दानों पदार्थ मौजूद होने चाहिए। यदि पदार्थमें ज्ञान छत्पन्न होता है यह माना जाय। ही दोनों पदार्थ तो फिर उसे संशय बयों कहते ? ख्रान्त वयों कहते ? सही ज्ञान कहलाना चाहिए और, संशयज्ञान तो तभी होता है जैवं वहां पदार्थ तो अनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है और कोटियां अनेक वन रही हैं। यह सीप है, या चांदी है, या कांच है अनेक कोटियां वन सकती हैं। एक जगह स्थाणु और पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते हैं, पंदार्थ तो कोई एक पड़ा है और ज्ञान यहां संशय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहां नहीं हैं तो संशय ज्ञानकी उत्पत्ति केंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो अपनी योग्यतासे अपनी ही विधिसे अत्पन्न हुआ करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कुर्मक्षयसे, यह बात समभनेके लिए पीर्गलिक कर्मकी सिद्धि करना आवरयक है सो कम का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रसंगमें दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है एक प्रवचनांशमें, देखिये पृ० २६०-शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है वर्गोकि शरीर श्रात्माके दु:खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुःख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्षुत्रा, तृवा ग्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट हैं, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने ग्रपने प्राप्त क्षरीर के ढांचेको माना कि यह मैं हूं, तो अब इसकी अभिलापा हुई कि मेरा नःम होना चाहिए । मेरेके मायने यहां उस सहज चैतन्यस्वरूपका नहीं, यहां मेरे के मायने है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? ग्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्योंकि यह तो निर्विकल्प एक ज्ञानप्रकाशमात्र तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जो शरीर मिला है, ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। ग्रव नामवरी की ग्राशामें कितने क्लेश सहने पड़ रहे हैं। कैसे केसे गन्दे कलेकित मिलन पूरुपोंको भी प्रसन्न करनेका मनमें विकल्प करना पड़ रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ग्रात्माके गृद्ध दर्शन से भी हाथ धी देना पड़ता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। बड़े छोटे कब्शें का नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं बनती अथवा पुत्रादिकका क्लेश है, सुपूत कुपूत की बेदन है तो यह क्यों हुआ ? अमुक रिस्ते-दारने घोखा दिया है, अमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दु:ख हो रहे हों मानसिक दु:ख भी हो रहे हों तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो शरीर समस्त दु: बोंका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

(६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमातंग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमें सृष्टिकतृ त्व, प्रकृति पुरुष ार, सत्कायं वाद, प्रभु के कवलाह र, मुक्तिस्व रूप, अह तैवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोंपर समीक्षणात्मक प्रवचन है। गृष्टिकतृ तक सम्बन्धक प्रवचनोंक वीच एक प्रवचनों पिड़िये पृ० ४६—सगरीरताके विना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खंर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमें तो प्रयोक्तापन वन ही नहीं सकता। ग्रमूर्त ह शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कीसे वन सकेगा? यहां हम ग्राप जितन मनुद्ध हैं ये प्रयोक्ता वन रहे हैं। तो शरीररहित है तव ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कैसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शंभाकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रौर उसमें हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसी प्रकार समस्त विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो ग्रसवंज्ञ है, कृतिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुषोंके साथ ही रह सकता है जो ग्रनीश्वर हो, ग्रसवंज्ञ हो, कृतिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक ग्रनीश्वर, ग्रसवंज्ञ कृतिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ न्याप्त होंगे जो अनीश्वर हो, असर्वज्ञ हो, कृतिम ज्ञानवाला हो। तंत्र तुम्हारा जो अनुमान है उसमें हेतु विशिष्ट हो गया। कार्यत्व हेतु देकर यहां सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकतृ त्वकी समीक्षाके बाद देखिये इस प्रयचनाशमें यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेतन निर्मित्त तक भी नहीं हों सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निर्मित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निर्मित्त भी नहीं बनती किसी काममें । चेतन विभावमें सुधार विगाड़ अचेतन निर्मित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड़ आदिकमें चेतन निर्मित्त नहीं है. इस बातको कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित् यह शंका कर सकें कि एक जीवको दूसरा ज्ञानो पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है. तो देखो ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेतन निर्मित्त हो गया, किन्तु आशंका कार यहां यह भूल जाता है कि उस चेतनको जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अंतरंग निर्मित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और बाह्य कारण निरका जाय तो वे वचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, इसका ख्याल करके लक्ष्य करके स्वन्तत्रतया वह अपन आपमें परिणमन करे यह बात तो हो सकती है, पर काई चेतन इसका निरित्त बने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निर्मित्त बने यह बात कहां आयीं?

सत्कार्यवादमें बन्ध व मोक्ष दोनों की ही सिद्ध नहीं हो सकती, इस सम्बन्धित प्रवचनांशको पिढ़्ये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमें बन्ध और मोक्षक ग्रमावका प्रसंग-ग्रब जरा ग्रौरकुछ ग्रन्य बात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मर्थों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे और मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैसे होगा ? यदि यह कहो कि प्रदर्शत ग्रौर पुरुषमें उनकी ग्रपने ग्रपने स्वरूपको उपलिव्धका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। बात तो सही बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्रात्माका क्या स्वरूप है ? केवनका ग्रौर प्रकृतिका क्या स्वरूप है ? उनके उस कैवल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे जुछ उदाहरणके रूपमें यो समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रौर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च बूप क्या है ग्रार कर्मका प्रकृतिका इनका निजी स्वरूप क्या है ? ग्रथवा स्वभाव ग्रौर विभावमें स्वभाव का लक्षण क्या है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके ग्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहां हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते हैं कि भाई कही तो है भेदविज्ञानकी बात लेकिन सत्य यो नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा ग्रवस्थित है। सत्कार्यवादमें सब चीजें सत् रहतो हैं तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर वन्ध कैसे सिद्ध हो सकता ह ? फिर न वन्ध सिद्ध हो सका ग्रौर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अहार की भी कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमें विस्तृत चर्चा करने के परचात् एक प्रवचनांश प्रमुक्ते अतिश्वयोंका दिग्दर्शन कराया है, पिढ़िये पृ० १७७-१ द-प्रभुताके कारण प्रभुमें प्रनेक भिति— शय-धर्मके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमें ऐसा अलौकिक श्रतिश्वया है कि वे ग्रासाहार नहीं करते हैं और तिशुद्ध शरीरवगणायें जो उनके शरीरमें चारों तरफसे श्राती हैं, उनके बल पर हो वे बड़े सुन्दर जीवनसे जीत हैं। जब तक उनकी श्रायु है श्रीर श्रायु समाप्त होने पर भी शरीर—रहित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके श्राहार की श्रीम गाणा श्र दिक की बातें करना यह तो उनका

कहलाना चाहिए और, संशयज्ञान तो तभी होता है जब वहां पदार्थ तो अनेक नहीं हैं, पदार्थ तो कोई एक है और कोटियां अनेक बन रही हैं। यह सीप है, या चांदी है, या कांच है अनेक कोटियां वन सकती हैं। एक जगह स्थाणु और पुरुप ये दोनोंके सिद्ध हो सकते हैं, पंदाथ तो कोई एक पड़ा है और ज्ञान यहां संशय चल रहा है तो जब दो पदार्थ वहां नहीं हैं तो संशय ज्ञानकी उत्पत्ति केंसे हो गई? इससे सिद्ध है कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। वह तो अपनी योग्यतासे अपनी ही विधिसे उत्पन्न हुआ करता है।

सकलप्रत्यक्षज्ञान होता है आवरण कर्मक्षयसे, यह बात समभने हे लिए पौर्यलिक कर्मकी सिद्धि करना आवरयक है सो कमें का अनुमापक हीनस्यान दारीरका सम्पर्क है। इस प्रसंगमें दारीर की हीनस्यानता सिद्ध की है एक प्रवचनांशमें, देखिये पृ० २६०-शरीरकी हीनस्थानताकी सिद्धि-यह शरीर हीनस्थान है वर्शोकि शरीर श्रात्माके दु:खका कारण है। जैसे कारागार, जेलखाना यह हीनस्थान है या उच्चस्थान है ? हीनस्थान है, ऐसे ही यह शरीर हीनस्थान है, सारे दुःख इस शरीरके कारण लगते हैं। क्ष्मा, तृवा ब्रादिक रोग ये तो शरीरके कारण स्पष्ट हैं, नामवरी के रोग भी शरीरके कारण हैं, इस जीवने ग्रंपने प्राप्त क्षरीर के ढांचेको माना कि यह में हूं, तो अब इसकी अभिलापा हुई कि मेरा नःम होना चाहिए । मेरेके मायने यहां उस सहज चैतन्यस्वरूपका नहीं, यहां मेरे के मायने है यह शरीर। उस चैतन्यस्वरूपकी किसे खबर है ? ग्रगर उसकी खबर हो तो नामवरीकी चाहभी नहीं होसकती, क्योंकि यह तो निर्विकल्प एक ज्ञानप्रकाशमाय तत्त्व है। नामवरी होना चाहिए, किसकी ? जो शरीर मिला है. ढाचा, सकलसूरत मिली है, वस इसकी नामवरी होना चाहिए। अब नामवरी की ब्राज्ञामें कितने क्लेश सहने पड़ रहे हैं। कैसे कैसे गन्दे कलेकित मिलन पुरुषोंको भी प्रसन्न करनेका मनमें विवल्प करना पड़ रह है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ग्रात्माके गृद्ध दर्शन से भो हाथ घो देना पड़ता है। तो नामवरी फैलानेका रोग भी इस शरीरके कारण है। वड़े छोटे कब्शेंका नाम तो लो, कुछ भी नाम लो-परिवार में नहीं वनती अथवा पुत्रादिकका बलेश है, सुपूत कुपूत की वेदन है तो यह क्यों हुआ ? अभुक रिश्ते-दारने धोखा दिया है, अमुकका व्यवहार ठीक नहीं है, जिनन भी दु:ख हो रहे हों मानसिक दु:ख भी हो रहे हों तो उन सबका कारण यह शरीर है। तो शरीर समस्त दु: बोंका कारण है इस कारण शरीर हीनस्थान है।

ं (६५-१६८) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) ११, १२, १३, १४ भाग

इस पुस्तकमें सृष्टिकतृंत्व, प्रकृति पुरुष्याः, सत्कायंवाः, प्रमुक्त कवलाहः र, मुक्तिस्वरूपं, अद्वेतवाद आदि अनेक दार्शानक विषयोपर समीक्षणात्मक प्रवचन है। गृष्टिकतृंत्वक सम्वन्यके प्रवचनोंके बीच एक प्रवचनांत पिंद्रये-पृ० ४६—सगरीरताके विना प्रयोवतृत्वका ग्रभाव—खंर किसी तरह म न भी लिया जाय कि जो कर्ता है, प्रयोक्ता है उसका पदार्थों के परिज्ञान के साथ ग्रपजनाभाव है, किन्तु जो शरीररहित ईश्वर है उसमें तो प्रयोक्तापन वन ही नहीं सकता। ग्रमूर्त ह शरीर नहीं है तो प्रयोक्ता कंसे बन सकेगा? यहां हम ग्राप् जितने मनुष्य हैं ये प्रयोक्ता वन रहे हैं। तो शरीररहित है तब ना। शरीर रहित कोई एक ईश्वर कंसे उसके कार्यों का प्रयोग कर सकता है? कार्य व हेतु देकर शंभाकारने ईश्वरको कर्ता कहा ग्रौर उसमें हण्टान्त दिया कुम्हारका, जैसे घट कार्यका करने वाला कुम्हार है इसी प्रकार समस्त विश्वका करने वाला ईश्वर है। लेकिन हण्डान्तमें जो कहा गया कुम्हार, वह तो ग्रसवंज्ञ है, कृत्रिम ज्ञान वाला है। तो कर्ताना ऐसे पुरुपोंके साथ ही रह सकता है जो ग्रनीश्वर हो, ग्रसवंज्ञ हो, कृत्रिम ज्ञान वाला है तो जब हण्डान्तक। कार्यपना एक ग्रनीश्वर, ग्रसवंज्ञ कृत्रिम ज्ञान वाले के साथ व्याप्त है तो सारे काम ऐसे

के ही साथ न्याप्त होंगे जो अनीश्वर हो, असर्वज हो, कृत्रिम ज्ञानवाला हो। तंत्र तुम्हारा जो अनुमान है उसमें हेतु विशिष्ट हो गया। कार्यत्व हेतु देकर यहां सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता सिद्ध करना चाह रहे थे, मगर उसके द्वारा असर्वज्ञत्व ही सिद्ध होता है।

मृष्टिकर्नृ त्वकी समीक्षाके बाद देखिये इस प्रवचनाशमें यह सिद्ध किया गया है कि चेतन की परिणितमें अन्य चेतन निमित्त तक भी नहीं हों सकता, पृ० ६३-चेतनकी परिणितमें अचेतन की निमित्तता—एक बात और जान लेने को है कि चेतनको तो कोई अन्य चेतना निमित्त भी नहीं बनती किसी काममें। चेतन विभावमें सुधार विगाड़ अचेतन निमित्त हुआ करते हैं, चेतनके किसी भी सुधार विगाड़ आदिकमें चेतन निमित्त नहीं है. इस बातको कुछ विशेषतासे सोचते जाइये। कदाचित् यह शंका कर सकें कि एक जीवको दूसरा ज्ञानो पुरुष उपदेश देता है और उसके सुधारमें कारण बनता है. तो देखो ना कि एक चेतनके सुधारमें दूसरा चेतन निमित्त हो गया, किन्तु आशंका कार यहां यह भूल जाता है कि उस चेतनको जो सन्मार्ग प्राप्त हुआ है उसमें अंतरंग निमित्त कारण तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम है और वाह्य कारण निरका जाय तो वे वचन वर्गगायों, वे सब अचेतन चीजें बाह्य कारण है। किसी चेतन का चैतन्यस्वरूप इस चेतनको चिन्तनमें विषयभूत तो हो सकता है, आश्रयभूत तो हो सकता है, इसका ख्याल करके लक्ष्य करके स्वन्तत्रतया वह अपन आपमें परिणमन करे यह बात तो हो सकती है, पर काई चेतन इसका निमित्त वने अथवा चैतन्यस्वरूप अन्य इसके सुधार का निमित्त वने यह बात कहां आयीं?

सत्कार्यवादमें वन्ध व मोक्ष दोनों की ही सिद्ध नहीं हो सकती, इस सम्विन्धित प्रवचनांशको पिढ़्ये-पृ० १४०-सत्कार्यवादमें बन्ध और मोक्षक ग्रभावका प्रसंग-ग्रव जरा ग्रौरकुछ ग्रन्य वात देखा इस मान्यता में कि कारण ग्रादिक पद्मशों में कार्य सदा सत् रहता है, बन्ध और मोक्ष बन ही नहीं सकता है, व्योंकि बन्ध होता है मिथ्याज्ञानसे और मिथ्याज्ञान सदा है सो बन्ध भी सदा है तब उनको मोक्ष कैंसे होगा? यदि यह कहो कि प्रदर्शत ग्रीर पुरुषमें उनकी ग्रपने ग्रपने स्वरूपका उपलिव्धका तत्त्वज्ञान बनता है, उससे मोक्ष होता है। वात तो सहां बतायी जा रही है कि यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष होता है। ग्रात्माका क्या स्वरूप है? केवनका ग्रौर प्रकृतिका क्या स्वरूप है? उनके उस केंबल्यस्वरूपका ज्ञान होने से मोक्ष होता है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यों समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च विभाव है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यों समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च विभाव है। जिसे पृछ उदाहरणके रूपमें यों समिक्ष्ये कि जैसे प्रकृति ग्रीर ग्रात्मा। ग्रात्माका निश्च विभाव का लक्षण बना है, इन दोनों का बोध होने पर उन उनके कवल्यकी, उन उनके ग्रपने ग्रापके लक्षणकी उपलब्धि करे, वहां हो उपयोग रखे, इससे मोक्ष होता है। समाधानमें कहते हैं कि भाई कही तो है भेदिबज्ञानकी वात लेकिन सत्य यों नहीं हो पाता कि वह तत्त्वज्ञान भी सदा ग्रवस्थित है। सरकार्यवादमें सब चीजें सत् रहतो हैं तो फिर सब चीजें सदा हैं, तब फिर वन्ध कसे सिद्ध हो सकता है? फिर न वन्ध सिद्ध हो सका ग्रीर न मोक्ष।

कुछ लोग परमात्माके अहार की भी कल्पना करते हैं, इस सम्बन्धमें विस्तृत चर्चा करने के पदचात् एक प्रवचनांश प्रभुके अतिश्योंका दिग्दर्शन कराया है, पढ़िये पृ० १७७-१९ ५-प्रभुताके कारण प्रभुमें अनेक भित-श्य-धमंके प्रतापसे जो घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु हुए हैं उनमें ऐसा अलौकिक अतिशय है कि वे ग्रासाहार नहीं करते हैं और विशुद्ध शरीरवगणायें जो उनके शरीरमें चारों तरफसे आती हैं, उनके वल पर ही वे बड़े सुन्दर जोवनसे जीत हैं। जब तक उनकी आयु है और आयु समाप्त होने पर भी शरीर-रिहत सिद्ध भगवान हो जाते हैं। उनके आहार की अभि नापा अदिक की वार्ते करना यह तो उनका

(३६५)

'सहजानन्द साहित्य न्योति प्रथम भाग

यापान करना है, उनके स्वरूपको विगाइना है। यदि यह कहो कि भगवानके अभिलापातो नहीं है तिस पर भी आहोर ग्रहण करते हैं, नयों कि प्रभुमें इस ही प्रकार का महान अतिशय है कि उनके इच्छा नहीं है फिर भी खाते हैं, यह तो कोई भली बात नहीं है। यहां भी यदि किसी के खानेकी इच्छा न हो और जबरवस्ती खिला दिया जाय तो उस, पर नया बीतती है? तो यही अन्निश्य मान को कि प्रभु ग्रासाहारके बिना ही जुद पित्र वाग्यायों के बलसे शरीरमें स्थित हैं। ऐसे अनिश्य बातिश्य ग्रासाहारके बिना ही जुद पित्र वाग्यायों के बलसे शरीरमें स्थित हैं। ऐसे अनिश्य बातिश प्रभुमें यनन्त ग्राम हैं। एक यह भी ग्रण है कि वे प्रभु आकाशमें गमन करते हैं। जो भगवान हो जाते हैं, जिनमें प्रभुत अनुस्त है। जो ती है के हम आप लोगोंकी, तरह अमीनपर चलते फिरते बोलते चालते नजर नुश्रायों। प्रभु सभी को दर्शन में तो आ सकते हैं पर उनसे बातजीत करने आदिका सम्पन्न कोई बना नहीं सकता है। वे प्रभु तो अपने यनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, यनन्त शक्ति और अनन्त आनन्तसे सम्पन्न रहा करते हैं। उनके दर्शन और भव्यजीवों के भाग्य से और उनके बचनयोग से जो दिव्य-इवित प्रकट होती है उसका श्रवण सभी लोग करते हैं। तो प्रभुका दर्शन एवं उनको दिव्यव्वनिका श्रवण ये वा लोभ जोशों हो प्राप्त है। सकते हैं, पर उनसे कोई अपनी प्राइवेशो नहीं बना सकता है।

े विशेषवादी गुणोंके विनाश हो जाने का नाम मोक्ष कहते हैं, इससे सम्यन्धित प्रवचनी में से एक प्रवचनांश िईखिये-पुर्के २४३-गुणीच्छेर श्रीर संतानत्व दोनोंको श्रसिद्धि-इस प्रसंगमें भूलत्वात इतनी कही जा रही थो कि ग्रनन्तज्ञान, श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त शक्ति ग्रोर ग्रनन्त ग्रानन्द इनकी प्राप्ति हो जम्बेका नाम मोक्ष है । जो ब्रात्मामें गुण हैं जनका पूरा विकास हो जाने का नाम मोक्ष है, किन्तु एक वैश्वेषिक सिद्धान्तमें आत्मा और गुणको भिन्न माना है। और, सिद्धान्त है उनका कि वे सब गुग जब बात्मामें नष्ट हो ंजियोंगे तब आत्माका मोक्ष कहलाता है। तो आत्माके ज्ञानादिक गुणोंके उच्छेदमें ही मोक्ष मानने वाले वंशिपिक यहां अपना पक्ष रख रहे थे कि बुद्धि, सुख, चादिक, गुणोंका उच्छेद हो जानेका नाम मोक्ष है, ं निक्ति ज्ञानकी प्राप्तिका नाम मोक्ष है; उसके निराकरणमें, कह रहे हैं कि न तो ज्ञानकी सन्तान सिद्ध होती है न स्वरूप, फिर उच्छेरकी वात कहां लगाई जायः? आत्मा स्वयं ज्ञानस्यरूप है । ज्ञानके अति-रिक्त ग्रात्मा ग्रन्य कुछ चोज नहीं है। ज्ञानपर ग्रभी ग्रावरण है; रागद्वेप, थिपय कपाय कर्म ग्रादिकका े भ्रावरण पड़ा है, जिसके कारण ज्ञान प्रकटलाहीं हो पाता। जब अंतरंग और वहिरंग समस्त प्रकार क भावरण दूर हो जाते हैं तो ज्ञानका परिपूण विकास होता है, वे गुण असीम है, उनके विकास से त्रिकाखवर्ती सगस्त पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान हा जाता है। देखों कहां तो मोक्षका ऐसा समृद्धिशाली स्व-रूप क अनन्त ज्ञान है, अनन्त आनन्द है, बहुत ही पावन स्वरूप है और कहां मोक्षका यह स्वरूप र्शकाकारके द्वारी कहा जा रहा है कि घर, मोक्षातो उसका नाम है जहां ने ज्ञान रहता न ग्रातन्द रहता, न सुख दु:ख रहते, न धर्म प्रधमे रहते । कुछ भी जहां गुण नहीं रहते । आत्मा कोरा रह जाय, इस ल नाम मोक्ष है।

मीक्ष स्वरूपके सम्बन्धमें दो वार्शनिकांकी नर्चामें चली जिनकी चर्चा के पश्चत् मुख्य , उपसंहारस्वरूप एक प्रवचनांश देखिये, पृठ ३६२-भेदभाद और क्षणक्षयवादमें मुक्तिस्वरूपकी प्रकर्णना-इस प्रकरणमें मुल वृत्तत तो मोक्षकी चल रही है। मोक्षका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चाय चल रही हैं। जैन लोग तो मानते हैं कि प्रवन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्त अानन्दके प्रकृत होने का नाम मोक्ष् है। इसके विद्रोध में अभी तक दो भन्तव्य आये-एक तो विशेषिक का, जिनका यह कथन है कि ज्ञानके दिकासका ताम मोक्ष है। जिप तक आत्मामें ज्ञान रहन्ना है तव तक यह संसारमें चूमता है, जब इसके ज्ञान सुस्तु दु:स

श्रादिक गुण श्रवगुण सव खतम हो जायें, केवल एक चित्स्वरूपमात्र रह जाय उसका नाम मोक्ष है। ये मोक्षमें ज्ञानको भी नहीं मानते। दूसरा मन्तव्य आया था क्षणिकवादियोंका। उनका कथन है कि विगुद्ध ज्ञानके उत्पन्न होनका नाम मोक्ष है। वात तो यद्यपि सही है, लेकिन इस कथित विगुद्ध ज्ञानकी परिभाषा वया है, जब यह जानते हैं तब विदित होता है कि यह भी तो मोक्षका स्वरूप नहीं बन सकता। क्षणिकवादियोंका विगुद्धज्ञान यह है कि एक समयमें एक ज्ञान पदार्थ रहता है, उसकाग्राधार—भूत कोई श्रातमा नहीं है। जो एक समयमें ज्ञान ही उस ही का नाम श्रातमा कहलों, उस ही का नाम ज्ञान कहलों। दूसरे समयमें वह ज्ञान नहीं रहा। प्रत्येक समयमें नये नये ज्ञान पदार्थ प्रकट होते रहने के सिलसिलमें यह जो श्रम बन गमा है कि मैं वह हूं जो पहिले में था, वस इस श्रमसे संपारमें श्रमण करना पड़ता है। जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं तो क्षणिक हूं, एक समयसे हूं श्रीर मिट गया, श्रागे पीछे रहता हो नशीं हूं, तो ऐसा जब एक क्षणिक श्रात्माका बोध होता है तो इस श्रम्याससे एक ज्ञान ऐसा नया भाषणा कि जिसके बाद फिर श्रीर ज्ञान पैदा न होगा, इस ही का नाम मोक्ष है। इन मन्त—व्योंक सम्बन्धमें श्रव तक ये चर्चायें चलीं श्रीर यह सिद्ध हुश्रा कि श्रात्माक ज्ञान श्रीर श्रानन्दके जिश्रद्ध श्रमन्त विकास होनेका नाथ मोक्ष है।

चतुर्वश भागके अन्तमें द्वितीय परिच्छेदकिषत प्रम गमेद में से उनसंहारित्मक रूपमें प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूनकी चर्चा गाई है, उसके एक प्रवचनांशको देखिये, पृ० ४ १९ — प्रश्नि प्रत्यक्ष ज्ञानके स्वरूपकी चर्चा — प्रत्यक्ष के सेदको कुछ आलोचना करके अब प्रत्यक्षके स्वरूपके निर्णयपर उत्तरें। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं कि जो निर्मालज्ञान हो, विश्वद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय और पदार्थके आंख और पदार्थके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। यह ज्ञान आत्मासे ही उत्पन्न होता है। कहीं पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता, कहीं प्रकाश आदिक कारणोंसे उत्पन्न नहीं होता। और, यह ज्ञान जब एक देश स्पष्ट रहता है तब तो कहते हैं सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। और, उसके ज्ञानका आवरण करने वाले कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है, उस समय जो सर्वका ज्ञान होता है वह कहलाता है पूर्ण प्रत्यक्षज्ञान। उस ज्ञानको कर्मों के उपयक्ष ज्ञान होता है वह कहलाता है पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान होता और है। संयमसे, सम्यव्यक्षे, तत्त्वज्ञानसे, उपायोंसे उन कर्मों का सम्बर होता और निर्णरा होती। तब आवरण का अपाय होता और यह ज्ञान सबको जानने वाला होता है।

(१६६-२०१) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १५, १६, १७ भाग

इत पुस्तकमें परीक्षामुखके तृतीय परिच्छेदके सूत्रोंपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजक प्रवचन हैं। इनमें परीक्षज्ञानोंके स्वरूप पर विस्तृत विवेचन हैं। कुछ दार्शनिक स्मृतिज्ञानकी प्रमाण नहीं मानते, उनके प्रतिज्ञोंक प्रमाणरूपता युक्तियांसे निद्ध की है, उनमें से एक प्रवचनांशको पढ़िये-पृ० १०-श्रविस्तृत्वकृत्व होनसे स्मृतिज्ञानको प्रमाणरूपता-यह अनुमान विल्कुल युक्त है कि स्मरणज्ञान प्रमाण है अमित्रीम्वाद होनसे। स्मरण ज्ञान करते हुए पुरुष उसमें दिवाद नहीं किया करते। जिस पदायका स्मरण हां गया वह तो पदार्थमें कुछ भी स्मरण नहीं रखता। जंसे स्वयं कोई चीज घरमें किशी जगह रख दो, अब कुछ दिन बाद उसका स्माल कर रहा है, किसी ने उस वस्तुको मांगा तो वह उसका स्माल कर ने ज्ञा। तो जिस जगह उसने वह चीज रखी थी उसी जगह जाकर उस वस्तुको वह पा लेता है, तो निवाद जो नहीं रहा स्मरणमें। अविसम्वादी ज्ञान रहा। जैसा जैसा स्याल किया विद्या विद्या या तिया गया तो उसमें अब विवाद क्या रहा? इस कारण स्मृति ज्ञान वरावर प्रमाणभूत है। हां किसी किसी स्मरणमें यदि विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह समृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह समृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष विवाद प्रत्यक्ष आ जाय तो वह समृत्याभास है, स्मृति नहीं है। यो तो कोई कोई प्रत्यक्ष

1 (800)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रभमे भागी'

विवाद वाला होता है जो वह प्रत्यक्षाभास के लाता है, पर कोई स्मरण ग्रमर विसम्बाद जाला हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब स्मरण विसम्वादी कहलाते हैं। अन्यका यदि एक भी प्रत्यक्ष विसम्बादी हो गया, प्रत्यक्षाभास हो एया तो एवं प्रत्यक्षी को भी प्रत्यक्षासास मान लेना चाहिए।

प्रत्यभिज्ञान प्रमाणको स्मृति और प्रत्यक्षसे विलक्षण सिद्ध किय। है, इस सम्बन्धमें एक प्रवचनांश पढ़िये, पुरु १८-प्रत्यक्ष और स्मरणसे भिन्न ही प्रत्यैभिज्ञान माननेकी अनिवायता यह भी कहना श्रयुक्त है कि ेश्रिनेक देश श्रनेक कालकी श्रीवस्थासे युक्त सामीन्य द्वीव्य श्रादिक वस्तु इस प्रत्यभिज्ञीनका प्रमेय है, क्यों अयुक्त है यह बात कि देश ग्रेगदिक में से भी कोई अध्यक्ष होती है तो वह भी ग्रांकोंसे सम्बद्ध ग्रथंका ्ही प्रकाशं करता हुँगा प्रवीत होता है। यनेक भेद पड़ जाने से प्रयक्षकी विधिमें अन्तर न ग्रा जीयगा। ें यह यों अयुक्त है कि प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पदार्थसे सम्बद्ध बातको नहीं जानता । इसको विषय ही - प्रत्या ज्ञानके विषय से विलक्षण है । इसकी विषय क्या है कि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय, इन दोनों में जो एकता है वह प्रत्यभिज्ञानका विषय है। जैसे यह वही देवदत्त है तो यह कहकर देवदत्तकी जो अवस्था जीनी और "वह" कहकर जो वर्ष भर पहिले के देवदराकी जो अवस्था जानी इस बीचके सम्बे समयमें वह एक ही रहा भ्राया, ऐसा जो पूर्व उत्तर पर्यायमें रहने वाला जो एकत्व है वह प्रत्यभिज्ञानक। विषय है अथवा साहरय अदिकमें देखिये-यह रोभ गौ के सहश है। ता वर्तमान है रोभ ं श्रीर पूर्व विज्ञात है गी, अन दोनीके प्रसंगमें सम्बन्धमें जो सहराता है यह सहराता प्रत्यभिज्ञानका विषय े हैं। प्रत्यिक्षानका विषय इन्द्रिय और पदार्थसे सम्बद्ध पदार्थ नहीं है। प्रत्यक्ष तो वर्तमानको ही ग्रहण िकरता है। भीर, जो यह कहे कि समेरण करने वाले पुरुष के भी पहिले देखे हुए। पदार्थ के प्रतिभाससे ं उत्पन्न हुई जो मिति है वह चक्षु से सम्बद्ध होने पर प्रत्यक्ष बन जाती है। यह भी कहुना गलत है, ं क्योंकि इन्द्रियजन्य ज्ञान स्मृति के विषय के पूर्व रूप से ग्रहण करने वाले होते हैं, यह नियम नहीं है। ं प्रत्यक्ष से तो जब चाहे हो, तब भी अभिमूख प्रौर नियमित्र पदांथ का बोध हुन्ना है तब वह प्रत्यक्ष ंहै । प्रत्यभिज्ञान में न तो प्रत्यक्ष का विषयभूत पदार्थ भाषा किन्तु दोनों जानों से जाने हुए में जो एक नई बात जानी जा रही है वह सम्बेन्धित सांहेश्य ग्रादि विषय होता है प्रत्यभिज्ञानमें।

स्मृतिज्ञान और प्रत्यिभिज्ञान प्रमाण को तरह तर्कज्ञानमें भी प्रमाणताका निर्देश किया है, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांत पढ़िये पृ० ६४-तकज्ञानमें विसंवादित्वका ग्रभाव होने से प्रमाणता—प्रव वसरा विकरण यदि कहते हो कि तक लानका भ्रमाण है, विसम्वादी होने से । प्रश्ने क्या तक ज्ञान इस कारण अप्रमाण है कि वह विसम्वादो है अथवा क्या इस कारण अप्रमाण है कि वह प्रमाण के विषय का परिशोधक है। अर्थात प्रमाणन किसी को जो जाना, उसका ही समर्थक है। इन विकरण में से पहिले विकरणका तो खण्डन कर दिया गया—प्रव दूसरे विकरणकी चर्चा की जा रही है कि विसम्वादी होते से तक ज्ञान अप्रमाण नहीं होता, क्यों कि तक ज्ञान अपने विषय में तो विधादरहित है। साध्य और साधनका अविनाभाव सम्बन्ध करना यह है तक ज्ञानका विषय। और, उस विषय में तक ज्ञान विसम्वादरहित प्रसिद्ध ही है, क्यों कि यदि तक ज्ञान श्रवसम्वादी न ही, सही न हो तो अनुमान कभी सही नहीं हो सकता। ऐसा कभी न हो सकेगा कि तक ज्ञान वो सम्वाद न रखता ही अर्थात् मिथ्या हो और अनुमान ज्ञान सही वन ज्ञाय। क्यों न ऐसा हो सकेगा कि अनुमान की उत्पत्ति में तो तक ज्ञान कारण होता है। जब साइप्रसाधनके अविनाभाव सम्बन्धका परिज्ञान हो तब तो अनुमात प्रमाण बन सकेगा। इस कारण विसम्यादी होने से तर्कज्ञान अप्रमाण है, यह वात युक्त नहीं होती के अनुमात प्रमाण बन सकेगा। इस कारण विसम्यादी होने से तर्कज्ञान अप्रमाण है, यह वात युक्त नहीं होती के अनुमात प्रमाण होता है। जब साइप्रसाधनके अविनाभाव सम्बन्धका परिज्ञान हो तब तो अनुमात प्रमाण बन सकेगा। इस कारण विसम्यादी होने से तर्कज्ञान अप्रमाण है, यह वात युक्त नहीं होती

तृतीय परिच्छेदके ६६ वें सूत्रमें आगम प्रमाणका लक्षण कहा गया है, इसके स्वरूपमें जो विशेषण दिये हैं उनसे कई भूलोंका निराकरण हो जाता है। उनमें से एक अर्थज्ञान विशेषणकी एक सार्थकता एक प्रवचनांशमें देखिये, पृ० १०५-१७६-ग्रथंज्ञानसे अन्यापोह व शब्दसंदर्भकी प्रमाणतांका परिहार—इस सूत्रमें अर्थ ज्ञान शब्द देने से एक यह भी परिज्ञान होता है कि अर्थ ज्ञान प्रमाण होता है, अन्यापोह ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्षणिकवादी लोग अन्यापोह मानते हैं, अर्थात् जैसे गाय कहा तो गाय शब्दके सुनते से सीघा गायका ज्ञान नहीं होता, उनके सिद्धान्तसे किन्तु गाय सुनकर यह ज्ञान होता है कि घोड़ा वकरी आदि दुनिया भरके वाकी अन्य कोई पदार्थ न होना इसको कहते हैं अन्यापोह।

करने के लिए शब्दिन्त्यत्वको सिद्ध करने का प्रयास करना अवस्तुको सिद्ध करने के प्रयासको तरहा है, इसमें संविध्व प्रवचनांशों से एक प्रवचनांश देखिय-पृ० २५६-शब्द के कार्यत्वका विदरण-शब्द एक है, नित्य है, व्यापक है और फिर उसको व्यंजक एकट करदे यह बात नहीं बनती । सीघी बात और सबके अनुभवमें प्रात्व वाली स्पष्ट बात है कि तालू ग्रादिकके व्यापारके अनन्तर भाषा वर्गणा जातिके पुद्गल स्कथसे शब्दका उत्पत्ति होती है और तभी जिस एकार के तालू कहें, योग पूर्वा, ग्रादिक चलें और उन स्थानमें उत्पर्द के भागसे, नीचके भागसे शब्द चलें तो उन शब्दोंमें ग्रहम, महान उदात्त ग्रादिक भेद वन जाते हैं। ता यो शब्द कोई नित्य व्यापक नहीं है जिससे नित्य व्यापक शब्द से भरे होने के कारण ग्राम को नित्य माना जाय अपीक्षेय मान्यता करके ग्राममें प्रमाण करार किया जाय, ग्राम तो वचन-रूप है। वचन जिनने होते हैं वे किसी न किसी के द्वारा किए गए होते हैं। ता उन वचनोंका कर्ता यदि ग्रणवान पुरुष हैं, प्रभुसवन हैं तो बहुशाम वाक्य प्रमाण है। यदि उन ग्रामम वाक्योंका कर्ता यदि ग्रणवान पुरुष हैं, प्रभुसवन हैं तो बहुशाम वाक्य प्रमाण है। यदि उन ग्रामम वाक्योंका कर्ता यदि ग्रापवान वक्तके ग्राधार पर है वचनोंको नित्य सिद्ध करके फिर उसमें प्रमाणताकी सिद्धि करने वा व्यथ कृष्ट न करना चाहिए।

एक सांकतिक प्रवचनांश देखिये जिसमें कुछ पूर्वापर चर्चाओं की स्थित का अन्दाज करामा है, पृ० २६१— चर्चाके ग्राघारभून मूल प्रकरणका स्मरण-यह प्रकरण मूलमें चल रहा है आगमप्रमाणपरा। श्रागम का लक्षण किया था कि सवंबदेवके बचन ग्रादिक कारण उत्पन्न हुआ जो अथंजान है से आगम है। इस आगमके लदा णपर पहिले तो यह शंका की गई थी कि श्राप्त कोई होता ही नहीं है। उसका निराकरण किया गया, किर यह शंका उत्पन्न की कि ग्राप्त की बजह से ग्रागमकी प्रमाणता नहीं होती, किन्तु आगम श्रपीरपेय होता है इसकारण प्रमाणता होती है, इकका निराकरण किया। ग्रागमको श्रपीरपेय कह- सागम श्रपीरपेय होता है इसकारण प्रमाणता होती है, इकका निराकरण किया। ग्रागमको श्रपीरपेय कह- लाये। ग्रागममें शब्द ही तो लिखे गये हैं। यदि ये जब्द ग्रानित्य इहत्ते हैं तो ग्रागम किर नित्य तो न ठहरेगा, इस कारण शब्दको नित्य सिद्ध करने को शक्त करको ग्रावस्यकचा हड़ी, तब शब्द जित्य निराकरण किया। फिर यह शका हुई कि शब्द ग्रीर अथंका सम्बन्ध कसे हैं? जिस कारण सब्द अथंका वाप ह बन जाय तो शब्द ग्रीर अर्थ में सम्बन्धको सिद्धिको। शब्द वाचक है श्रीर प्रदार्थ वाच्य है, इस प्रसंगपर-धाणकवादी यह शंका रख रहे हैं कि शब्द तो वाचक है, पर शब्द पद्मार्थका वाचक है। जैसे गाँ शब्द बोला तो अससे गाय ग्रथंका जान न होगा, किन्तु को गाय नहीं है ऐसे सारे पदार्थों का निपेध जात होगा।

(२०२-२०४) परीक्षामुखसूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके १० सूत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यय (बुद्धि) होने से और समान असमान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका संकेत देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने में सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शंक्तकार कहता है कि भाई विसहश व्यक्तियों में अथवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण अपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुन्ना करते हैं, और यह वात तो विल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोनकका आलम्बन लेना पड़ा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पड़ा, पर दीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपश्रोंका आलम्बन तो नहीं लेना पड़ता । इसी तरह पदार्थ में समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका श्रालम्बन लेना पड़ता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना आकार स्तन आदिक एक से जो हैं उनके ज्ञानका आलम्बन लेना पड़ता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समभने के लिए हमें अन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पड़ता। वह स्वयं समान धर्म के लिए हुए है तो पदार्थं सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमें अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों में रहने वाला सहश धर्म है, अर्थात् सहश धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थों की र्समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई ग्रलग पदार्थ हो, ग्रौर उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थ में यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। ग्रतः सामान्य पदाय की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें सामान्यका ही जो आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें नित्यत्वका आग्रह कर लेते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें क्षणिकवादी वन जाते हैं। दोनों ही एकान्तोंमें अर्थ-क्रिया नहीं बन सकती । सामान्यविशेपात्मक पदार्थ में ही अर्थिकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनांशमें, पृ० ११६-सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें अथिकियाकीसंभ ।त -जैसेतिर्यंक सामान्यश्रीरतिर्यंकविशेषमेंभी अथिकियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक किस्म की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से वो एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भी गायके पास पहुं वकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियक रूपमें सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें अथकिया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल अमुक वस्तुः उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द तासामान्य । अब कल की स्थित इसकी उधार देने की थी, आज स्थित इससे वसूल करने की है। स्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहो वायदा है। कलका परिणमन इसका अन्य था, स्राजका परिणमन इसका ग्रन्य होना चाहिए। ऐसी ऊर्द्ध ताविशेषको भी बात जब ध्यानमें है तव ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रहो है। यह तो लोकव्यवहारकी वात कहीं है। भव मोक्षनार्ग की भी बात देखी-सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिके पदार्थ मुक्त हुया करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना भीर अमुक अमुक व्यक्ति देखो आत्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना । इसी तरह ऊर्ढ ता सामान्य और ऊर्द ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हूं, मैं एक रूप हूं, चैतन्यस्वरूप हूं, यही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। ग्रीर, मुभमें यह विशेषता है। ग्राज परिणति संसार

अवस्थामें है, यह हटकर मुक्त अवस्थाकी परिणित हमारी हो सकती है। उर्द्ध ता सामान्य अरि ऊर्द्ध ता विशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहां ऊर्द्ध ता सामान्यका प्रकरण चल रहा है कि द्वया कालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग यथवाँ लोक-देयबहार कुछ भी सिद्ध ने हो सकेगा। अर्थ कालाम किस्स कर है कि सकता है।

१६ वे भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वे भागमें विशेषके विषयमें प्रवचन किये गये है। निरपेक्ष सामान्य मानतेको मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है । इसका विस्तृत विचार करने के पश-चात पृ० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंक। वस्तुमें रहने में विरोध नहीं है-पढ़िये पृ० २११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमें रहनेका अविरोध-शकाकार कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमें भेद भौर अभेद दोनों अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। उत्तर देते हैं कि यह बात असंगत है, वयों कि इसमें कोई बाबक है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्षसे जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समुक्त रहे, भेद श्रीर अभेदसे एक वस्तुमें बरावर समावेश है। शकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिपेधात्मक है, बिल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बार्धक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इत्रेतराश्रय दोष आता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यत्व की सिद्धि हो श्रीर जब ज्ञानमें मिथ्यापनकी ेसिंद्धि हो तुँब विरोधको सिद्धि हो । तो देखिये विरोध नाम है किसका े विराधका निश्चय बनता केसे , है ? सुम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है । जैसे कि ठंडावातावरण है, वहां पर ठंड हो रही ूहै तब द्वितीय चीज आ जाय अर्थात् उष्ण वस्तु आ जाय तो ठंडुका अभाव हो जाता है। इससे समभा गया है कि शीत स्पर्श में और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहां ऐसा नहीं देखा जा रहा कि भेदके सन्तिधान होने पर अभेद का अभाव हो जाय अथवा अभेद के सन्तिधान होने पर भी प्रयोगत्व बराबर ्चल लूरहां बहुते. पर्याप्तरंत्र होने पर भी द्रव्यरंत भो बरान्र लुवन रहा, है अबहां तो कुछ भो विरोक् आरहे हु र हे हार एक जान जार का भन है विवास का जान का के के <mark>बार्किक</mark>

दिससे सम्बन्धित एक प्रवचनान्न देखिये, पृष्ट प्रदर्भ रेटर-क्रियावस्त्र होनेसे शब्द में द्रव्य प्रयाय है, उसमें द्रव्यत्व हैं, इससे सम्बन्धित एक प्रवचनान्न देखिये, पृष्ट प्रदर्भ रेटर-क्रियावस्त्र होनेसे शब्द में द्रव्यत्वको सिद्धि-ग्रीर भी देखिये-शंबद द्रव्य है, क्योंकि क्रियावान होने से । जो जो क्रियावान होते हैं वे द्रव्य होते हैं। जेसे-बाण, गोली ख्रादि । ये क्रिया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं व्यव हात हिक्क्य मानोगे तो शब्दका फिर सोत्र इन्द्रियमें शब्दका सम्बन्ध हो ने हो पायगा। कहीं शब्द उत्पन्न हों, वोले जाये ख्रीर शब्दका जब तक सात्रके साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक उसका गृहण कैसे हो ? यदि निष्क्रिय मानो जाने पर भी शब्दका सात्रके साथ अहण मान लिया जाय तो सोत्र भी अपायकारी बने जायगा ग्रंथीत जस सहित्यके सिवाय बाकी अन्य इन्द्रिया ग्रंपायकारी हैं, स्पर्श, रसना। प्राण जैसे अपायकारी हैं, चक्ष हो एक अपायकारी माना हैं, क्योंकि चक्ष प्राथि के पास फिरते नहीं हैं और दूर से हो ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहां स्रोक्को भी ऐसा ही मान लिया गया है कि स्रोत्र के पास शब्द आते नहीं हैं । शब्दका और स्रोत्रका सम्बन्ध नहीं होता है फिर भी शब्दको स्रोत्र जान लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि स्रोत्र अपायकारी हो गया और जब स्रोत्रको स्रोत्र जान लिया गया है कि स्रोत्र की पास शब्द होते देना कि चक्ष प्राप्यकारी है बाह्य इन्द्रिय होनेस, स्पर्शनहित्यकी तरहा तो देखो स्रोत्र भी बाह्य इन्द्रिय है लेकिन स्रोत्र तो प्रारयकारी न रहा। तो इस हेतु में ग्रंन कान्तिक दोष आता है ।

(२०२-२०४) परीक्षामुससूत्रं प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) १८, १६, २० भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके १० सुत्रोपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी महाराजके प्रवचन हैं। प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है। सामान्यविशेष सिद्ध होते हैं। समान असमान प्रत्यय (बुद्धि) होने से और समान असनान प्रत्यय होता है सदश विसदश परिणाम होने से, इसका संकेत देखिये एक प्रवचनांशमें, पृ० ५४-समान और असमान प्रत्यय के होने में सहश विसहश परिणामकी हेतुरूपता-शंक्रकार कहता है कि भाई विसहश व्यक्तियों में अथवा सभी पदार्थों में विसहशताका स्वभाव पड़ा है इस कारण अपने कारण कलापसे उत्पन्न हुए सारे पदार्थ स्वभावसे ही समान प्रत्यय के विषय हुन्ना करते हैं, न्नौर यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे घट घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोन का आलम्बन लेना पड़ा, पर स्पष्ट है कि जैसे घट पट आदिक के प्रकाश के लिए दोपक का आलम्बन लेना पड़ा, पर वीपक का प्रकाश जानने के लिए अन्य दीपग्रोंका ग्रालम्बन तो नहीं लेना पड़ता। इसी तरह पदार्थ में समानताका ज्ञान करने के लिए समान परिणामरूप धर्मका आलम्बन लेना पड़ता है। जैसे गाय गाय बहुत सी खड़ी हैं तो उनमें समानताका ज्ञान करने के लिए स।सना आकार स्तन आदिक एक से जो है उनके ज्ञानका आलम्बन लेना पड़ता है, किन्तु इन सहश धर्मों में सहशता समभने के लिए हमें अन्य समान परिणामांका भ्रालम्बन नहीं लेना पड़ता। वह स्वयं समान घम के लिए हुए है तो पदार्थ सामा-न्यविशेषात्मक होते हैं उनमें अनेक धर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिक्षण हैं, यह बात हम परीक्षासे, प्रमाणसे जान जाते हैं तब उन पदार्थों में यह उसके समान है, ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञानका कारण उन पदार्थों में रहने वाला सहश धर्म है, ग्रथित सहग धर्म के ज्ञानके द्वारा हम उन पदार्थी की समानता का प्रत्यय करते हैं, न कि सामान्य नाम का कोई ग्रलग पदार्थ हो, श्रीर उसके सम्बन्धसे फिर पदार्थं में यह उसके समान है ऐसा ज्ञान किया जाता हो। अतः सामान्य पदाय की कल्पना करना युक्त नहीं है।

सामान्यविशेषात्मक पदार्थमें सामान्यका ही जो आग्रह करते है वे इसके पोषणमें नित्यत्वका आग्रह कर लिते हैं। और, जो विशेषका आग्रह करते हैं वे इसके पोषणमें क्षणिकवादी वन जाते हैं। दोनों ही एकान्तोंमें अर्थ — किया नहीं वन सकती। सामान्यविशेषात्मक पदार्थ में ही अर्थिकिया सम्भव है, पढ़िये एक प्रवचनांशमें, पृ० ११६— सामान्यविशेषात्मकपदार्थमें ग्रथंकियाकीसभात — जैसेतिर्यंक सामान्यग्रीरितर्यंकिविशेषमेंभी ग्रथंकियासम्भवहै। जब जान लिया कि ये गाय गाय सबएक निरम की होती है, ये दूध दिया करती हैं, इस तरह से तो एक सामान्य धर्म जाना और फिर उनमें व्यक्तित्व विशेष जाना तभी तो किसी भो गायके पास पहुंवकर उससे ही दूध लेनेका यत्न होता है। तो तियकह्मपें सामान्यविशेषात्मक पदार्थ जब जाना जाता है तब उसमें ग्रथंकिया सम्भव है। यह वही मनुष्य है जिसको कल ग्रमुक वस्तु उधार दी थी, तो जान लिया ना उर्द्ध तासामान्य। ग्रव कल की स्थित इसको उधार देने की थी, ग्राज स्थित इससे वसूल करने की है। ग्राज इसको देना चाहिए, ऐसाहा वायदा है। कलका परिणमन इसका ग्रन्य था, ग्राजका परिणमन इसका ग्रन्य होना चाहिए। ऐसी ऊर्द्ध ताविशेषको भो वात जब ध्यानमें है तब ना उसमें लेन देनकी प्रवृत्ति सम्भव हो रही है। यह तो लोकव्यवहारको वात कहीं है। ग्रव मोक्षमार्ग की भी बात देखो—सामान्य है, ऐसेहो जीव जातिक पदार्थ मुक्त हुग्रा करते हैं। यह तो एक सामान्यपना जाना ग्रीर ग्रमुक ग्रमुक व्यक्ति देखो ग्रात्मसाधना करके मुक्त हुए, यह उनका विशेष जाना। इसी तरह ऊर्द्ध ता सामान्य ग्रीर ऊर्द्ध ता विशेष भी परखा जाता। मैं वही जीव हूं, मैं एक रूप हूं, चतन्यस्वरूप हूं, ग्रही स्व-भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। ग्रीर, मुक्तमें यह विशेषता है। ग्राज परिणति संसार भाव प्रकट हो गया, उसका नाम मुक्ति है। ग्रीर, मुक्तमें यह विशेषता है। ग्राज परिणति संसार

े स्रवस्थामें है, यह हटकर मुक्त स्रवस्थाकी परिणति हमारी हो सकती है। उर्द्ध ता सामान्य श्रीर ऊर्द्ध ता िविशेषका बोध हो तो मोक्षमार्ग में उद्यम हो सकता है। तो यहां ऊर्द्ध ता सामान्यका प्रकरण चले रहा िहै कि द्रव्यकालान्तर स्थायी है। यदि सर्वथा क्षणिक माना जाय पदार्थको तो मोक्षमार्ग ग्रेथेयाँ लोक-ही द्यवहार कुर्छ भी सिद्ध ने हो सकेगा। अविशास अधिक अधिक अधिक अधिक अधिक अधिक स्थाप

१६ वे भागमें सामान्यका वर्णन करके १६ वे भागमें विशेषके विषयमें प्रवचन किये गये हैं। निरपेक्ष सामान्य मानतेका मन्तव्य और निरपेक्षविशेष माननेका मन्तव्य युक्त नहीं है । इसका विस्तृत विचार करने के पर-चात् पृ० २११ पर यह बताया है कि सामान्य और विशेष इन दोनोंक। वस्तुमें रहने में विरोध नहीं है-पढ़िये पृ० २११ पर-सामान्य और विशेषके एक पदार्थमें रहनेका अविरोध-शकाकोर कहता है कि वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है, वस्तुमें भेद और अभेद दोनों अविरोध रूप से रहते हैं यह तो मिथ्या प्रतीति हो रही है। उत्तर देते हैं कि यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें कोई बाधक है ही नहीं। स्पष्ट अत्यक्षसे जान रहे, युक्ति अनुमानसे भी समक्त रहे, भेद श्रीर श्रभेदसे एक वस्तुमें बरावर समावेश है। शंकाकार कहता है कि विरोध तो बाधक है। भेद और अभेद जो एक दूसरे के तिपेधात्मक है, बिल्कुल विरुद्ध है तो यह विरोध बाधक है। उत्तर देते हैं कि यह बात युक्त नहीं। इसमें इतरेतराश्रय दोष आता है। जब विरोध सिद्ध होने लगे तब तो इस ज्ञानके वाधित होने से मिथ्यत्विको सिद्धि हो श्रीर जब ज्ञानमें मिथ्यापनको े सिद्धि हो तुँब विरोधको सिद्धि हो । तो देखिये-विरोध नाम है किसका ै विराधका निश्चय बनता कसे 📆 है ? सुम्पूर्ण कारण वाला काई एक पदार्थ हो रहा है 🖟 जैसे कि ठंडावातावरण है, वहां पर ठंड हो रही ा है तब दितीय चीज श्राजाय श्रथति उष्ण वस्तु श्राजाय तो ठंडुका श्रभाव हो जाता है। इससे समभा गया है कि ज्ञीत स्पर्श में और उष्ण स्पर्शमें विरोध है परन्तु यहां ऐसा नहीं देखा जा रहा कि भेदके ः सन्निधान होते पुर अभेद का ग्रभाव हो जाय <u>यथवा अभेद के सन्निधान होते पर भी पूर्</u>यायत्व बराबर ्रवल ुरहो तहै।, पर्याप्रत्व होने पर भी द्ववपुरव भो वराबर एवं तहि। वहां तो कुछ भो विरोध क्षों<mark>नहीं के</mark> हैं किन एक राज्य रहे हैं की का कार कार्य कार पर कार कार का का महाराज्य का है की की

इससे सम्बन्धित एक अवियान देखिये, पृण् रूट्यू न्यू न्यू निर्माण कर होने से शब्द में द्रव्य प्रयाय है, उसमें द्रव्यत्व है, विश्व स्थान देखिये, पृण् रूट्यू न्यू न्यू निर्माण कर होने से शब्द में द्रव्य होते हैं। जैसे विषय मानी के लिए मानी आदि । ये किया करते हैं तो ये द्रव्य कहलाते हैं । यदि शब्द का निष्क्रिय मानी तो शब्द का फिर सोज इन्द्रियमें शब्द का सम्बन्ध हो। न हो पायगा। कहीं शब्द उत्पन्न हों, वोले जाय और शब्द का जब तक सामके साथ सम्बन्ध नहीं होता तब तक उसका ग्रहण करें हों। यदि निष्क्रिय मानी जाय ग्रहण करें हों। वोले जाय और शब्द का जब तक सामके साथ अहण मान लिया जाय तो सोज भी अपाप्यकारी वन जायगा अर्थात् जेसे बक्षु रिद्ध यक सिवाय वा ही। अन्य इन्द्रिया जाय तो सोज भी अपाप्यकारी वन जायगा अर्थात् जेसे बक्षु रिद्ध यक सिवाय वा ही। अन्य इन्द्रिया अपाप्यकारी हैं, स्पर्श, रसना, जाण जैसे अपाप्यकारी हैं, विश्व हो एक अपाप्यकारी आना है, वयों कि चक्षु पदार्थ के पास फिरते नहीं हैं और दूर से ही ठहरे हुए जान लेते हैं तो अब यहां सोवकी भी ऐसा ही मान लिया ग्या है कि सोज के पास शब्द आते नहीं हैं । शब्द का और सामका सम्बन्ध नहीं होता है कि सोज जान लेता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोज अपाप्यकारी हो गया और जब सोजको अपाप्यकारी मान लिया गया तो यह हेतु देना कि चक्षु प्राप्यकारी है बाह्य इन्द्रिय होनेसे, स्वित्र के वित्र सोज भी बाह्य इन्द्रिय है लेकन सोज तो प्रात्यकारी न रहा। तो इस होते अने अने कान्ति हो वाह्य इन्द्रिय होनेसे, हो होते अने कानि के विवार सोज तो प्रात्यकारी न रहा। तो इस होते अने अने कानि का विवार साम हो। सोज सम्बन्ध सोज तो प्रात्यकारी न रहा। तो इस होते अने अने कानि सोज तो प्रात्यकारी हो तो इस

सामान्यविशेषात्मक पद थे ६ जातिमें विभक्त हैं-जीव, पुद्गण, घमं, अधमं, आकाश और काल, किन्तु विशेषवादमें पृथ्वी, इल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, इनसे सम्बन्धित विस्तृत प्रवचन हैं। जरा उनमें से कल्पित विशा द्रव्यकी विवेचन तो देखिये पृ० ६३६-सूर्योदयादिवश आकाशप्रदेश श्रीणयोमें पूर्वादि दिशाकी कल्प्या-श्रव उक्त बंकाश्रोंके समाधानमें कहते हैं, दिशाश्रों को द्रव्य सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी शंकाकारने कहा है कि वह सब विपरीत कथन है। देखिये पूर्व दक्षिण पित्वम श्रादिक जो जान होते हैं वे सब ज्ञान श्राकाशहेतुक हैं। कहीं दिशा नामका एक द्रव्य श्रवण हो और उसके कारणसे ज्ञान चलता हो सो वात नहीं। वे सब ज्ञान श्राकाश हेतुक होने से श्राकाशसे भिन्न दिशा नामक कोई द्रव्य सिद्ध नहीं होता। श्राकाशके प्रदेश श्रेणियोमें पूर्व श्रादिक दिशाओंके व्यवहारकी उत्पत्ति वन जाती हैं इसी कारण दिशाशोंको निहें तुक भी नहीं कह सकते । श्रीर, न यह कह सकते कि किसी सामान्य पदार्थके निमित्तासे पूर्व श्रादिक दिशाओंका ज्ञान होता है । जिन श्राकाश प्रदेशोंमें सूर्यका उदय होता है वह तो है पूर्व दिशा। जिन श्राकाश प्रदेशोंमें सूर्य का श्रव्स होता है वह है पित्वम दिशा। अब सूर्यो—द्रावलों पूर्व दिशाको और मुह करके खड़ हों तो उसका दक्षिण हाथ जिस श्रीर हो वह है दक्षिण दिशा, श्रेष बचे हुए वाये हाथकी श्रोर है उत्तर दिशा। तो ये श्राकाश प्रदेश श्रोर हो वह है दक्षिण श्रीदिकके वशसे पूर्व श्रादिक दिशाशोंका प्रत्य होता है।

ः (२०४-२०७) परीक्षानुसस्त्रप्रवचनः (प्रमेयकमलमात्यदप्रवचन) २१, २२, २३ भाग

ं इस पुस्तकमें परीक्षागुखसूत्रके चतुर्थ परिच्छेदके अन्तिम सूत्रपर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचत है। पदार्थ सामान्यविशेपात्मक होता है। पदार्थ में केवल सामान्य रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्षेत्रल विशेष रहे यह भी नहीं ही सकता । सामान्य विशेष परस्पर अविनाभावी हैं। इसी के विस्तार में यह भी ' सैमभलें कि सामान्य गूँण और विशेषगुणोंमे भी अविनाभाविता है, इसे मिक प्रवचन शर्म पढ़िये-पृ० २-साधारण गुणिकी असाधारण गुणके साथ अनिनाभाविता उपरोक्त प्रकारसे सर्व पदार्थी में सामान्य गुण बराबर मौजूद हैं। इतना होने के बाद काम क्या चला ? अर्थिकिया कुछ नहीं हुई। प्यास लगी है, पानी पीना है, तो इन ६ साधारण गुणैंसे क्या काम हो जायगा ? अथवा व्यापार रोजिगार आदिके कार्य करना है सो केवल ६ साघारण गुणोंसे अर्थिकिया न बनेगी। यद्यपि इन ६ साघारण गुणोंके माने बिना असाधा-्रणगुणं कुछ महत्व न रखेगाः न कामः वन सकेगा । लेकिक मात्र ६६ साधारणः गुणोंसेःभीः बातः नहीं बनती । प्रत्येक पदार्थमें, प्रत्येक सत् में अपना अपना क्रान्तिकाई असाधारणपन अवस्य है। साधारण सायने विशेषगुण । तो देखो, पदार्थमें सामान्यगुण भो है, विशेष गुग्भी है स्रौर फिराजव ये पदार्थ परिणमते हैं तो जो परिणमन है वह उसका विशेष है। तो यो समस्त पदार्थ सामान्यविशेषात्मक हैं, इस हिंड से ्सभी प्रदाशों में सामान्यगुण भी है। सामान्यगुणःनःमाने तोःकाम तःचलेगान सामान्यविशेषारमकः सब ्मदार्थ हैं। अब उससे और मोटे रूपमें निरखें ता अनेक पदार्थ जिस घर्मकी दृष्टिमें समान जच रहे हैं तो है सामान्यगुण और जिन धर्मों से यह इससे न्यारा है ऐसा जन्ने, उसे कहते हैं विशेषगुण । तो यो पदार्थ ्रं **सभी सामान्यविशिषाहनकाहोते हैं।** अक्षात्र १, १६६ ३, ४ २५ और ्राह्म वेनामें लगा में भिन्ना है।

सामान्यविशेषारमक पदार्थं को छिन्न भिन्न करने का विशेषवादमें कैसा प्रयास किया गया, इसका दिख्यांन कीजिय एक प्रवचनांशमें, पृञ्डि—सामान्यविशेषातमक पदार्थ को छिन्न कर करके छिन्न करने का प्रयास—
मूल प्रकरण इस प्रसंगमें यह चल रहा है । पदार्थ को सामान्य विशेषातमकता न मानकर विशेषवादी अपना यह सिद्धान्त रख रहे हैं कि सामान्य स्वयं एक म्पदार्थ है, विशेष स्वयं एक पदार्थ है, फिर वहां रहा क्या ? वहां द्रव्य रहा, गुण रहा, किया रही । फिर यह सामान्य विशेष अथवां कोई गुण किया

द्वयमें कैसे लग बैठेगी ? तो एक सम्बन्ध है, जिसका नाम समवाय है। इस तरह ६ पदार्थों के ब्यवस्था करते हुए वे द्वयको ६ प्रकार का बता रहे-जिसमें प्रथ्वी, जल, श्रीन, वायु, श्राकाश, काल, दिशा इन ७ पदार्थों के सम्बन्धमें विवेचन हुशा, जो उसमें तथ्य था उसकी पुष्टि की श्रोर जा उनमें तिथ्य था उसका निराकरण किया। दिशा नामका कोई द्रव्य है ही नहीं। इसिलए उसका सर्वप्रकार निराकरण हुशा। उसके बाद श्रव श्रात्मद्रव्यका वर्णन श्रा रहा है। विशेषवाद में वताया गया है कि एक श्रात्मा सर्वव्यापी नित्य निरंश चैतन्यमात्र है, उसमें गुण नहीं, किया नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं। ये तो उसमें समवाय सम्बन्ध थोप जाते हैं। चैतन्य मात्र भी यो कहना पड़ता कि कदाचित ऐसा प्रक्त हो उठे कि जब श्रात्मा बिल्कुल निराला है, गुण कमें सामान्य विशेष ये बिल्कुल निराल है तो जानगुण, सुखगुण ये श्रात्मामें हो क्यों चिपकते हैं, श्रांन्य पदार्थों में क्यों नहीं चिपक जाते ? निराल की यही स्थित होती है। तो उसका कुछ थोड़ा बहुत उत्तर बनाने के लिए चिन्मात्र मानना पड़ा है। ग्रात्मा के चिरहंब होने से यह ज्ञानस्व एवं श्रात्मा में ही चिपक गा श्रन्थ इसके भी मानने की जहरते नहीं है।

विशेषवाद सम्मत अत्मद्रव्यकी मीमांसा करके १४, १५ दिनोंके प्रवचनोंके परचात निष्कर्षरूपमें जो निरू-चय किया गया उसका दिग्दर्शन कीजिये एक प्रवचनशिमें, पृ० पप-पर-देहेप्रमाण आत्माका निवाबबीय प्रति-भास-यहां प्रकरण यह चल रहा है कि आत्मा सर्वव्यापक है, या नहीं। वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार ेक्षीत्मद्रेव्य सर्वगते है, पर प्रत्यक्ष अर्नुमान श्रींगमा युक्ति मेनुभवके श्रीधीर पर यह सिद्ध होता है कि श्रातमा देहप्रमाण है। स्रीर, ऐसे ऐसे स्रातमा स्रनन्त हैं। तो बात जिस तरह से सत्य व्यवहारमें स्राती हैं। जैसे अपने अपने आपके रचने वाले तंतुवीं में सूतीमें एक निश्चित देश कोलके आकार रूपसे प्रति-भासमान है कपड़ा, बर ऐसा ही है, इतनाही बड़ा लम्बा चौड़ा है, इसी तरह शरीरमें ही एक नियमित देशकालके याकारसे प्रतिभासमान हुया आत्मा उतनि ही प्रतिभासमें यो रहा जितनी कि श्रीर पर-मांगु फैले हुए हैं; संबंकी अपना अपना अनुमेव हो रहा होंगा कि मैं बसे इतने में ही सब बुछ हैं। कभी िशरमें चोट लग जाय तो लगता कि दर्द तो सिर्फ जिसी जगह ही रही, पर ऐसी बात नहीं है े जितने र्चारीर्पप्रमाणि आतमा है उस पूरि आतमामें सर्वत्र उस दर्द का अनुभव हो रहा है, पर हो उस दर्दका जो िनिमित्त कोरिण है उसे कारणपर हिंद होने से ऐसा प्रतीत होता है कि देखी दि यहाँ ही रहा है। तो र्जेंसे निर्वीचे ज्ञानमें प्रितिभास हो उस तरहं से ही ब्यवहार बना करिता है, ग्रीर वह सिभी बीन ब्युवहार ैहैं। यह होतु असिद्ध नहीं हैं। शरीर से वाहरी अस्ता के प्रदेशों को अभाव है। सुंख दुःखं विचार कर्लना सब कुछ शरीर के अन्दर आत्मा में ही हुआ करता है। बीहर कुछ नहीं होती । बब आत्माको मीनी, परन्तुं मानी कि यह चैतन्यस्वरूप है ज्ञानादिक गुणमय है, देह प्रमीण है और ऐसे ऐसे अनन्त ग्रातमा है। इसके विरुद्ध जो विशेषवादमें श्रात्मेंस्वरूप माना है एक नित्य सर्वव्यापक निरंश गुणरहित.

प्रदेश रहित, किया रहित जैसा माना है वैसा ग्रात्मद्रव्य सिद्ध नहीं होता।

दार्शनिक गुण, किया, सामान्य, विशेषको पृथक पृथक देव्य मानते हैं और गुणोंमें भी संयोग, विभाग, पृथक्त्व, संख्या आदि जैसे स्वतंत्र गुण स्वीकार करते हैं उनके यहां वस्तुकी कोई व्यवस्था ही नहीं दन सवती। उदाहरणार्थ पृथक्त्व गुणके सम्बन्धमें एक प्रवचनांश देक्षिय-पृ० १३४-ग्रसाधारण धर्म से ही पृथक्त्वका ज्ञान हो जाने से पृथक्त्व गुण पदार्थकी ग्रसिद्ध-जब कि ग्रपने ग्रपने पदार्थ से ग्रलग पृथक्तके ग्रनाधार घट पट ग्रादिक पदार्थ देखे जाते हैं याने इन पदार्थि से भिन्न पुर्यक्त्व नामका कोई गुण या किसी भिन्न पृथक्त्व नामके गुणके ग्राधारमें ये घट पट नहीं देखे जाते, इससे सिद्ध है कि भिन्न भिन्न स्वभावह्नपसे

उत्पन्न हुए पदार्थ हो पुथक् इस जानके विषयभूत है। तब प्रलगसे पृथकत्व नामक गुण ही कल्पना करना स्थर्थ है। पृथवत्व नानका भी होना असाधारण धर्म से ही माना गया है। कोई यह शंका न करें, मनमें न सोचे कि वस्तुस भिन्न जब पृथवत्व नामका कोई गुण नहीं है तो यह पृथक् है, यह पृथक् है, ऐसे जान को उत्ति क्रिसाधारण धर्म से ही होगी। जो पदार्थ जिस स्वरूपमें रहते का नाम है असाधारण धर्म । याने वस्तुका जो चतुष्ट्य स्वरूप है बही उसका असाधारण धर्म है। तो देखिये जब एक वस्तु अन्य वस्तुओंसे भिन्न देखी जाती है तो जानने वाला उस समय यो जानता है कि यह एक पृथक् है, विविक्त है, अन्य सबसे जुदा है, और जब तो पदार्थ अन्य पदार्थों से विवक्षण एक धर्मके सम्बन्धसे भिन्न भिन्न देखे जाते हैं तो जानने वाला है कि दो पृथक् हैं, और जब एक देश रूपसे एक कालके रूपसे किसी एक पने से जानते तो जानने वाला यो मानता है कि ये सब इससे पृथक है। तो ये ज्ञेयभूत विषय पर आधारित हैं कि जानते वाला पृथवत्वका ज्ञान करले। देखी ना एक पुदगल में रूप रस, गन्ध, स्पर्श आदिक गुण हैं। तो द्रव्यका स्वरूप तो अभेद है, गुणका स्वरूप भेद है, तव द्रव्यसे गुण पृथक् हुए ना, स्वरूप संख्या अदिककी अपेक्ष से। तो वहां भी वह व्यवहार चलता है कि रूपादिक गुण द्रव्यसे पृथक् हैं। तो पृथक् हैं इस प्रकार पृथक्त वाम का गुण कभी सिद्ध न ते होता। को भी अवग स्वरूप सम्बद्ध में से हो जाता है। इस प्रकार पृथक्त वाम का गुण कभी सिद्ध न ते होता। को भी अवग स्वरूप स्वरूप माना है। उसके भेदोंकी विवेचना सहित मीमांसा का गुण कभी सिद्ध न ते होता।

करते हुए एक प्रवचनकां असे दिग्दर्शन कराया है कि किया, मूल प्रदार्थ , की परिणति मात्र हैं, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, ्षढिये एक प्रवृत्तनांश्च, पृरु १६०-कर्म पदायके असदुभावके कथनको उपसंहार-यहाँ ६स. प्रसंगमें वात कही जा रही है कि न तो सर्वया नित्। पदाथमें किया सम्भव है ओर न सर्वया क्षणिक पदार्थमें किया सम्भव है, इस कारण परिणमनशील पदार्थमें भी किया उत्पन्न हो सकता है। अब कर्म के सम्बन्धमें विचार करिये। यह किया, यह कर्म कोई पदार्थ है क्या ? यह कर्म जिस पदार्थ में हो रहा है उस पदार्थ को छोड़कर भिन्न कोई चीज नहीं है। पदार्थ द्रव्य अलग हो और कर्म अलग हो फिर कर्म का पदार्थ में सम्बन्ध जुटे, तब उसमें किया बने, ऐसी, बात नहीं है। परिणम्नशील कियाशील पदार्थको छोड़कर अन्यत्र और कोई कर्म नामका पदार्थ नहीं है, न्योंकि जो बात ।।यी जा सकती है और वह न प्रायी जाय तो इसका अर्थ है कि वह नहीं है। ज़ंसे टेबिल पायी जा सकती है, आंखों से दिख सकती है। यदि कमरे में वह न दिखे तो इसका मर्थ यही हुमाना कि कमरे में टेबिल नरी है। ता जो चीज दिख सकती है, पायी जा सकती है, फिर पायी न जाय उसकी कह सकते हैं कि वह है नहीं। तो कम पदार्थ पाया जा सकता है, वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार दिव सकता है, विशेषवादमें यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि, संख्या, परिणाम, पृथवत्व, संयोग, विभागपरत्व, अपरत्व और कर्म। इतनी बातें रूपी पदार्थी के समवायसे आंखों दिखने लगती हैं। तो इसमें कम को भी चाक्षुस बताया है। कर्मभी उपलब्ध हो सकता है। तो जो चीज उपलब्ध हो सकती है वह कभो उपलब्ध न हुई ो, किसी को आंखों दिखी न हो तो इसके मायने हैं कि वह असत् है। तो कर्म नाम का पदार्थ असत् है। कोई अलग दिखता हो कि यह है किया, उससे हो रहा है पदार्थ का हलन चलन, ऐसा कमें नाम का कोई पदार्थ अलग से नहीं

है। द्वार गुण, कर्म आदिको भिन्न भिन्न प्रतार मानने पर यह समस्या खड़ी हो जाती है कि फिर आत्मद्रव्यमें कान्या करें का गया आदि तो उस विपदा को मेटने के लिए समवाय सम्बन्ध मानना पड़ा। समवाय के सम्बन्धमें

विस्तृत मीमांसाकारक प्रवचनोंके बीच एक प्रवचनांशमें दिग्दर्शन कीजिये कि द्रव्यमें गुण तादास्म्य है, समवायी द्रिच्य है, उसमें गुणका सम्बन्ध समवायसे हुआ है, यह घटित नहीं होता, पृ० २४६-समवायियोंसे असम्बद्धत्व व सम्बद्धत्व दोनों विकल्पोंमें समवायत्व की श्रसिद्धि-श्रच्छा-श्रव यह बात बतलावो कि समवाय समवा-थियोंसे असम्बद्ध है या सम्बद्ध है ? यदि मानागे कि समवायो पदार्थों से समवाय असम्बद्ध है याने समवायी दो पदार्थों में जैसे द्रव्य, गुण, त्रात्मा, बुद्धि, कुछ भी ले लो, उन दो पदार्थी से समवाय सम्बन्ध लहीं है तो असम्बन्य होने पर अर्थात् समवायियोंमें समवाय का सन्बन्ध न रहने पर समवायी पदार्थी का समवाय है, इस प्रकार का व्यपदेश नहीं बन सकता है। यदि कहा कि समवायी पदार्थों से समवाय सम्बद्ध है तो यह बतलावो कि उन समवायो पदार्थों में यह समवाय स्वतंत्र ही सम्बद्ध हो गया या किती परसे सम्बद्ध हुन्ना है ? जैसे घट और रूप, घटमें रूपका समवाय माना जा रहा है तो घट न्त्रीर रूपमें समवाय का जो सम्बन्ध वना है सो क्या यह सम्बन्ध स्वतः बना है या किसी अन्य समवाय म्रादिकके कारण बना है ? यदि कहो कि समवायियों में समवायका सम्बन्ध स्वतः बना है तो जब संबंध स्वतः बनने लगा तो संयोग ग्रादिक का भी सम्बन्ध स्वतः ही क्यों म मान लिया जाय ? विशेषवादमें संयोग का सम्बन्ध पदार्थों में समवाय सम्बन्ध से माना है। तो जब समवाय सम्बन्ध समवायियों में स्त्रतः ही वन जाता है तो यों संयोग सम्बन्ध उन दो द्रव्योंमें स्वतः ही क्यों नही बन जाता ? वन जाना चाहिए। सो विशेषवादमें मानना इष्ट नहीं है। यदि कहो कि समवायी पदार्थों में समवाय का सम्बन्ध पर से होता है तो इसमें अनवस्था दोष आता है। समवायी दो पदार्थी समवायका सम्बन्ध हुआ सम-वायसे, अब उस दूसरे समवायका उनमें सम्बन्ध हुआ तृतीय समवायसे। तीसरे समवायका उन सबमें सम्बन्ध करनेके लिए चतुर्थ समवायकी कल्पना को जाय, फिर उस समवायका जो निकट समवाय श्रीर समवायीमें संबंध वन्या जायगा वह बनेगा अन्य समवायसे । तो इसप्रकार यदि रामवायियोंकी कल्पना वनाते जायंगे. अनवस्था दोष हो जायगा । कहीं निर्णय ही न हो सकेगा ।

(२०:-२१०) परीक्षामुखसूत्र प्रवचन (प्रमेयकमलमार्तग्रहप्रवचन) २४, २५, २६ भाग

इस पुस्तकमें परीक्षामुखसूत्रके पंचम और पष्ठ परिच्छेदके सूत्रोंपर प्रवनन है। पवम परिच्छेदके सूत्रोंमें यह बताया है कि प्रमाणका फल अज्ञानिवृत्ति, हेयका त्याग, उपादेयका ग्रहण व उपेक्षा ये चार फल हैं सो वे प्रमाणसे कर्यचित् भिन्न और कदाचित् अभिन्न हैं, इस सिद्धान्तसे उन दार्शनिकोंके मन्तव्यका निराकरण हो जाता है जो फलका प्रमाणसे भिन्नहीं कहते हैं या अभिन्न ने कहते हैं। इस सम्बन्धमें एक अन्तिम प्रवचनांश पढ़िये, पृ० ११- प्रमाणफल विवरक परिच्छेद-इस परिच्छेदमें प्रमाणके फलका धर्णन किया गया है। प्रमाणके फल हैं चार-ग्रज्ञानिवृत्ति हानि, उपादान, श्रौर उपेक्षा, ये चारोके ही चारो कथचित् प्रमाणसे भिन्न हैं, कथ-चित् प्रमाणसे ग्रभिन्न हैं। फिर भी तुलनात्मक हिष्टिसे ग्रज्ञानिवृत्तिमें प्रमाणसे ग्रभिन्नताका विचार विवार चित्राप चलता है, उसका कारण यह है कि ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल ग्रौर हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्ति तो है प्रमाणसे तुरन्त साक्षात् होने वाला फल ग्रौर हानि उपादान उपेक्षा ये होते हैं ग्रज्ञानिवृत्तिकप फल प्राप्त हाने के परचात्। इस कारण जो सक्षात् है उसे मिन्न कहा है ग्रौर जो व्यवधानसहित है उसे भिन्न कहा है।

प्रमाण, विषय, संस्था व फल इन चार तत्त्वोंका विवेचन इस सूत्र ग्रन्थमें हुआ। इसके वाद पष्ठ परि-च्छेदमें इन सबके आभासोंका वर्णन होगा याने जो प्रमाण नहीं, प्रमाण से जचे वह प्रमाणाभास इसी तरह विषया— भास, संस्थाभास व फलाभासोंका वर्णन होगा। प्रमाणाभासके प्रकरणमें प्रमाणके सब साधनोंके आभास बताये गये, देखी अनुमान प्रमाण के साधनभूत हेतुके आभासोंमें विरुद्धहेत्वाभासमें योगाभिमत = विरुद्ध भेदोंका समावेश बताया है, उनमें से पर्नेकदेश विपक्ष व्यापक अविषयानसपक्षका विका हिगाभागों अन्तमावक प्रवचनांत दिविये पृठ ३४पत्तेकदेश वृत्ति विपक्ष व्यापक प्रविद्यमानसां नामक विगद्ध मेदका विगद्ध हैत्याभासमें प्रन्तर्भाव-अब
सपक्षके न होने पर होने वाले विक्ष भेदमें एक यह अन्तिम भेद है-पत्तेक श्वृति विपक्ष व्यापक अविद्यमान सपक्ष काई हो हो नहीं. जैसे कि प्रनुमान बनाया गया कि वचन और मन नित्य हैं कार्य होने से।
तो इस अनुमानमें हेनु तो हुआ कार्यत्व, और पक्ष हुआ वचन और मन, साध्य हुआ नित्य। तोकार्यपना
पक्षके एक देशमें रह रहा है अर्थात् वचन तो कार्य है किन्तु मन कार्य-नहीं है। इस प्रकार यह हेनु पक्ष
के एक देशमें रहा। और, विपक्ष है अनित्य घट आदिक। जो साध्यसे याने नित्यसे विपरीत व्यत्वाला
हो वह सब विपक्ष कहनाया। यहां साध्य बनाया गया है नित्यका, उससे जो विपरीत हो, अनित्य हो
वह सब विपक्ष ई। तो विपक्ष जो नित्य घट आदिक हैं उन सबमें यह कार्यपना रह रहा है याने कार्यत्व
हेनु समस्त विपक्ष में रहता है और सपक्षमें अपृत्ति है इस हेनुको, व्योक्ति इसका कोई सपक्ष ही नहीं है।
पक्षके अतिरिक्त वे स्थल जिसमें साध्य रहता हो उन्हें सपक्ष माना गया है। यहां साध्य है नित्य सो
नित्यमें अन्त्य किसों में कार्यत्व प्राप्त हो नहीं जाता सो इस तरह यह विषद प्रेप के लेकन इसका
भो अन्तर्भाव विक्ष हैत्याभासमें है, क्योंकि विक्ष हैत्वाभासमें जो लक्षण किया गय है उस लक्षणसे
ही यह हेनु लक्षित है। इनक्र कार विक्ष हैत्वाभासका वर्णन समाप्त हुआ। अब अनेकान्तिक हेत्वाभास
किस प्रकार से होता है इसका वर्णन करते हैं।

धठवें परिच्छेदके ७३ वें सुत्रमें बताया है कि बारी व प्रतिवादी के गय पराजयकी कमें व्यवस्था है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनां पड़िये, पृ० ६ - प्रमाण श्रीर प्रमाणाभास के स्वरूप के परिज्ञानका सार्वजनिक प्रयोजन प्रमाण श्रीर प्रमाणाभास अर्थात वादी किसी वात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दे और प्रति—वादों के कहे हुए प्रमाणमें दोप बताये तो वादी के हारा जब अपने विद्धानत सिद्ध होता है जो उससे वादीका तो विद्धानत सिद्ध होता है जो उससे वादीका तो विद्धानत सिद्ध होता है जो उसका भूषण है और वह प्रतिवादी के जिए दूपण बन जाता है, क्योंकि बादोंका जो समर्थ वचन है, प्रमाणकप है उसकी पुष्टि होने से बादों के मन्तव्यक्ती सिद्धि हुई सो बादोंको भूषण हुप्रा और प्रतिवादी के लिए वही दूषण बन गया, अर्थात् प्रतिवादों के मन्तव्यक्ता निराकरण हुग्रा। जब प्रतिवादोंने कोई वचन कहा और उसकी वादोंने प्रमाणा—भासके रूपमें उपस्थित कर दिया, उस प्रकरणमें दोष बता दिया तो प्रतिवादों के लिए तो वह साधना—भाग हो गया और वादोंका भूषण बन गया। प्रथवा वादी ही कोई वात ऐमी कह दे कि जो अयुक्त हो, प्रमाणसिद्ध न हो, प्रमाणसिद्ध, प्रमाणभास हो नो वह व दे के लिए साधनाभास हो जाता है। और, तब प्रतिवादोंके लिए बह भूषण हो जाता है। इसमें प्रतिवादों प्रसन्न होता है कि वादों के वतायें हुए प्रमाणमें दाष श्रा जाय।

वादिवादमें जयकी व्यवस्था ती यह है कि आने अक्षक प्रमाण साधन पे। करे और दूसरे के पक्षमें साधनाभास, दोष दिखावे, लेकिन एक दार्शनिकका मत है कि जल्प, वितण्डा, छन, निग्रह आदि जैसे भी बने पिक्लिकमें दूसरों को जिनकर देना ही जय है। इससे सम्बन्धित एक प्रवचनांश देखिये पृठ ११ - छन मात्रसे जय मानने वाले दार्शनिकके ग्रनिष्ट प्रसंगका कथन-दार्शनिक लोग ग्रात्महितके लिए तत्त्वकी संख्या बताते हैं। जैसे जैनसिद्धान्तमें तत्त्व ७ माने हैं—जोव. ग्रजीव, ग्राध्यव, बन्धा सम्बर, निर्जरा ग्रीय मोक्षा। किन्तु योगके यहां १६ तत्त्व माने जा रहे हैं जिसमें छल, जाति, निग्रह तत्त्व भी कहा, ग्रया है। तत्त्वके कहीं कुतत्त्वको भी कहते हैं क्या ? ग्रात्महितके लिए जो उपगुक्त हों उनको ही तत्त्व कहा जाता है। तो इस प्रकार जो शंकाकार इन छलों के द्वारा जग विजयकी व्यवस्था बनाना चाहता है उसकी यह केवल एक

अनुदारतापूर्ण कल्पना है। यह दूषण प्रेक्षावानों में नहीं लग सकता है। श्रीर, जब बुद्धिमानों खेलों का दोष न श्राया तो वे यथार्थ समभते हैं। जिसके युक्ति संगत वचन हैं वह तो जीता है श्रीर जिस हे युक्ति विरुद्ध वचन हैं उसकी पराजय हुई है, क्यों कि यदि छन जानि निग्रह रथानों का ही प्रयोग कर करके कोई जीत, हरकी व्यवस्था बनाये अथवा गौण प्रर्थ जिस जिस वक्ता के अभिप्रायमें है उसका निषेध कर के मुख्य अर्थकी बात रखे श्रीर दूषण दे या मुख्य अर्थका निषेध कर के गौण अर्थ को बात रखकर दूषण दे, यदि इतने मात्रसे दूसरेका निग्रह हे ता है, पराजय होती है तो भला यह योग जब सर्वश्रूत्य वादिया के प्रति मुख्यक्ष्पसे प्रमाण अदिकके प्रतिषेधको करके निग्रह करता है, उनकी हार बताता है तो श्रूत्यवादकी यह बात भो तो सांव्यवहारसे, प्रमाण श्रादिकसे तो उसे मान लिया ना, फिर इतने मात्रसे प्रतिवादीको पराजय मान ली गयी है। तो अपने पक्षकी सिद्धिसे हो दूसरे को पराजय हातो है, यह बात फिर लुप्त हो जायगी। वास्तविकता यह है कि अपने पक्षकी सिद्धिसे हो स्वसिद्धान्तकी जीत है श्रीर परकी पराजय है। यहां तक छलप्रयोगके सम्बन्धमें वर्णन किया श्रीर यहां सिद्ध किया गया कि अपने पक्षकी सिद्धि से ही जीत ने व्यवस्था है श्रीर दूसरे के पक्षमें दोष देने से पराजयकी व्यवस्था है। छल मात्रसे जय और पराजयकी व्यवस्था है बतती।

छठं परिच्छेरके अन्मि सूत्रमे २६ वें भागमें नय भासों पर प्रवतन हैं। सूत्रार्थ व नय व नयाभासोंका संक्षिप्त स्वरूप पहिये, पृ० १७१-नय और नयाभासका सामान्यतया स्वरूप-जितना जो कुछ वर्णन अव तर्फ किया गया है प्रमाण और प्रमाणाभास, उनसे अविशिष्ट ग्रन्थ कुछभी जो संभव हो उसका विचार करना चाहिए। ग्रव यहां प्रसंगमें प्रमाण और प्रमाणाभास से ग्रन्थ विद्यमान समस्या है नय और नयाभासकी। तो उपका लक्षण ग्रव विचार करते हैं। इस प्रकरणमें नयोंका जो वर्णन किया जायगा वह एक विरक्षन मात्र होगा, ग्रर्थात् उसका सहारा लेकर, उस विशामें वढ़कर भिन्न भिन्न अनेक प्रमाणोंकी सिद्धि को जा सभी तो नयका लक्षण सामान्यरूपसे भो जानना चाहिए ग्रीर विशेषरूपसे भी जानना चाहिए। उनमें से प्रथम सामान्यतया नयका लक्षण कहते हैं। ऐसा जाताका ग्रमिप्राय जो कि वस्तुके ग्रंशको ग्रहण करने वाला है ग्रर्थात् जानने वाला है तथा उस ज्ञेय तत्त्वके प्रतिपक्षका निराकरण भी न किया गया हो ऐसे ग्रमिप्राय को नय कहते हैं। ग्रीर, जैसे ज्ञाता के ग्रमिप्रायमें ग्रहण तो वस्तु । ग्रंशका हुग्रा ही लेकिन प्रतिपक्षका भी रिराकरण वसा हो तो वह नयाभास कहलाता है। इस प्रकार नय ग्रीर नयाभासका यह सामान्यलक्षण है।

नय और नयाभ सोंकी पद्धति जाननेके लिए उदाहरणार्थ व्यवहारनय व व्यवहारन भासका उल्लेख देखिये, पृठ १७०-व्यवहारनयका च्रेन-ग्रापर संग्रहनयके विभावण करके जो व्यवहारनयके द्वारा जाना गया है उसका भो ग्रीर विभाग किया जाय ग्रीर इस तरह से अपरसंग्रहनयका व्यवहार ग्रथीत् ग्रपर सग्रह बना बनाकर विभाग करते जाने भी पद्धति ऋजुसूत्रसे पहिले पिहले तक की जाता है. वयोंकि ऋजुसूत्रनय ऐसी निरंश पर्यायको ग्रहण करता है कि जिसके बाद उसका विभाग सम्भव नहीं। ग्रतएव ऋजुसूत्रनय से पहिले पहिले प्रति पहिले प्रति ग्रारम्य होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रारम् होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रारम् होकर ऋजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रारम् होकर क्राजुसूत्रनयसे पहिले पहिले होता है। ग्रारम् होकर कर्म प्रकार पर सग्रह के विषय में भी नहीं बनाया जा सकता है। सब सग्रह व्यवहार प्रपंच इस कारण चलता है कि समस्त वस्तुवें कथंचित सामान्यविशेपात्मक हुन्ना करती हैं। जब समस्त पदार्थ सामान्य विशेष रूप हुए तो सामान्यको प्रधान करके तो संग्रहनय बनता है ग्रीर विशेषको प्रधान करके व्यवहारनय बनता है।

नयागांसकः उल्लेख विश्विय-पृ० १७७ व १७५-व्ययंहार्।भास-व्यवहारनयमें जो विभाग कियां जाता है वह वस्तुरं अनुरूप किया जाता है, लेकिन जो कल्पनासे आरोपित द्रव्य पर्याय के विभाग को मानता है वह व्यवहारनय नहीं, किन्तु व्यवहाराभास है, क्योंकि उसमें प्रमाणसे वावा धातो है। अपनी कल्पनाके अनुसार जब किसो भी प्रकार बभाग बना दे तो वह व्यवहारनयका विषय नहीं है। जैसे कि कोई कहता है कि द्रव्य : प्रकार के हैं-पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शाकाश, काल, दिशा, श्रात्मा श्रीर मन । जब ये तिभाग किसी व्यवस्थाको लिए हुए नहीं हैं। सभी कुछ द्रव्य एक जातिमें ग्रा गये, कुछ द्रव्य रह गये, कुछ द्रव्य हो नहीं हैं। कल्पनासे उनमें द्रव्यरूपता मान ली गई है। इसो प्रकार पर्याय में यों भेद करना कि पर्यायंकिया उत्ते।ण यवन्ताण याकुं चनग्रादिक ५ प्रकारकी हैं। यहभी एककल्पनासे श्रारोपित विभाग है। तो जो कलाना से श्रारोपित द्रव्य पर्यायके विभागको मानता है वह श्रभिप्राय व्यवहाराभास है, वर्योकि इस पर विचार करने से उसमें प्रमाणसे वाया आतो है। यह नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य आदिक का विभाग कल्पनासे आरोपित ही होता है। कोई यह कह बैठे कि सब सत् हैं, यह वात तो सत्य है। अब उसका जो विभाग किया जायगा वह कल्पनानुसार किया जायगा। यो यो श्रटपट स्वच्छन्द रूपसे कल्पनासे विभाग ग्रारोपित नहीं होता, नयोंकि यदि कल्पनासे ही विभाग बनाया जाय तो फिर वह पदार्थ जिसका व्यवहारनयसे अलग अलग वताया है वह अपनी अर्थिकवामें कारण नहीं हो सकता, जैसे कोई कल्पना से आकाशका फूल मानले। कल्पना है उसकी, पर कल्पनासे मान लेने मात्रसे कहीं आकाशपूष्पमें अर्थिकिया न हो सकेंगी। स्गन्धी आये या उसकी माला बनायी जा सके, उसका कुछ उपयोग हा सके, यह कुछ न हो सकेगा, नयों क वह तो ग्रसत् है। केवल एक कल्पनासे श्रारोगित किया गया है। इसी प्रकार द्रव्यसे पर्यायका विभाग केवल कल्पनासे श्रारोपित हो, तत्त्वभूत पाया न जाता हो तो उसमें भा अर्थिकिया नहीं बनसकती। इसलिए व्ययहारनय द्वारा जो विभाग किया गया है वह असत्य नहीं है।

(२११) ज्ञानाएांव प्रवचन प्रथम भाग

परमपूज्य श्री शुभचन्द्राचार्य प्रणीत ज्ञानाणव ग्रन्थके १ से १६ तक छन्दोंपर पूज्य श्री मनोहर नी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मंगलाचरणके प्रवचनोंमें ज्ञानलक्ष्मीका परिचय देखिये-पृ० २-प्रभुकी ज्ञान श्री—यह ज्ञानाणिय ग्रन्थ उन सभी समाद्यानोंको करता हुग्रा बारह भावनाग्रोंका बाध कराने के लिए लिखा है। इस मंगलाचरणमें जो उत्तर दिया है उस पर कुछ गम्भीर हिंद्र द। ज्ञानलक्ष्मीके घनग्रावलेषसे जो श्रान्त्य सम्पन्न हुग्रा, उससे यह परम ग्राह्मा समृद्ध है। प्रथम ता इसमें यह बात घटित हुई कि जैसे बहुत से लोग श्रपनी कल्पनासे माना करते हैं कि भगवान ग्रीर भगवती दानों साथ रहते हैं। जैसे यहां लोग कहते हैं ना कि पंडित ग्रीर पंडितानी, मास्टर ग्रीर मास्टरानी, ऐसे ही कुछ लोग भगवान ग्रीर भगवती भी बोला करते हैं। भगवान ग्रीर उनको स्त्रा भगवतो-ऐसा वहा करते हैं, पर वास्तवमें भगवान कौन है ग्रीर भगवती कौन है इसको समभो। जो ज्ञान लक्ष्मी है वह तो है भगवती, भगवन्त: इयं इति भगवती—जो भगवानकी चीज हो उसे भगवती कहा है। कहा है ना कि परमात्मा इस ज्ञानलक्ष्मी के घन सम्बन्ध ग्रानित्वत है। यह ज्ञान रूपी भगवती भगवानका स्वरूप है-उससे ग्रलग ग्रन्य कुछ चीज नहा है। किसो समय चाहे रूपक दिया गया हो, पर उसे न समभने के कारण फिर लोगों ने उस का सीधा हो ग्रथ लगा डाला—क्यों कि ये भगवान हैं श्रीर इनके संग जिसका विवाह हुग्रा है वह उनकी भगवती है ग्रीर उनके स्त्रो पुरूष के रूप में लोगों ने फोटो भी बना दिये हैं। पर भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान को लक्ष्मी है। ग्रीर उस लक्ष्मी से प्रमु तन्मय रहा शक्ति है, भगवान का जो स्वरूप है, वही भगवान को लक्ष्मी है। ग्रीर उस लक्ष्मी से प्रमु तन्मय रहा

करते हैं।

द व छन्दके एक प्रवचनांशमें भेदविज्ञान व अभेदविज्ञानकी भोकी देखिये-पृ० २८-भेदविज्ञान व अभेद-विज्ञानका कदम-हितपूर्ण ज्ञानमें प्रथम तो भेदविज्ञान है अप्रैर फिर भेदविज्ञान का फल तो यह था कि हेय से हटे और उपादेयमें लगें तो हेय से हटकर हम अपने विषय रूप निज ज्ञानमें लग गये, अब पर-तत्त्वोंकी सुध नहीं रही तो इसे कहते हैं अभेद विज्ञान। तीन चीज हुआ करतो हैं-एक भेदविज्ञानका अभाव, दूसरी बात भेदविज्ञान और तीसरी बात अभेदविज्ञान। भेदविज्ञान अभाव तो दुःखमें ही है, वह तो अज्ञानावस्था है। भेदविज्ञानक कालमें उत्कृष्ट शान्ति नहीं होती, पर हां शान्ति का शुरुवात होने लगती है। उत्कृष्ट शान्तिका साधक तो निविकत्प अभेद ज्ञान है, जिसमें सुख न मिल, शान्ति न मिले वह ज्ञान क्या है ?

वह ज्ञान क्या है ?

१ वें छन्दमें कहा है कि श्रुढ, विज्ञान, व्यान तब वास्तवमें वही है जिस्को पाकर अत्मा स्वरूपमें लीन हो जावे, इनमें से एक तपका ही उदाहरण देखिये एक प्रवननांजमें, पृष्ठ ३४—वास्तविक तपश्चरण—तपस्या भी परम वही है जिसमें स्वरूपदर्शत हो, अनशन कर लिया हो तो, कोच और और वढ़ गया, क्योंकि जब सूख रहती है तब कोध बढ़नेका अवसर प्रायः जल्दी आता है। काई प्रतिक्रूज बात करे तो कोध बढ़ जाता है, यह सबकी बात नहीं कहीं जा रही है, किन्तु प्रायः जसा साधारण जनों में हाता है वैसा बताया जा रहा है। तो वह तपस्या क्या रही ? जिसमें कथाय बढ़ जाय, अथवा मान बढ़ जाय। लोग समभें कि यह बती है, यह ऐसा उपवास रखते हैं। सो वह तपस्या क्या रही ? अथवा माया, लोभ बढ़ जाय। देखों धर्म करने से पुण्यबंध होता है, फिर उसे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, पर कर रहा है, लग रहा है तपस्यामें। अरे भैया, यहां शान्ति तो हुई नहीं अभी क्योंकि उद्देश भी सांसारिक रख लिया। तपस्यामें वहीं है। इसमें रह हर यह जीव अपने स्वरूपमें लोन हो जाता है।

र्थ वे छ दक्ते प्रवचनोमें से एक प्रवानांशमें आवश्यक शिक्षा ग्रहण की जिय-पृ० ६०, ६१-ग्रावश्यक शिक्षा-हमें यह शिक्षा लती है कि हमें तो अपने ग्रामें शान्ति पाने के लिए जानहिंड की ग्रावश्यकता है, ग्रीर शरीर का स्थित के लिए कुछ भोजन को ग्रावश्यकता है, इन दो के ग्राति के लिए कुछ भोजन को ग्रावश्यकता है, इन दो के ग्राति के लिए कुछ भोजन को ग्रावश्यक मामक रहे हैं उससे भी ग्रिधिक ग्रावश्यक ज्ञानहिंद का बनाना है। जो पुरुष जातो हैं, ज्ञानहिंद करके सहज ग्रानन्द का ग्रानुभव किया करते हैं वे कमें क्षय निकटकाल में ही भूखके कारण सूत इस शरीरसे भो विमुक्त हो जायेंगे। तो यह दुःख तो ग्रपने ग्राप दूर हो जायेंगे। सदा के लिए संकटोंसे छूटना है तो यह भोजन हिंद काम न करेगी। किन्तु ज्ञानहिंद काम करेगी। इस व्यवहार से इस शरीर ग्रादिकसे ग्रिधक ज्ञान भावना है, ज्ञान हिंद है, ऐसा करने से ग्रापमें हढ़ निर्णय बना लेना चाहिए, ये समागमामें ग्राये हुए कोई लोग, साथ न देंगे। ग्रपने ग्रापका जितना ज्ञानप्रकाश बना है बस यही साथी होगा।

गुण दोपका विभाग करने के लिए विवेकका कसीटीपन देखिये ३३ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें नृठ ७३विवेक कसीटो-वे पुरुष घन्य है जो निज पक्ष चित से वस्तुके विचारमें कसीटीके समान है। जसे स्वर्ण कसने की कसीटो होती है वह कसीटो मालिक के पास है। मालिक उसे बड़ अच्छे हम से रखता है, लेकिन वह कसीटो दगा नहीं देती। वह कसीटो मालिक का पक्ष नहीं करती कि साना ग्राहक का देते समय सोने को कसीटो से कसा जाय तो अपनी यथार्थता से अधिक अपना गुण बता दे, अथवा किसी ग्राहकका सोना ले और कसीटो से कसे तो यथार्थ हो होन गुण की बात वह कसीटी दिखा दे। कसीटो को न मालिकका पक्ष है, न ग्राहकका पक्ष है, तो यथार्थ निष्पक्ष हैं। वे तो कसीटीके समान है। वे गुण

श्रीर दोषोंका बराबरे यथार्थ विधार कर लेते हैं। भिन्न भिन्न जान लेते हैं कि यह गुण है श्रीर यह दोष है।

इस प्रत्यमें वनतव्य १२ भावनाओं को स्थान देखिये जीवके लिए कितना उप तेगा है, प्रवचनारा प्रश्न वा रिलोक-पृ० ११३-भावनाकों घम गालनमें स्थान -इन वारह भावनाग्रोंका वड़ा प्रमुख स्थान है-ग्रात्महित के लिए और एक सीमा उपाय है, हित के लिए तो बारह भावनाग्रोंका । थोड़ा भी जानने वाला पुरुष इन बारह भावनाग्रोंके चिन्तन के प्रसाद से अपने को कल्याएगें ले जायगा और कितना भी ज्ञान होने पर भी वारह भावनाग्रोंसे रहित वृत्ति वने तो वह ज्ञान जड़-धन जैसा काम करता है। जैसे मकान ग्रादिक जड़ पदार्थ मिले हैं तो उनके मेनसे एक ग्रहकार भाव ग्राया, एक सांसारिक मौज लेनेका भाव बनाया करते हैं, इसी प्रकार ग्राट हित कारणी इन भावनाग्रोंसे रहित होकर यह ज्ञान वाला पुरुष भी इन ज्ञानक समागम से ग्रहकार बनामें में जो सांसारिक मौज मिला है उससे खुश रहनेका भाव-ये सब बातें बनने लगती हैं। इन भावनाग्रोंका कितना उपकार है? इस उपकार को वहां पुरुष जानता है जो इन भावनाग्रोंका पाकर ग्रपने में कुछ लाभ उठा लेता हैं। हे भव्य तू ग्रपने भावोंकी शुद्धि के लिए ग्रपने चित्तमें वारह भावनाग्रोंका चिन्तन कर ।

(२१२) ज्ञानार्णंव प्रवचन द्वितीय भेग

इस पुस्तकमें ज्ञानार्णवके ४७ वें बलोकसे १३२ वें छन्द तक के पूज्य थी मनोहर जो वर्णी सहजानन्दें महाराजके प्रवचन हैं। इन्द्रिय सुखोंमें प्रोम करना अहित है, इससे सम्यन्धित एक प्रवचनाता ४७ वें बलोकमें देखिय- १० १-इन्द्रिय सुखोंमें रोति की प्रतिषेद्यया-हे आत्मन, इन सांस रिक सुखोंमें प्रीति करके तुने अपने आपका अब तक विनाश ही किया है। अब तो अपने आपका स्वरूप निरख। यह आत्मा अमूर्त और अविनाशी है, लेकिन इस जगमें कौन सा जीव अपने आपको अमूर्त और अविनाशी अनुभव कर रहा है। यदि अमूर्त और अविनाशी अपने आपको माना होता तो फिर विपदा किसकी ? शका किसकी ? भय किसका ? निरन्तर चिकत रहता है, निरन्तर विपदा अनुभव करता है। यह सब ज्ञान परिणामों की बात है कि हमने अपने को अमूर्त और अविनाशी नहीं मान पाया। इसका प्रधान कारण है कि हम इन देहादिक सुखों से प्रोम रखते हैं, इन्द्रियजन्य सुख भोग विलास आराम आदि के सुखों में प्रीति की ती उनके साधन में ममता अपने आप आयगी। इन्द्रियसुख को चाहा तो यह जीव इन्द्रिय सुखके साधनों को भी जुटायेगा और उन साधनाकी पराधानतामें अपने आपके स्वरूपको भून जायगा, दु:खी होगा।

संसारमें सुबसे अमन्त गुणा दु.ख है, पढ़िये : १ वें खोकके एक प्रवचनांशमें, पृ० ६—सांसारिक सुबसे अनन्त गुण दु:ख—हे मृह पुरुप इन ससारमें तरे समक्ष जो कुछ सुंख या दु:ख है, उन दोनों को ज्ञान को तराजू में चढ़ाकर यदि तोलगा तो सुख से दु:ख अनन्त गुणा अधिक दीखेगा। इस दलों में यह बताया है कि संसारमें सुख तो है तिल भर और दु:ख है पहाड़ भर। अपनी अपनी वात अपने को जल्दी समभ में प्रायेंगी। दूसरे को सुख दु:ख समभ्ममें नहीं आता, तब अपनी हो बात अपने पर घटा कर देख ली। किसी भी प्रसंगमें, किसी भा समयमें सुख आपकी कल्पनामें है तो उसके साथ उससे अनन्तगुणा दु:ख भी लगा हुआ है। यह वयों ? इसलिए कि व तो सारे दु:खके ही काम है। इतने पर भी यह मुखं प्राणी मोहवंश उसमें सुखकी कल्पना कर डालता है। तो यह उसके कल्पनागृहकी बात है। वास्तवमें सुखसे अनन्तगुणा दु:ख है। यह कहने के बजाय सर्वत्र दु:ख ही दु:ख है, यह कहा जाना चाहिए था लेकिन किन्हें समभाना है अनकी कल्पना में तो वह सुख जचता है, जो कि दु:ख स्वरूप है, अतः उन्हें उनकी

भाषा बोलकर ही तो समभाना पड़ता है। इस कारण यह कहा गया कि संसारमें जितने सुख हैं उससे अनन्तगुणा दुःख हैं।

परीपकारमें तन मनके प्रयोगका अनुरोध पढ़िये, पु॰ ६१ वें छादके एक प्रवचनांशमें, पु॰ १२-परोपकार में तन मनके प्रयोगका अनुरोध-शरीर पाया है तो लगने दो परोपकारमें। दूसरों के उपकार से इस शरीरका भी कुछ नहीं बिगड़ता और बिगड़ जावे तो लया हुआ ? बिगड़ना तो है ही। हम अपने भावों में उज्ज्वलता बसाये, इस अवसरको पाकर अव न चूकें। सब जीवोंको सुख हा, शान्ति हो, इस प्रकार का जिन्तन करें। हमारा कोई न साथी है, न शत्रु है, जिन्हें यहां साथी और दे थी समभा जा रहा है वे बेचारे अपने सुखके लिए, अपनी क्यायोंकी शान्ति के लिए अपने आपमें जैसा उन्होंने सुख मान रखा हो उस तरह के उसमें विकल्प पैदा होते हैं। तो कोई साथी अथवा दे थी कैसे होगा ? जगतमें कोई किसी का साथी अथवा दे थी नहीं है। जानी गृहस्थके चित्तमें भी कितनी उदारता है कि युद्धके समय व्यवहार में शत्रुका इटकर मुकाबला करते हुए भी अंतरगमें यह श्रद्धा बनी है कि कोई मेरा शत्रु नहीं है। यह मन पाया है तो इस मनको सब जीवों को भलाई के लिए चिन्तन में लगा दो, कोई भो हो, दूसरों के प्रति भेजा विचारने से उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, किन्तु मन खुश रहता है।

क्षणिकत्वकी घोषणा देखिये ६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-पृ० १६ क्षणिकत्वकी घोषणा-बड़े बड़े लोगोंके घर दरवारोंमें, मन्दिरोंमें जो घंटा बजता है अथवा घड़ी का घंटा बजता है वह शब्द करता हुआ लोगोंको यह बता रहा है कि सबका सब क्षणिक है। जो जिस घंटे का समय निकल गया वह अब वापिस नहीं आने का है, ऐसेही जो जीवन व्यतीत हो गया वह अब वापिस लौटकर न आयगा। पदार्थ का जो परिणमन निकल गया वह पुनः न आयगा। जो पदार्थ है उसका नियमसे विनाश होगा। और जिसका नाश हो गया वह पर्याय फिर लौटकर नहीं आती। दूसरी पर्याय आयगी। यों सभी पदार्थ क्षणिक हैं ऐसा आचार्य पुरुष कहते हैं। तो यह घंटीका शब्द लोगोंको मानो पुकार कर कह रहा है कि हे जगतके जीवो, यदि कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो तो शीघ करलो। जो समय गुजर जाता है वह समय पुनः वापिस नहीं आया करता।

अतित्यके प्रेमसे हाति देखिये ६६ वे छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० २०-२१-प्रितित्यके प्रेमसे हाति-यह अतित्य भावनांका प्रकरण चल रहा है। यहां के सभी ठाठ बिनाशों के हैं, सभी अतित्य हैं। उन अतित्य चीं जो के प्रति वयों इतना व्यामीह किया जा रहा है? कोई पुरुष २० छ० का खोमचा रखकर रोज अपने परिवारका पालन पोषण करता है। उससे कोई कहें कि देखी हम कल कलके लिए तुम्हें लखमित बनायोंने और बादमें जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी छीन लेंने, तो क्या वह जखाति बतना स्वीकार करेगा? अरे वह तो कहेगा कि मुक्ते तो वह २० छ० का सहपृष्ट ही भला है, जो जिन्दगीमें साथ देगा। मुक्ते वह लाखोंका वेभव न चाहिए जो मेरा भी सब कुछ छुड़ा देगा। ये मोहो प्राणा अनित्यको नित्य मान रहे हैं। यही अज्ञान है।

मान रह ह। यहा अज्ञान ह।
जगत इन्द्र जालकी तरह मिथ्या है, देखिये ६४ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें पूर्व ६० जगतकी इन्द्र जालोपमता यह जगत इन्द्र जालकी तरह है। इन्द्र जाल और अलग चीज क्या होती होगी ? वर्णन चला आया है। कोई मायाती पुरुष किन्हों न हुई चीजोंको भी हुई जैसी दिखा दे तो उसे कहते हैं इन्द्र जाल। जैसे बाजीगर लोग होते हैं, वे न हुई चीज का भी हुई जैसी दिखा देते हैं। क्या करते हैं, क्या उनका हम है, कुछ पता नहीं। किसी दर्शककी टोपी उठाई और खन खन करके रूपये गिरने लगते हैं, ऐसा

लोगोंको दिखता है। किसी दर्शको दुंपट्टा ले लिया और उसे हिलाय। तो उससे खन खन करते हुए रूपये गिरने लगते हैं—ऐ तो कितने ही रूपये खन खन करके गैर दिये और वादमें खेल दिखाने के पर—चात वह बाजीगर सबसे एक एक दो दो पेंसा मांगता है। जो खन खन करके गिरते हुए दिखाये वे क्या रूपये पैसे नहीं थे ? यद्यपि लोगोंके देखने में आया, मुतने में आया, पर वे पैसे नहीं थे। तो जो है, नहीं है, ऐसा दिखा दे वही तो इन्द्रजाल है। है कुछ भी तथ्य नहीं और यहां दिखता है कि यह सब कुछ है, यही तो इन्द्रजाल है।

मृत्यु अचानक आ ही जाती है इसका चित्रण देखिये १०७ वें स्लोकके एक प्रवचनाशमं-पृ० ६४-ग्रन्तक की समवितता-यह मरण, आयुक्षय, यमगज देखो वड़ी समतासे जिसे चाहे उसे खा लेता है। जैसे बालकको ग्रसता है वसे हो ब्रह्म ग्रसता है। कोई मृतकोंकी संख्या करे तो करीब करीब यही बात दोखेगों कि मरने वालोंमें जितनी संख्या वृद्ध लोगोंकी है उतनी ही संख्या जवान और वालकोंकी भी है। सभी को यह यम समतासे ग्रस लेता है। यह अलंकार में कह रहे हैं। कहीं यम नामका कुछ रहता नहीं है। आयुक्ते क्षयका नाम यह है। प्रकरणमें यह बता रहे हैं कि यह मरण सब पर अचानक ग्रा जाता है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये तो वच्चे हैं, ये तो ४० वर्ष जीवेंगे। यह दम भरकर कोई नहों कह सकता कि किस की कब अचानक मृत्यु ग्रा जाय? जैसे यह यम अचानक ही वालकको ग्रस लेता है वैसे ही बृद्धको भी ग्रा लेता है। इसके पक्षपात नहीं है कि बूढ़े को ग्रस ले ग्रीर बालकको न ग्रसे। यह यमराज जैसे धनिकको ग्रा लेता है ऐसे हो दिख को ग्रस लेता है। वहां यह पक्षपात नहीं है कि यह गरीब है इसे ग्रस ला और इस धनिक का न ग्रसे। (यम में) मरण में किसी प्रकार को विसमता नहीं है। जैसे ही शूर बीर को ग्रसता है वसे ही यह कायर को ग्रसता है। यो सभी मरते जा रहे हैं। जब सभी जीव एक इस पचत्वको मरणको ही ग्राप्त होते हैं तब इनमें से हम किसका शरण ढूंढें? इस यमराजका नाम समवर्ती भी है। परेतशब्द भी हे, मरण मृत्यु यह स्मशानका राजा है। इसका न म समवर्ती भी है। ये मृत्यु सब प्राणियोंमें समान है।

विषयस्त संसारी प्राणी की रक्षाका एकमात्र उपाय देखिये ११५ वें खन्तके एक प्रवचनाशमें, पृ० १०२-रक्षाका एकमात्र उपाय-यह जोव स्वयं स्वयं के आत्मस्वरूपमें न ठहरकर कहीं भी बाह्यमें दृष्टि बनाये सर्वत्र अरक्षित है। ये कामकी प्रगाढ़ निद्रामें सो रहे हैं। उन सबको प्रत्येकको यह काल निगलता जाता है। इस संकटसे बचनेका अन्य काई उपाय नहां है, केवल एक ही, यह उपाय है कि प्रत्यक्षज्ञानको प्राप्ति करे। अमर, शाश्वत ज्ञानानन्दधन निजचैतन्यस्यभावकी दृष्टि करे तो इस उपायसे कालक पजिसे निक-लने की बात बन सके, अन्य कोई उपाय नहीं है। एक अपने ज्ञानानन्दस्य क्षका शरण लेने से इस काल से रक्षा हो सकती है।

(२१३) ज्ञान एवि प्रवचन तृतीय भाग का मान कर स्थान

इसमें ज्ञानाणव ग्रन्थके १३३ वें क्लोकसे १६५ वें क्लोक तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। एकत्वभावनामें हमें उपादेय तत्त्व क्या मिलता है, इसे पढ़िये १३८ वें छन्दिक एक प्रवचनांश में—ए० द—एकत्वभावनामें उपादेय तत्त्व-यह मैं श्रात्मा श्रकेला हूं, ऐसी एकत्वभावनामें यह जीव श्रान-न्दघाम निज श्रन्तस्तत्त्वको प्राप्त होता है। भावनांश्रोंके स्वरूपको समभने के लिए दुःखमे कोई साथी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। यह जीव श्रकेला ही जन्म लेता है, श्रकेला ही मरण करता है, श्रकेला ही दुःख भागता है। इस जीवका कभी भी कोई सगा साथी नहीं है, ऐसा एक सुगम वैराग्य के लिए कहा है। एकत्वभावनामें वही तो सुविदित होता है कि यह जीव मात्र श्रपने प्रदेशोंमें श्रपने श्रापका परिणमन

करता है, चाहे वह मोक्षवरिणमनका परिणमन हो, अनन्तज्ञानका, अनन्तसुक्षका परिणमन हो और चाहे संसार हा दुःखरूप परिणमन हो, प्रत्येक परिणमन प्रत्येक जीवमें प्रत्येक पदार्थमें स्वयं के हो साधन से स्वयमेव के ही बाधार में हुआ करता है, फिर कोई अगर मेरे दुःखमें पाथी नहीं है तो ना गज होने जी बया बात है, जैसा स्वरूप है ऐसा उसे जानो।

वड दशामें भी जीवकी स्वभावर्धांट्से क्या गुड़ता है सो पिड़से १४४ में इन्दर्क एक प्रवचनारामें-पृ० १८-वाइदशामें भी जीवकी स्वशावगुद्धता-पदार्थका अपने आपका स्वरूप जैसा है वैसा ही निहारने पर यह स्पष्ट खिदित हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ पर पदार्थसे अत्यन्त न्यारा । जैसे पानीमें मिट्टीका तेल । डाल दिया जाय तो ये दोनों एक वर्तनमें हैं लेकिन स्वभावमें पानी प्रवेश नहीं करता, पानीके स्वभावमें तेल प्रवेश नहीं करता। अपने अपने सत्त्वको लिए जुदे जुदे पदार्थ हैं, ऐसे ही यह आत्मा यद्यपि आज बन्धके प्रति एक वन रहा है, शरीरमें वस रहा है जहां देह हैं, फिर भी यह देहसे अत्यन्त न्यारा है। यह आत्मा चिदानन्दस्वरूप है और यह शरीर न चित्स्वरूप है, न आनन्दरूप है। यों शरीरादिक सम-स्त पदार्थीं से विलक्षण यह मैं आत्मा चिदानन्दस्वरूप गुद्ध हूं, ऐसी भावना रखने वाले पुरुपके अन्यत्व भावना बनती है।

सम्पर्कप्राप्त सव पदार्थी को भिन्न निरसकर सुखी होनेकी सीख लीजिय अन्यत्य भावनाक एक प्रवचनांसमें, क्लोक १५१-ए० ३०-समागत पदार्थी की निजस्वरूपसे भिन्नता—इस जगतमें जो जो जड़ ग्रौर चेतन पदार्थ इन प्राणियोंके सम्बन्धरूप हो जाते हैं वे सभी जगह जगह अपने अपने स्वरूपसे विलक्षण हैं और फ़्रारम। संग्रेस भिन्न हैं। जब लोकमें सभी पदार्थ हैं तो निकट अनक पदार्थ होते हो हैं और फिर पूर्ववृद्ध कर्मी के अनुसार ऐसे जंगांग भी जुट जाते हैं, लेकिन यह न भूजना चाहिए कि जो कुछ भी सङ्ग्वन्घ में आया है वे सब परपदार्थ है, ब्रात्मासे अत्यन्त भिन्न हैं। यदि भिन्न न समस्तेंगे तो निकटकालमें ही बहुत दुःखी होना पड़ेगा। दुःख और है किस वातका जोवोंको ? केवल पर पदार्थों के अपनानका दुःख है, मांद्र लगा है उसका दुःग है है यह ऐसा ही एकाको कि जब चाहे तब तक यहां रहे, जब चाहे चला जाय। इसका किसी से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह जीव मोहबश अपनो श्रोर ही सेमस्त सम्बन्ध बना रहा है समागममें आये हुए सबं पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं, अत्यन्तविलक्षण हैं और भिन्न हैं और यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूं अतः सबसे विलक्षण हूं और भिन्न हूं। ऐसी अन्यत्व भावनामें स्वपनी मिन्नता देखनी वाहिए।

रागद्वेपके अगावते ही सर्वासिंद है, मनन कीजिये १=४ वें छन्दका एक प्रवचनांय-पृ० १=१-रागद्वेष को मन्दतासे महापुरुपपना-नहःपुरुपता किसका नाम है ? महापुरुप बनता है रागद्वेपपर जिल्ल पाने से। जित्तता निकट यह अपने आत्माको और आये, रागद्वेप दूर हों, समता परिणाम जगे, निर्माह निकास हो, वस उसी का नाम महापुरुप है। हम ही जैसा रागद्वेप कोई करता रहे, कोई और राजपाट मिल गया या कुछ विशेष समृद्धि मिज गयो, उसके कारण यदि वह महापुरुप कहलाये इसके लिए यह उपना रिल्पे। जैसे कर्जी हर्ग ईश्वर में और कर्जी हर्जा मनुष्यों कुछ अन्तर नहीं रहा, ऐसे ही रागी हेपी छोड़े पुरुष और रागी हेपी तमृद्धिभालो पुरुष में अन्तर कुछ नहीं रहा। स्त्रुष्ट्यता मनता परि-णानसे और निर्माह भावसे प्रकट होती हैं, तब रागद्वेपपर विश्वयं कर। उसके उपाय ये दे। हे-समता और निर्माह भावसे प्रकट होती हैं, तब रागद्वेपपर विश्वयं कर। उसके उपाय ये दे। हे-समता और निर्मास विस्तुमें मोह न होगा तो रागद्वेप न किया जा सकेगा।

र्सवरभावमें ही जात्मरका है, वह कहां प्राप्त होता है, देखिये १८८ वें छत्दके एक प्रवचनायमें, १० ६३-स्वस्पानिस्च पतामें परम संवर-धिस समय अवस्त कल्पना समूहों हो। छोड़कर अपने स्वस्पमें यह मन निश्चल होकर रहा। है उस हो समयं मुनिक उत्कृष्ट सम्बर होता है। इस जीवके विभावका और कर्मों के अनिका कै ता निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है-जैसे ही यह जीव रागद्धेप मोह भावरूप परिणमता है उसो समय ये को इस आत्मामें वधते हैं और उनकी स्थिति और फलदानशक्ति निश्चित हो जाती है और जब ही यह ज्ञानी पुरुष कल्पनाओं को स्थागता है जिनके आधार पर मोह रागद्धेप हुआ करते हैं, कल्पनाओं को त्यागकर जैसे ही यह अपने आपके स्वरूपमें मग्न हो जाता है वैसे ही याने उसी समय यहां कर्मों का सम्बर हो जाता है। फिर कर्म नहीं आते।

शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानंत है, निश्चय करिये, पिढ़्ये १६ वें छःदका एक प्रवचनांश—ए० ११२-शान्तिका ज्ञानसे सम्बन्ध-मुक्तिका उपाय रचने वाला भव्य जोव क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती और उस निमलताके कारण मुंक्त प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं ज्ञाची जन? सबसे पहिलीं बात तो ज्ञानकी है। जिसके अज्ञान दशा है उसके जगह जगह विपदायें हैं, ठोकरें और जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दरिव्रता भी आ जाय, अन्य संकट भी आ जायें तो भी वह अपने अंतरंगमें व्याकुल न होगा। सुखका सम्बन्ध ज्ञानसे है। बाहरो वेभवसे सुखशान्तिका सम्बन्ध नहीं है। इन समस्त विड—म्बनाओं का फर्क इससे ही तो आया कि लोग बाह्य आडम्बर और वभवसे सुख शान्ति मानते है, पर सुख शान्ति है जानसे। तो सर्वप्रयम ज्ञान तो होना हो चाहिए, जिसके विना हम मोक्षमार्गमें प्रगति नहीं कर सकते। इतना ज्ञान होनेके बाद अब इसका आचरण कसा होना चाहिए। इस आचरण का वर्णन इस छन्दमें किया गया है।

(२१४) ज्ञानार्णव प्रवचन चतुर्थ भाग

इसमें १९६ वें श्लोकसे २४४ वें श्लोक तक के पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं, पढ़िये १६६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, आत्माकी पिवता धर्मभावसे ही है पृ० १-धर्मसे लोककी पिवता व उद्धार-जिस धमके द्वारा यह जगत पिवत्र किया जाता है, इस जगतका उद्धार होता है और जो धर्म दया एप एस एस से सदा हरा रहता है उस धमरूप कल्प वृक्षके लिए हमारा नमस्कार हो। धर्म एक कल्प वृक्ष है। यदि धर्मसे पिरपूण कोई है तो धर्मके प्रसादसे जो चाहे सो मिल सकता है। प्रथम तो इस धर्मकी सेवाके एवजमें जगतकी कुछ भी चोजकी वान्छा न करना चाहिए। जैसे प्रभुभक्ति वही वास्त-विक कहलाती है कि प्रभुकी भक्ति करके प्रभुभक्तिके एवजमें प्रन्य कुछ न चाहा जाय। यदि धनलाभ या मुकदमें को जोत या सन्तानलाभ या कुछ चाह लिया गया प्रभुभक्तिके प्रसादमें, तो भी प्रभुभक्ति नहीं रही। प्रभुभक्ति निष्कपट भावसे होती है। केवल प्रभुशी हो भक्ति रहे, प्रभुके पुणोंका हो स्मरण रहे ऐनी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभुभक्ति है । द्वय में जिसका ग्रादर हो, भक्ति तो उसो को कहलातो है। यदि प्रभुभक्ति नहीं है, धनभक्ति है। हृदय में जिसका ग्रादर हो, भक्ति ता उसो को कहलातो है। यदि प्रभुक्त ग्रादर है तो वह प्रभुभित्त ह। यों धम की भी भित्त वास्तिवक वह है कि धर्म करके संसार की कुछ भी चोज न चाही जाय। यदि संसार को वस्तु चाह ली गयो तो उस वस्तु को भित्त हुई, धर्म की भित्त नहीं हुई। इस पद्धित से यदि धर्म का पालन किया जाय तो वह धर्म कल्प वृक्ष है।

जितने लोकचमत्कार हैं वे धर्म के प्रमाव हैं. पढ़िये २०२ नं० के खोकका एक प्रवचनांश-पृ० २१-धर्म के लोक वमत्कार-लक्ष्मो सिह्त चिन्तामणि रत्न, दिन्य नविनिधि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, वड़े बड़ विभूति ऐश्वर्य ये सब धर्म के चिरकाल से सेवक रहे हैं। ग्राज जो मनुष्य शरीरसे पुष्ट है, धन समृद्धिसे स-पन्न है, जनतामें जिसकी बात मानी जाती है, जिसके संकेत पर जनता अपने ग्रापको समर्पण कर सकती है, ऐसो ऐसी जो महाविभूतियां मिली हैं, जो बड़ी विभूतियां प्राप्त हुई हैं क्या ग्राप कह सकते हैं कि इन

मोक्ष पुरुषार्थ न बन सके, परहेिंट तो उत्कृष्ट हो, यथार्थ हो तो कुछ ग्रपनी वर्तमान योग्यताके माफिक धर्ममें वढ़ भी सकते हैं। तो इनतीन पुरुपार्थी को तो यहजानो कि येसंसारके ग्रातंकोंसे दूषित हैं। सांसा-रिक रोग इसमें पड़े हुए हैं, इनसे छूटकर केवल मोक्षपुरुषार्थ में हो उपयोगी रहे वह स्थित ग्रात्माकी हितकारी है।

जहां अतीन्त्रिय सुल है वही मोक्ष है, वही परम हित है, पिढ़िये २५२ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-पृ० १३-मोक्षमें इन्द्रियातीत निराकुल सुल-मोक्ष िक्से कहते हैं ? जहां पर ग्रतीन्त्रिय निविषय निरुपम स्वाभा- विक विच्छेररहित पारमाधिक सुल हो। ग्रात्माकी ऐसी स्थितिका नाम मोक्ष है जहां ऐसा ग्रानन्द निरन्तर ग्रानुभवमें ग्राता रहता है. जो इन्द्रियसे ग्रतीत है, इन्द्रियसे उत्पन्न होने वाला जो सुल है ग्रायित इन्द्रियका निमित्त करके ग्रानन्दगुणका जो विकार उत्पन्न होता है वह सुल नहीं है क्योंकि उसमें क्षोभ पाया जाता है। सांसारिक सुलोंको भी कोई विना क्षोभके भोग नहीं सकता। सुल भोगनेके काल में भी क्षोभ बना हुगा है, पर कल्यनामें इमने ग्रानन्द मान रखा है, मोहो उस क्षोभ को याद नहीं रखता, किन्तु संसारके प्रत्येक सुल क्षोभसे भरे हुए हैं। एक दु:लमय क्षोभ होता है एक सुलमय क्षोभ होता है। ग्रपने स्वरूपसे भ्रष्ट होकर वाहर वाहर दृष्ट डालते रहना यह क्षोभका काम है। तो इन्द्रिय सुल चूं कि क्षोभसहित है, ग्रतः ग्रात्माका स्वाभाविक ढंग नहीं है, सुल नहीं हैं। जहां ग्रतीन्द्रिय सुल है वहां मोक्ष है।

संसारके क्लेश नष्ट करणे के लिए ज्ञानामृतका पान करिये, पढ़िये २५६ वें इंजोकका एक प्रवचनांश-पुठ २२-भवक्लेशिवनाञ्चनार्थ ज्ञानसुधारसका पान-हे ग्रात्मन्, तू संसार के बलेशों के विनाश करने के लिए ज्ञानरूप सुधारसको पो, जहां अपना यथार्थ बोध किया वहां क्लेश तुरन्त दूर हो जाते हैं और जब अपने यथाथ स्वरूपकी प्रतीति न रखकर अन्य अन्य अवस्थाओं रूप अपने को माना कि वहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है। सर्वक्लेशों से मुक्ति पाना इतना बड़ा काम केवल इतनी सी भीतरी वात पर निर्भर है। अपने को पररूप मानना, ऐसा तो क्लेश पानेका उपाय है। और, अपने को अपने सत्त्वके कारण जितना जैसा हो उतना ही माने, यही बलेशों से निवृत्त होने का उपाय है। सिर्फ मानने से ही संकट लगते हैं और माननेसे ही संकट खूटते हैं। अपने आपका अपने स्वरूपमें ही मानना और यह दृढ़तासे मानना बन जाय और इस हो प्रकार अपने आपका निरन्तर जानते रहें तो इसमें रत्तत्रय अपने आप आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एका ता किस पर करना है जिसके फलमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो केवल होनेका नाम मुक्त हाना है ना। केवल बनना है तो केवलस्वरूपकी ओर एकाग्रता हो तो इस ध्यानसे केवल बननेका उपाय बन सकता है।

काम भोगसे विरक्त होने पर ही ध्यान संभव है, इसका परिचय करें २६७ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें, पु० ४३—देह, काम, भोगसे विरक्त होकर ध्यानका लाभ लेनेका धनुरोध—हे ध्यानके इच्छुक पुरप, काम शरीर और भोगोंसे विरक्त हाकर यदि तू निर्मनत्व भावको प्राप्त होता है तो तू ध्याता है अन्यया नहीं। निर्ममता काम, भोग और शरीरकी स्पुहा त्यागनेपर ही सम्भव है। कामका अर्थ है अनेक प्रकार की मनकी कामनायें। जो मनसे विकार उत्पन्न होता है वह काम है, और जो इन्द्रियोंके द्वारा भोगा जाय उसे भोग कहते हैं। स्पर्श रस, गध, रूप और शब्द और शरीर यह है ही, इन तींनोंसे स्पुहा छूटे तो तू ममत्वरहित हो सकता है और ममत्वरहित होनेपर ही तू ध्याता है। यदि चित्त इन्द्रियके भोगोंमें लगा है, विषयसाधनोंमें लगा है तो वह ध्यान कैसे सम्भव है।

लगनपूर्वक अन्तस्तत्त्वकी उपासना हो उसमें लाभ है, पढ़िये ३४८ वें छत्दका एक प्रवचनांश-पृ० १६३-

	-		
•			

मगता रहित परिणाम रहे, केवल जान स्वरूप जा। हार मात्र रहे तो वही ध्यान की तिद्धि होतां है।

वायुवोंका नगर, गृह, शया, शोवक, बहुबर, रमणी, पाप, परमार्थभागन कर्ता है, इस पिछ्ने ३०१ वें खन्दों एक प्रवचनातिने, उराहरणार्व एक प्रवचनाति शिव आ रहा है। १० २३-मापुर्विमा नगर-जिन साथु मुनिमहाराज। श्रोंका नगर वया है ? विश्वधाचल ग्राहिक पर्वते ? जैसे गृहहथींसे पूछा जाग कि प्रापका नगर कीन सा है ? तो उत्तर देंगे-मेरठ, मुजफकरनगर, हापुड़ इत्यादि तो उन महाराजींका, मुनीइवरीं का कोई पूछे कि नगर कीन है, तो भवज लाग यही उत्तर देंगे का उनका नगर है बन उपवन इत्यादि। जहीं ठहरकर विचरकर, निसंग रहा जाना है उसे नगर कहते हैं। लाकश्यवहारमें ग्रज्ञानी रागीजनींका विश्वाम नगर यहां के नगर ग्राहि है। यहां भी व्यवहारसे यह कहा जा रहा है कि विरक्त ज्ञानी साधु संत पुरुषोंका विश्वामस्थान वन उपवन ग्राहि है। ये ही साधुनोंके नगर हैं। ऐसाएकान्त भयावह स्थानों पर निवास करना भी साधारणजनोंसे शक्य नहीं है। सो यह वन निवास ग्राहि भी उत्तमजनों द्वारा कियेजा सकते हैं। लेकिन अन्तः तो देखिये साधुजनोंका नगर क्या है ? उनका ग्रपना ग्राहमचेत्र, ग्राहम-स्वरूप ही उनका नगर है। जहां उनका परमायंतः निवास रहता है। इस परमार्थ नगरमें निवास करने माले ज्ञानो साधु संत परमार्थ ग्राहमचेका श्रवुभव करते हैं ग्रीर इसा ग्रानन्दानुभवके कारण वननिवास उन्हें सुखद प्रतीत होता है।

सम्यद्यंनका सामान्य निर्देशन पढ़िये ३= १ वें छन्दके एक प्रवचनांद्रामें, १० ४१-सम्यद्यंनका निर्वेशन-जीवादिक का श्रद्धान करना सो दर्शन है। यह सम्यद्देशन निसमं से उत्पन्न होता श्रीर परोपदेशसे
उत्पन्न होता है। होता है भव्य जीवके। जिन्होंने पूर्वकालमें जादेश पाया है, संस्कार बनाया है उन्हें
इस भवमें भी विना परोपदेश मिले, बिना अन्य निमित्त मिले निसम से हो सम्यद्यंन हो जाता है।
श्रीर, किन्हीं को परोपदेशसे, जिनबिम्बदर्शनसे या वेदनानुभवसे श्रनेक कारणों को पाकर सम्यवस्त्र हो
जाता है। सब बात एक लगन को है। अपने श्रापमें श्रात्नकल्या की लगन न हो श्रीर पापिक्ष वां में
ही रित मानते रहें, पापोंसे विरिवत न जगे तो कुछ उद्धार की संभावना ही नहीं है। सबसे ऊंची बात
वस इस रत्नत्रयमें ही मिलेगी। अपने श्रापमें सही श्रद्धान हो श्रीर श्राचरण विशुद्ध हो। इस जगतका
क्या है? न हो श्रिक सम्पदा तो श्रात्माका क्या विगड़ा श्रीर हो गयो सम्पदा तो श्रात्माका क्या
पूरा पड़ा? यह तो जगत है। धाज ऐनी स्थिति है श्रीर कल न जाने कीव सा भव धारण करना
पड़े? न सम्हले तो हीन भव ही मिलेगा। तो सम्पदा प्राप्त हुई, समागम प्राप्त हुगा तो कीन सी
शले पन की बात हो गयी? मान लो यशं के लोगों ने बड़ा कह दिया तो श्राब्धिर मोहियों ने
ही तो बड़ा कहा। ज्ञानी तो घन के कारण किसी को बड़ा नह। मानता। धन वेभव बाहरी
समागमों के कारण कोई बड़ा मानता हो तो मोही, निध्याद्दिट, श्रज्ञानो वे हो लोग मान सकते
हैं।

त्रसोंके भेद व मोटी पहिचान, पिंद्र ३६७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें—पृ० ५४-त्रसोंके भेद-स्थावर जीवोंसे यह समस्त लोक भरा हुम्रा है मौर त्रस भो अनेक भेद वाले हैं। दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चार-इन्द्रिय ग्रौर पंचेन्द्रिय, इनकी जल्दी पहिचान करना हो कि ये कितने इन्द्रिय जीव हैं तो उसकी मोटी पहिचान यह है कि जिनके पैर न हों और सर। सक, उसमें एक सांप को छोड़ दो, उस जैसे जीवको, वह एक ग्रपवादरूप है। बाकी जितने जीवऐसे मिलेंगे कि पैर नहीं हैं, लम्बा रुख है, विना पैरके जमीन में सरको रहते हैं वे जीव दो इन्द्रिय मिलेंगे, जैसे चीटा, चीटी, सुरसुरो विच्छू ग्रादि और जिनके दो से ग्रधिक पैर हों ग्रौर उड़ते हों वे चार इन्द्रिय जीव हैं-जैसे मच्छर, तितैया, टिड्डी ग्रादि, प्रौर पंचे-निद्रय जीव स्पष्ट हैं-जिनके कान हों-पशु पक्षी मनुष्य ग्रादि। तो ये नाना भेदरूप त्रस श्रनेक प्रकार की योनियोंके ग्राश्रित हैं। इन सब जीवोंकी पर्यायोंका भी सही सही ज्ञान करना सम्यक्तका कारण है। जो कुछ नजर ग्राता है वह श्रसलमें है क्या ? इसमें परमार्थ क्या है, बनावट क्या है, उपाधि क्या है ? सबका सही परिज्ञान हो, उससे ग्रंत: ग्रनाकुलता, निर्व्याकुलता, ज्ञानप्रकाश, समीचोनता, स्थिरता ये सब बातें बढ़ती, इस कारण सबका जानना ग्रावश्यक है। परोक्षभूत तत्त्वमें साधारणतया द्रव्य गुण पर्यायों का स्वरूप जान लेना जरूरी है। यों संसारो जीव त्रस स्थावर के भेद से दो प्रकार के कहे गये

यह लोक स्थावरों से असीम पूरित हैं, पढ़िये ४०० वें छन्दके एक प्रवचदांशमें, पृ० ५- लोकको स्था-वरोंसे असीम पूरितता-संसारी जीवकी गतियां ४ प्रकार की हैं, उन गतियों में सबसे कम जीव हैं मनुष्यगतिमें, उससे अधिक जीव हैं नरकगतिमें, उससे अधिक जीव हैं देवगतिमें और सबसे अधिक जीव हैं तिर्यन्चगतिमें। तिर्यन्चगतिमें भी ४ प्रकार के जीव हैं-एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय ग्रौर पन्चेन्द्रिय। इनमें सक्से ग्रधिक जीव हैं एकेन्द्रिय, एकेन्द्रियमें भा ५ भेद हैं-पुथ्वी, जल, ग्रानि, वायु, बनस्पति । इनमें भी सर्वाधिक जीव हैं बनस्पतिकायमें । वनस्पतिकायके दो भेद हैं-प्रत्येक बन-स्पति श्रीरः साधारणवनस्पति । सबसे श्रश्विक जोव हैं साधारणबनस्पति । साधारण बनस्पतिमें इतन जीव हैं कि जितने ग्राज तक ग्रनादि से सिद्ध होते ग्राये हैं वे सब सिद्ध महाराज उनके ग्रनन्तव भाग प्रमाण हैं ग्रीर सबसे ग्रनन्त काल व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भविष्यमें जितने सिद्ध होंगे वे भी उस समय के रहे हुए साधारण बनस्पति जीवोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण रहेंगे। एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चार इन्द्रिय तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव ये सब तियंन्च ही होते हैं, इनकी और गति नहीं होती। तो सारा लोक तिर्यन्वों से भरा है। कभी कभी कोई नास्तिक मनुष्य कहन लगते हैं कि अगर सभी त्यागी बन आयें, ब्रह्मचारी वन जायें तो फिर यह संसार कैसे चलेगा ? अरे संसार की पूर्ति मनुष्यों से नहीं होती, संसार की पूर्ति तो एकेन्द्रिय से हो रही है। मनुष्य हैं कितने ? ग्रीर फिर मनुष्य ही क्या ? यदि समस्त अनन्त जीव ब्रह्मचारी हो जायें और मुक्त हो जायें तो अच्छा ही हुआ। तुम्हें वया फिकर पड़ गयी ? तो यह सारा संसार एकेन्द्रिय जावों से भरा पड़ा है।

अध्यात्मदर्शनमें विह्नलता नहीं रहती, मनन कीजिये ४०६ वें छन्दके एक प्रवचनाश्चमें, पृ० ६६-ग्रध्या—
त्मदर्शन से विह्नलताका विनास—ग्रध्यात्म दिशा और व्यवहार दिशामें बहुत अन्तर वाली परिस्थितियां
होती हैं। वड़ी वड़ी व्यवस्थायें बनायें तो सही, लेकिन किन्हीं बातों में सफल होन से या जैसो व्यवस्था
चाहने हैं वैसाव्यवस्था न बनने में गारंगें विह्न न होना चाहिए और वहित्ह्वाता न हो इसका उपाय
है ग्रध्यात्मदर्शन—जैसे एक देशके सम्बन्धमें चिन्तायें चलती हैं, किसी ग्रन्यका इस पर शासन न हो, देश
स्वतन्त्र रहे, ग्रपने देशका विस्तार गौरव चाहते हैं, व्यवहाद्धिटमें ये सब व तें युक्त हैं और ऐसा
देखनेके लिए यह मनुष्य लालायित रहता है, किन्तु कुछ ग्रध्यात्ममें चलकर ग्रपना ग्रनुभव है यहां?
न मेरा देश है, न मेरी जाति है, न कुल है, न देह है, न परिवार है. न वैभव है और ग्राज जिसे हम
विदेश समभने हैं मरकर वहीं जन्म लें तब फिर इस देशको विदेश समभने लगेंगे। तो दोनोंकी दिशायें
जुदी जुदी हैं, और फिर किसी कर्मयोगी पुष्पमें इन दोनों दिशायोंका भी ग्रपनी ग्रपनी सीमामें मिश्रण
रहता है।

सम्यक्त्य- पुंचारसपानके आदेशमे अनुशासित हो ३ये, ४४४ वें छन्दके एक प्रवचनांगसे, पृ० १०३-सम्य-क्तवसुधारसपामक आदेश-हे भव्य जीव, एक इस सम्यग्दर्शन नाम्क अमृत का पान करो । यह सम्य-क्तव ही अतुल आनन्दका निधान है। आनन्द लाभके लिए जगह उप्टिया लगाते हो, पर बाह्यमें कहीं भी ग्रानन्दका लाभ न मिलेगा। यतुल ग्रानन्दका निधान तो यह सम्यग्दर्शन है। ग्रपने ग्रापके सहजस्वरूपका सम्यक्रूपुरे अनुभवन कर लेना यही अनुपम आनन्द का बीज-भूत हैं। सर्वकत्याणका यह सम्यादर्शन बीज़ है। जैसे बीजसे यंकुर जितान होता है और वह अनेक फुलोंको प्रदान करता है इसी प्रकार यह सम्यादर्शन श्रानन्द यंकुर को उत्पन्न करता है और इसमें ज्ञान, दर्शन, सुंख, शक्ति सम— स्त यात्मसमृद्धिके फल फला करते हैं। यह सम्यग्दर्शन संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए जहाज को तरह है। जैसे नावमें बैठकर सागर से तिर लिया जाता है इसी प्रकार सम्यादशेनके भावमें स्थिर होकर इस संसारसागरको पार कर लिया जाता है। इस सम्यग्दर्शनके पात्र एक मात्र भद्य जीव ही हैं। जिनेका कल्याण स्वरूप होनहोर है वे ही इस सम्यग्दर्शनके ग्रधिकारो होते हैं। सम्यग्दर्शनका परि—। णाम पापरूपी 'वृक्षको पूलसे 'उखाड़ फेंकनेमें कुटार की तरह हैं, जसे लोग देवी के दो रूप माना करते हैं-एक चन्द्ररूप ग्रोर एक वान्तिरूप । ज्ञानरूप एक लौकिक कहावत सी है। इसी प्रकार सम्यादर्शन के दो रूप देखिये। एक तो प्रचण्डे प्रतापरूप समस्त पाप विच्योंको ध्वस्त कर देने में बहुत समर्थ है है श्रीर एक शान्तिरूप सहज आनन्दको देने वाला है, सर्वक्रत्य एका बोज है और शान्तिको ही सरसाने वाला है। यह सम्यग्दर्शन समस्त पवित्र तीर्थीमें प्रधान है। सम्यग्दर्शन एक प्रधान तीर्थ है। तीर्थ कहते हैं। तीर्थ कहते हैं उस तटको जिस पर पहुंचने से पार हुआ समक लिया जाता है। यह सम्यग्दर्शन निर्भयता भरपूर है, क्यांकि इसने मिथ्यात्वरूपी समस्त विपक्षांका जीत लिया है। ऐसे सम्यग्दर्शनको हे भंव्य जीव ग्रहण करो । इस सम्यग्दर्शनकी हिष्टिक्य ग्रमृतजलका पान करा ।

अहिसाका सूल रूप देखिय-पर्यायबुद्धिका त्याग हुए विना अहिसा यथाय नहीं, पढ़िये देन वे छन्दक एक प्रवचनांका, पृ० १४३-पर्यायबुद्धिक त्यामी अहिसा-कर्मी के अध्या में कारण नाम प्रत्यय आदिक वताये गये हैं, तो जो नाम आपका रखा गया है वह यदि गुरू से न रखा जाता, कुछ दूसरा नाम रखा गया होता तो नया ऐसा हो नहीं सकता था? फिर अपका यह नाम है यह कहां खुदा हुआ है? और कितनी कल्याणभेदको वात है कि वे ही ता १ , ३६ ग्रंक्षर और उनका ही उनले फेर करते हैं और खरबों आदिमियोंके नाम एक दूसरे से न मिल इतने नाम घर लिए जाते हैं। तो नामका इस जीव से सम्बन्ध नहीं है। नामवरी भी चाहकर पाकर इस आत्मा को निलता क्या है? इन सब बातों को विचार कर कुछ अपने स्वरूपों मेगन होने का यत्न करना चाहिए। बाह्यमें तो से सब प्रकट असार बातें है। अपना गुद्ध ज्ञानस्वरूप स्वानुभवमें बना रहे इससे उत्कृष्ट और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो. सकता। जा ऐसा नहीं कर सकते वे अपना हिसा कर रहे इससे उत्कृष्ट और जुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो. सकता। जा ऐसा नहीं कर सकते वे अपना हिसा कर रहे हैं और जी परजीवोकी हिसा करते हैं वे और विकट हिसा में पहुंच गये हैं। हिसा नर्कमें प्रवेश करने का द्वार है और अपने आपके विनाश किये जाने के लिए यह दिसा कुटार और शस्त्र जैसा काम करती है। हिसासे दूर रहें और अहिसक ज्ञायकस्वभावको हिस्प करें, यही हितकारों धर्मकार्य है।

आनन्दकी पद्धति तो अहिंसा ही है, विन्तन की जिये ४६६ वें छन्दके एक प्रवर्चनांशमें, पृ० १६७श्रिहिसा, श्रानन्दका, अपाय-विशुद्ध श्रानन्दकी कोई पद्धति है तो श्रिहिसा ही है। कूर, हिंसक पुरुषको ।
श्रानन्द श्रोर प्रसन्नता कभी नहीं श्रा पातो है। जो पुरुष समतारसंसे भीगा है, दूसरे जीवोंके सतानेका परिणाम नहीं रखता, श्रपने ग्रहिसा स्वभाव का श्रालम्बन रखता है उस पुरुषके विलक्षण श्रानन्द प्रकट

होता है। कभो किसी जीव को सताने का संकल्प ही आ जाय तो ऐसा संकल्प करने वाला तत्काल दु: खी हो जाता है। दूसरे जीव को भला करने का भाव करे तो वहां क्लेश नहीं आता, प्रत्युत आनन्द बरणता है और कोई दूंसरे जीवों को सताने का भाव करे, किसी की निन्दा का भाव करे, किसी के बुरा करने का भाव करे तो उस भावके समय ही यह दु: खी हो जाता है। आनन्द की परिपाटी तो अहिंसासे ही प्राप्त होती है।

संकल्पमात्रसे हिंसा हो जाती है, बेतः यह प्रभाव होना चाहिए कि खोंटा भाव, हिसाका संकल्प तक भी ने हो, पिढ़ ये ४१३ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १८५-सं त्रिमात्रसे हिसाका वंध-जिसने जीवबध किया है उसका भी परिणाम अशुभ हुआ और जिसने उस बघककी अनुमोदना को है उसका भी परिणाम अशुभ हुआ है। देखो स्वयंभुरमण समुद्र में दो भत्स रहते-एक महामत्स और एक साली अर्थात् तंदुल भत्स। महामत्स बड़ी लम्बी चौड़ी अवगाहनाका है। एक हजार योजन लम्बा, ४०० योजन चौड़ा और २४० योजन मोटा, इतनो बड़ी अवगाहनाका वह महामत्स है। इतनी लम्बी चौड़ी काय वाला महामत्स प्रपने मुंहको फैलाये रहता है। तो उस फैली हुई जगहमें जितनी जगह समाये वह जगह एक आसमान सा है। उसके मुखमें अनेक मत्स आते जाते खेलते रहते हैं। उन मत्सोंको पता नहीं पड़ता कि कहां मुख है, कितनी बड़ी अवगाहनाका है। लेकिन वही एक तंदुलमत्स (साली मत्स) यह विचार करता है कि यदि इस महामत्सकी जगहमें मैं होता तो एक भी मछलीको बचने न देता। ऐसा परिणाम करनेसे येश साली मत्स सप्तम नरकमें जाता है। तो इससे यह निर्णय कीजिये कि कोई हिसा करे, उसकी जो अनुमोदना करें तो उस अनुमोदनामें भी संकल्प मात्रसे उसीके समान पाप हानका कारण बनता है। तो जिसका परिणाम रागद्धिसे मिलन है और इसी कारण जो अपने आपके प्रभुकी हिसा कर रहा है ऐसा हिसक पुरुष आत्माका ध्यान क्या करेगा? जो आत्माका ध्यान नहीं कर सकता उसके ब्याकुलता संसारभ्रमण सभी अनर्थ उसके लगे रहते हैं।

स्याद्वाद की उपयोगिता लोकिक कार्योमें भी है, देखिये ५३७ वें श्लोकका एक प्रवचनांश-पृ० २२१स्याद्वाद बिना लौकिक कार्य भी नहीं-देखिये स्याद्वाद के बिना किसी का कुछ काम नहीं चलता। किसी को पैसा उधार दिया, अब उसके बारे में आपको दों निर्णय है कि नहीं कि वह पुरुष वहीं है-६ माह बाद भी आप यह जानते हैं ना कि यह पुरुष वहीं है जिसको हमने पैसा उधार दिया था। स्थाश ही यह भी जानते हो ना कि ६ मास गुजराये, अब समय नया आ गया, अब इससे ब्याज लेना है और मंगना है। तो ये दो किस्मके जान हुए कि नहीं-एक तो हुआ नित्यका ज्ञान और एक हुआ अनित्यका ज्ञान। यदि कोई ऐसा ही माने कि मैं तो वह नहीं हूं जो आपसे रूपया ले गया था, वह आतमा तो नष्ट हो गया, यह मैं आतमा दूसरा हूं, तो व्यवहार चलेगा क्या? श्रीर आतमा अगर बदले ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन ही न हो तो भी व्यवहार चलेगा क्या? पिता, पुत्र, कुटुम्ब, रिस्ते ये सब व्यवहार हैं। स्याद्वादके बल पर चल रहे हैं। किसी भी व्यक्तिके संबंधमें क्या आप एकान्तसे कह सकते हो कि यह वेटा ही है? यदि ऐसा कह सकते तो इसका अर्थ है कि सबका बटा है। सब तरह बटा है, तो व्यवहार कहां चलेगा? तो जिस स्याद्वादके बलसे व्यवहार तक भी चल रहा है, मोक्षमार्ग भी चलता हैं उस स्याद्वाद का निषेध करते हैं सर्वथा एकान्तवादो लोग।

लोकमें नामवरी याहना महती विपदा है, यह क्यों लगी हुई है, इसका कारण देखिये ४६४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० २६५-इज्जत चाहनेकी विपदा-मनुष्यमें सबसे बड़ी विपदा यह लग वैछी कि यह मनुष्य नाम चाहता है, इज्जत चाहता है। तो जिस श्रात्माके ज्ञान नहीं है वह इज्जत ही तो चाहेगा और

जिस आत्माके ज्ञान है वह धर्म को चाहेगा। दुनिया कुछ कहे, दुनिया किसी ढंगसे रहे, पर अपने आपमें संतोध है, शांति है तो अपने आपका भला है। मनुष्य ज्ञानी हो तो वह नामवरी नहीं चाहता, आत्मा-नुभव चाहता है। अनेक अनेक बार आत्माका अनुभव जगे, इस आर धुन रहती है और जो अज्ञानी जन हैं उन्हें आत्मतत्त्वका परिचय तो मिला नहीं तो कहीं न कहीं लगेगा ही। आत्मामें तीन गुण है-दर्शन, ज्ञान, चारित्र, दर्शनका काम है श्रद्धा रखना, ज्ञानका काम जानना, चारित्र का काम किसी न किशी में लगे रहना, ये तोन वातें प्रत्येक जीवमें पायो जाती हैं। जिसका जैसा श्रद्धान होगा वैसा ही ज्ञान होगा। और उसी जगह वह लगेगा।

कुशील पाप प्रवल पातक है, पिड़िये ५=६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० २६५-कुशील की प्रवल पातकता—ग्रह्मचर्यके वातका नाम है व्यभिचार। व्यभिचार नाम तो सभी वाहरो प्रवृत्तियोंका है। ग्रात्मामें ग्रपना उपयोग स्थिर न रहे. बाहरी वाहरी विषयोंमें चित्त लगा रहे वे सब व्यभिचार हैं। हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, नृष्णा ये सबके सब व्यभिचार कहलाते हैं। लेकिन लोकमें छिं एक स्पर्शनइन्द्रियके विपयसेवनमें ग्रयात् मेथुन प्रसंगमें, जामवासनाको पूर्तिमें लोग व्यभिचार शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे यह जानना कि समस्त इन्द्रियों में प्रवल ग्रीर पातक विषय है स्पर्शनइन्द्रिय का विषय। ग्रयात् कुशोल नामक पाप ऐसा कठिन पाप है कि जिसमें रहकर प्रनुष्य रंच भी सावधान नहीं रह पाता। इसी कारण कुशोल पापको ब्रह्मचर्यका घात बतलाया है। वहां तो ग्रात्माके उपयोगसे हट—कर किसो भो बाह्य पदार्थमें रित करना सो व्यभिचार है। फिर भी छ ढ़में एक विपयसेवनका ही व्यभिचार कहते हैं। तात्पर्य यह है स्पर्शनइन्द्रियका विगय सबसे कठिन विषय है, उससे विरक्त रहकर एक परमार्थ ब्रह्मवर्यका पालन करना है।

जो ज्ञान चारित्रमें वद हैं, उनकी मेवा कत्याण गरिणी है, इनका ज्ञिन्त की जिन्ने ७६६ वें छन्दके एक प्रवानांगमें, पृ० ३७० - वृद्ध सेवाके लाभ—तो गुरुजनों की सेवा न ने से जो भुण प्रकट होते हैं वहां यह भी एक गुण प्रकट होता है कि उसके नम्रता बढ़ती है, श्रीभमान दूर होता है और फिर उसके ज्ञानप्रकाश होता है। श्रह कारके प्रवकार से ज्ञान क्रियों स्वान प्रकाश है। श्रह कारके प्रवकार से ज्ञान क्रियों निर्मा प्रकाश है। श्रह कारके प्रवक्त को निर्मा ज्ञान कार्य ही गुरुमें वा है जिस का कोई गुरु नहीं है जिस से अने हितकों कोई चर्चा नहीं की जा सकती है ऐ गा क्रिय एक किकन अपि साम कर्ता है। युद्ध सेवासे समस्त वत विशुद्ध वनते हैं और खासकर प्रहावर्य महाप्रत को तो बहुत पृष्टि होती है। वहां की संगति न करके छोटे रागोहियों मिलन पृष्पों की संगति न भो प्रकार वे विकार उत्तव होते रहते हैं। ज्ञिन्हें लोकमें अपनो सिद्धि चाहिए परिणामों निर्मनता वाहिए, विद्या और िनय की बढ़वारी चाहिए उन्हें गुरुसेवा करना अनिवाय ।

सहसाग बुद्धि व्यवस्थित रहती है, इसका अध्ययन की जिये ७०४ वें एक छन्दके एक प्रयचनायमें पृष्ठ ४१६-४१६-सरसगमें बुद्धिको व्यवस्थित रहती है सत्पुरुषोंकी भक्तिसे, जहां वृद्ध पुरुषोंके प्रति मिक्तिभाव रहता है वहां बुद्धि ध्यवस्थित रहती है। लोग शिक्षा देते हैं ना वण्यांको कि देखो माता पिताको सेवा करो। माता पिता भो तो वच्यों की अपेक्षा वृद्ध पुरुष हैं, जानी हैं, यनुभवी हैं, दूसरे जनका लौकिक सम्बन्ध भा गुन्तता का है। तो माता पिता की जो सेवा करते रहते हैं जन वच्यों को बुद्धि सही रहती है औं जो समर्थ होकर भी नाता पिता को बलेश पहुचा। रहते हैं जनकी बुद्धि म लन रहतो है, तो जस बुद्धि को भेलि ता के कारण उनकी बुद्धि ऐभी अटाट हो जातो है कि जिससे उन्हें क्लेश, आकु- लता, फसाय वड़ने वगता है। ता बुद्ध पुरुषों को, धात्र पिता को, गुरुषनों की सेवा करना सार

्परमार्थतया जो ज्ञानी विरक्त सन्त पुरुष हैं उनकी सेवामें रहना, यह सरसँगति क्षेनेक श्रवणुणोंको दूरकर दिती है।

कैवल्यकी देव्ट विना छुटकारा नहीं हो सकता, परिचे क०३ वें छन्दिक एक प्रवर्षनांशमें-पृ० ४५०-केंचल्यकी हाँ छट हुए बिना मुक्तिका अलाभ-मुक्तिका अर्थ है छुटकारा। कोई चींज किसी दूसरो चींजसे बिल्कुल छूटी हुई हो, तब वे दोनों चींजें न्यारी न्यारो हुई। एक ही चींजका सार, एक ही चींजका स्वरूप कैसे छूटे ? जेसे जल गर्म हो गया तो जल गर्मी से छूट सकता है अर्थात् ठंडा हो सकता है, वयों कि गर्मी जलका स्वरूप नहीं, वह गर्मी जलमें अग्निका निमित्त पाकर आयो हुई है, पर अग्निकी गर्मी भी छूट सकी क्या ? अग्नि भी शीतल हो गई क्या ? अरे अग्निका तो स्वभाव ही गर्मी है। अग्निसे गर्मी अलग कैसे हो सकती है ? तो यदि हमें छुटकारा चाहिए है तो पहिले यह शद्धान तो आना चाहिए कि जिन जिनसे छुटकारा चाहते हैं उनसे न्यारा मेरा स्वरूप है। इस हो का बोध न हो तो छुटकारा कभी मिल नहीं सकता। भेदिवज्ञान को वात जब किसो क्षण किसो को हो तो थोड़ से अक्षरों का सहारा लेकर हो हो जाता है, तो सन्त पुग्पों के उपदेश का एक अक्षर मुक्ति का बोज हो जाता है।

परिग्रहका संग दुर्गतिका बीज है, पिढ़िये पर६ वे क्लोकका प्रवचन, पृ० ४६६-परिग्रहसंगकी दुर्गति-चीजरूपता-संगसे ग्रथीत् परिग्रहसे काम होता है, ग्रनेक प्रकारके वान्छा विकार होते हैं। जहां परिग्रह है वहां ग्रनेक ग्रटपट वान्छायें हुगा ही करता हैं ग्रीर समस्त इच्छाग्रोंमें भी ग्रत्यन्त खोंटी इच्छा है भंगुन प्रसंगकी, सो इस काम महाविकारका भी मल यह परिग्रह है। परिग्रह से काम होता है। कामसे कोध होता है। कामवासना को पूर्ति न होने पर कोध ही तो जगेगा ग्रीर ऐसा भी जगेगा जिसमें यह काभी स्वयं तक की हत्या कर सकता है। कोधसे हिंसा होती हैं। कोधमें जीव पर प्राणियों के घात में भो संकोच नहीं करता ग्रीर कहो ग्रपना भी घात कर डाले, ऐसा भी ग्रविवेक कर डालता है। हिंसासे पाप होता है, फिर उस पापके फलमें नरक गतिमें ऐसा कठिन दुःख मोगता है जो बचनोंसे भी नहीं कहा जा सकता। यहां भूगिने स्पर्शनात्रसे घोर दुःख होता, ठंड गर्मी से लोहा भी गल जाय ऐसो ठड गर्मी की वेदना सहनी पड़तो है। नारकी जीव एक दूसरे को देखकर शस्त्रपात ग्रानिदाह ग्रादि नाना दुःख देते हैं। ये सगस्त विपदायें परिग्रहके सम्बन्चसे होतो हैं। जब कोध ग्राता हो तो वह सब संवमहाी अमृ। निःसार हो जाता है।

द्रोहियोंके गिंत भी द्रोह न करनेका कर्तव्य, पृष्ठ १८-द्रोहियोंके प्रति द्रोह न करनेकी विशेषता-जों प्रतिक्षत चलने वाले व्यक्त हैं अथवा उपसर्ग करनेवाले शत्रु हैं उनमें मेरा मन तत्काल जो द्रोहको प्राप्त होता है तो उन शत्रु वोंमें श्रीर मुभमें फिर भेद क्या रहा ? जो उपसर्ग कर रहे हैं उनका मन लो द्रोहमें है और मैं भी अगर उनपर रोप करने लगूं तो मुभमें श्रीर उनमें अन्तर क्या रहा। उपसर्ग करनेवाल व्यक्ति कोई मुनि तो हैं नहां वे तो सद्गृहस्थ भी नहीं हैं वे तो खोटे गृहस्थ हैं, दुब्द पुष्प हैं। उन दुब्द पुष्पोंको ही तरह यदि मैं भो दुब्दता करने लगा तो उनमें श्रीर पुभमें अन्तर ही क्या रहा? मैं तो मोक्षार्थी हूं, मैंने तो अपना प्राग्राम, अपना भेप, अपनी चर्या मुनि की बनायो है, मोक्षमागंकी बनायी है सो यदि हम शान्तिमें नहों रहते और उपसर्ग करनेवालोंपर कोध करते हैं तो उनमें श्रीर मुभमें फिर अन्तर ही कम रहा ? जेसे वे पंगरमें वूमेंगे इस प्रकार में भी घूपूंगा। ज्ञानीसंत जो ऐसा विचार करते हैं कि इन दुब्द पुष्पोंपर जो कि उपमर्ग कर रहे हैं मैं यदि कोध करने लगा तो मैं उन्हींके समान कहलाऊ गा। इसका ताल्वर्य यह है कि मैं भो इस संसारमें चूपूंगा। कहीं सम्मान श्रपमान भरा ताल्पर्य न लेना कि मैं मुनि हूं, यह दुब्द पुष्प है। मैं इसपर रोप करू गा तो मैं दुब्द कहलाऊ गा, ऐसा व्यानमें नहीं है किन्तु यह ध्यानमें है कि मैं भी यदि कोध कर्क ता जैसे ये ससारमें घूमेंगे वैसे हो में भी संसारमें घूपूंगा, अत्यव मुक्ते कोध न करना चाहिए।

लोमविषयक विकल्प वेकार है इस तथ्यका मनन कीजिये, पृष्ठ ४८-लोभ विकल्यको व्यर्थता-भैया ! लोभमें होता क्या है कि जब चीज पासमें है ता उस की चाह नहीं हाता और जब चाह होती तो उस चीजको प्राप्ति नहीं होतो । यह बात तो बहुत अच्छी है कि चाह न रहे, पर यह बात रह कहां पाती है । दूसरो चीजको चाह बन जाती है । तो इस लोग कपायमें यह जाव पाता तो कुछनहां, मगर तृष्णा के बरा होकर बड़ा कठिन श्रम कर डालता है। जैसे कि काई हिरण अपनी प्यास वुक्तानेके लिए वड़ा श्रम कर डालता है, पर प्यास नहीं वुक्ता पावा और दौड़-दौड़कर मरणको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस लोभकपायके वश होकर यह संसारी प्राणी ग्रवने जीवनको व्यर्थ ही खो देता है। जैसे स्वप्न में दिखने वाली विभूतियां कहीं प्राप्त हो नहीं हो जाती। वे तो स्वप्न की चीजें हैं, उनका मिलना श्रसम्भव है, पर ादि कोई उनके पाने की वाञ्छा न करे तो उसके समान मूर्ख श्रीर किसे कहा जाय ? ऐसे ही जो चीजें प्राप्त होनी असम्भव हैं उनके पाने की वाञ्छा भी यह लोभी प्राणो करता है तो फिर उसे मुखे नहीं तो और क्या कहा जाय ? अरे यह ग्रात्पा ता एक ग्रमूर्त ज्ञान मात्र है। इस देह को छोड़कर वह कहीं अकेला ही चला जायगा। उसे निलाक्या ? कोई कहे कि जब तक रहा तव तक तो मिला, पर तब तक भी न मिना क्योंकि उसे उससे सन्तीय नहीं होता। उससे आगेको वाञ्छा वनी रहती। जो पुरुष ग्रात्महिष्ट करता है ग्रौर ग्रात्मज्ञानके द्वारा ग्रयने ग्रापमें तृत्त रहा करता है, महत्ता ता उसकी है, सुखी तो वह है। लोभी पुरुपको तो कितनी भा सम्पदा मिल जावे, पर उससे उसे संतोष नहीं होता, वह कभो शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता और अपने इस पाये हुए दुर्लभ मानवजीवनको वह व्यर्थ ही खो देता है !

विषयका परिहार करने वाले संगमी मुनियोंका महत्व समिकिवे, पृष्ठ नर-विषयपरिहारी योगियोंकी इलाघनीयता-इस प्रकरणको कहकर इस क्लोकमें यह बता रहे हैं कि देखो जिसतरह कछुवा अपने मुख को संकोच लेता है। अपनी गर्दनको ऐसा भीतर कर लेता है कि जिससे जरा भी पता नहीं पड़ता कि इसके सिर भो है इसी प्रकार जो ज्ञानी संयमी मुनिजन हैं वे इन्द्रियको सेनाको संकोच कर उन्हें वश

करलेते हैं। वे ही मुनि दोव कर्दमसे भरे संसारमें रहते हुए भी दोषोंसे लिप्त नहीं होते। वे जलमें भिन्न कमलकी मांति अलिप्त रहते हैं। मुफे मोक्ष पाना हैं, मोक्ष नाम है कैवल्यकां, मुफे खालिर रहना हैं जिसकी यह दृष्टि बनी है वह इन इन्द्रियविषयोंको अपने वशमें कर लेता है। जो पुरुष इन इन्द्रियोंको वशमें करता है वह पुरुष खाते पीते रहनेपर भी हर स्थितियोंमें अलिप्त रहता है।

(२२८-२३१) ज्ञानाखंव प्रवचन १८, १६, २०, २१ भांग

पूज्य श्री वर्णी जी सहजानन्द महाराजके ज्ञानार्णव प्रवचनोमें इस पुस्तकमें पहिये वस्तुस्वातान्य तथा साथ ही निरिश्चिये विभावपरिणमनकी हेयताका कारण, पृष्ठ ४-सवका अपने अपने निज क्षेत्रमें अपने गुणोंका योग्यता— नुसार परिणमन—हम ग्रपने ही प्रदेशोंमें रहकर ग्रपना उत्पाद किया करते हैं। श्रीर नवीन ग्रवस्थाका उत्पाद हुग्रा, उसीके मायने यह हैं कि पूर्व पर्यायका व्यय हुग्रा। मैं ही क्या, जगतके समस्त चेतन श्रचे— तन पदार्थ अपने ग्रापके ग्रस्तिकायमें ग्रपने हो ग्रणोंमें ग्रपना परिणमन किया करते हैं ग्रीर इसी कारण प्रत्येक पदार्थ ग्राज तक है। यदि कभी ऐसी गड़वड़ हो गया होती कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें ग्रपना परिणमन घर दे तो जगत श्रूच्य हो जाता। यह सारा जगत ग्रव तक टिका है, सामने दिख रहा है। यह ही इस बातका ग्रमाण है कि वस्तुका स्वरूप चुज्य ग्रपना-ग्रपना है। हां, इतनी बातको मना नहीं किया जा सकता कि रन परिणमनोंमें जो विभाव—परिणमन हैं, ग्रपने स्वभावके विरुद्ध परि— णमन हैं, विकार परिणमन हैं, वे सब परिणमन किसी पर—उपाधिक संसर्गमें हो रहे हैं। ये पर—उपाधि के बिना केवल ग्राने ग्रापके स्वभावसे ही विभावपरिणमन नहीं हो रहे, सो ऐसे विभावरूप परिणमनमें इस परिणममान उपादानकी ऐसी कला है वह किसा ग्रनुक्षज निमित्तका सन्निधान पाकर विभावरूप परिणम जाय। यो पदार्थों को निरखना उनके एकत्वस्वरूपमें।

पापके फलमें कैसे क्लेश होते हैं इसका चित्रण की जिये इस छोटेसे अनुच्छेदमें पृष्ठ ४२-नारकी का अशरणतामें विलाप-फिर विचार करता है यह नारकी कि ऐसे नरकों के दुःखों में भी ये कर्मसमूह मेरे सामने हैं। अब मैं क्या करूं? नरक भूमिमें पड़ा, नरक भवमें फंसा और फिर ये असाता वेदनीय आदिक अनक कर्म मेरे सामने हैं, उदयमें आ रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी शरण देखूं? कभी संतापसे तृष्तहों कर वृक्षकी छायाके नीचे जाता हूं तो वहीं को पत्तो तलवारकी घारके समान गिरती है। कभी डरकर नारकी जोवके समीप जाऊं तो वहां नारको घात कर डालता है। पृष्वीपर ही पड़ा रहूं, न हो कोई दूसरा मारने वाला तो वहां के भूमिजन्य दुःखोंसे पीड़ित रहता हूं। कहां जाऊं, अब तो मुक्ते सुखका कोई उपाय नहीं दिखता।

अव मनन की जिये ज्ञानकी महिमा, पृष्ठ १३० मोहकी अपेक्षा ज्ञानको अधिक बलवत्ता-लोग कहते हैं कि मोह बड़ा बलवान है, सब जगको वश कर डालता है, इस मोहसे पिंड छुटाना कठिन है, पर भाई! यदि मोहकी बलवत्ताके ही गीत गाते रहोगे तो इस मोहसे छुटकारा कैसे मिल सकेगा? अपने को यदि कायर बना लिया तो यह मोह फिर छोड़ न सकेगा। लोग इस बातको तो भूल गये कि इस मोहसे भी बड़ा बलवान ज्ञान है। मोहने जिसके बन्धनको अनादि कालमें बना पाया है, चिरकालमें बन्ध पाया है उस सारी बांधको यह आहमज्ञान क्षणभरमें ध्वस्त कर देता है। तो मोह की जितनीकला है, मोहका जितना प्रताप है, जितना उसका कार्य है सबको ध्वस्त कर देनेका, और उसे भी क्षणमात्रमें नष्ट कर देनेका फल ज्ञानमें है। आहमबल एक ज्ञानबलको ही कहते हैं। अपनेको अजर अपर स्वरूपमें निरखना और किसी भी परवस्तुको अपने उपयोगमें न रखना यही तो एक आत्मबल है, उसकी प्रतिति तो की किसे और मोह बलवान है यही मुण गाते रहे तो स्वयं हम कायर होकर मोहके दु:खको मोइसे

ही मिटानेका उपाय जानकर मोह मोहमें ही फसे रहेंगे।

सर्व विशुद्ध च्यान ज्ञानस्वरूपकी अभिमुखता रखते है इसका अवधारण कीजिये, पृष्ठ १६३-ज्ञानबीज मन्त्रमहेश्वरके व्यानका विधान-यहां इस मंत्रराजकी महिमा गायो जा रही है, उसे महिमाको सुनकर यह अवधारण करना, चाहिए कि ज्ञानस्वरूप प्रभुकी ही महिमा गायी जा रही है, उसे छोड़कर और कुछ भी गान करते रहें तो उसमें कोई तत्त्व नहीं रहता। ज्ञानस्वरूप अथवा प्रभुस्वभावको छोड़कर किसो भी अन्यका च्यान न रहे, कुछ भी खटपट करके रहना उसमें लाभ नहीं मिलता, ज्ञानस्वरूपके ही ये सब प्रतीक बनाये गए हैं। इन अक्ष रोसे हमें ज्ञानस्वरूपका ही संकेत मिले तो ये सब मंत्रराज च्यान फल प्रदान करते हैं, यह मंत्रराज ज्ञानका बीज है, जगतसे वंदनीय है, संसाररूपी अगिनके लिए अर्थात जन्म संताप दूर करनेके लिए मेवके समान है। इस तरह ध्यान करें। विषय कथायोंसे जब ध्यान हटता है सो उस छोटे ध्यान हटने का भो कोई प्रभाव होता है। तो मंत्रराज के ध्यान में खोटे ध्यान तो हटे हो हुए हैं, वह प्रभाव तो स्वतः यह ही हैं. पर उसमें ज्ञानस्वरूप का संकेत बसाकर ज्ञानस्वरूप की भावना बनाय तो उसमें ध्यान का और अतिशय बढ़ जाता है। जब परख में आया कि ब्रोह इतना भी ध्यान जन्म सन्ताप को दूर करने के लिए, सांसारिक क्लेशों को दूर करने के लिए ये सब मेघ के समान हैं।

अब पाइये प्रमुस्सरणकी उनंग, पृष्ठ १०४-ज्ञानधन प्रमुक्त स्मरणकी शरण्यता-जिसका ज्ञान समस्त लोकालोकमें घना भूत होकर रह रहा है ऐसे प्रमुक्ता स्मरण हम आपके लिए शरण हावो । जब कोई दु:खी होता है तो गद्गद होकर एक शरण मानकर किसो न किसीकी गोदके निकट जांकर यह शान्ति चाहता है। ऐसा कौन मिलेगा कि जिसके निकट रहकर हम शान्तिलाभ पा सकें ? एक केवल ज्ञान-पुञ्ज प्रमुक्ता ही स्मरण शरण हैं। हे नाथ ! आप हमें ऐसा बल दे अर्थात् आपके स्मरणसे मुभमें ऐसा बल प्रकट हो कि केवल मेरे लिए आप ही आप हिण्यात हों। मुभे और कुछ न चाहिए। बहुत ही आज्ञाकारी, विनयशील सुन्दर रूपवान कोई सन्तान भी हो, परिजन के लोग भी हों तो वे क्या हैं ? ये सब राग आगमें मुभे जलानेके साधन हैं और संसारमें जन्ममरण करके बरबाद होनेके साधन हैं। हे प्रभो ! कहा जाय, कहां ध्यान लगायें ? यह सारा जहान मायामयी है। एक प्रभुका स्मरण ही हम आपके लिए सहाय है।

(२३२-२३४) ज्ञानागाव प्रवचन २२, २३, २४ भाग

(२३५-२३६) इब्टोपदेश-प्रवचन १, २ भाग

पूज्यपाद स्वामि विर्णित इच्टोपदेश है २५ इलोकों का प्रथम नागमें व २६ से ११ तक २६ छन्दों ही हितीय भागमें पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महार जक प्रवचन है। इसमें किसका उपदेश किया गया है, इसकों मंगलाचरणके एक प्रवचनांशमें पढ़िये—इष्टका उपदेश—इस ग्रंथमें इष्ट तत्त्वका उपदेश है। समस्त जोवों को इष्ट क्या है ? ग्रानन्द । उस ग्रानन्द की प्राप्त यथार्थमें कहां होती है ग्रीर उस ग्रानन्द का स्वष्य क्या है ? इन सब इष्टों के सम्बन्ध में ये समस्त उपदेश हैं। ग्रानन्द का सम्बन्ध शानके साथ है, धन विभव ग्रादि के साथ नहीं है। जानका भला बना रहना, ज्ञानमें कोई वोच ग्रीर विकार न ग्रां सके ऐशी स्थिति होना इससे बढ़ कर कुछ भी वैभव नहीं है। जड़ विभूति तो एक ग्रन्थकार है। उस इष्ट ग्रानन्द की प्राप्ति शान की प्राप्ति में निहित है। ग्रीर उस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहां शानम्य पर—मात्मा को नमस्कार किया है। स्वभाव ही ज्ञान है। ग्रात्मा का जो ग्रुद्ध चैतन्यस्व एप निश्चल परिणाम

है। जो स्वतन्त्र है, निष्काम है, रागद्वेष रहित है उस स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही होती है ऐसा कहा

बुद्ध परिणाम इहलोंक परलोक दोनों जगह शान्तिका कारण है, इसे पिढ़वे व बे छन्देक एक प्रवचनांशमें—
युद्ध परिणामका सामर्थ्य—भैया, हम आप सभी इसो बातमें आनन्द मानते हैं कि खूब धन बढ़ गया, खूब
परिवार बढ़ गया, पर जिसामावमें आनन्द है उसका अज्ञानियोंको पता ही नहीं है। ज्ञानियोंको स्पष्ट
दीखता है कि सच्चा आनन्द तो इससे ही मिलेगा। वह भाव है एक ज्ञानप्रकाश अभूतं, किसा भी दूसरे
जीवसे जिसका रंच साबन्ध नहीं, ऐसा यह मैं केवल युद्ध प्रकाशात्मक हूं। ऐसे ज्ञानस्वभावमें परिणाम
जाय तो यह परिणाम सोक्ष को देता है फिर स्वर्ग तो कितनी दूर की बात रही, अर्थात वह तो
निकट और अवश्यभावी है। जो मनुष्य बलशाली होता है वह सब कुछ कर सकता है। सुगम और
दुर्गम सभा कार्यों को सहज ही सम्पन्न कर सकता है। कीन पुष्प ऐसा है जो कठिन कार्यों के करने
को तो सामर्थ्य रखता हो और सुगम कार्यों के करने की सामर्थ्य न रखता हो। वह अपमें आपमें
अपनी शक्ति को खूब समभता है। उसके लिए सभी कार्य दुर्गम अथवा सुगम हो, सरल हाते
हैं।

सुख और आनन्दमें अन्तर समिक्षये, पढ़िये छठे छन्दका एक प्रवचनाश-यद्यपि सुख दुःख ग्रौर ग्रानन्द ये ग्रानन्दगुणके परिणमन हैं, तथापि इन तीनोंमें ग्रानन्द तो है शुद्ध तत्त्व, सुख ग्रौर दु:ख ये दोनों हैं श्रश्रद्ध तत्त्व । यह इन्द्रियजन्य सुख ग्रार्नीय ग्रानन्दकी होड़ नहीं करसकता है । स्वानुभवमें जो ग्रानन्द उत्पन्न होता है अथवा प्रभुके जो आनन्द है उस आनन्दकी होड़ तीन लोक तीन कालके समस्त संसारी जीवोंका सारा सुख भी जाड़ लीजिये तो भी वह समस्त सुख भी उस ग्रानन्दको नहीं पा सकता है। यह सांसारिक सुख आकुलता सहित है और शुद्ध आनन्द अनाकुलतारूप है। सांसारिक सुखमें इन्द्रिय की अधिनता है। इन्द्रियां भली प्रकार हैं तो सुख है और इन्द्रियोंमें कोई फर्क आया, विगाड़ हुआ तो सुख नहीं रहा, किन्तु भारमीय भानन्दमें इन्द्रियकी भावश्यकता ही नहीं है। इन्द्रियज सुख पराधीन है. नाना प्रकार के विषयोंके साथन जुटें तो यह अख मिलता है, परन्तु आत्मोय आनन्द पराधीन नहीं है, अत्यन्त स्वाधीन है। समस्त पदार्थी का विकल्प न रहे, केवल स्वात्मा हो दृष्टिमें रहे तो उससे आनन्द उत्पन्न होता है। इस इन्द्रियज सुखमें दु:खका सिम्भिश्रण है, किन्तु ग्रात्मीय ग्रानन्दमें दु:खको पहुंच भो नहीं है। संवारका काई भी सुख ऐसा नहीं है जिसमें दु:ख न मिला हुग्रा हो। घनी होने में सूख है तो उसमें भो कितने ही दु:ख हैं , संतानवान होनेमें सुब है तो उस प्रसगमें भी कितने ही दू:ख भागने पडते हैं। संसारका कोई भी सुख दु:खके मिश्रण दिना नहीं है। सांसारिक सुख कर्म वन्धन का कारण है, परन्त्र ग्राहनीय ग्रानन्दकर्म वन्त्रनका कारण वहीं है। सांसारिक सुख इस ग्रान्द के ग्राको भी नहीं प्राप्तःकर सक्तारहै । अस्तर अस्तर के कि के दिस्य का अस्तर

संपारी जीवोंका अन्तर्वाह तो देखिये, छन्द १२का एक प्रवचनाय-ग्रहो कितनो किटन दाहकी भीषण जवालायें इस संसारमें बस रही हैं। जल रहा है यह खुद विषादवाग्निमें, किन्तु प्राातकी बुढिको नी छोड़ता है। ये मेरे हैं, इनके लिए तो तन, मन, धन, बचन सब होजिर हैं। यह मोहका ग्रंथकार सब जीवोंको सता रहा है, विकल होता हुआ उनमें ही लिप्त हो रहा है। जिनके सम्बन्धसे क्लेश होता उस ही क्लेशको मिटानेके लिए उनमें ही लिप्त रहते हैं। यही है एक जाल यह ऐसा नहीं है जसे लोहें का जाल हो, सूतका जाल हो। किसो भी प्रकार का जाल नहीं है इस जोवपर, मकड़ी के जाल बरावर भी सूक्ष्म कमजोर भी जाल नहीं है, किन्तु यह मोही जीव अपनी कुट्यनाय मोहवश ऐसा जाल पूरता

है कि उससे परेशान हो जाता है। तब उसे संसारमें श्रावि व्याधि उपाधि सब लगी रहती है। श्राधिं नाम तो है मानसिक दु:खका, व्याधि नाम है शारीरिक दु:सका और उपाधि नाम है परका पुछल्ला लपेटे रहने का। यो यह जीव श्राधि व्याधि श्रीर उपाधिसे दु:खी रहा करता है। उपाधिका श्रयं है जो श्राधि के समोप ले जाय। उसका अयं है समीप और श्राधिका श्रयं है मानसिक दु:ख। जो मान-सिक दु:खके समीप ले जाय उसे उपाधि कहते हैं। जैसे पोजीशन डिग्री श्रावि मिलना ये सब उपाधि हैं। ता यो यह जीव श्रम में कल्पना जाल में वसकर श्राधि व्याधि श्रीर उगाधि से ग्रस्त रहता है।

अज्ञानीको अपने अपराधका भी परिचय नहीं, कितनी विडम्बना है, पड़िये १ द वें छन्दके एक प्रवानांशमें पुर १६६-ज्ञानी सत जानता है कि मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञानानन्द है। ज्ञान और ग्रानन्दकी विशुद्ध वर्तना के अतिरिक्त ग्रन्य जो कुछ प्रवृत्ति होती है, मनस प्रवृत्ति हुई, वचनोंसे हुई ग्रथवा कायसे हुई, तो ये सब प्रवृत्तियां ग्रपराध हैं। ग्रज्ञानोको ये प्रवृत्तियां ग्रपराध नहीं मालूव देती। वह तो इन प्रवृत्तियों के करता हुआ ग्रपना गुण समक्तता है। मुक्तमें ऐसी चतुराई है, ऐसी कला है कि में ग्रस्प समयमें ही धन संचित कर लेता हूं। ज्ञानी पुरुष जब कि यह समक्तता है कि ज्ञानस्वभावके ग्राश्रयको छोड़कर ग्रन्य किन्हीं भी पदायों का जो ग्राश्रय लिया जाता है वह सब ग्रपराध है। उससे मुक्ते लाभ नहीं है, हानि ही है। कर्मबन्व हा, ग्राकुनता हो ग्रोर कुछ सार बात भी नहीं है, ऐसा यह ज्ञानो पुरुष ज्ञानता है। न तो ग्रज्ञानो को धन संचय में होने वाली विपदा का विपत्तिरूप ग्रनुभव होता है ग्रोर जा धनोपार्जन होता है उसमें भा जो ग्रन्य विपदायें ग्राती है उनका ही स्मरण हो पाता है।

लोभीको धन जीवनसे भी प्यारा है, इसका वित्रण देखिये १५ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-पृ० १७२भैया, समयका व्यतीत होना दो वातों का कारण है-एक तो आयु के विनाशका कारण है और दूसरे धनप्राप्तिका कारण है। वर्षभर व्यतीत हो गया, इसके मायने यह है कि एक वर्ष की आयुका क्षय हो गया और तब व्याजकी प्राप्ति हुई। यो कालका व्यतीत होना, समयका गुजर जाना दो बातोंका कारण है-एक तो शायुके क्षयका कारण है और दूसरे धन को वृद्धिका कारण है। जैसे हो काल गुजरता है तेसे ही तैसे जीवकी आयु कम होती जाती है और वसेही व्यापार आदिके साधनोंसे या व्याजके साधनों से धनका वरवादो होती है। तो धनी लोग अथवा जो धनी अधिक वनना चाहते हैं वे लोग कालके व्यतीत होने को प्रच्छा समभते हैं। ता इससे यह सिद्ध हुप्रा कि इन धनिक पुरुषों को धन जीवन से भी अधिक प्यारा है। वर्ष भर का समय गुजरने पर धन तो जरूर मिल जायगा, पर यहां उसकी आयु भी कम हो जायगी। ऐसे घन का जा लोभो पुरुष है अथवा धन जिसको प्यारा है और समय गुजरने की बाट जोहता है उसका अर्थ यह है कि उसे धन तो प्यारा हुआ, पर जीवन प्यारा नहीं हुआ।

आनन्दपढितका क्या ज्याय है, इसे देखिये १६ वें छन्दके एक प्रवस्तांशमें-हे म्रात्मन्, यदि तुभे मानन्द की इच्छा हो तो पर पदार्थों में इष्ट भ्रनिष्ट बुद्धिका परित्याग कर और शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप निजतत्त्व का परिचय कर । शुद्ध म्रानन्द मनादि भ्रनन्त स्वभाव आत्माके माश्रयसे ही प्रकट होता है । म्रानन्दमय भ्रात्मतत्त्वको लखने वाले उपयोगमें ऐसी पद्धित बनती है जिससे भ्रानन्द ही प्रकट होता है । वहां क्लेश के अनुभवका म्रवकाश ही नहीं है । जो पुरुषार्थी जीव सत्य साहस करके निर्विकत्प ज्ञानत्रकाश की भ्रास्था रखते हैं उन्हीं का जीवन सफल है । म्रानन्द म्रानन्दमय परव्रह्म की उपासना में है । म्रानन्द वास्तिवक समृद्धि में है। समृद्धि सम्पन्नता होने का नाम ही ग्रानन्दे है। परमार्थ समृद्धि सम्पन्नता में निराकुलता होती हो है। यह सम्पन्नता त्यागमय स्वरसपूर्ण ग्रात्मतत्त्व के ग्रावलम्बन से प्रसिद्ध होती है।

वास्तवमें घृणाके थोग्य है गया, इसे पिढ़ये १५ वें छन्दके एक प्रवननांशमें न्हस प्रकरण में यह बात जानना चाहिए कि घृगाके योग्य मह शरीर नहीं है, किन्तु जिस गन्दे जीवके बसने से ये पित्र स्कंव भी हड्डी खून आदि रूपमें बन गये हैं वहजीव गन्दा है। न आता कोई जीव तो शरीर कैसे बन जाता? शरीरकी गन्दगी का कारण यह अशुद्ध जोव है। श्रव जरा जीवमें भी निरखो तो वह जीव अशुद्ध नहों है, किन्तु जीवकी जो निजी विभावमय वान है, अशुद्ध प्रकृति है, विभाव परिणित है वह गन्दो है। जोब तो जैसा सिद्ध प्रभु है बैसा। कोई अन्तर नहीं है, अन्तर मात्र परिणितका है। तो जीव में भी जो रागद्धे प मोहकी परिणित है वह घृणाके योग्य है, यह शरीर, यह पृष्ण घृगाके याग्य नहीं है, मूल बात यह है। लेकिन इस प्रकरणमें परमतत्त्व ज्ञानियों को हिष्टमें आने वालो बात के लिए व्यवह।रिक बात कही जा रही है।

त्रानीका विवेकपूर्ण चिन्तन तो देखिये—१६ वें छन्दके एक प्रत्रचनांशमें—भैया, यह देह न रहेगा। अच्छा सुभग सुडौल सवल पुष्ट हो तो भी न रहेगा, दुवंश, अपुष्ट हो तो भी न रहेगा, परन्तु जीवका भाव, जीवका संस्कार इस शरीरके छोड़ने पर भी रहेगा। तो जैसे कुटुम्बके लाग महिमानमें वैसी प्रीति करते हैं जैसे कि अपने पुत्र में करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माहमान हम।रे घर का नहों है। आया है जायगा और ये पुत्रादिक मेरे उत्तराधिकारों हैं, मेरे हैं, या समकते हैं। इसोलिए मानो महिमान नाम रखा है—महिमा न। जिसके प्रति घर वालों की बड़प्पन की बुद्धि नहीं है, प्रियता की बुद्धि नहीं है वे सब महिमान कहलाते हैं। तो जैसे कुछ समय टिकने वाले के प्रति, अपने घरमें न रह सके ऐसे लोगों के प्रति ये स्नेह नहीं बढ़ाते, अपना बंभब नहीं सौंप देते, ऐसे ही यह विवेकी कुछ दिन रहने वाले इस शरीर के लिए अपना बुर्भाव नहीं वनाता है, खोंटा परिणाम नहीं करता है, उसको हो सेवा किया करे ऐसा संकल्प नहीं होता। अपने उद्धार की चिन्ता होती है उसको जा ऐना ज्ञानी हा, विवेकी हो।

पारमाथिक उदारता तो देखिये, जिसका फल मथुर ही मथुर है, पिढ़ये २३ वें छन्दके एक प्रवचनाक्षमं—
अपने को ज्ञानस्वरूप समभना, अकिंचन मानना, कवल स्वरूपसत्तामात्र अपने को निरखना, एक भो
पंसे का अपने को घनो न समभना, एक अर्गु भो मेरा नहीं है, ऐसो अपनो वुद्धि बनाना, इससे बढ़कर
उदारता क्या होगी ? सम्यग्ज्ञानमें सर्वोत्कृष्ट उदारता भरी हुई है, मगर कहने सुनने मात्रका ही सम्यग्ज्ञान नहीं होता है, उनका बुछ प्रेक्टिकल प्रयोग हो तब समभा जाय कि हा इसके ऐसा ही सम्यग्ज्ञान
है। सर्व परमावोंसे रहित ज्ञानमात्र में आत्मा हूं, अकेला हूं सबसे न्यारा हूं। मेरे करने से किसी दूसरे
का कुछ होता नहीं है। अत्यन्त स्वतन्त्र में आत्मा हूं। ऐसा केवल अपने अर्द्ध त आत्मा का अनुराग हो
तो वह पुष्प वास्तव में अमोर है, सुखी है, पिवत्र है विजयी है, और जो बाहरी पदार्थों में आविक्त
लगाये हुए हैं, कितना हो घन का खर्च है, कितने ही भमट भी सह रहे हैं और मृत्यु के दिन निकट
आ रहे है। प्रथम तो किसी को भो मृत्यु का पता नहीं है, पर आयु अविक हो जाय तो उसके बाद और
क्या होगा ? बचपनके बाद जवानी और जनानीके बाद बुढ़ापा और बुढ़ापाके बाद क्या फिर जवानी
आथगी ? नहीं। मरण होगा, फिर नया जन्म होगा। तो यह समय प्रवाह से वह रहा है और हम
ममतामें कुछ अन्तर न डालें, ढील न करें तो सोच लीजिये क्या गित होगे।

श्रद्धान की कलाते आनन्द या गंनेशकी मृष्टि होती है, पढ़िये २७ वें छन्यका एक प्रवचनांश-जिस भवमें गया उस ही भवां जो मिला उसमें ही ममता की, जो पर्याय मिली उस ही छप अपने को माना। गाय, बैंल, भैंस हुँ ॥ तो वहां उस हो छप अपनी प्रतोति रखो। मनुष्यभवमें ता हैं ही, यहां ही देखलों, हम अपने को जिस्तार मनुष्यता की प्रतीति रखते हैं। में मनुष्य भी नहीं हूं, किन्तु एक अपूर्त ज्ञाना-नन्दस्वरूप चेतन पदार्थ हूं। ऐसी प्रतीतिमें कब कब रहते हैं? कभी नहीं। यदि ज्ञानानन्दस्वरूपकी प्रतीति हो तो फिर आकुलता नहीं रह सकती है। आकुलता कहां है। निराकुल शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मतत्त्वकों निरखों तो वहां आकुलता का नाम नहीं है। वह अपने स्वरूपसे सत् है, समस्त परभावोंसे मुक्त है, प्रभु है, यह में आन्म निर्मण हूं। यहां शुद्धं ज्ञायंकस्वरूप आत्मतत्त्वकों निरखा जा रहा है। इसमें मिथ्यात्व, काम, काथ, मान, माया, लोभ आदि कुंछ भी परभाव नहीं हैं। स्वरसतः निरखा जा रहा है।

भयके और प्रात्म यह प्राणी स्वय बनाता है, देखिये ३० वें छन्दका एक प्रवचनात्र-जब तक इस जीवकें शरीर ग्रीर ग्रात्मामें एकमेक मान्यता रहतो है, शरीरको ही यह में हूं ऐण समक्ता जाता है तब तक इस जीवको भय ग्रीर दुःख होता है। ये जगतके प्राणो जो भी दुःखी हैं-जनके दुःखका कारण एक पर्याययुद्धि है। ग्रन्थथा जगतमें क्लेश है कहां ? ये सब बाह्य पदार्थ हैं। कैसा ही परिणमें हमारा क्या विगाड़ किया ? कोई भी कष्ट की वात नहीं है। ग्राज वैभव है, गल न रहा, हमारा क्या विगड़ गया ? वह तो हमसे भिन्न ही था। रही एक यह बात कि ग्रंपना जीवन चलाने के लिए तो धनकीं जरूरत है। तो जोवन चनाने के लिए कितने धन को जरूरत है ? तृष्णा क्यों लग गयो है, उसका कारण है केवल दुनियामें ग्रपनी वाहवाही प्रसिद्ध करना, ग्रन्थथा धनकी तृष्णा हो नहीं सकती। धन ग्रापे ता ग्राने दो। चकर्वातयोंके ६ खण्डका बैभव ग्राता है, ग्रानका मना नहीं है किन्तु उस बैभवको ही ग्रपना सर्वस्व समक्त लेना, इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, यही मेरा शरण है, ऐसी बुद्ध कर लेना, यही विपत्ति की बात है।

जीव और कमें निमित्तन मित्तिक भाव होने पर भी स्वतंत्रता है, पढ़िये और अपना फायदा निकालिये खिन्द ३१ वें का एक प्रवचनां को निमें ग्रीर कमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। जीवके भावका निमित्त पाकर कमों का वन्त्रन होता है ग्रायांत्र कार्माण गंणायें स्वयं हो कमं रूपसे प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा इन दोनों में परस्पर में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है फिर भो किसो भी पदार्थका पिण्णमन किसी ग्रन्य पदार्थ में नहीं पहुंचता है। जैसे यहीं देख जो बोलने वाला पुरुप ग्रीर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त क्षम्बन्ध है। बोलने वाल का निमित्त पाकर सुनने वाले लोग इन दोनोंका परस्पर में निमित्त क्षम्बन्ध है। बोलने वाल का निमित्त पाकर सुनने वाले शब्दोंको सुनकर ग्रीर उनका ग्रार्थ जानकर ज्ञानविकास करते हैं। यो उनके इस ज्ञान विकास में कोई वक्ता निमित्त हुग्रा ग्रीर वक्ता का भी श्रोताग्रों हो निरखकर धर्म चर्चा सुनाने की रुचि हुई। ये कल्याणार्थी हैं, ऐसा जानकर वक्ता उस प्रकार से ग्राना भाषण करता है। तो यो वक्ता को बोलनेमें श्रोताग्रण निमित्त हुए ग्रीर श्रोतान्ग्राके सुनने ग्रीर जाननेमें वक्ता निमित्त हुग्रा, ऐसा परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, फिर भी वक्ताने श्रोताग्रीमें कुछ परिणमन नहीं किया ग्रीर श्रोताबोंने वक्तामें कुछ भी परिणमन नहीं किया। ऐसी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका यथार्थ मर्म तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है।

आर वहां मुक्तिके आनन्दका परिचय कैसे पा सकते हैं ? पहिचे ३३ वे छन्दका एक प्रवचनाश-जो साधु संज्ञा । ।। उ छव ग्रात्मा ग्रीर परको परस्पर विपरीत जानता है ग्रीर ग्रात्माके स्वरूपका ग्रनुभव करता है उसमें जो इसे आनन्द मिलेगा उस आनन्द की प्राप्तिस यह जान जाता है कि एर्क्तिमें ऐसा मुख होता है। जब क्षण भरकी निराकुलतामें, सुद्ध ज्ञानप्रकारामें उसे इसका आनन्द मिला है ता फिर जिसके सब सूल कलके दूर हो पये हैं, केवल ज्ञानानन्दस्वरूप रह गया है उन अरहंत सिद्ध भगवंतोंको कैसा सुख होता होगा। वह अपूर्व है आर असकी पहिचान इस ज्ञाना का हुई है। कोई गरीज ४ पैसे का ही पेड़ा लेकर खाये और कोई सेंड एक रूपये हा एक सेर वही पेड़ा लेकर खाये पर स्वाद से दोनोंको एक सा ही आया, फक केवन इतना रहा कि वह गरीब छक्तर न खा सका, तरसता रहा, पर स्वाद तो वह वैसा ही जान गया। इसो तरह गृहस्थ ज्ञानो क्षण भर के आत्मस्वरूप के अनुभव में पहिचान जाता है भगवन्तों को किस प्रकार का आनन्द है। भले हो वह छक्तर आनन्द न लूट सके लेकिन जान जाता है। यो यह ज्ञानो पुरुष अत्मन्दान से मुक्ति के सुन्य को निरन्तर पहिचानता रहता है।

विषयसाधनों की असारताका एक चित्रण देखिये ३६ वें छन्दके एक प्रवचनां गों—भेया, इस लोक में रमण करने योग्य क्या है ? जो जुछ है वह सब जन के बुखुरे हो नरह चचन है, विनाशोक है कुछ हो क्षण बाद मिर जाने वाला है। जैसे जलका बबूला देर तक ठड़रे तो उप पर बच्चे बाग बड़े खुश होते हैं और शान के साथ किसी बबूले को अपना मानकर हुएं के साथ कहते हैं देखों मेरा बबूला अब तक ठहरा है। बरसात के दिन हैं, जब ऊपर से मकान का पानी गिरता है ता उसमें बबूले पैदा हो जाते है. बच्चे लोग उनमें अपनायत कर लेते हैं कि यह मेरा बबूला है, कोई लड़ हा प्रीक देर तह दिन जायता वह बच्चा नाच उठता है, मेरा बबूला अब तक बना हुआ है। ऐसे ही यह पर्याय, यह चाल, यह शरीर बबूले की तरह है। इन अज्ञान बच्चों ने अपना अपना बबूता पकड़ निमा है, यह मेरा बबूला है, यह बबूला कुछ देर तक टिक जाय तो खुश होते हैं, मेरा बबूला अब तक टिका हुआ है। या या यागी पुष्प इन्द्रजालकी तरह समस्य जगतको जान रहा है। यहां किससे प्रीति करें, कौन मेरा सहाय है किसका सरण गहें, जो कुछ भी है वह सब अपने लिए परिणमता है।

योगीश्वर उपदेश भी दें, फिरभी अन्तरंग तो देखिये कैसा विरक्त है, पढ़िये ४१ वें छन्दका एक प्रवचनाशगुद्ध स्नात्मतत्त्रका परम स्नान्द पा लेने वाले योगी के एक सिफ स्नात्महिष्टिक स्नितिरक्त सन्य सब वातें,
व्यवसाय पदार्थ, नीरस स्नौर सहिचकर मालुम होते हैं। किसी भक्त पुरुषको कहीं उपदेश भी देना पड़े
तो वह उपदेश देना हुपा भो न देने की तरह है। कर्षों के उदय को बात वीवराग पुरुष के भी हुसा
करती है। स्नग्हेंत, तीर्थंकर परमात्मा हो गये, उनको स्नंतरंग से कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं है,
लेकिन कर्मों का उदय इस ही प्रकार का है कि उनको दिव्यघ्विन खिरती है, उनके उनदेश दिव्यघ्विनका में होने हैं। जब बातराग परमात्मा के भो किसी किसी किसी किसी किनत का तियवस्य भीग होता है,
योलना पड़ता है, यद्यपि उनका वह बोध निरीह है और सर्वांगिनगत है, किन्तु यह स्रवस्था स्नात्मा के
सहग नहीं होती है, तब जो रामसहित हैं ऐसे योगीश्वर जिनको बातराग स्नात्मत्व स प्रस्त है किन्तु
रागांश शेप है उन्हें कोई स्नुरोध-काता है तो वे उपदेश भो दते हैं, स्थव। कोई समय निश्चित कर
दिया, लोग जुड़ जाते हैं ता वालना भी पड़ता है, किन्तु वह यागी बोलकर भी न बोलने की हो तरह
है।

धर्मराजन की निष्पक्ष पद्धीत तमिक्षेत्र ४३ वें छन्द्र के एक प्रवननाशमें -श्राहन का हित, श्राहन का धर्म, जिसको पालन करने से ियन ते शान्ति प्राप्त हाना वह धन कहां बाहर न निलेगा। कोई निष्पक्ष बुद्धिसे एक शान्तिका हो उद्देश्य ले ले और विदुद्ध धर्मराल। करने को ठान ले तो सब कुछ अपने

ज्ञानस्वरूपका निर्णय कर सकता है। कभी य घोखा हो कि सभी लोग अपने अपने मजहब को गातें हैं, कहाँ जाकर हम धर्म की बात सीखें। जिसकुलमें जो उत्पन्न हुआ है वह उसही धर्मको गाता है। जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है वह उस ही धर्म की गाता है। जो जिस कुल में, धर्म में उत्पन्न हुआ वह रूढ़िवश उस धर्म और कुल की गाता है, पर कहां धर्म, कैसा है धर्म, किस उपाय से शान्ति का मार्ग मिल सकेगा? सन्देह हो गया हो, और सन्देह लायक बात भी है। अपने अपने पक्ष को ही सब गाते हैं। सन्देह होना किसी हद तक उचित ही है। ऐसी स्थिति में एक काम करें। जिस कुल में, जिस धर्म में माप उत्पन्न हुए हैं उसकी भो कुछ बात मत सोचें, जो कोई दूसरे धर्मों की बात सुनाता हो उनको भो मत सुनें, पर इतनी ईमानदारी अवश्य रखें, इतना निर्णय करलें कि इस लोक में जो भी समागम मिले हैं धन वैभव, स्वजन, मित्रजन, ये सब मिन्न हैं और असार हैं। इतना निर्णय तो पूर्ण करलें, इसमें किसी मजहब को बात नहीं आयो, यह तो एक देखो और अनुभव को हुई बात है।

अध्यातमयोगका मोटासा परिचय पाइये ४७ वें छन्दके एक प्रवचना में—जो पुरुष प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति— रूप व्यवहारसे मुक्त हाकर ग्राहनाके ग्रनुष्ठानमें निष्ठ होते हैं ग्रथांत् ग्रध्यातम में ग्रपने उपयोग को जोड़ते हैं उनके उससे ग्रलौकिक ग्रानन्द होता है। योगो का ग्रर्थ है जाड़ने वाला। यहां हिसाब में भी तो योग शब्द वोलते हैं। कितना योग हुग्रा ग्रथांत् दोनों मित्राकर सब एक रस करदें इसो के मायने तो योग है। चार ग्रौर चार मिलाकर कितना योग हुग्रा? ग्राठ। ग्रब इस ग्रार। ग्रब इस ग्राठमें प्रयक् पुयक् चार नहीं रहे। वह सब एक रस बनकर एक ग्रष्टिक बन गया है। इस प्रकार ज्ञान करने वाला यह उपयोग ग्रौर जिसका ज्ञान किया जा रहा है ऐसे उपयोग का हो ग्राधारभून शाश्वत शक्ति इस शक्तिमें इस व्यक्तिका योग कर दो। ग्रथीं। न तो व्यक्तिको ग्रसग बता सके ग्रौर न शक्तिको ग्रसग बता सके किन्तु एक रस बन जाय इस हो को कहते हैं ग्रध्य रमयोग।

(२३७-२३६) पञ्चास्तिकाय प्रवचन १, २, ३ भाग

परम पूज्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवरिवत पञ्चास्तिकाय अन्थ पर पूज्य श्री सहजानन्द जो वर्णों महाराजके विस्तृत प्रवचन इस ग्रन्थ में हैं।

(२४०-२४२) पञ्चास्तिकाय प्रवचन ४, ५, ६ भाग

(२४३) सिद्धभक्ति प्रवचन

पूज्य श्रो वर्णी जो महाराजके सिद्धभितार विस्तृत प्रवचन हुए हैं उनका संकलने इस पुस्तक में है। यह पुस्तक पं० ग्रजितकुमार जो शास्त्रों भांतो द्वारा वीरवुन्देलखड प्रत भांसोमें छपने के लिये ५ साल पूव दिया हुग्री था ग्रव तक छपना भी प्रारम्भ नहीं हुग्री।

- 🕶 (२४४) शान्तिभक्ति प्रवचन

१-दशभक्तियों में प्रसिद्ध इस शान्ति मिक्त पर पूज्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी सहजावन्द महाराज के प्रवचन हुए हैं। प्रथम छन्द में वताया है कि अध्यजीव भव-दुल संजाप न सह सकने कारण प्रभुक्ते शरगमें जाते हैं, उसी सिलसिले में एक प्रवेचनांश पढ़िये-हे प्रभी, आपके स्नेह से ये समस्त भक्तजन आपके चरणव्दम को अरण में नहीं आये हैं। इनके आने का कारण ता दूसरा ही है। यह कारण यह है कि यह संवार रूपी और समुद्र भयानक सागर नाना प्रकार के दु:लों से भरा हुआ है। यहां के दु:लों की क्या चर्ना करें।

से संसारी जीव विकला सूपलों से रातदिनं कुंट रहे हैं। यहां से संरण करते ही तुरन्त दूपरा नया देह वारण कर लेते हैं। यों जन्म गरण की परम्परा में फसे हुए ये प्राणी दुःख सह रहे हैं। जन्ममरण करते हुए में जब जिस जगह पहुंचें वहां के समागमों कों ग्रानामान लेते हैं। पर द्रव्यों का ग्राना मानते के बगबर संकट दुनिया में ग्रन्य कुछ भी नहीं है। सब संकटों का प्रक्त यही सूक्त है। किर शरीर के साथ राग व्याधियों के भूख प्यास, शर्दींगर्मी ग्राहिक के अनेक संकट लगे हुए हैं। जहां देखों लोक में सबब दुःख हा दुःख छाया हुग्रा है, यही कारण है कि ये भक्त जन ग्रापके चरणव्दय को शरण में ग्राये हुए हैं। जसे यहां भी लाग कभी चन्द्रमा की शातल किरणों को सेवन के लिये, ग्रथवा ठंडे जल में स्नान करने के लिये ग्रथवा वृक्षों की छाया में बठकर ग्राराम करने के लिये ग्राते हैं सो वे उन चन्द्रमा की किरणों के प्रेम से या जल वृज्ञ ग्राप्टिक के प्रम से नहीं ग्राज हैं बिक ग्रान गर्मों का ग्राताप मेटने के लिये ग्राते हैं।

२-प्रमुभक्ति से संबन्धित अद्मुल निमित्त नीमिलिक प्रसंग देखिये दूगरे खन्दक एक प्रवचनांशमं-स्रद्भुत निमित्त नीमित्तिक प्रसंग-हे प्रभो। जो मनुष्य स्राप्तक स्वरूप के स्मरण में रत रहते हैं उनको विधन रोग में नहीं सताते. सान्त हो जाते हैं। जेसे कि किसो कुद्ध श्राशींविप प्रसप ने किसी को उस लिया हो, तोडसे गये पुरूप के शरीर में विप को ज्वालायें कि पर्हा हों, नसाजावों के रूप में, रंगों के रूप में विप की ज्वालायें स्रान्त को तरह घषक रही हों सौर गर्मी, सजाप का जाला भी जल रहा है इतना चड़ा तेज विकरान विप विकन भो विद्यासे, श्रीप्रथि से, जन्द मन्त्र से, जलहवन स्रादि से शान्ति को प्राप्त हो जाता है। निमित्ता नैमित्तिक सम्बन्धका भी जरा स्वरूप देखियेगा। जिसे पुरूप के शरार में विप छाया हुसा है। वह पुरूप तो दूर है सौर उसका विप काड़ने वाला मंत्रवादा उससे दूर है, और कितने ही तो ऐसे सुने गये हैं कि जिस पुरूप को मत्रवादों ने कभी देखा भो नहीं. किसा सन्य पुरूप ने उसके पास जाकर समाचार दे दिया कि समुक जगह स्रमुक पुरूप को सपने उस निया है, ता वह मंत्रवादों वहीं से स्रपने घर में वैठा हुसा ही कुछ पंत्र जपता है या कोई तंत्र करता है शौर वहां उस पुरूप का विप दूर हो जाता है तो अब इतनी दूर से रहने गाला मंत्र वादों कहीं दूर रहने वाल पुरूप के देह में व्याप हुए सर्प के विय को दूर कर देता है तो किर जिस स्थातमा के साथ एक चेत्रावगाह होकर यह शरीर रह रह्म है वह सातमा यदि स्रपने भाग खुद्ध बनाये, प्रभु का स्मरण करे तो प्रभु भिवत के प्रसाद से समस्त विघन, समस्त रोग दूर न हो सके यह कसे हो सकता है ? स्रथांत स्रवस्य हो वे राव रोग दूर होंगे।

३- पांचवें छत्यके एकप्रवचनांग्रमें देखिय-प्रभुद्धांनकी तथा विधि है जिससे व्याधि व्यय होना कोई आदचयं की वात नहीं रहती-प्रभुद्धांनिविधि-प्रभु को केवल ज्ञान पुष्ठज के इप में निरखने से प्रभु के दर्शन हाते हैं : वह दर्शन अनुभवात्मक है । चक्षु से आगे कोई प्रभु दिख जाय; सामने हो एसा काई दर्शन नहीं, किन्तु अपने अनुभव से ज्ञानमात्र आनन्द्रथाम स्वरूप की जो अनुभूति होती वह है प्रभुदर्शन । जिस काल में प्रभु साक्षात् विहार किया करते थे उस काल में भी प्रभु का दशन नेत्रां से न होता था । प्रभु शरीर सहित थे । जरीर के दर्शन हो गये, पर प्रभुजा का दर्शन तो उस समय भी ज्ञानी विवेको पुरूप ज्ञान ज्योति के रूप में ज्ञानानुभूति के रूप में दर्शन किया करते थे । वह ज्ञान ज्ञान तत्व स्वयपर सम्पर्करहित है । भेग रहित है, पित्रन है, अमूर्त ह । केवल ज्ञानग हो जिसका कार्य है ऐसे प्रमूर्त पित्रच ज्ञानमात्र स्वरूप को निरसने पर उपयोग निर्भार होता है और उसके प्रताप से ये रोग भी जीव्य नण्ड होते हैं । ज्ञाहरूण में कहते हैं कि जैसे मदोग्सत्त सिंह के भयानक अब्द से बनके हस्तीभाग जाते हैं ऐसे ही आप

(8\$;)

'सहजानन्दं साहित्य ज्योति प्रथम गाग'

के चरणस्तवन से अनेक रोग दूर हो जाते हैं।

४-प्रभुचरणस्तवनसे शान्ति नयों मिल जाती है इसका मौलिक कारण देखिये वर्वे छन्दके एक प्रवचनांशमें-भ्रमके करनेका एक हण्टान्त-एक कथानक है कि १० जुलाहा हाट के दिन किसी गांव से किसी शहर गये। गांव और शहर के बोच एक नदी पड़ती थो। तो मानो शनीवार के दिन का हाट था। हाट कर के वे जुलाहे ४ बजे शाम को अपने गांब के लिये लौट पड़े। नदी भो पार कर ली। जब नदी के दूसरी पार आ गये थे। उन सवमें से किसी एक जुनाहे ने कहा कि अपन लोग गिनलें अपने सभी मित्र है कि नहीं, गिना तो ६ हो निकले, वे गये तो थे १० मित्र पर सभी ने गिना तो सबने ६ हो मित्र पाये सोचा स्रोह! हमारा एक नित्र गागव हो गया। उन सबमें परस्पर में बड़ा प्रेन था, सो वे अपने एक नित्र के गुम हो जाने पर बड़े दुःखी हु !-हाय ! गये तो थे तीन चार रूपये मुनाफे के लिवे श्रौर श्रपने एक मित्र को ही खो दिया। पता नहों वह मित्र नदी में डूव गया या ग्रन्यत्र कहीं खो गया। यों वे सभी ग्रपने एक भित्र के न मिलने पर इसने दुः ली हुए कि सभी जुलाहों ने रो रोकर अपने सिर भी फोड़ लिये। भैया ! भ्रम का बड़ा कठिन दुःख होता है। जब एक सूभता पुरूष ग्राया ग्रौर उसने रोने का कारण पूछा तो उन जुलाहों ने बताया कि हम अये तो थे १० मित्र पर हममें से १ मित्र न जाने कहां गायव हो गया। पता नहीं नदी में डू। गया या कहीं मर गया। उनकी बात सुनकर उस सूफते पुरूप ने एक सरसरी निगाह में ही देख जिया कि हैं ता दसों के दसों और ये क्या कह रहे हैं ? सो वह सुभता पुरूष बोला-ग्रगर हम तुम्हारा ४० वां मित्र बता दें तो वया दोगे ? वे जुनाहे बड़े खुश हए ग्रौर बोले-हां हां भैया बता दो, तुन जो कहोगे सो देंगे। ग्रच्छा तुम सब लोग खड़ हा जावो एक लाइन में। खड़ हो गये श्रौर एक वंत से बीरे धीरे मारकर कहे-देखों १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, श्रौर जरा जोर से मार कर कहे यह १०। यों सभी जुनाहों के कम कम से बंत मार कर सभी की उनका १० वां मित्र वता दिया। वे सब जुनाहे अपने १० वें मित्र को पाकर बड़ खुश हुए। ता भया ! भ्रमका दु:ख इतना कठिन होता है। ५- १६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें परिमहत समय योग्य प्रकार की अभ्यर्थना की है, मनन कीजिये-

श्रात्महित के दृढ़ निणय के संकल्प की ग्रावश्यकता—भैया ग्रपना पहिले यह पनका निर्णय बना लीजिये कि मुभे तो ग्रात्महित करना है, ग्रौर कुछ मतलब हो नहों। थोड़ दिना का जीवन है। इसमें हमें क्या विवाद करना। क्या जड़ाई भगड़ा करना? क्या पक्षपत करना? हम तो खुद दुःखी हैं, ग्रशरण हैं, बेनारे हैं, काई ठीक ठिकाना नहीं है। पहिले ग्रपने को तो सम्हाल लें। वादविवाद में क्या रखा है? यो वस्तु स्वरूप का निणय करके जो यहां ग्रपना निणय बनाता है वह नियम से पार होगा हे प्रभो! ग्रापके चरण ब्दय को ही मैं देव मानता हूं। व्यवहार भक्ति में बरणों को भो देवता कहते हैं। इनके चरण ही हमारे देवता हैं, इन्हें छू लेने दो ग्रौर परमार्थ प्रभु के दो चरण हैं दशन ग्रौर ज्ञान वे देवता हैं। ज्ञान का यथाथ स्वरूप यान सामान्य प्रतिभास वाली शक्ति ये दो हमारे देवता हैं। तो हे प्रभु इस चरण ब्दय को मैं देवता मानता हूं ग्रौर उस देवता का स्तवन कर रहा हूं। शान्ति ग्रटक रूप से पाठ कर रहा हूं।

(२४५) पच तगुरूभक्ति प्रवचन

१-इसमें दशभक्ति कथित पच्न गुरू भक्ति पर पूच्य श्री १०५ मनोहर जी वर्णी जी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। देखिये प्रभुभक्ति ज्ञानीजन क्यों करते हैं इस तथ्यका दिग्दर्शन प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश में-ज्ञानी द्वारा प्रभुस्मरण शरण ग्रहण में प्रयान कारण-जन्म मरण का क्लेश भी वड़ा भयंकर है और, इस जन्म मरण के बीच का जो समय है वह भी क्लेश में व्यतीत ही जा है। तो यहां की किसी भी वात के अनुकूल हो जाने से मौज मानना यह भी कर्तां नहीं और किसी भी वात के अतिकूल हा जाने से विषाद मानना यह भी विवेक की वात नहीं। अपने आपमें बहुत घी ता लाना है। अपने आपकी दृष्टि जो बाहर में चारों ओर फिक रहो हैं, अम रहो है उस को केन्द्रित करना है। कसे अपने आपके स्वरूप का सम्पर्क बनाया जाय, कसा दृष्टि और सम्बन्ध किया जाय कि यह ज्ञान आपने ज्ञानस्वरूप में मग्न हा सके ? ऐसी भावना जगी है ज्ञानापुरूष का। तो वह बाहर में किसी का स्मरण करे, गुणगान कर, शरण गहं तो किसकी गह ? जिसका यह ज्ञान स्वभाव पूर्ण विकसित है जिसका ज्ञान ज्ञानस्वरूप में मग्न हो गया है। जो संसार के संकटों से सदा के लिये छूर गये है ऐसे पुरूपों को शरण ग्रहण करें सा इसी प्रयास में यह ज्ञानो ग्रहां अरहत परम गुरू की भिक्त में जा रहा है।

२-द्वितीय छन्द के एक प्रवचनांशमें सिद्ध प्रभुत्य की भक्ति परिखिये-सिद्ध परमेष्ठो का नमस्करण-मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं अन्त विद्धांको नमस्कार करता हूं। भैं सतत निरन्तर अनन्त सिद्धों को नमस्कार करता हूं जो अष्टगुणों से सिहत है और सनस्त अष्ठ कमें शत्रुयों को जिन्होंने नष्ट किया है। यह ग्रात्मा ग्रपने ग्राप सहज किस स्वभाव रूप है ? जब उस स्वभाव का विकास हाता है तां उन निकासों के परिणमन से, परिज्ञान से हम समक्ष वाते हैं कि इस ग्राहमा का सहज स्वभाव कैसा है। किसी एक बड़े पत्थर के भीतर क्या है, स्वयं अपन अप उत्त जाह क्या है यह बात तभी जान सकंगे जब कि ऊपर के आवरण हटें। ऐसे ही मेरे आत्मा में सह ग स्वभाव क्या है, यह वात तव प्रकट रुप से विदित होती है कि जब अवरण विकार इसके ढाकने वाले ये सब दूर हो जाते हैं तब बिदित होता है कि इस आत्माका सहजस्वरुप यह है यह बात हमें सिद्ध भगवान स्वरुपकी उपासना से स्विदित हा जाती है प्रभु में समीचीनता है कोई मल नहीं है शुद्ध हैं। अपने श्रापमें लवलान हैं। किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। क्योंकि उनके मोहनीय कर्म का अभाव हो चुका है प्रत्येक वस्तु ने अपने आपको स्रोर से कोई विकास नहीं होता। कोई दोष नहीं होता। वह जैसा है तैसा ही है। विकास के मायने है कि जो उसमें वात स्वयं नहीं है वह वात या जाय उसे विकास कहते हैं। यन्तराय कमें के न होने से एसी अनन्त शक्ति प्रकट है । जससे परिपूर्ण विकास वना रहता है । प्रत्येक पदार्थ ग्रपन ग्रापके सहज स्वरुप में रहता तो में भी हूं, मेरा भी अपने अपने सहज स्वरुप का यह सिद्ध गुण स्तुतिसे सुगम विदित होता है। स्राय कोई स्वरूप है।

३-साधक को व्यवहार में आचार्य परमेष्ठीका शरण जानकर आचार्य के योग्य वास्तिवक मूलगुणों का विग्दर्शन कीजिये तृतीय छन्द के एक प्रवचनाश में—शान्ति साधना के उद्यम में निक्चय शरण व व्यवहार शरण का दिग्दर्शन—हमें चाहिय गुद्ध स्वाधीन शान्ति, जिनके पा लेन पर कोई खतरा हो नहीं है नष्ट होने का या कि उसके एवज में ग्रशान्ति ग्रान का। शान्ति भागते—भोगते कभी प्रशान्ति भी ग्रा जाय, ऐसा जहां धोखा भी नहीं है, ऐनी शान्ति चाहिये। इस प्रकार की शान्ति चाहने वाले पुरुप यहां व्यव—हार में निस्की शरण गहें ? शरण गहें गुरुवों की, ग्रीर ऐसे गुरु ही यहां किसका शरण गहें कि वे भी ग्रपने कार्य को निर्वाध रूप से सफल बना सकें। तो वे गुरुराज शरण गहते हैं प्राचाप पर गोष्टियों दी यह व्यवहार शरण की बात कही जा रहो है। सिश्चय शरण के सम्बन्ध में गुरुवों को ता क्या, ग्रिवरत स यग्हिंट को भी भूल नहीं हो सकतो, फिर भी जब तक प्रमाद ग्रवस्था है, तब तक व्यवहार शरण गहन करना ही चार्य। प्रमाद-युक्त ग्रवस्था में हम एक ग्राना हो रुखा ज्ञान बनायें, किसका कौन है ? मैं ही ग्रपने लिये शरण हूं ग्रीर धर्म का शरण, ग्रुक को शरण त्याग दे तो वह शान्ति के मार्ग में

ठीक प्रकार लग नहीं सकता। तो गुरु जन भी जिनको के बल ग्रात्मकल्याणको ही धुन है। ग्रात्मस्वरूप में मग्न होने का ही जिनका भाव है वे भा जिनको शरण ग्रहण करते हैं उन ग्रावार्य परमिठियों का स्वरूप बताया जा रहा है कि उनकी मात्रता क्या हो सकती है? ग्रस्वार्य परमेठियों की योग्यता बताने वाले गुण ३६ हाते हैं। इन ३६ गुणों को रुढ़ि ग्रोर किस्म से है। १२ तप, १० धर्म ग्रादिकस्पसे, किन्तु ये तो मुनियों में भी सम्भव हैं। ये ३६ गुण ग्राचार्य के खास न रहे। वे ३६ गुण क्या हैं उन्हें सुनिये द तो होते हैं ग्राचाएवान ग्रादिक गुग-१२ तप, १० स्थितिकर्म ग्रीर ६ ग्रावश्यक कर्म। इनमें १० स्थिति कम ग्रीर ६ ग्राचायवत्व ग्रादिक य १८ गुण कुछ खास विशेषता रखते हैं।

४-इपाध्याय परमेष्ठी हो जगायना निरिष्यि चतुर्य छन्द के एक प्रवचनांशमं-उपाध्याय परमेष्ठी की उपासना—सर्व आत्माओं में जो परम पदमें स्थित हुए हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं. ऐसे परमेष्ठी ५ होते हैं— अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें अरहंत तो वांतराग सर्थश देह सिह्त भगवान का नाम है, सिद्ध परमेष्ठी श्रीररिहत वींतराग सर्वंश का नाम है, आचार्य परमेष्ठी जो साधुवों में से विशिष्ट तप २ चरण वाले हैं, विशिष्ट का ता रखते हैं जो अपने सब के तर्व साधुओं का आत्मप पण कर सकते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं। यद्यपि आचार्य परमेष्ठी को साधुओं के आत्म—पोषण में कुछ नहीं करना पड़ता। साधु ही स्वयं अपने कल्याण की भावना से आचाय परमेष्ठी का शरण ग्रहण करते हैं और उनके आदेश म रहते हैं और इसे घटना से आवार्य परमेष्ठी के सहज व्यवहार से ही साधुवों का आत्मपोषण होता उपाध्याय परमेष्ठी वे कहलाते हैं जो साधु ज्ञान में वड़े "जिनको ११ अंग, १४ पूर्वों में से भी किसा का परिज्ञान है अथवा सबका परिज्ञान है" जिनमें उत्तो क्षमता आयो है कि मिथ्या— वादी पुरुषों के मदरुप घार अन्यकार को घ्यस करन वाले जिनके वचन निकलते हैं, अर्थात् इतना विशिष्ट ज्ञान कि कोई मिथ्या प्रलाप करें तो ऐ। पुरुषों का मद श्रयकार दूर कर दें, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं।

५- रत्नत्रयमुति साधु परमेष्ठी के सत्संग में आइये, पंत्रम छन्द का एक प्रतचनांश-रत्नत्रयमूर्ति साधु परमेण्डो से अभ्यर्थना-अब सिद्ध परमेण्डो को भक्ति में कहते हैं कि जा सम्भग्दर्शन एप के प्रकाशक हैं जिनके दर्शनामात्र से भो निजतत्व से प्रभावित होकर मिध्यात्व का वमन करके सम्यक्ताका एवाद लेते हैं, अथवा जो सम्यग्दर्शन दोपि से अन्त पूर्ण प्र काशमान है, जिसका बहुत बड़ा भारो ज्ञान है, जिन को बड़ी लम्बी चारित्र पताक! फहरा रही है ऐस स घु के गुा हम सबकी रक्षा करें, वस्तव में आत्मा का हित है ता सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक चारित्ररूप परिणाम में है। यह देह भी जिसको हम ग्राप लोग लादे लादे फिर रहे हैं कला। ता करा कि जैसे श्रन्य लोग मर गये श्रीर उनके शरीर जला दिये गये, राख हो गये ऐसे ही राख हाने योग्य तो यह हम ग्रापका शरीर है। इसकी कब तक लादें, कब तक इसे सम्हारें, कब तक श्रंगार करें ? इस शरीर का तो मोह छोड़ दें, ग्रर्थात् ऐसा ज्ञान बनालें कि मैं तो अकिञ्चन ज्ञानमात्र हूं यह देह में कतई नहीं हूं। यद्यपि देहका वर्तमान में ऐसा बन्धन है कि देह को छोड़कर मैं कहां जाऊं? मुक्त को छोड़कर देह कहां जाय? (जब तक आयु का उदय है तब तक की बात कह रहे हैं स्नागे भी यही वात है ससार में इतनेपर भी जैसे दूध ग्रौर पानी मिले हुए होने पर भी न्यारे न्यारे ही हैं इसी प्रकार यह जीव और यह देह इस समय एक चेत्रावगाही है तो भी न्यारे न्यारे ही हैं। इनका स्वरूप विपरीत है। स्रात्मा तो स्रमूर्त है। इसमें रूप, रस, गन्ध स्पर्श नहीं है स्रीर यह देह सूर्यिक है। एक दूसरे से बिल्कुल उल्डा है। ग्रात्मा ज्ञान स्वरूप है। इस देह में ज्ञान का नाम निशान भी नहीं है, इसमें तो हड्डो, चान, खून, मांस ग्रादिक ये ही भरे पड़े हैं। इनका स्वरूप ज्ञान

तो नहीं है। ग्रोर मुक्त ब्रात्नाका स्वल्पज्ञान है। तो इस देइसे मैं ग्रंब भी न्यारा हूं। देंह ग्रज्ञान जड़ है ग्रीर मूर्तेल्प है। तो इस देह से यह मैं ग्रात्मा ग्रभी भी निरात्रा हूं. ऐसा ग्रप्ना सम्यग्ज्ञान हो। विर– वास हो ग्रीर इसी स्वरूप में रमण करनेकी कोशिश करें तो यह तो है हम ग्रापके लिये शरण इस भीव. को छोड़कर रत्तत्रप स्वरू। को छोड़कर ग्रन्य कुछ भी शरण नहीं है।

६- मंगलमय प्रभु से मगलरूप निर्वाण परमश्रो के लाम की कामना कीजिये, पढ़िये आटंबें छन्द का एक प्रवचनांश-मंगलमय प्रभु ते मंगलरूप निर्वाण परमश्री के लाभ को कामना-ग्रहेंन्त सिद्ध ग्रावायं, उपा-ध्याय ग्रीर सर्वसाछु ये सब मेरे मंगलरूप हों, ग्रीर निर्वाणरूप परम लक्ष्मी को देव । ग्ररहत्न-जिनके चार घातिया कर्म दूर हो गये हैं, जिनके रागद्वेष मोह का समूल नाश हो गया है, केवल ज्ञान के द्वारा जिनके ज्ञानमें सारा लोकालोक प्रतिमाधित होता है, जिनके ग्रनन्त ज्ञान ग्रनन्त दर्शन, ग्रनन्त सुख, ग्रनन्त वीर्य प्रकट हुन्ना है ऐसे ग्ररहत देव हम ग्राप सबको मंगन प्रदान करें। सिद्ध भगवान-जिन्होंने ध्यान रूपी ग्रीप्त के द्वारा ग्रव्ट कर्यों को दग्ध कर दिया है. ग्रीर जो जन्म जरा मरण से परे हो गये हैं, जिन्होंने शाश्वत ग्रात्मपद प्राप्त कर लिया है जो लाक के ग्रग्रभाग में निवास करते हैं, शरीररिहत केवल ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे देश्रहिन निकल परमात्मा हम ग्राप सबको परमपद प्रदान करें। यद्यपि भगवान ग्रपने ग्रनन्तज्ञाल ग्रीर श्रनन्त ग्रानन्द का ग्रनुभव छोड़कर भक्तों की पुकार में भक्तों के ग्रतिशय में नहा लगा करते हैं वे ता ग्रनन्त ज्ञानान्द में मग्ज रहा करते हैं किन्तु भक्तजन जनके इस विशुद्ध स्वरुप को निहार कर स्वयं हो उस मार्ग में लगते हैं। ग्रीर परमपद प्राप्त करते हैं तो जिनका ग्रालम्बन लिया था कल्याण प्राप्त करन बाज जोनों ने निभित्त हिट से यह कहा जाता है कि प्रभु ने इनका कल्याण किया और यह बात ग्रालम्बन प्रसुग में ग्रुक्त संगत है।

(२४६) सहज परम तमतत्त्व प्रवचन

अध्यात योगो पून्य थी सहजानन्द जी वर्णी महाराज में सहज परमात्मतत्त्वाध्यक स्तोत वनाया था जिसमें परमत्रह्मस्वरूपका स्तवन किया गया है। इस पर जो प्रवचन हुए। उसमें से निरिक्षिये चैतन्य तेज, पृष्ट ६-चैतन्य तेज—मैं वह तेज हूं जिस तेजमें निरत होकर बहुतसे जीवोंने निश्चल सहजउत्तम आनन्द पाया, पावेंगे और पा रहे हैं, वह तेज एकस्वरुप है। बदल नहीं होती, मूल स्वरुप है। जो घ्रु व है, अनादि अन त शाश्वत है वह एक स्वरुप है। जैसे यहां पूछें कि पुद्गलमें, मानों किसी आममें जो ये रुप उत्पन्न हुए हैं काले, नीले, हरे, पीले आदिक और सड़नेपर हो गया सफेद तो एक ही आममें जो कमसे इतने रग बदले हैं उन रुपोंके बदलने पर भी रुप सामान्य तो कुछ रहा। जैसे कोई आदमी कहीं गया, कहीं पहुचा, कहीं अदल बदल किया है, किसी स्थानकी बदली को तो बदल करने वाला तो कोई एक ही है ना, तब तो बदल सम्भव है, तो इसी तरह जो ये रुप बदले हैं तो इन बदलनों को सतानमें कोई एक रूप शक्ति है ना? वह रुप शक्ति कितनो तरह की है? वह ता एक प्रकारकी है। अब उसमें जो परिणमन हुआ, पर्याव हुई, काला, पीजा, नीला आदिक ये विभिन्न रुप वन गए, पर इनका जो आधारभूत स्वरुप है, शक्ति है वह एक स्वरुप है। इसो तरह हमारे आत्मामें जितनो भी बदल चलतो हैं, परिणमन चलते हैं, अगुद्ध परिणमन तो प्रकट बदल है, गुद्ध परिणमनमो बदल है। ता उनका जो अगुद्ध गुद्ध परिणमन चलते हैं उनका मूल आधार कोई एक है ना? पहिंच अगुद्ध था अब गुद्ध हो गया तो कौन गुद्ध हो गया ? काई दूसरा ? एक हो कुछ। तो इसो प्रकार मैं जो सर्त्य हूं वह एक हूं।

परमत्रह्म गुप्त है इसका तथ्य समिभये, पृष्ठ ३४, सुरिक्षत सहज परमात्मतत्त्व-गुप्तका अर्थ सुरिक्षत

भी है। गुन्तका असली अर्थ सुरक्षित है, छिपा हुआ नहीं। गुपू धातुसे गुन्त वना है, जिसका अर्थ रक्षण है, पर रक्षणको विधि हो यह है कि छुपा दिया जाय तो चीज रक्षित रह सकती है। किसी चीजको सुरक्षित रखना हो तो तिजोरों में धर कर कियाउ लगाया, ताला वन्द किया, ला चोज सुरक्षित हो गई, ऐसा हम सन्तोप और विश्वास करते हैं। तो सुरक्षित होनेका ढंग जो है वह छुपा हुआ समभनेके कारण लोगींन गुन्त शब्दका अर्थ ही छुपा हुआ कर डाला, किन्तु गुन्तका अर्थ छुपा हुआ नहीं है, सुर- क्षित है। तो इस सह परमात्मतत्त्वको अभी छुपा हुआ गुन्तका अर्थ करके निरल रहे थे, अब जरा यह सहज परमात्मतत्त्व मुरक्षित है यह अर्थ ध्यानमें रखकरभी निर्ण्यि। स्वतः सहज सिद्ध सत्त्वके कारण जो सत् है उस मन्का कोई निवारण कर सकता है क्या? उसमें कोई चोट पहुंचा सकता है क्या? तो में स्वयं सहज स्वतः निद्ध जिम कामें हूं वहां तो में परमात्मतत्त्व हूं। उसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वह सदा प्रकाशमान है। दे बने वाले उसे देख सकते हैं। अज्ञानियोंको वह अव्यक्त है और ज्ञानियोंको सदा व्यक्त है, ऐसा गुन्त गुद्ध चैतन्यरुप में सहजपरमात्मतत्त्व हूं।

सहजारमात्मतत्त्व गुद्ध चैतन्य ह इसका सम परिविषे, पूण्ठ ६०, सहजारमात्मतत्त्वकी ग्रुद्धि का भावगुद्ध चैतन्यस्व हिए सुनने के साथ यह हिण्ट न लायें कि जो ग्ररहत सिद्ध भगवानका निर्मल गुद्ध चैतन्य
स्वरुप है उसकी हिण्टका ग्राथ्य करनेको वात कही जा रही है। देखिये ग्रनुपम ग्रव्यावाध ग्रात्मीय
ग्रानन्दके लाभके प्रताममें उपायको वात चल रही है ना, सो यद्यपि ग्रनेक ग्रंगोंमें ग्ररहत सिद्धके विशुद्ध
स्वरुपको भिवत करना लाभदायक है, किन्तु साक्षात् इस विगुद्ध ग्रानन्दके ग्रानुमवनमें उस
गुद्ध कार्य प्रभुके स्वरूपका चिन्तन भो बाधा दे रहा है ता इस प्रसामें उम ग्रुद्ध स्वरुपकी हिण्टका
ग्राथ्य करने की वात नहीं कहीं जा रही, किन्तु ग्रुद्ध चित्स्वरुप जो ग्रपने सत्त्वके कारण केवल ग्रपने
ग्रापमें रहता है, परके सम्बन्धसे रहित, रसम्बन्धके प्रभावसे हुए प्रभावसि रहित, परसे ग्रत्यन्त निर्लप
केवल ग्रपने ग्राप के स्वरुपके ही कारण स्वतः सिद्ध जा कुछ चित्भाव है उस स्वरुपको हिण्ट की वात
कही जा रही है। जो गुद्ध ग्ररहत सिद्ध प्रभु हैं उनका हमपर बड़ा उपकार है। वस्तुतः उनका उपकार
नहीं, किन्तु उनके सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान बनाया, ध्यान बनाया, हमारी इस परिणतिका हमपर उपकार है, पर उपकृत हुए ब्यक्ति बहुमान उसको दिया करते हैं जिसका ग्राध्य करनेसे हमारा उपकार
हुपा है। इतने पर भा ग्ररहत सिद्ध भगवानको भित्तका उद्दश्य केवल भित्त करते रहना नहीं है,
किन्तु ग्राने ग्रापकी उ। विगुद्ध चित्रगिवतका श्रनुभा करना है।

(२४७) ऋत्मकोर्तन प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित भारत विख्यात अत्मकीतंन पर महाराज श्री ने प्रवचन किये उनमें आत्मो— पासनाक लिय उमा अनोकी भरो हुई है। उनमें से देविये जो अपने स्वकाको देखने चलता उपमें कोई वाधा नहीं दे सकता, पृष्ठ ३२-स्वचवहिटने श्रन्यकी वाधकताका श्रभाव-स्वरुपहिष्ट कर लेने वाला पृष्प, शपने दे सकता, पृष्ठ ३२-स्वचवहिटने श्रन्यकी वाधकताका श्रभाव-स्वरुपहिष्ट कर लेने वाला पृष्प, शपने श्रापके सहज स्वरुपका अनुभवी पृष्ठ कभीभो यह विश्वास नहीं रखता कि मैं किसी श्रन्यका हूं या श्रन्यकोई भेरे हैं। मैं हू स्वतत्र हूं, हूं और परिणमता हूं। इससे श्रामे मेरा कुछ काम नहीं। इससे श्रामे मेरा कोई सबय नहीं। जब कभी सवसभी मान रहे हैं, उस माननेकी स्थितिमें भी न मेरा कुछ है न मेरा कोई सबय नहीं। जब कभी सवसभी सावारण और श्रमाबारण गुर्गोष्य में श्रात्मा हूं। ग्रनुभव किसोका मैं हूं। ऐसा सबसे निराता श्रपने साधारण और श्रमाबारण गुर्गोष्य में श्रात्मा हूं। ग्रनुभव करके किसो क्षण यह तो परख लोजिये पुरा उत्साह करके, श्रम करके कि मैं वास्तवमें हूं क्या ? इस हूं की समभमें वाघा डालने वाला कोई दूतरा नहीं है। जैसेकि कोई समभीकि भाई मेरी स्त्री उत्हीं— जल्ही चलता है, मेरा पति योही श्रहपट चलता है, मुक्ते चैन नहीं है, मेराजड़का या मेरा पिता विल्कुल मुभसे फिरन्ट है, ये लोग मुभ पर रोब जमाते हैं। मैं क्या करूं? कैसे मुभे शान्ति मिलें? ग्ररे कोई कितना ही दबा रहा हो, कहां दबा रहा ? वह तो सिफं बात कर रहा, अपनेमें ग्रपनी चेष्टा कर रहा, मैं ग्रपने ग्रापमें स्वयं में एक दृढ़ बनकर अपने में दृष्टि करूं तो इसमें बाधा देने वाला कौन ?

सिद्ध समान अपने स्वरूपका एक तथ्य पिढ़ये, पृष्ठ ६०-अपने निरखने और निरखनेकी पद्धति—हम ज्ञाता द्रष्टा मात्र रहनेका यत्न करें, फट अपनेको सम्बोधते जायें, िकन्हों भी प्रसंगोंमें अपने आपको सम्बोधते रहें-तू तो केवल प्रतिभासमात्र सत् है, इससे अधिक तू कुछ नहीं है। िनहार लें, इससे आगे तो कल्पनायें करके अपनेको बहुरूपिया बना रहा है। तू तो एकरुप है, तो उस बहुरूपियाकी कल्पना करके एकरूप प्रतिभासमात्र अपने आपको प्रतीति करें तो इस नातेसे यह परख सकता है कि मम स्वरूष्ट्य है सिद्ध समान। अपने आपको तो माना िकसी पर्यायरूप बहुरूपियाके ढंगसे और उसमें फिर यह कहा कि मेरा स्वरूप सिद्धके समान है तो इसका अर्थ है कि अपन तो खुद गये बोते रुलते रहे, िगर रहे हैं साथ ही भगवानको भी इसमें पटक दिया, रुला दिया, वह भी मेरे हो समान है, पर इनकी इस मजाकसे सिद्ध प्रभुमें कोई आंच नहीं आयी, आंच इन्हीं मजाकियोंपर आयो। मैं सिद्ध प्रभुक्ते समान हूं, यह बात तब हो विदित हो सकती, जब मैं अपने आपको केवल्यके नाते केवल हो केवल अपने स्वरूपको निरखूं, समभूं, उपयोग लगाऊं। तो जहां शरीरका भान न रहे और रोमांच होता हुआ शरीर बना रहे, जहां केवल प्रतिभासमात्र अपनेको निरखें तो उस समय सत्य अद्भुन अनुपम आत्मोय आनन्द जागता है, तब उस अनुभवके बाद फिर विदित होता है कि ओह! सिद्ध भगवान इस तरहका आनन्द निरन्तर लिया करते हैं। इससे भी उत्कृष्ट आनन्द अव्यावाध है उनका।

(२४८) परमात्म श्रारती प्रवचन

महाराज श्री द्वारा रचित एक परमात्म ग्रारती है जिसमें मुख्यतया ग्रविकारस्वरूप सहजपर-मात्मतत्त्वकी उपासना है, साथही पंच परमेष्ठीकी भी उसमें उपासना है। ग्रात्मकीर्तन प्राचनको तरह इन प्रवचनोंमें भी ग्रात्मोपासनाके लिये उमंग भरी हुई है।

(२४६-२५१) अनुप्रेक्षाप्रवचन १, २, ३ भाग

इसमें स्वामीकार्तिकेय प्रणीत कार्तिकंयानुपेक्षा ग्रन्थ पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवनन हैं। अध्युवभावनाक प्रवचनोंमें अध्युवभावनाका प्रयोजन क्या है, इसे पहें ४ वी गांधाके एक प्रवचनांक्षमें, पु० ७-ग्रध्युवतत्त्वके व्यामोहसे छूरकर ध्रिवृत्तत्त्वके परिचयके लिए ग्रध्युवभावना—इस लोकमें हरयमान यह सारा समागम विनाशीक है। इस विनाशीक समागममें ग्रनुराग करने से कर्मबन्ध है मिध्यात्वकी चढ़वारी है, ग्रपनी वरवादी है, ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष ग्रनित्यताका भोह छोड़कर ग्रपने नित्य ज्ञानमात्र स्वरूपकी उगासना करते हैं। तो ग्रानित्यभावनामें यह विचार चल रहा है कि यह सवकुछ ग्रनित्य है। इस विचार के साथ, ग्रानित्य जाननेके साथ यह भी प्रतीति करना चाहिए ग्रीर भाव रखना चाहिए कि इन सबमें जो द्रव्य है वह नित्य है। उस द्रव्यके लक्ष्यसे कोई व्यवहार करता ही नहीं है। मैं जो ग्रात्मद्रव्य हूं, नित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किसी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुक्त नित्य ग्रात्मद्रव्य हं, नित्य हूं, यह मैं ग्रात्मद्रव्य नित्य किसी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुक्त नित्य ग्रात्मद्रव्यसे व्यवहार नहीं किया करता। जो कुछ पहिचान हो रही है, जो कुछ लड़ाई हो रही है, जो कुछ भमेला चल रहा है, वह सब इन दृश्यमान पुद्गल स्कंवोंके साथ ग्रीर भमेना कर रहा है यह भूला भटका व्यामोहो संसारी जीव। ग्रपनेको दुःखसे छूटना है, ग्रान्ति में ग्राना है तो उसके लिए एक मात्र यही उपाय है कि हम ग्रध्व परतत्त्वोंसे दूर हों ग्रीर ध्रुव ज्ञानमात्र ग्रंतस्तत्त्वमें प्रतीति वनायें।

अन्तः स्वरूपमें रहने से ही अपना शरण मिलेगा। पढ़िये २८ वीं गार्थाका एक प्रवचनांश-पृ० ३५-परोपयोग वासना हट।कर अन्तः स्वरूपमें रगनेमें ही वास्तविक शरणलाभ-कुछ समभदार लोग भी दुर्गा, काली आदि की उपासना इसी मान्यताके रूपमें करते हैं, पर उसका अर्थ वदल देते हैं, जिससे हैंपष्ट घटपटापन न आये। दुर्गा एक शक्ति है, उस शक्तिकी उपासन। करना चाहिए, इतना तक भी अर्थ वनाकर मान्यता वही रखते हैं। कोई शक्ति है हमको सुरक्षित रखनेकी तो वह है एक आत्मानु-भूति, उसो को दुर्गां मानें तो इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है। शब्दके अर्थ से भी जाहिर होता है कि जो दु: खेन गम्यते, अर्थात् जो वड़े कष्टसे जाना जाय, पाया जाय, उसे दुर्गा कहते हैं। आत्मानुभूतिका पाना वड़ा दुर्लभ है। तो वह शक्ति मुक्समें है, उसकी उपासना करें। तो लोग व्यामोहवश कुछ समभ-दार होने के कारण शब्द बदल देते हैं, पर उपासना उसी रूपमें करते हैं, श्रद्धा उसी रूपमें रखते हैं। कोई मुभसे भिन्न शक्ति है जो मुभे बरवाद करने पर भी तुल सकता है, उसे प्रसन्न करें यह भाव फिर भी उनका नहीं मिटता। यहां मणिभद्र ग्रादिक अनेक नाम लेकर उन यक्षोंकी उपासना करते हैं पर सुरक्षित कोई नहीं रह पाता। यह सब मिण्यात्व का ही तो माहात्म्य है कि कुछ समभनार होकर भी वृद्धि विपरीत हो गई। यह गहन मिथ्यात्व का ही परिणाम हे जो अपनी रक्षा के लिए इन बाहरी देवी देवता, मत्र, तंत्र, ग्रह यादि की मनौती में रहते हैं, इनका जाप जपते हैं, इनको ग्रपना सर्वस्व समर्पित करनेका भाव रखते हैं यह सब एक वड़े व्यामोहका काम है। जान रहे हैं ये जीव कि यहां मेरा कोई शरण नहीं है,सब अशरण हैं, तिस पर भी शरण माननेकी भोतरसे वासना नहीं गयी। जिस चाहे किसी को शरण मन्तकर उसकी उपासना करने ग्राने ग्रापको मृत्युसे बचने की प्रार्थना करते है, लेकिन मृत्यु है ही कहां जीवकी । स्वरूप निरखें श्रीर मृत्युगर विजय प्राप्त करें फिर इस जीव पर काई संकट नहीं है।

संसार भावनाके प्रवचनों गाथा ४१ का एक प्राचनाय पढ़िये, विदित होगा कि संकट जो यहां मेहिमानी कर रह हैं वह सब अपने अपराधका प्रताप है, पृ० ६०-प्रपने अपराधसे संकटोंकी मेहमानी-संकट तो यह हमने अज्ञानसे पैदा किया है। जा मैं नहीं हूं उसे मानूं कि में हूं, ता संकट तो होगा हो। जब लोक में भी यह बात देखी जाती कि जो घर आपका नहीं है उसे मान लीजिये कि यह मेरा घर है, उस पर आप अपना अधिकार जमाना चाहें तो संकट न आयगे क्या? अथवा जो स्त्री आपकी नहीं है उसे आप समक्ष देठें कि यह मेरी है और उसके सग आप वसा हो व्यवहार करें तो संकट न आयगा क्या? जब लोकमें भी इस व्यवस्थाक अन्तगत जो चाज मेरी नहीं है उसे मेरी मानें तो दुःख आता है तो किर परमार्थसे जो बीज मेरी नहीं है उसे मानें कि यह मेरी है तो बहा सकट तो आयगा हो। कमवन्य होगा, बुरो तरह जन्म मरण करना होगा। इससे इस यत्नमें रहें, इस ज्ञानमें रहें, इस हिट्में रहें कि मेरा तो मात्र में ज्ञानानन्दस्वरूप हूं। इस ज्ञानानन्दस्वरूपके सिवाय मेरा जगतमें कहीं कुछ नहीं है। जिस जिसको में अपना मानता आया था वे सब पर हैं। ऐसी भूलको निकलों और अपने आपके स्व-रूपकी हिन्द करें, अपने को पायें, अपने निकट रहें तो इससे सकट भी टलगे और तुरन्त भी बहुत बड़ा आनन्द होगा। इस आत्मानुभयको प्रश्ना करके हम उस आत्मानुभयका यत्न क्यों नहीं करते? आत्मानुभव होगा तो ये चुर्मितके दुःख टल जायेंगे, निर्वागपद प्राप्त होगा। इस लिए आत्मोक ज्ञाननें में, आत्माक निकट वसनेंमें अगना साहस बनायें और प्रयत्न करें।

संगटमोचक ज्ञातस्वभावकी इष्टिमें आत्माका लग्भ है, मनन कीजिये ७५ वीं गाथा के एक प्रवचनांशमें, पु० १२३-संग्रटमोचक ज्ञानस्वभावकी दृष्टिमें श्रात्मलाश-संकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पानी है

कितनी कीमत चुकाकर ? ग्ररे तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौ आवर करके भी अपने आत्मा के ही स्वष्पदर्शनकी वात पानी है। कुछ न रहो, केवल एक स्वष्पदर्शन हो तो समिभिधे कि मुभे सब कुछ वैभव मिल गया। मैं स्वष्पमें एक हूं, मेरा स्वष्प किला बहुत हढ़ है। इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता। यह मैं हूं, दूसरो बोजको दिलमें बसा बसा कर बोभ बाला बन रहा हूं। यह स्वयं निर्भर है, वह एक ज्ञानज्योतिस्वष्ण है। उसमें बोफ नहीं है। विकल्पोंका बोफ हमने ज्ञानसे स्वयं लादा है। जब कभी प्रेमवश किसो की इसके अनुसार हम उल्फनमें आ जाते हैं, विन्तामें आ जाते हैं तो उस चिन्ताके मेटनेका जरा सा ही तो उपाय है। उस मोह को छोड़ दिया जाये वस सारी चिन्तायें दूर हो जायेगी। मोह छोड़नेके मायने है सत्य ज्ञानप्रकाश करतें। सच्ची बात जाननेमें कसूर है क्या? सच्ची बात जाननेमें कुछ मेहनत हो रही है क्या? कोई ग्रडचन है क्या? सच्ची बात जानने की तो भीतरमें प्रकृति पड़ी हुई है। ग्रसत्यको देखकर हम राजी होते हैं सत्य समफकर। तो यथार्थत: सत्यका निर्णय करता है यही मोहका त्याग है। मैं मैं हूं, पर पर है, मेरा किसी परसे कोई लगाव नहीं है। मैं अपने उत्पाद व्यय किये चला जा रहा हूं। ऐसा यह मैं एक हूं, ऐसे अपने एकत्वस्वष्टनको निरखना यही है आत्मकल्याणका विफल न हो सकने वाला एकमात्र साधन। उस एकपनेको मैं निहाक और सर्वसंकरों से मुक्त होऊ।

अन्यत्वभावनाके प्रवचनोंमें प्रसंगवश बताया है कि लोगोंको यह भ्रम कैसे हो गया है कि इन्द्रियोंसे ज्ञान जथवा सुख मिलता है, पढ़िये ८१ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १३६-१४०-इन्द्रियोंसे ज्ञान और सुख मिलनेका भ्रम होनेका कारण-हम संसारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते हैं श्रीर श्रानन्द पाते हैं उसमें ग्राश्रय इन्द्रियका होता है ग्रौर इन्द्रियका ग्राश्रय होनेसे ग्रथीत् मति, श्रुत, ज्ञानकी उत्तात्ति तथा वैषयिक सुख़की उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होनेसे जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रियां जानती हैं, सुख भोगती हैं, इनके ही कारण मेरा ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वयं ज्ञान ग्रौर ग्रानन्द का स्वभाव न हो तो इन जड़ इन्द्रियोंके माध्यमसे भी क्या कोई ज्ञान और सुख पाया जा सकता है ? तो जो स्वय ज्ञानमय है, स्वयं ग्रानन्दमय है उसको पकड़ होना च हिए। यह जनत माया जाल है, इसमें सब जीव ज्ञानमय हैं, स्वयं आनन्दमय हैं, उसकी पकड़ होना चाहिए। यह जगत मायाजाल है, इसमें सब जींब भूले भटके फिर रहे हैं। बाह्य पदार्थी में प्रीतिकी उत्सुकता हानेसे प्रायः ये जीव ग्रंधेरे में हैं। यहां लोग बड़प्पन भिन्न भिन्न वालांमें मानते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बननेमें, कोई बड़ा धनिक बनने में, कोई ज्ञान वाला वननेमें, कोई किसा ही बातमें अपना बड़पान मानते हैं। सो ठीक है, लेकिन यह मैं श्रात्माराम तो उन सव विकल्पोंसे हटकर निविकल्प श्रविकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामें लगता हूं। इस मेरेका दुनियाके लांगोंसे सम्वन्ध क्या ? यहां कोई मदद कर सकने वाला नहीं है, किन्हीं के हारा हमारे प्रति किए जाने वाले सम्मान ग्रथवा अपमानसे लाभ अथवा हानि क्या ? मैं तो एक सत् पदाथ हूं, अतएव उत्पाद व्यय झौध्यस्वरूप हूं, अपने आपमें उत्पाद व्यय झोव्य किये चला जा रहा हूं, हा जगतका ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामोंसे परिणमने वाले पदार्थों का ऐसा हो योग है कि अन्य पदार्थों का ग्राश्रय पाकरनिमित्त पाकर परिणतियां चल रही हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेलेमें हो। किन्हीं दो पदार्थी का गिलकर एक परिणमन न्ीं वनता!

अशुचि भावनाका लाभ कौन पा सकता है, पिड़िये ५० की गाथा के एक प्रवचनांशमें -१० १५१ - प्रशुचि -दवानुप्रेक्षणका फलाधिकारी - यह अशुचिभावनाकी अन्तिम गाथा है। यहां आचार्य कहते है जो दूसरेके देहमे विरक्त हैं और जा प्रांदेशों हो प्राराग नहीं करते हैं वे अत्वाके स्वकामें रुचितान होते हैं। 888

'सहंजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

उनकी ही अशुचि भावना सफल है। यह देह गंदा है ऐसा परिज्ञान कर लेके से लाग क्या ? लाभ यही मिला कि देहकी अशुचिताको, असारताको जानकर प्रथम तो यह दूसरेके देहोंसे विरक्त हो, उन अशुचि देहोंमें क्या रमना ? यह तो पालते पोषते हुए भी रहता नहीं है, किसी दिन मिटेगा। कुछ दिनोंमें मिटे या अभी जल्दी ही सिट जाय, निटेगा अवश्य। तो इस मिट जाने वाले देहमें क्या अनुराग करना? तो परदेहसे विरक्ति हो। इस अशुवि भावना पाने वाले ज्ञानी पुरुप ने अपने देहमें अनुराग नहीं किया तब यह आत्माके स्वरूपमें लोन हुआ। उपयोग कहीं तो जायगा ही, कहीं तो लोन होगा ही। अब परदेहमें तो यह अनुरक्त होता नहीं, नयोंकि यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अपने देहमें भी अनुराग करता नहीं, तो उपयोग कहां जायेगा? नि:पंदेह ही अपने आपके स्वरूपमें लगेगा। तो जो इस प्रकार परदेहोंसे विरक्त होकर और निजदेहमें भी विरक्ति करके अपने आपके स्वरूपके उपयोगमें लगता हैं उसकी ही अशुचि भावना सफल है।

पापोदयमें हानि नहीं, किन्तु पापात्मा वननेमें अवश्य हानि है, इतका परंचय करिने ११० वीं गायाके एक प्रवचनांशमें—पु० २०६-पापोदयमें हानि नहों, किन्तु पापात्मा होनेमें हानिका नियम—ग्रव ग्राप समफ लीजिये इस दृष्टिसे कि काई नारकी नरकमें दुःख सह रहा है, सम्यग्दृष्टि नारकी है, एक तो उसकी स्थिति ग्रौर एक यहां का पुण्यवान मनुष्य ऐसा जो कि विषयभोगोंमें लीन है ग्रौर ग्रपन विषय साधनों की बृद्धि के लिए, राजपाट शासनकी बृद्धिके लिए ग्रनक राजाश्रोको सताता है, ग्रन्थाय करता है ग्रौर ग्रपने विषयभोगोंमें मस्त रहनेकी धुन रखता है। तो इन दो जीवोंमें बुरा कौन है ? वह नारकी बुरा नहीं है, उसके तो पापका उदय है, पर ग्रात्मा पापी नहीं वन रहा, वह विवेकी है, सम्यग्दृष्टि है, ग्रात्मतत्त्वका चिन्तन करता है। वह पापात्मा नहीं है ग्रौर यह यनुष्य जो बहुत पुण्यके ठाठमें रहता, ग्रपने विषयसाधनोंके बढ़ानेके लिए ग्रन्याय भी करता है, यह पापका ग्रात्मा है। तो पापात्मा होने से हानि है, पापका उदय भोगनेसे हानि नहीं है।

परमनिर्जरा किसके होती है, यह जानकर उस पबके जिए अपना कुछ कर्तव्य निभाइये, मनन कीजिये ११४ वी गायाका एक प्रवचनांश-ए० २१६-निर्जराका फल ग्रविकार श्रादि जानकर ग्रपने कतेव्यके पालन का अनुरोध-जो समताके सुखमें लोन होता हुआ बार बार आत्माका स्मरणकरता है वह इन्द्रिय कथाय पर विजय करने वाला महाभाग भव्य जीव शान्तिका अनुभव करता हुया उत्कृष्ट निर्नेरा को करता है। इस जीवने पहिले कवाय और योगके कारण अनेक कमदन्ध किया था। आजके समयमें हम आपके जीवके साथ या जगतके किसी भी जीवके सःथ कितने भवोके कर्म वन्धे हुए लदे हैं इसका उत्तर हजार लाख भव तकके कहने में भो नहीं बेनाता । अनिगन भवों तक के भी बन्धे हुए कम इस जोवके साथ लगे हुए हैं। उन उदय प्राप्त सनेक निपेकोंका उदय तो ग्रारहा है एक साथ और ज़िनका उदय ग्रा रहा है वे कर्ष करोड़ों वर्षों के बन्धे हुए हैं, तब जीन पर वधायोंका बड़ा आक्रमण है निमित्तहिष्टसे कर्मीका ग्रीर उस समय जीव जो अपने स्वरूपसे च्युत होकर परभावोंमें लगता है यह आक्रमण इस जीव पर इस ग्रात्मदेवपर कितना भयंकर ग्राक्रमण है जो संसारमें जन्म मरण कराने का कारण बनता है। तो उन कर्मों को निर्जरा किए विना हम आपका भला नहीं हो सकता। यहां चार दिन की यह चांदनी दिख रही है, कुछ वेभव प्रसंग आ रहे हैं जिनमें अपन मनको स्वच्छन्द बनाया जा रहा है, हठ की जा रही है, ऐसा यह समय तो स्वप्तवत् हो जायेगा यहांके किए हुए गायके फलमें इसे ज म मरणकी पर-म्परामें बहुना होगा। तो कर्तंच्य यह नहीं है कि जैसा मनने चाहा वैस्त्री ही हठ करके अपना मन खुश रखना । कर्तव्य यह है कि ऐसे मुक्कत करना जिन कार्यों से कर्मों के निषेक निजीर्ण हों।

बोककी जानकारी व भावनासे हमें क्या क्या क्या बाबायें प्राप्त होती हैं, इसका परिचन पाइये संक्षेपने १२१ वीं गानके एक प्रवचतांत्रमें, पृ० २३१ - लोकभावनासे प्राप्त शिक्षायें - लोकभावनामें जो कुछ भी वर्णन चलेगा उससे वहुत शिक्षा मिलेंगी। जैसे लोकके विस्तार का वर्णन प्रायगा तो वहां हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जिसे इस जीवने प्रवन्त वार गोना न हो। लोकको रचना जानकर पुण्यका फल कहां विशेष मिलता है, पापका फल कहां विशेष मिलता है, यह स्पष्ट जानकारी रहतो है। लोग कह तो देते हैं कि पाप करने का फल नरक गति जे जन्म लेना है, पर नरक कहां है, किस प्रकारसे नारकी जीव रहते हैं, यह सब वर्णन समभने के बाद यह बात ज्ञानमें और स्पष्ट रहती है कि पापके फलमें नियमसे नरक जाना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं कि पुण्ये का फल है स्वर्गीमें जन्म लेना, पर स्वर्ग कहां है, किस प्रकार से स्कर्ग में पहने वाले जीवोंकी देह है, कैसी प्रायु है, केसा उनका भौगोपभोग है, इन सब बातोंका जब परिचय मिलता । तो यह बात ज्ञानमें प्रविक्त स्पष्ट हो जाती है कि पुण्यका फल स्वर्गीमें उत्पन्न होना है, धर्म मा फल सिद्ध होना है। धर्म वाम है प्रात्माके स्व-भावका प्रयत्नोकन करना और उस स्वभावमें हो रमना और उनका फल है सिद्ध होना। तो वे सिद्ध कहां रहते हैं, कैसी उनकी स्थिति है ? इसका परिचय होने पर धर्मका फल सिद्ध होना है ग्रीर उन सिद्धोंमें ऐसा प्रवन्त ग्रानन्द है ये सब बातें जाननेमें ग्रासानो हो जाती है।

जिन कीट पितिंगे आदि जीवोंके मन नहीं उनके आहार आदि कसे हो जाते हैं, इस संकाका निया-रण कीजिये व मनका कार्य समक लीजिये १४० वी गांधाके एक संक्षित्व प्रभवनायमें, पृ० २६५-संज्ञाओं व मन का कार्य-देखिये जिनके मन नहीं है ऐसे जीवोंके भी ग्राहार, भय, मंधुन, परिग्रह ये चार संज्ञायें हैं। कोई यह सदेह न करें कि इन दोइन्द्रिय ग्रादिक जीवोंमें मन नहीं है तो ये श्राहार कसे दूढ़ते और करते हैं? आहार ग्रादिक कर लेगा, इतना ही श्रन्तर होगा। पर मनका काम ग्राहार कराना नहीं, यह तो संज्ञाग्रींका काम है। मनका काम तो ग्रसली हित श्रीर श्रहितका विवेक, कराना है। यह काम करने योग्य है, इप प्रकार का हेय उपादेयका विवेक कराना मनका काम है। अब यदि कोई मन वाला जीव मनका गुद्ध उपयोग नहीं करता और इन्द्रियविषयोंमें ही मनको नगाकर श्रशुद्ध उपयोग करता है तो इसमें उसका हो दोप है। मन तो कहते हैं कि जिसके द्वारा हित ग्रहित का विवेक किया जा सके। करे श्रथवा न करे, यह उसकी कपायके श्रनुसार है।

कोई दार्शनिक भानते हैं कि आत्मा और ज्ञान भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनकी समीक्षा देखिये १७६ वी गाया के एक प्रवचनांत्रमें-पृ० ३२७-३२६-ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर गुणगुणिभावकी असंभवता—यदि ज्ञान जीवका सर्वथा ही भिन्न हो तब तो उसमें गुण गुणो भेद भी नहीं बन सकता। याने न इस तरह भी जोवका और ज्ञानका सम्यव्य माना जाय कि जीव जनक है और ज्ञान जन्य है। जीव ज्ञान को उत्तव करता है इतना भी सम्बन्य गहीं माना जाय अथवा ज्ञान ज्ञान आत्माका स्वभाव है यह भी उप्तवन्य नहीं माना जाय अथवा ज्ञान विभाव होगा, जोवका ही एक जंग है इस तरह भी न माना जाय। किसी भी प्रकार से सम्बन्य न गाना जाय तो फिर जीव और ज्ञानमें यह जीव गुणी है और यह ज्ञानमुण है यह बात दूर से ही खतग हो जायगो। जीवमें कई बातें जन्म जनक भावसे देखी जाती है और उपर कई तत्त्वस्वनायकारों देखी जाती है। और उसमें भोई तत्त्व स्वभाव और जिनाव हनते देखा जाता है। जैसे जीव किस बात हो आवारों उसमें अर्थोई तत्त्व स्वभाव और जिनाव हनते देखा जाता है। जैसे जीव किस बात क्षा अधिक भावों के उसमें अर्थोई तत्त्व स्वभाव और जिनाव हनते देखा जाता है। जैसे जीव किस बात क्षा अधिक भावों जो उसमें अर्थोई तत्त्व स्वभाव श्री है। अर्थों की जीव किस क्षा अधिक भावों के उसमें किस करते है। मित्रतान श्री हास क्षा से देखा जाता है। जैसे जीव किस क्षा अधिक क्षा अधिक भावों के उसमें किस करते है। मित्रतान श्री हास क्षा से स्व

हैं, उनका उत्पादक है जीव,यों भी देखा जाता है। ज्ञान ग्रात्माका स्वभाव है, यों भी परखा जाता है। उन ज्ञानोंमें कोई ज्ञानस्वभावज्ञान है, कोई ज्ञान विभावज्ञान है ग्रीर वहां ज्ञानस्वभाव एक स्वभाव है ग्रीर जितनों भी उसको व्यक्तियां हैं वे सब परिणतियां हैं। यों ग्रनेक प्रकार के जीवमें ग्रभेदरूप से गुण देखे जाते हैं, परिणतिरूपसे भी देखे जाते हैं, लेकिन जो गुण ग्रीर गुणोको सर्वया ही जुदा समभे उसने तो इतना कहने का भी ग्रवसर नहीं रखा कि ज्ञान गुण है ग्रीर जीव गुणी है। देखिये—जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणीका सम्बन्ध नहीं घटित होता। जैसे हिमालयपर्वत कहां पड़ा है ग्रीर विन्ध्या—चलपर्वत कहां पड़ा है? दूर दूर हैं, सैकड़ों कोशों का ग्रन्तर है तो क्या वहां यह कहा जा सकता है कि, विन्ध्याचलका ता है हिमालय या हिमालयका विन्ध्याचल या इनमें एक गुणी है एक गुण है, जो ग्रत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणोकी बात नहीं देखी जाती, इसी तरह यह जीवको न्यारा माना ग्रीर ज्ञानगुणको न्यारा माना तो उनमें भी गुण गुणी भेद सिद्ध नहीं होते।

आत्मा स्वयं तीयं है, इसका परिचय प्र प्त किरये १६१ वीं गायाके प्रवचनमें पृ० ३३६ - रत्नवयरूप दिव्य नौका द्वारा संसारसे तिर सकनेका सामर्थ्य - जीवका ग्रस्तित्व न मानने वालोंको स्थूलहिष्टसे जीव की सत्ता समफाते हुए ग्रन्तमें यह कह रहे हैं कि देखा यही जीव रत्नवयसे सिहत होता है तो वह उत्तम तीर्थं कहवाता है। तीर्थं जावो, तीर्थंकी वन्दना करो, इसका सीधा ग्रर्थं यह है कि इस ग्रारमाका जो विशुद्ध स्वरूप है, उसकी ग्रीर उस विशुद्ध स्वरूपकी उपासनामें जो लगे हुए रत्नवयधारी पुण्यात्मा हैं उनके स्वरूपको उपासनामें ज्ञानको ले जावो। यही उत्तम तीर्थं है। ऐसा पुरुष वयों तीर्थं है कि वह रत्नवयरूपी ग्रलीकिक नौकासे संसारको पारकर लेता है। उसेतीर्थं कहते हैं। यह रत्नवय ग्रात्माका ही धर्म है इसिलए इस ग्रात्माको ही तीर्थं कहते हैं। तीर्थं यह ग्रात्मा इसिलए भी है कि स्वयं भी संसारसे तिरानेमें निमत्त होता है। परमात्मा ग्ररहतका उप-देश यि ग्राज इस परम्परामें न मिलता तो हम ग्राप ग्रात्माके रहस्य को कैसे जानते ? तो देखिये—उन प्रभु तीर्थंकरोंने हम लोगोंके तिरानेका भी साथन बना दिया ना, तो ऐसे पुण्यवान जीव स्वयं भी संसार से तिर जाते हैं, दूसरेको तिरानेमें कारण भी होते हैं। पुण्यवानके मायने यहां समिम्नये पित्त स्वभावमें रहनेवाले पित्तव ग्रात्मा। यही एक उत्कृष्ट तीर्थं है जहां पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है। जो शान्तिका उपाय वना सकता है उस जीवका निषेध ये चार्वाक लोग कह रहे हैं। तो जो जीवके रहस्यको ही नहीं जानता वह ग्रपना कत्याण कैसे कर सकता है श्रीर असे ग्रपने ग्रापके सत्य स्वरूपमें ग्रान्त भविये, इससे ही संसारके सारे संकट दूर हो सकते हैं।

(२५२-२५४) श्रनुप्रेकाप्रवचन ४, ५, ६ भोग

स्वाभि-कात्तिकेय विरचित कात्तिकैयानुप्रक्षाकी १६२ वी गाथासे ३२६ वी गाथा तक पूज्य की मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। शान्तिमार्गदर्शक पढ़ितसे जीवोंके भेद बताकर उनका विवरण इस प्रकरणमें हैं. उसकी भूमिकामें उन भेदोंकी विधि देखिये १६२ वी गाथाके एक प्रवचनांशमें, पृ० १-जीवोंके भेदोंका शांति— मार्गदर्शक पद्धिसे वर्णन—शान्तिके लिए एकप्रधान साधन है पदार्थका यथावत स्वरूप समक्ष लेना। जीव की शान्तिका सम्बन्ध ज्ञानके साथ है, घन वैभव इज्जत ग्रौर ग्रौर भी वाहरी चीजें समागम कुटुम्ब इन के साथ नहीं है। ज्ञान सही होगा, ग्रपना मन वश होगा ज्ञान द्वारा ग्रपने ग्रापमें वसे हुए सहज भग— वानके दर्शन किये जाते होंगे तो वहां तृष्ति है, सन्तोष है, शान्ति है ग्रौर जहां ज्ञान नहीं है वहां पूर्वकृत पुण्यके उदयसे चाहे कुछ वैभव भिल जाय, चाहे कितनो ही लौकिक प्रतिष्ठा हो जाय, किन्तु वहां शांति नहीं है। शान्तिके लिए किसी भी वाहरी कमी विद्युष्ट्य नहीं होती। ग्रपना परिज्ञान हो तो वहां शांति

नियमसे है। उस ही ज्ञानके प्रकरणमें लोकानुप्रस्थामें ६ द्रव्योंका किस किस प्रकारसे स्वरूप है ? यह बतानेके लिए यहां दूसरी प्रकार से जीवोंका भेद प्रभेद बताया जा रहा है। जीव तीन प्रकारके होते हैं— बहिरात्मा, ग्रन्तरात्मा ग्रीर परमात्मा। जीवकी यह शिविधता सबने स्वोकार की है। कोई जीव, ग्रात्मा, बहुा, इस प्रकारसे तीन मानते हैं, कोई ग्रज्ञानी, ज्ञानी श्रीर प्रभु ये तोन प्रकार कहते हैं। यह विविधता सबको माननी पड़ेगी जो जोवतत्त्वमें ग्रास्था रखते हैं।

अन्तरात्माक भेद नहीं होते, इससे सम्बन्धित प्रवचनोंमें से पछिये १६४ वीं गाथाका एक प्रवचनांश-अन्त-रात्माके कुलमद व जातिमद नहीं होता है, पृ० १७-१८-ग्रन्तरात्माके कुलमद व जातिमदका ग्रभाव-किन्हीं को कुलका सद रहता है। भेरा वड़ा श्रेष्ठ कुल है। ग्ररे श्रष्ठ कुल है तो इसके लिए है कि हम धर्म-पालनमें आगे बढ़ें। अगर कुलका मद करके इस तरह अपने को हीन कर देते कि आगे ऐसा कुल न े मिले, नीच कुलमें, नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़े, यह होता है कुलमदका प्रभाव। किन्हीं को ग्रानः जातिका मद रहता है, यंजी मैं ऐसे घरानेका हूं, मेरी मां बड़े घराने की है, कभी दरिद्रता आ जाय तो अपने कुलकी और जातिकी अपने पहिले हुए उन पुरुषोंकी तारीफ करके अपने प्रापको शेष्ठ मानना चाहते हैं। यह सब क्या है ? ये सब कुल ग्रौर जातिके मद हैं। ज्ञानी जीव जानता है कि मेरा कुल तो मेरा चैतन्य है, मेरी जाति तो मेरी चेतना है और यह बाहरी कर्मोदयवश पर्यायमें कुल ग्रीर जाति का व्यवहार है। मैं हं एक चैतन्यस्वरूप। मेरा वंश है चैतन्य। मेरा कुल चलाने वाला में ही हं लोग सन्तानसे यह ग्राशा रखते हैं कि यह मेरा कुल चलायगा, मेरा वंश चलायगा, लेकिन यह विदित है कि भेरा वंश तो केवल चैतन्यभाव है, यही भेरा साथी रहेगा। जो ग्रन्वय रूपसे हो वही तो वंश है। उस चैतन्यवशको पवित्र करने वाला मैं ही मात्र तो हूं। दूसरा कोई मेरे वंशको पवित्र नहीं कर सकता। ज्ञानी जीव को कुल ग्रौर जाति का मद नहीं रहता। ये ग्रन्तरात्माके लक्षण बताये जारहे हैं कि वह कितना नम्न होता, कितना भक्त होता है और कैसी उसके अंतरंगमें अभिप्राय रहता है। जो अंत:स्वरूप को जानता है, अन्तस्वरूपको मैं आत्मा हूं, इस तरह मानता है उसे अन्तरात्मा कहते हैं।

पुद्गलका स्वरूप जानकर व पुद्गलकृत उपकार जानकर विक्षा यह लेगी है कि पुद्गलकृत उपकार में भेरी प्रीति न जमे, इसका दिग्दर्शन कीजिये २०६ वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें पृठ २३—उद्दिष्टाहारत्यामका तथ्य—उद्दिष्ट त्यामके विषयमें कुछ लोग भ्रान्त धारणायें बनाते हैं, सोचते हैं कि साधुका ख्याल करके हो तो लोग साधुका ग्राहार बनाते हैं, तब दोष लगता होगा, लेकिन उद्दिष्ट दोषके सम्यन्धमें मुख्य वात यह जानना चाहिए कि यदि घरमें केवल साधुके लायक भोजन अलगवना लिया जाय ग्रीर सबके लिए ग्राहु भोजन बनाया जाय, जैसा कि रोज रोज भोजन बनता रहता है ग्रालम चून्हेगर, तो वहां उद्दिष्ट दोष ग्राता है। यदि एक दिन भी ग्रीर ऐसा संकल्प करके भी कि मैं स घुको ग्राहार दूंगा ग्रीर सभी लोग गुद्ध भोजन करें, किसी दूसरे चून्हे पर ग्रालम से भोजन न बने तो उस भोजनमें उद्दिष्टका दोन नहीं होता। ग्रातिथ सम्बिभाग ग्रात जब दूसरी प्रतिमामें लिया गया है तो वहां सोचता हो है यह बनी नहीं होता। ग्रातिथ सम्बिभाग ग्राहार देकर भोजन करूगा तो क्या सोचने मात्रसे उद्दिष्ट दोप हाता है? जिसने ग्रातिथ सम्बभाग ग्राहार देकर भोजन करूगा तो क्या सोचने मात्रसे उद्दिष्ट दोप हाता है? जिसने ग्रातिथ सम्बभाग ग्राहार देकर भोजन करूगा तो क्या सोचने मात्रसे उद्दिष्ट दोप हाता है शिका ग्राहार है कर वहा केवल साधुको भोजन ग्राहा से बनाये। ग्रार, अपने लिए, परिजनोंके लिए ग्राह्म बने तब उसके लिए बना हुगा भोजन उद्देश्य है। जिस भोजनको सब करेंगे, लेकिन यह नियम न रखें कि यह चीज साधुको ही दो जायगी, वहां दोष नहीं है। वहां तो यह विचार है कि ग्राज यह मोजन तो सभी के लिए है। हां

र्क्षाजं इतनी विशेषता कर दी कि सारा भोजन शुद्ध वनेगा। तो ऐसा करने में उस श्रावकको दोप न स्रायगा। जो भोजन केवल साधुके लिए बनता है वह उद्दिष्ट दोपयुक्त भोजन है।

पुरालका स्वरूप जानकर व पुरालकृत उपकार जानकर शिक्षा यह लेनी है कि पुराल, त उपकारमें मेरी प्रीति न जगे, इसका दिग्दर्मन कीजिये २०६ वीं गायाके एक प्रवचनांशमें –पृ० ५० –पुद्गलकृत कार्यों में प्रोति न करने का निश्चय – इस प्रकरणको सुनकर हमें इस निणयमें ग्राना चाहिए कि जो जो पुद्गलके उपकार हैं उनमें मेरेको प्रोति नहीं करना है। जोवन ग्रीर मरण भो पुद्गलके उपकार बताये गये थे, उस ही से सम्बन्धित यहां मरणको बात कह रहे हैं कि मरण नाम है किसका ? प्राणणान जो किया चल रही है, स्वांस लेने ग्रीर फेकने को जो किया चल रही है इस किया विशेषका विच्छेर हो जाय यह किया समाप्त हा जाय तो इसो का नाम मरण है। जोवने ग्रायुके उर्यसे भोग पाया था, ग्रव उस ग्रायुके क्षियसे सम्बन्धित यह प्राणापान कियाका विच्छेर हो जाना वही मरण है। तो ये सुख दु:ख जोवन मरण ग्रादिक सब पौद्गलिक हैं, नयोंकि पूर्तिमान कारणके प्राप्त होने पर ही ये चीजें उत्पन्न होती हैं।

कालका स्वरूप जानकर अपने को अपने हितमें क्या निर्णय वनाना है, इसका निर्देश लीजिये २२० वीं गाथाक एक प्रवचनाशमें पु० ११०-१११-व्यवहारकालके स्वरूपको जानकर प्रपनी समक्त बनानकी सत्य दिशाका निर्देश प्रमादि अनन्तकाल परिणमनको जान कर अपने आपके बारे में भी कुछ समक्तना है। मैं अनादि से हूं, अब तक हूं, अनन्त काल तक रहूंगा। तो अब तक को जो हमारी स्थितियां गुजरो हैं वे सब खोंटो गुजरो हैं। जन्म-मरण किया है। मरण किया, जन्म लिया, सारी जिन्दगी मोहमें, कषायोंमें बितायी, फिर मरण किया। मोहमें जन्मे, मोहमें जिये और मोह में हो मरे, ऐसी स्थिति जीवोंकी अब तक चली आयी है, लाभ कुछ नहीं मिला। अब अपना कर्तव्य यह है कि अपनी स्थिति को बदलें, कुछ सत्य ज्ञानकी ओर आयों, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसका क्या खेद करें? जो होना था हुआ। अब जान लीजिये कि जो कुछ भी अभी तक हुंग वह निथ्या था, मायाक्ष्य था, तो यह जानकारी हमारे हितके लिए है। अब अगे की कुछ सुव लें, बोती हुई बातोंको मायाक्ष्य था, तो यह जानकारी हमारे हितके लिए है। अब अगे को कुछ सुव लें, बोती हुई बातोंको मायाक्ष्य समक्तें, इन लौकिक समागमोंमें हुष विषाद न माने। यह तो संसार है। यहां पुण्य तथा पाप के फल मिलते हैं तो पुण्यके फलमें हुष न मानना और पापके फलमें विषाद न मानना। उस पुण्य पाप फलोंके ज्ञाता हुटा रहें और अपने आपमें ऐसा निर्णय बनायें कि मैं तो इन सबसे निराला एक विशुद्ध चैतन्यमात्र हूं। ये जो व्यवहारकाल बताये जा रहे हैं इनसे निराला अपने आपको एक शुद्ध द्वव्यमें निरखना यही हम आप का आगे बढ़नेका उपाय है।

वस्तुका स्वभाव देखिये, वस्तुमें कारणकायं परम्परा किस प्रकार चल रही है, २२३ वीं गयाका एक प्रा-चनांश देखिये-पृ० ११६-११७-वस्तुमें कारणकार्य परम्परा-इस गाथामें यह बताया जा रहा है कि तोनों काल में वस्तुके कार्यकारण भावका निर्णय उस हो वस्तुमें है। वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणमन को लेकर तीनों कालमें अत्थेक समय कार्यकारण भाव है। इस समय जो पर्याय बन रहो है वह पूर्व पर्याय का तो कार्य है और उत्तार पर्यायका कारण है। प्रत्येक अवस्था कार्यक्ष्प भी है। पदार्थ में प्रति समय उत्पाद व्यय झौव्य होता है और तोनों के तीनों एक ही समयमें होते हैं। जैसे कोई मनुष्य मरकर देव बना तो अब देव पर्यायमें निर्णय करिये—उत्पाद हुमा देव का, व्यय हुमा मनुष्यका और झौव्य रहा जीवका। तो देवका स्वभाव, मनुष्यका स्वभाव श्रीर जीवकी झुवता ये तीनों एक समयमें हैं कि नहीं? प्रत्येक पदार्थका उत्पादव्ययझौव्यका स्वभाव है। जैसे मिट्टीका पिडोला घड़ा वन जाता है, तो जब वह घड़ा वन गया तो घड़ेका सद्भाव, पिडोलेका ग्रमाव ग्रीर मिट्टोकी घ्रवता ये तीनों एक समय में हैं। तो पर्यायका उत्पाद विनाश होकरभी जो मूलभूत बस्तु है उसकी सदा घ्रवता रहती है, ग्रीर यो तीनों कालमें प्रत्येक द्रव्यमें कारणकार्यकी परम्परा चल रही है। पूर्वपर्यायसंयुक्त द्रव्य उत् रपर्यायका कारण है, उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य हैं, ग्रथात् द्रव्यमें निरन्तर ग्रवस्थायें बलती रहती हैं।

ज्ञानानुभवसे ही संकट सणाप्त होते हैं, इसका मनन कीजिये, २२७ वी गाथाका एक प्राचनांत पु० १३०ज्ञानानुभवसे संकटोंका परिममापन-जैसे कछुवा नदों में ग्रपनी चींच छठाकर चल रहा हो ता उसकी
चींचको चूंटने के लिए ग्रनेक पक्षी उस पर मंडराते हैं। वह कछुवा व्य कुज होकर यत्र तत्र भागता है,
पर रे कछुवे तेरे में तो वह कला है कि यदि तू उसका उपयोग करले तो तेरे समस्त दुःख दूर हा
जायंगे। तेरी कला यह है कि तू चार ग्रंगुल पानीमें इन तो जा, वस फिर पैपक्षी तेरा क्या कर सकेंगे?
नो इसी प्रकार यह जीव ग्रपने उपयोगको चोच को बाहर निकाल हुए है। वाह्य पदार्थों का चित्त में
बसाये है। उनमें रमता है, उनसे ममता करता है, तो चारो ग्रोरसे यह संकटोंमें चिरा हुग्रा है। ग्रनेक
प्रकार के विकल्प बन गये हैं, विकल्प ही संकट हैं। तो क्यों व्यर्थ में ये संकर उग्रये जा रहे हैं? हे
ग्रात्मन्, तुक्त में तो ऐसो सहज कला है कि तेरे सारे संकट ग्रभी दूर हो जायें! ग्रपने भीतर में हिष्ट
कर, ग्रपने को सबसे निराला देख, केवल ज्ञान में ग्रपना ग्रनुभव कर। में ज्ञानमात्र हुं, यही मेरा सर्वस्व है, बस उस हो मैं तू रम जा, ग्रन्य कोई विकल्प मत कर, किसो को ग्रपना मत मान, ज्ञान का
ग्रनुभव होगा, परमञ्चान्तिका ग्रनुभव होगा। तेरे सभी संकट ग्रभी मिट जायेंगे। तो संकट दूर करने
के लिए हो वस्तुका यथार्थ ज्ञान किया जाता है। यथार्थ ज्ञानको हमें वड़े प्रयन्त करके प्रत्व कर लेता
चाहिए।

भारतके व्याजमें वस्तुस्वरूपका कैसा चित्रण मिलता है, पढ़िये २३८ वीं गाथा का एक प्राचनांश-पृ० १६०-१६१-भारतध्वजमें वस्तुस्वरूपका चित्रगा-ग्रब ध्वजा की बात देखिये तो यह भी वस्तुस्वरूपका सकेत करता है। उसमें तीन रंग हैं-लाल हरा ग्रीर सफेद, ग्रीर वह भी हरा लाल रंग तो ग्रगल बगल है, बीचमें सफेद रंग है। साहित्यिक रचनामें कविजन बताते हैं कि हरा रंग उत्पादका सूचक है, लोग कहते भी तो हैं कि अमूक व्यक्ति खुब हरा भरा है, मायने खूब घर द्वार धन वैभव आदिक से भरा पूरा है। तो हरे रंगका वणन चलता है उत्पादमें, लाल रंगका वर्णन चलता है विनाशके लिए। कोई युद्ध हो जाय, खून को धारायें वह जायें, हत्यायें हो जाये तो वहां कविजन ल ल रंगका वर्णन करते हैं। अब देखिये-वीचमें जो सकेर रंग है उसका मतलव है कि वस्त्र ध्रुव है। ध्रुवता, स्थिरताका वर्णन इवेतरंग से किया जाता है। स्वेन रं से मम्पर्क रखनेवाले लाल ग्रीर हरे रंग हैं, याने नस्तुकी स्थिरतासे समार्क रखनेवाले उत्पाद ग्रोर व्यय ग्रगल वगल में हैं। यों प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ब्रीव्यात्मक है। उस ध्वजाके वीचमें २४ ग्रारोंका एक चक्र बना हुग्रा है। वह सूचक है २४ तीर्थकरोंका। वह २४ ग्रारोंका चक संसारके प्राणि गोंको यह मूचना देता है कि ऐ संसारके प्राणियो, यदि तुम सुची होना चाहते हो ता चतुर्विशति तीर्थकरोंसे प्रणोत वस्तुस्वरूपको सत्य श्रद्धा करो. क्योंकि शांति मिलेगो इस मोह के मेटनेसे । ग्रौर यह मोह कब मिटेगा, जब कि हम यह समक्त पायेंगे कि प्रत्येक पदार्थ ग्रपने ग्रपने स्व-रूपमें है, किसीका किसीभी पदार्थमें गमन नहीं है। ऐसी वस्तुकी स्वतंत्रताका जब बोघ होगा तब हो हम वस्तु के सत्य स्वरूपको परख सकेंगे।

काल और लोकके विस्तृत परिमाणको जानकर हम क्या लाभ उठायें इसका दिग्दर्शन कीजिये २५४ वीं े ग थाके एक प्रवचनांशमें-पृ० १७८-काल और लोक की विशालताके परिचयका लाभ-यदि इस लोक के (8×0)

विस्तार को ही जानने लगे तो मोह मिटनेका यवसर यहां भी मिल जाता है कि अरे इतना वड़ा लोक है, इस लोक सामने जहां हम आप लोग आज पैदा हैं या परिचय हैं वह कितना वड़ा है, क्या चीज है ? समुद्र के सामने एक विन्दु वरावर भी नहीं है । तो इतनो सी जगहमें मोह वनाकर यह क्या कोई विवेक है । कालका प्रमाण जब उपयोगमें आता है कि काल अनादि अनन्त है और यह जीव भी अनादि अनन्त है । तो अनादि कालसे यह जीव पर्याय घीरण करता आया है, अनन्त काल तक यह जीव रहेगा । तो कितना काल व्यतोत हो गया उक्षके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनतो नहीं रखता । इतनी सी देर के लिए परिजनोंमें, कुदुम्बमें, वेभवमें उपयोग दे देकर उन्हें अपना मान मानकर यह जीवन गुजार दिया जाता है । इससे इस जीवनको कुछ लाभ मिल जायगा क्या ? केवल वरवादी हो मिलेगो । मगर मोहवश यह जीव अपनी इस कुटेवको नहीं छोड़ सकता । इस जानका आदर नहीं कर सकता, जो इसका परम वेभव है ।

ज्ञान हा जैयमें य जैयका ज्ञानमें गमन न हो हर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाले ज्ञान और जैयोंका व्यव-हर परिलये २५६ भी गायक एक प्रवननाशमें - १०१ - ज्ञानका ज्ञेयमें व जेयका ज्ञानमें गमन न हो कर भी निज निज प्रदेशमें रहने वाले ज्ञान और ज्ञान हो व्यवहार - ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के पास नहीं रह जाता, और ज्ञेय पदार्थ भी ज्ञानके प्रदेशमें नहीं आते हैं। पदार्थ अपनी हा जगह ठहरा है, ज्ञान अपने ही धाम में ठहरा है, पर ज्ञान हो रहा, जानन हो रहा, इस कारण ज्ञान और ज्ञान व्यवहार चलता है। कुछ दार्शिनक ऐसे भी हैं कि जा ज्ञानमें पदार्थों का ज्ञानना मानते हैं। पदार्थ ज्ञानमें पहुंचते हैं। वे अपना श्राकार सींपते हैं तब ज्ञान ज्ञानता है। तो न इस तरह ज्ञय ज्ञानमें श्राता है और न ज्ञान ज्ञेयमें जाता है, दोनों अपने प्रदेशमें हा ठहरे हुए हैं, किन्तु ज्ञानने हा काम है ज्ञानका और ज्ञानना होता है ज्ञेय का। इसो रूपको लेकर ज्ञान और ज्ञवका व्यवहार चलता है। जो ज्ञाने सो ज्ञान, जो ज्ञाना ज्ञाय सो ज्ञेय कहलाता है। ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता, ज्ञय ज्ञानमें नहीं जाता।

वीधिदुर्लंभ भावनामें मनुष्यभयकी दुर्लंभता यसाकर ३०० भी गायाके एक प्रवचनांत्रमें पढ़िये. मनुष्यभयमें यदि पशुसम जीवन विताया जाय तो यह पागलपन हो है, १० २३१-पगुसम जीवनमें नरभवयापनकी उन्मलता-श्रारे इन विपयोमें तो ये पगु पक्षा भा रत हैं। उन कुत्ता, विल्लो, मुर्गी, कवूतर श्रादिको योनियों में रहकर भो तो ये विपयोंके काम किये जा सकते थे। देखिये उन पगु पक्षियों के भी वच्चे होते हैं, मनुष्योंके भी वच्चे होते हैं, वे भा श्रान वच्चान मोह रखते हैं, मनुष्य भो श्रपने वच्चोंमें मोह रखते हैं। तो श्रव वताइये मनुष्यभवम विवेकका भान सा काम किया ? रही एक धन वैभवके बढ़ानेकी वात, तो जितना इन पशु पक्षयोंको साध्यव जोड़ने की जरूरत है उताना वे जोड़ों हो हैं। हां मनुष्यने उनकी श्रपेक्षा श्रियक लगाव लगाया उन साधनोंम, पर यह लगाव इस मनुष्यके हितके विए नहीं है। वह तो श्रशान्ति के लिए है। जितना श्राधक वंगय होता जायगा उतना हा श्रिषक श्रशान्ति होती जायगी। उसकी कोई हद नहीं है कि कितना वेभव हो जाय तो शान्ति मिलेगो। रूप, रस, गन्य, स्पशं शब्द शादि की प्रवृत्तियोंमें ही व्यापार करते हैं, इसी चक्र में पड़कर यह मनुष्य जोवन लोग व्यर्थ ही गवा देते हैं। उस तरह से जंसे कि भस्म के लिए श्रमूल्य रहाको जला देते हैं।

सम्यखिटकी अन्तः शान्तिक्ष्यतामा दिग्दर्शन करें : २६ वीं गाथाके एक प्रभवनांश, पू॰ २६६-सम्यखिट के अन्तः शान्तिक्ष्यता-स्रनेक गुणों से सम्पन्त वह सम्यग्दृष्टि जीव स्रपने स्रापमें जब चाहे स्रानन्द पाता रहता है। स्रव जरा गर्दन भुकाया देखलो, स्रपना स्रपना देव स्रपने स्रापके स्रन्दर है। जिस समय बाहा दृष्टिको वन्द करके स्रपने स्रंतरंगकी दृष्टिसे देखेंगे तो स्रपना भगवान वह कल्याणकारी देव स्रपने स्राप में मिलेगा। जिसने अपने आपमें बसे हुए परमात्मदेवका दर्शन किया है वह पुरुप तो पिवत है और जो अपने आपके इस परमात्मदेवका परिचय नहीं कर सकता वह चाहे शरीरकी कितनी ही शुद्धि करे या अन्य पदार्थकी शुद्धि करे तो वह शुद्धि व सिद्धि नहीं है। चाहे अपिवत्र हो चाहे पितत्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो अपने परमात्मात्त्वका स्मरण करता है वह वाहरमें भी पिवत्र है और अंतरंगमें भी पिवत्र है। शान्ति मिलेगी तो अपने आपके परमात्मस्वरूपके उपयोगमें ही मिलेगी, वाहरी पदार्थों को वित्तमें वसानेसे शान्ति न जिलेगी।

(२५५-२५६) श्राप्तमीमांसाप्रवचन (श्रष्टसहस्रो प्रवचन) १, २ भाग

इस पुस्तकमें पूज्य श्री समन्तभद्राचार्य-विरचित आत्तमीमांसा ग्रंथकी ३ कारिकाओंपर पूज्य श्री विद्या-मन्दि स्वामि द्वारा अकलंक वृत्ति पर की गई अव्यसहस्रो टीका के माध्यमसे पूज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इस ग्रन्थमें किस विवयका वर्णन है और उसका नया प्रयोजन है तथा प्रयम कारिका में नया कहा गया है इन सब बातोंका एक संक्षिप्त प्रवचनांश में परिचय की जिये-पृ० २-ग्राप्तगुणज्ञ समन्तम् द का सप्रयोजन ग्राप्तमहत्त्वके निरोक्षणका प्रयास-इसका प्रचलित नाम देवागमस्तोत्र भो है। इसका कारण यह है कि इस रचनामें सर्वप्रथम देवागम शब्द आया है । जैसे कि आदिनाथ स्तोत्रका प्रचलित नाम भक्तामर स्तोत्र है, क्योंकि ग्रादिनाथ स्तोत्रमें सर्वप्रथम भक्तामर शब्द ग्राया है, पर विषय इसमें क्या है ? उस दृष्टिसे इसका नाम ग्राप्तमीमांसा युक्तियुक्त विज्ञात होता है । ग्रात्नहित चाहने वाले मोक्ष-मार्गके अभिलापी पुरुषोंको यह अतीव आवश्यक है कि वे सम्यक् और मिण्या उपदेशको पहुचान कर सकों। जो पुरुष सच्चे श्रीर भूठे उपदेशको पहिचान नहीं कर सकते, वे कल्याणमार्ग में चल ही नहीं ेसकते । तो सम्यक्उपदेश श्रीर मिध्याउपदेशकी जानकारी बने, इसके लिए ग्राप्तमीमांसाको रचनेवाले ्याचार्य श्रद्धा ग्रीर गुणज्ञतासे गद्गद् होकर ग्रपने हृदयमें उनके प्रति वड़ी पूज्यता भाव रखते हैं ग्रीर उस उल्लासमें यहां सर्व प्रथम यह कह वैठते हैं कि हे प्रभो, तुम इस कारण वड़े नहीं हो कि आपके पास देव आते हैं, आपका आकाशमें गमन होता है। आप पर चामर आदिक विभूतियां ढरती हैं के गुणोंसे अन्तः परिचित समन्त्रभद्र देव सब जान रहे हैं वह मर्म कि प्रभु गुणोंके कारण ही महान हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि इन बाहरी बातोंसे तुम हमारे लिए महान नहीं ो क्योंकि ये बाहरी बातें तो मायावी पुरुषोंमें भी देवी जा सकती हैं,

दितीय कारिका में शरीरादिमहोदयतासे भी भगवान की महत्ता नहीं है, इसका परीक्षण किया है उसका परिचय पाइये एक संजिद्य प्राचनांशमें, पृ० ६-१०-वि । हादिमहोदय से भी प्रभुता व महत्ताके अभावके कथन की सिद्ध-आगममें हेतु बताया गया है, केवल इस बुनियादपर साध्यको सिद्ध किया जाय तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आगमकी प्रमाणता अभी प्रमाणसे प्रसिद्ध नहीं है। जब तक प्रमाणसे आगमका प्रामाण्य सिद्ध न हो पा ले तब तक उस आगमके आघार पर किसी भी बात की सिद्धि नहीं को जा सकती। जैसे कि देवता आते हैं आकाशमें गमन होता है, चामर आदिक विभूतियां प्रभुके निकट हैं ऐसा हेतु देकर जिस का कि वर्णन आगममें किया है उस आगमका उपदेश मात्रका हेतु देकर प्रभुको महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है, इस हो प्रकार अन्तरंग और वहिरण शरीरादिकका अतिशय दिखाकर कि देखों मलसूत्र स्वेद रहित दिव्यशरीर मायावियों के तो नहीं बन सकता, ऐसे अन्तरंग शरीरका अतिशय दिखाकर भी प्रभुको महत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि यह भी वर्णन आगममाश्रत है। और, जो आगमाश्रित हेतु है वह दार्शनिकोंको हिन्द में प्रति । दोको हिन्दमें प्रमाणभूत नहीं है नो प्रप्रमाण प्रागमसे, उत्तमें बताये गये हेतुसे किसी साह्यको सिद्धि नहीं को जा सकती। तो

यहां भगवान परमात्मा ग्रंतरंग शरीरके ग्रतिशयसे भी स्तवन करने के योग्य याने महान नहीं है। तो जैसे भगवान, तुम मेरे लिए देवागम ग्रादिकके कारण पूज्य नहीं हो, महान नहीं हो इसी प्रकार देहके ग्रंतरंग ग्रतिशयोंके कारण भी ग्राप महान नहीं हो।

तीसरी कारिकामें वताया है कि तीर्थं चलाने से भी कोई महान नहीं वन जाता, क्योंकि तीर्थकृतोंके आगमोंमें परस्पर विरोध है। इस विषयमें हुए कुछ प्रवचनांश देखिये ताकि वर्णनीय विषयका अन्दाज हो सके-श्रुतिवादयक्ते अर्थो का विसंवाद बताने का मूल प्रसंग-तीर्थकृत्समयोंमें परस्पर विरोध होने से आप्तता नुहीं, यह बात सुनकर मी नांसक सिद्धान्तानुयायी खुश हो गये और बोले समन्तभद्ध तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जितने तोथ चलाने वाले लोग हैं उनके प्रपोता सर्वज्ञ नहीं हैं, स्राप्त नहीं हैं। इसी कारण तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपौरुषेय वेद हो प्रमाण है। कोई आप्त नहीं, कोई देव नहीं। तो समंत-भद्र अथवा उनके भक्त इस हो दलोकका दूसरा अर्थ लगाकर मीमांसकका निरांकरण करता है। मीमांसकके मतका भी विश्लेषण वता दोजिये-तीर्थकृतसमय । तो तीर्थकृत समय मायने तीर्थ को नष्ट कैरने वाला कृतकृत्तिमें भी बनता है, तीर्थकृतन्ति छिनत्ति इति तोथकृत, जो तीर्थका छेदन करता है र्जस तीर्यकृत कहते हैं। उनके समयके मन्तव्यको तीर्थकृत्समय कहते हैं, सो जो तोर्थको मानते ही नहीं, जनके सम्प्रदायों में भी परस्पर विरोध है, इसलिए जनके भी प्रमाणता नहीं है। कैसे विरोध है ? सो स्निये। जैसे एक वाक्य वोला गया कि स्वर्गाभिलापी पुरुष अग्निहोत्र यज्ञ करें तो इसका अर्थ कोई मोमांसक प्रवक्ता तो भावना अर्थ लगाता है. कोई इसका एक परमवहास्वरूप अर्थ लगाता है। लेकिन उन्हा में परस्पर विरोध है; फिर उनका भी सिद्धान्त प्रमाणिक कसे बना ? तो इस प्रसंगमें भावना श्रर्थं मानने वाला नियागवादियों का खण्डन कर रहा था, श्रीर नियोगवादका खण्डन करते करते जब एक भलक निकली कि ब्रह्मस्वरूप ग्रथ है तो इस पर नियोगवादी यह कह रहे कि चलों भला हुगा। ब्रह्मारूप ग्रर्थ निकल ग्राया तो ग्रब भावनारूप तो न रहा हिसो भावना ग्रर्थ मानने वाला भट्ट यह सिद्ध कर रहा कि श्रुतिवाक्यका ग्रंथं ब्रह्म (विधि) नहीं है।

चार्वाक केवल प्रत्यक्ष (संन्यवहार) को प्रमाण भानते हैं, इसी वलपर वे सर्वज्ञत्वका अभाव सिद्ध करते हैं, किन्तु एमा सिद्ध करने वाले सर्वज्ञत्वको सिद्ध कर बैटते हैं, देखिये एक प्रवचनांश चार्वाक्सिद्धान्तसभीक्षणके प्रसंग का—पुठ १५२—प्रत्यक्षसे सवज्ञका ग्रभाव मानने वालांके सवज्ञत्वको प्रसक्ति—देखिये, ये चार्वाक एक इन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणसे सब सर्वज्ञ हिन पुरुष समुज्ञको जान रहे हैं तो क्या कर रहे कि यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। इस सिद्धान्तका घान कर रह, लो ये प्रत्यक्षप्रमाणसे इन्द्रियज्ञानसे सांगी दुनिया को जान रहे हैं। जब सारो दुनियाको जान निया कि यहां सवज्ञ नहीं है तभो तो निषेध करेंगे कि कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ नहीं है, यह जानने के लिए पहिले सारो दुनिया जाननी होगी, इस तरह जब सारो दुनिया जान जी तो ये चार्वाक ही सर्वज्ञ हो गये ग्रथवा इन्द्रिय प्रत्यक्ष का बिषय सारो दुनियाका जानना वन गया। सो दोनों ही सिद्धान्तोंका जो कि चार्वाक लोग मानते हैं घात हो गया। जो स्वयं स्वीकार नहीं किया गया, प्रथवा जो ग्रनिष्ट है चार्वाकोंकों, ऐसा ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है कुछ। ग्रीर, ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष चार्वाकों इष्ट है नहीं। इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ रहित पुरुष समुहका ज्ञान वन सकता। ग्रतः ग्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षके बिना इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ रिष्ठ प्रभावका ज्ञान जैसे नहीं वनता इसी प्रकार इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सर्वज्ञ रहित सारे विश्वका भी ज्ञान नहीं वनता। ग्रीर यदि मान लिया जाय कि ये चार्वाक सब जगह सब समय जीवोंमें सर्वज्ञपने के ग्रभावके प्रत्यक्षसे जान रह हैं तो इसके मायने यह हुग्रा कि ये चार्वाक रह्य सर्वज्ञ हो गया ग्रीर ऐसा मानने पर चार्वाकका यह

कथन निराकृत हो जातो है कि सर्वज्ञ अथवा अनुमान आदिक प्रमाण है हो नहीं। स्वयं सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञका अभाव कैसे सिद्ध करागे ? अथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है ऐसा जो चारुबाकका अभिप्राय है वह निराकृत हो गया। जब अन्य देश अन्य लोक अन्य पुरुषोंके प्रत्यक्षको स्वयं प्रत्यक्षसे प्रमाण मान लिया तो वही सर्वदर्शी बन गया।

(२५७-२५८) अान्तमीमांसाप्रवचन (भव्टसहस्री प्रवचन) ३, ४ भाग

इसमें आप्तमीमांसाकी चौथी कारिकासे लेकर पुर्वी कारिका तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । आप्तकी मीमांसामें आप्तपनेके परीक्षणका मूल आधार यह स्थापित किया गया है कि जहां दोप और आवरण (अज्ञान) रंच भी रहे और न कभी हो सके वह आप्त है। इसकी सिंखि के प्रवृचन र वीं कारिकामें हैं। उनमें से एक अवचनांश देखिये-पूर्श-४-४ दोषों और अवरणोंकी हानिको निःशेषताकी साधना-इस अनुमानमें सिद्ध यह किया जा रहा है कि दोवावरणकी हानि किसो पुरुपमें नि शेप्छपसे होती है अर्थात् किसी आत्मामें दोपों व आवरणोंका पूर्णतया हानि है, विल्कुल अभाव है । यह यहां सिद्ध किया जा रहा है। जो वादीको इष्ट हो, वादो प्रतिवादी दोनों को ग्रवाधित हो, किन्तु प्रतिवादी ंकां जो असिद्ध हो वह साध्य कहलाता है। तो दोष व आवरणकी सामात्य हाति वादों भी मान रहा है, क्ष प्रतिवादो भी मान रहा है, किन्तु किसी जगह पूर्णतया हानि हो जातो है, दाव और आवरणोंका अभाव ं हो जाता है; यह यहां सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादी को समग्रह पसे दोषों व आवरणांका े अभाव होने के सम्बन्धमें विवाद है। तो इस अनुपान प्रयोगमं दोपावरणका हानि यह तो पक्ष है और कहीं सम्पूर्णतया हाति है, यह साध्य है और हेतु दिया गया है यह कि क्यांकि इसका अतिशायन पाया जाता है। अर्थात् हानि को अधिकता पायी जाती है। कहीं हानि कम है, किसी पुरुषमें हानि अधिक है, ा कसी पुरुषमें उससे भी अधिक हैं तो यह सिद्ध है कि कहीं हानि पूर्ण रूपसे भी है। इस अनुमान प्रयोग में दृष्टान्त दिया गया है कि जिस किसो स्वण पाषाण आदिकमें किट्ट कालिमा आदिक बहिएंग आंतरंग दोषोंका क्षय पूर्णतया है. सा यह दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है। अनुमानप्रयोगमें दृष्टान्त यह दिया जाता है कि जो वादी और प्रतिवादी दोनोंके द्वारा सम्मत हो। दृष्टान्त एक ग्रसिद्ध वात को सिद्ध करने के लिए माध्यम होता है। सो ये दृष्टान्तवादी और प्रतिवादी दानोंके प्रसिद्ध है। तो जसे स्वर्णपाषाण आदिकमें किट्टकालिमाकी हानि बढ़ती हुई देखी गई है तो कहीं सम्पूर्ण रूपसे भी हानि है। यह बात भी देखी जाती है। इसी कारण दोप और अवरणोंको हानि भी वढ़ बढ़ कर जब हम लोगोंमें दोष आवरण ही हानि अधिक प्रतीत हो रही है तो यह किस परम पुरुषमें सम्पूर्णतया है इस बात को सिद्ध करती है। इसका भाव यह है कि रागादिक भाव होना और पदार्थी का ज्ञान न होना याने अज्ञान आदि होना दोप है ? ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनोय व अन्तराय ये आवरण है तो जब भावोंमें यह बात देखी जा रही है कि रागादिक दाप और ज्ञानावरणादिक ग्रावरण ये किसी में कुम हैं किसी में ग्रीर कम हैं। जब कमतीका अतिराय देखा जा रहा है तो उससे यह सिद्ध होता है कि कोई परम पुरुष कोई आत्मा ऐसा भी होता कि जिसमें राग्विक दोप रंच भात्र भी नहीं होते और ज्ञानावरणादिक भी रच मात्र नहीं रहते। इस कारिकामें यह सिद्ध किया जा रहा है कि कोई पुरुष होता है ऐसा जो वीतराग और सर्वज्ञ हा, इसकी सिद्धि इस कारिकामें करनेके बाद अगली कारिकामें यह वताया जायगा कि हे वर्द्ध मान श्रभो सकलपरमात्मन, हे अरहंत देव, ऐसा आप्तपना आपमें ही होता, अतः आप ही आप्त हो और इसकी कारणपूर्वक सिद्धि की जायगी। यह सामान्यतपा सिद्ध किया जा रहा है कि कोई ग्रात्मा ऐसा अवश्य है जिसमें अज्ञान रागादिक दोष रंचमात्र भी नहीं रहते। 🔑

कोई वार्यनिक सर्वंज्ञ को ही नहीं मानते हैं उनको ५ वीं कारिकामें अनुमानप्रयोग द्वारा सर्वज्ञका अस्तित्व किया गया है। उसमें हेतुके सगर्यंक प्रवचनों से एक प्रवचनों पढ़िये—पृ० ४६—प्रमुमेयत्व हेतुमें संदिर—घानेकान्तिकत्व दोपका परिहार—अब यहां मीमांसक शंका करते हैं कि ये सूक्ष्म आदिक पदार्थं अनुभेय हैं तो रहे आयें। अनुमान द्वारा अनुभेय हो तो और श्रुतज्ञानके द्वारा अधिगम्य हो तो अनुभेय रहा आये और किसीके प्रत्यक्ष न रहे, इसमें कीन सी वाधा आती है ? जिससे कि अनुभेय हेतु देकर इन पदार्थी को किसीके द्वारा प्रत्यक्षभूत है यह सिद्ध किया जा रहा है। उत्तरमें कहते है कि ऐसा कथन तो अग्नि आदिक सभी साध्यों में लगाया जा सकता है। अग्नि वगरह अनुभेय तो हों और किसी के प्रत्यक्ष न हों, इसमें क्या दोष होगा ? जब केवल बोलने से ही किसी की सिद्धि असिद्धि मान ली जातो है तो यह भी कह सकते हैं और इस तरह फिर अप्रमान प्रमाण का उच्छेर हो ही जायगा, क्योंकि सभी अनुमानों में यह उपालम्भ समान है। ऐसा कह सकते हैं कि पून तो रहो कहीं पर अग्नि मत रहो। इस तरह सभी अनुमानों में साध्य का सन्देह, साध्य का अभाय यह सब कहा जा सकता है, किन्तु अनुमान का उच्छेद तो नहीं। तब अनुमान से भो प्रवल रूपसे मानना होगा कि सूक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं।

सामान्यतया किसी के निर्देणित्वकीं व अतएव असर्वज्ञत्वकी सिद्धि करने के पश्चात् छठी कारिकामें वताया है कि वह निर्दीप आत्मा तुम ही हो, वर्षोकि आपका वचन युक्ति और शास्त्रके अविरुद्ध है । अव इस ही अविरोधके सम्बन्धमें एकप्रवचनांश पढ़िये-पृ० ७०-७१-म्रार्हत वचनमें स्रविरोधताके कारणका प्रतिपादन-मब प्रभु युक्ति और शास्त्रोंसे श्रविरुद्ध वचन वाले हैं यह कैसे सिद्ध हुआ ? अथवा इसको यों अलंकार रूपमें समिभये कि यहां मानो परमात्मा अरहंत ही कह रहे हों कि मेरा वचन युक्ति और शास्त्रसे पूर्णतया श्रविरुद्ध कैसे है ? जिससे कि मेरा वचन प्रमाणिसद्ध माना जाय ? तो इसके उत्तरमें इस ही कारिकामें कहा गया है कि जिस कारण से श्रापका इब्ट मंतव्य, उपदेश, सिद्धान्त मोक्ष श्रादिक प्रसिद्ध प्रमाणसे बांधे नहीं जाते हैं इससे सिद्ध है कि श्रापका वचन युक्ति श्रीर शास्त्रोंसे श्रविरुद्ध है। किस प्रकार श्रवा-धित है इस सम्बन्धमें प्रयोग करते हैं। जिस सम्बन्धमें जिसका ग्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वांधा नहीं जाता वह उस सम्बन्धमें युक्ति और शास्त्रोंसे ग्रविरुद्ध वचन वाला कहलाता है। जैसे कि रोगके स्वरूप ग्रीर रोगके कारणके सम्बन्धमें स्वास्थ्यका स्वरूप ग्रीर स्वास्थ्यके कारण के जानने बताने के सम्बन्धमें वैद्य युक्तिशास्त्रसे अविरोधो वचन वाला है, वयोंकि उसको कही हुई वात प्रमाणसे वाधित नहीं होती है, श्रभिमत तत्त्व प्रमाणसे वाधित नहीं होता है । जा प्रभुने मोक्ष, मोक्षका कारण, संसार, संसारका शरण का स्वरूप कहा है वह किसी प्रमाणसे वाधित नहीं होता। इसका कारण हे प्रभो, अरहंत, तुम मुक्ति श्रीर संसारके कारण तत्त्वरूपादिकके सम्बन्धमें युक्ति श्रीर शास्त्रोंसे श्रविरुद्ध वचनवाले सिद्ध होते हो। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि मुक्ति, संसार, वस्तुस्वरूपमें ये सब मुक्ति और शास्त्रोंसे अविरुद्ध हैं। तो भगवानका वचन युक्ति स्रौर शास्त्रोंसे स्रविरुद्ध है, यह सिद्ध हो जाता है। जो बात कही गई है वह बात यदि सत्य उतरती है तो वचनका अविरोध कहा जाता है। जैसे कोई पुरुष कुछ भी वचन बोलता है देखो वह वहां सोप पड़ी है और परख लिया कि यह सीप ही है, तो सब कहने लगते हैं कि इस पुरुषका ज्ञान सही है, अविरुद्ध है। तो ज्ञानकी प्रमाणता बाह्य वस्तुकी परखके बाद आया करतो है। यद्यपि ज्ञान तो जिस समय हुमा उस ही समय प्रमाणसूत है, लेकिन लोकनिर्णय तो तब होता है जविक ज्ञानमें किसीके सम्बन्धमें जैसा जाना गया वैसा स्वरूपमें पाया गया हो। तो प्रभु आपकी दिव्य-व्यितमें, ग्रापकी परम्परासे प्रणीत उपदेशमें जो बात कही गई है वैसा ही बाह्य पदार्थी में निरला गया है। अतएव आ।का वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधी है।

्र एकान्त वादमें वस्तु एकधर्मात्मक मानी गई है, किन्तु तथ्य यह है कि चाहे वस्तुका सर्वस्व जानकर उसे अव्यक्त कह दो या अनेकथमित्मक कह दो, सौ तो काम वन जायगा, लेकिन एक वस्तुमें अविरोधरूपसे रहने वाले सप्रतिपदा अनेक धर्मोंने से एक धर्मका ही आग्रह करनेमें वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, इस प्रसंगका एक प्रव बनांस पढ़िये~पृ० १६१-१६२-पदार्थके स्रनेकान्तात्मकत्वकी सिद्धिका समर्थन-यहां यह समक लेना चाहिए कि जैसे चित्रज्ञान अनेक विशेषात्मक होता हुआ एकात्मक माना गया है, क्षणिकवादियोंने, क्योंकि उसमें नील पीत ग्रादिक प्रतिभास ग्रनेक हैं, ग्रतएव ग्रनेकात्मक है। ग्रौर, वह ज्ञःन एक ग्रपने स्वरूपसे है अतः एकात्मक है। तो जैसे चित्रज्ञानको अनेकात्मक एकस्वरूप माना है ऐसे हो चेतन भी सुखाद्यात्मक एक स्वरूप है अर्थात् उनमें सुख ज्ञान दर्शन आदिक अनेक गुण हैं फिर भी अपने स्वरूपसे एक है। सो केवल अन्तस्तत्त्वको हो यो न निरखना कि यह अनेकात्मक एकस्वरूप है, किन्तु वर्णसंस्थान ग्रादिक स्वरूपस्कंघ भी एकात्मक हैं। स्कंघ अपने स्वरूपसे एक पिण्डरूप है, किन्तु उनमें वर्ण, गन्ध, रस, आ-कार ग्रादिक ग्रनेक बातें हैं। तो यों विहस्तत्त्व भा एकानेकात्मक है। ग्रन्तस्तत्त्व भी एकानेकात्मक है। विश्वमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सर्वथा किसो एकान्तस्वरूप हो ग्रीर इस कारण यह बात जो कही गई है वह पूर्णतया मुक्त है कि विश्वमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो रूपान्तर से विकल हो, अर्थात् किसो पदार्थमें सत्त्व समका जा रहा हो तो वह ग्रसत्त्वसे विकल नहीं है। सत्त्व है तो साथ ही वहां श्रसत्त्व भी है। किसी अपेक्षासे अस्तित्त्व भी है तो अन्य अपेक्षासे नास्नित्त्व भी है। तो जैसे न कोई केवल सत्त्वरूप है न कोई केवल असत्त्व रूप है। इस ही प्रकार कोई भी पदार्थ न केवल नित्यरूप है ग्रौर न केवल ग्रनित्यरूप है। जैसे पदार्थ एकानेकात्मक है, सद्सदात्मक है इसी प्रकार नित्यानित्या-त्मक है। इसो तरह यह भी जानना कि कोई भी पदार्थ ग्रद्धैत एकान्तरू। नहां हे ग्रौर साथ ही द्वैत ग्रादिक एकान्तरूप भी नहीं है। चाहे अन्तस्तत्त्व हो, सम्वेदनात्मक पदार्थ हो, चाहे चहिस्तत्त्व हो कोई भी सर्वथा एकान्त स्वरूप दार्शनिकों ने प्रतिज्ञा की है कि पदार्थ केवल क्षणिक है, केवल ित्य है, केवल ग्रहौत है ग्रथवा हौत है। यों किसी भी प्रकारसे एकान्तस्वरूप कुछ भी नहीं है।

एकान्तवादका विस्तृत निराकरण करने के प्रतंगि भूमिका रूप व वी कारिका में वताया है कि एकान्तका आग्रह करने वालोंके सिद्धान्तमें पुण्य, पाप, परलोक आदि कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उदाहरणार्थ वी कारिकाका एक प्रवचनांत्र देखिये-पृ० २००-२०१-एकान्तवादके आग्रहमें पुण्य पाप किया परलोक आदिकी सिद्धिका अनुपपत्ति -हे नाथ, जा एकान्तवादके आग्रहसे व्यासवत हैं ऐसे वादी एकान्त आग्रह के ही कारण अपने ही वेरी हैं और दूस रोंके भी बैरी हो रहे हैं। उन एकान्तके आग्रहीयोंमें किसीक भा पुण्य पापकमं और परलोककी सिद्धि नहीं होतो! कर्म तोन प्रकारके हाते हैं। शारीरिक कियाभून कर्म, वाचितक कियाभून कर्म, मानसिक कियाभूत कर्म। इसी को लोग कहते हैं और यह तीन प्रकार का याग, वचनयोग, मनायोग ये आश्रव कहलाते हैं। आश्रव उसे कहते हैं कि जिस योगसे कर्म आयं, याने कर्मों के आनेके कारणको आसव कहते हैं। वह आसव दो प्रकारका है। एक कुशलासव और दस रा अकुशलासव। अर्थात् शुभ आसव और अशुभ आसव। सो यह सब व्यवस्था और परलोककी व्यवस्था एकान्तवादमें यथार्थ रूपसे नहीं हा सकती। परलोक उसे कहते हैं कि मरण करके उत्पन्न होना, एक भवको छोड़कर दूस रो गतिके प्राप्त करनेका नाम है प्रत्याभाव उसे ही कहते हैं परलोक। और परलोकका कारण है धरम, अधरम। सा वर्म अधरम का भी नाम कारणमें कार्यका उपचार करनेसे परलोक रख दिया गया है। सो एकान्ताग्रह रक्तोंमें न तो शुभ अशुभ आसवकी सिद्धि है और न घरम अधरम परलोक को सिद्धि है। और न मोक्ष स्वर्ग आदिको सिद्धि है। जो अनित्य

(४५६)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

एकान्त नित्य एकान्त आदिके अभिप्रायोंके परवश हुए हैं उन पुरुषोंमें किसीभी प्रकारसे इन तत्त्वोंकी सिद्धि नहीं है।

(२५६---२६०) आप्तमीमांसा प्रवचन (अध्टसहस्री प्रवचन) ५, ६ भाग

आप्नमीमांसाकी ६ वीं कारिका तक पूष्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। नम-स्कार के योग्य आष्त की। है इसकी परीक्षामें यह आवश्यक है कि अपने को तीर्यकृत् प्रसिद्ध करने वालोंके वचन देखे जावें जिनके वचन प्वापर विरोधरहित, युक्तिसम्मत व आत्मपहतकारी हों वे आप्त है। इसी सिलसिलेमें देखिये जो दार्शनिक सत्ताद्वैत अर्थात् भावेकान्त ानते हैं उस एकान्तमें क्या विडम्बनायें होती हैं उनके अनेक प्रव-चनों के बीच उदाहरणमें एक प्रवचनांश देखिये कारिका ६ में-पू० ६-ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे होने वाली विडम्बनाका निर्देश-ग्रव ग्रत्यन्ताभावके न माननेमें क्या ग्रापत्ति ग्राती है इस बातको भी परिखये। अन्यन्ताभाव कहते हैं द्रव्योंका द्रव्योंमें अभाव होनेको याने किसी भी द्रव्यका अन्य द्रव्योंमें अभाव होना श्रत्यन्ताभाव है सो जब ऐसा ग्रत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तका श्रभाव होना ग्रत्यन्ताभाव है। सो जव ऐसा अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो भावेकान्तवादियोंके यहां दो द्रव्य माने गये हैं-प्रकृति श्रौर पुरुप। सो प्रकृति श्रौर पुरुष में जब अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो प्रकृति बन गया पुरुषात्मक। तो इस का अर्थ यह है कि सर्वात्मक बन गया। अब वहां फिर कुछ भी द्रव्य न रहेगा। प्रकृति बन गया प्रवा-टमक, पुरुप वन गया प्रकृतात्मक, फिर रहा हो क्या? और तब प्रकृति और पुरुपके सम्बन्धसे लक्षणभेद का करना विल्कृल विरुद्ध पड़ जाता है। भावेकान्तवादियोंने कहा है कि व्यक्त तो होता है सत्त्व रजः तमः, इन तीन गुणों वाला, व्यक्त होता है अविवेकी अर्थात् भेदरहित व्यक्त होता है आत्माके भोग्यरूप, ऐसा सामान्य ग्रचेतन प्रसव घर्मवाला व्यक्त होता है, जिसको कि प्राप्ति हो गई ग्रौर ग्रव्यक्त अर्थात् प्रधान हुम्रा व्यक्तसे विपरीत, भ्रौर पुरुष हाता है उन दोनोंसे विरुद्ध । ग्रर्थात् केवल चिन्मात्र । इसतरह जन सबके लक्षण का भेद कहना ग्रसंगत है, क्योंकि ग्रत्यन्ताभाव न माननेसे सर्व सर्वात्मक हो गया, फिर लक्षणभेदका अवसर ही क्या ?

भावेकान्त माननेवाले अनेक दर्शनिक है उन सब की कल्पनाभी प्रागमाव गाने विना पार नहीं पा सकती, इसका चित्रण कारिका १० वीं के एक प्रवचनांश पे देखिये-पृ० ५६-प्रागमाव के भाने विना अभिव्यक्तित्व द व सत्कार्यवादमें भी वस्तु व्यवस्थाको अशान्यता—यहां प्रकरण यह चल रहा है कि घट पट आदिक को पहिले से ही सत् माना जाय और उसकी अभव्यक्ति होनी है और वे प्रधानके परिणाम हैं यह सब मानना युक्तिसंगत नहीं हो सका है और इस तरह सांव्यक्तिहान्तके अनुसरणके द्वारा भी प्रधानात्मक समस्त घट पट आदिक पदार्थों का अभिव्यंगपना मानना युक्त नहीं है! जैसेकि मीमांसक सिद्धान्तमें शव्यक्तो आकाशका गुण मानकर उसे सुननेके योग्य बनानेके लिए अभिव्यक्तिवादकी कल्पना की है और वह कल्पना संगत न वन सकी। इस प्रकार केवल एक प्रकृति और पुरुप इन दोनों तत्रोंका ही सत्त्र मानकर जो प्रकृतिके विकार महान होकर शब्द रूगदिक मानते हैं, और उसको अविभाव तिरोभाव— रूपसे मानते हैं, तो शब्दकी तरह उसको भी अभिव्यक्ति प्रमाणिबद्ध नहीं होतो है। क्योंकि सर्वदा जव प्रागमावका लोप कर दिया ता कार्यकी अभिव्यक्ति भी आदि व। बेठेगो ? जैसे कि चार्बाक लोग पृथ्वी, जल, अग्ति, वायुको कार्यद्वय मानते हैं और प्रागमाव नहीं मानते तो जैसे उनके सिद्धान्तमें यह दूँपण अति है कि फिर तो ये पृथ्वो आदिक समस्त कार्यक्रय अनादि हो जायेंगे। इस प्रकार सांख्य और भीमांक जो कि अभिव्यक्तवाद मानते हैं कि चीज सब पहिले से ही है। कारणोंके द्वारा केवल उसकी अभिव्यक्ति की जातो है। तो उनकी यह अभिव्यक्ति भी प्रागम विक न मानने पर अनादि वन बंठेगी।

श्रतः कार्यद्रव्यवादी हो प्रथवा ग्रिमिव्यक्तिवादी जोप्रागभाव न मानेंगे उनके यहाँ परिणामोंकी व्यवस्था नहीं वन सकतो ।

भावेकात्वकं निराकरकं प्रवचनोंमं देखिंग इतरेतराभावकी अपयोगिता, कारिका ११ के एक प्रवचनांदामें— पुठ मह—इतरेतराभावके मन्तव्यकी उपयोगिता—तात्पर्य सवका यह है कि वस्तुमें ज्ञानमें, सभोमें एका— नेक स्वभावता पाई जा रही है। खाली साधन और सामग्रीके भैदसे उपचारतः उनमें भेद बताना और वस्तुमें भेद बताना और वस्तुमें एक वर्माी हठ बनाना यह युक्त नहीं हो सकता। अनेकान्तके खिना, संश्रतिपक्ष धर्मके बिना किशी पदार्थका अस्तित्व नहीं रह सकता। ज्ञान है वह एक है तो अनेकान्ता— त्मकताको लेकर ही एक है। कोई द्रव्य है, घट पट आदिक है तो वह अनेकान्तात्मकताको लेकरही एक है। केवल याने एकानकात्मकतासे रहित कुछ नहीं हो सकता। जैसे बताइये कि रूप, रस, गन्ध स्पर्श के बिना घट पंत्रा चीज है ? एक मान बिना अनेकताका बोध न होगा। अनेक माने बिना एकात्मकता का बोध न होगा। जब वस्तु एकानेकस्यभावरूप है तब उसमें इतरेतराभावका निराकरण नहीं किया जा सकता।

कोई दार्शनिक धावेकान्तके दोपोंको सुनकर अभावे हान्त मानने लगे कि वस अभाव ही तथ्य है, शून्य ही तत्त्व है तो देखिय बहां क्या समस्या यन जाती है, कारिका १२ वीं का एक प्रवचनां।-पृ० १० द-प्रभावेकान्त मानने पर स्वेष्ट तत्त्वकी सिद्धि-की निरुपायता-ग्रभावका एकान्त स्वेकार करने पर उसका ग्रर्थ यही तो हुया कि भावका अपन्हव किया गया अर्थात् अस्तित्त मान ही नहीं। को र पदार्थ सर्दव न रहे तो भावका ग्रपन्हव करने वाले शून्यवादियोंके यहां ज्ञान, वाक्य, प्रमाण ये नहीं वन सकते, फिर किसके द्वारा साधनमें दूपण किया जा सकेगा। सर्वभून्यवादियोंने अपने भून्यवादीको ऐसी प्रतोज्ञा की है कि जिस एकत्व अर्वेकत्व स्वभावमें भावोंका निरूपण किया जाता है वस्तुतः वह स्वरूप नहीं है। जिसस्रे कि एक बार बनेक रूप उन भावोंमें घटित होता है। इस तरह सर्वका जूत्य है ऐसी वतीज्ञा करना सो अभाव एकान्तका पक्ष है। उस श्रभाव एकान्तके पक्षमें भी जो अपने अर्थका सप्धन श्रीर दूपण रूप वने एंसे शानका और वाययका वहां होना सम्भव ही नहा है। न तो दूसरेके साधन में दूपण दिया जा सकता है योर न अपने सायनमें कोई युक्ति दो जा सकतो है। तब फिर कुछ प्रमाग ही न रहा, फिर कोसे प्रमाणके द्वारा नैरात्म्यकी सिद्धि को जाय है ? न तो अपने समभने के लिए न एत्स्य सिद्ध किया जा नकता न दूसरेके समभनेके लिए नैरात्म्यकी सिद्धि को जगसकती। भला बतलाया जो भावका अप-न्हव करता है, केवल अभावको ही तत्त्व मानता है वह किस वाक्यके द्वारा दुवण दे सकेगा ? यदि कोई भी दार्शनिक श्राने पक्षका साथन मानता । श्रोर परपक्षको दुगण देना मानता है तो उसके मन्तव्यमें साधनकी सिद्धि बराबर सिद्ध होतो है।

भानेगान, अभावीमान्त, उभवेगान व अवाच्यतेशानका निराकरण करने के बाद १४ वी कारिका में वस्तुरमहोत्यका मिदानन बताया है, उसका दिख्यांन कीजिये १४ वीं कारिका के एक प्रवित्ताने—प्राहेत शासन का प्रारम्भिक दिख्यांन-हे प्रभो, तुम्हारे सिद्धान्तमें वस्तु कथंचित् सत् ही है और बही वस्तु कथंचित् यात् ही है तथा बही कथंचित् उभयस्य है एवं बही वस्तु कथंचित् अवाच्य है। ये सब परिज्ञान नयों के प्राप्त होते हैं। यदि इन धर्मों को किसीको सर्वथा मान निया जाय तो बह बाधित होता है। जैसे प्राप्त अर्थ में सत् होते हैं अथवा सर्वथा अपन् ही है अथवा निर्मेशकासे सत् और अपन् दोनों का ही है, यनवा पदार्थ सर्वथा प्रवत्तव्य ही है, ऐना कथन बाधित हो जाता है। इस क रिकामें चार भगोंकी अपन् कही है, इसका प्रवित् सत् कथंपित स्वत्त्व अपन्त कथंपित स्वत्त्व अपन्त कथंपित स्वत्त्व स्वत्व अपन्त स्वत्व अपन्त कथंपित स्वत्व अपन्त स्वत्व अपन्त स्वत्व प्रवित् सत् कथंपित स्वत्व अपन्त अपनित्व स्वत्व स्वत्व

इस कारिका में आया हुआ च शब्द दे रहा है। च शब्दसे आग्रह करना कि पदार्थ कथंचित् सत् प्रंबा-च्य ही है कथंचित् असत् अवाच्य ही है, कथंचित् उभय अवाच्य ही है, ऐसा प्रभो आपका शासने है। इस कारिका में सत्त्व धर्म की अपेक्षा लेकर सप्तभंगीका वर्णन किया है। सप्तभंगीका स्वरूप है-प्रश्नके वशसे एक वस्तुमें विना विरोधके विधि और प्रतिपेधको कल्पना करना सप्तभंगी कहलातां है। इस कारिका में नय योग से इन भंगों की सिद्धि की गई है। तो नययोगसे, इस वचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि नय वाक्य ७ हो हुआ करते हैं। उनसे अतिरिक्त द वां या अन्य प्रकार किसी प्रकार भी भंग सम्भव नहीं है।

सत्त्वकी सप्तमगीमें प्रयुक्त प्रथमअंग-स्यात्-सत्, के दोनों शब्दोंकी सार्थकता देखियं १६ वीं कारिका के एक प्रवचनांशमें-पृ० २०४-प्रथमभगमें प्रयुक्त सत् व स्यात् शब्दका वाच्य उक्त विवरणोंसे यहां सिद्ध हुम्रा कि शब्द एक अथका ही प्रतिपादन करने को शक्तिका स्वभाव रखता है, क्योंकि शब्दमें सूचना का जो सामर्थ्य विशे । है उसका उल्लंबन नहीं होता । सत्, इस शब्दमें सत्त्व मात्र को कहनेका सामर्थ्य है, ग्रसत्त्व ग्रादिक ग्रनेक घर्मी के कहनेमें उस सत्यव्दका सामध्य नहीं है। इसो प्रकार स्यात् शब्द को बात सुनो-यहां सप्तभगीमें स्यात् सत, ग्रस्यात आदिक प्रयाग हैं ना, तो प्रत्येक शब्दोंका यहां ग्रर्थ बताया जारहा है। सत् शब्दका अर्थ बता दिया गया और सिद्ध किया गया कि सत् शब्दका अर्थ केवल सत्त्वमात्रके कहनेमें सामध्य है। असत्त्व श्रादिक अनेक श्रर्थों के कहनेमें नहीं। तो इसी प्रकार स्यात् शब्द दो रूपोंमें निरखा जात। है-वाचक और द्योतक। वाचकका अर्थ है इन अन्य शब्दोंकी तरह किसो अर्थको कहने बाला और द्योतक का अर्थ है कि जो वात स्वब्ट नहीं कही गई है उसका भो द्योतन करले वाला । अर्थात् न कहे गये अर्थं का भी जो कि न्यायप्राप्त है उसका संकेत करने वाला । तो जब स्यात् शब्दको वाचक दृष्टिसे देखते हैं तब स्यात् का सामध्य अनेकान्त मात्रके कहनेमें है। स्यात् शब्दका वाच्य ग्रनेकान्तमात्र है, किन्तु एकान्तके वचन करने में उसका सामर्थ्य नहीं है। जब हम स्यात् शब्दको द्योतकपनकी दृष्टिसे निरखते हैं तो स्यात्शब्दका सामर्थ्यं विशेष ग्रविविक्षित समस्त धर्मों की सुचना करने में है, याने जिन धर्मी का उस भगमें नहीं कहा गया है और उस भंगमें विवक्षा भी नहीं है उन समस्त धर्मों को सूचित करता है स्यात् जब्द । हां विविक्षित पदार्थ के कहने में स्यात्का सामध्ये नहीं है। जैसे प्रथम भंग है सर्वस्यात्सत्। तो उस भंगमें सत् धर्मका प्रयोग स्पष्ट किया गया है श्रौर यहां इस भगको विवक्षा है। तो छ।तक स्यात् शहर सत्को कहनमें सामर्थ्य रख रहा है। अन्यथा अर्थात् यदि द्योतक स्यात् शब्द विविक्षित का ही अन् धर्मको ही कहनेमें सामर्थ्य रखता हो तब तो स्यात् कहने के बाद फिर सत् शब्दक। कहना व्यथ वयों कि स्यात् शब्दने ही सत् धर्मका बता दिया है। फिर उस सत नमंके या विविधात धर्मके वाचक शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ हो जायगा। इससे सिद्ध है कि द्योतक स्याद् अब्द जन धर्भी को सूचनामें सामर्थ्य रखता है जो धर्म इस भंगमें विवक्षित नहीं है स्रौर जिन्हें कहा भी नहीं गया है।

वस्तुस्वल्पना वमकाने वाली सप्तशंगीमें समस्त भंगोंकी सार्थकता नया है इसका दिग्दर्शन की जिये २२ वी कारिकाके एक प्रवचनाशमें -ए० २७१-२७२ धर्मींके प्रत्येक धर्ममें ग्रन्य ग्रन्य प्रयोजन होनेसे किसी एक धमका ग्रंगित्व होने पर शेष धर्मीं की प्रंगता होने से सभा भगोंके कथन की सार्थकता बनाते हुए उक्त ध्रांकाओंका समाधान-ग्रनन्त धर्मात्मक धर्मों के धर्म धर्म में, प्रत्येक धर्म में जुदे जुदे ही प्रयोजन हैं, ग्रत- एव उन सब धर्मों का निरुपण करना ग्रावश्यक है। ग्रज वहां यह एक रहस्य समक्ष लीजिये कि उन सब धर्मों निस किसी भी धर्म का वर्णन किया जाय, लक्ष्यमें लिया जाय तो वह उस समय बन गया

वह ग्रंगी धर्मी, ग्रौर उस एक धर्म को धर्मी मान लिए जाने पर क्षेत्र जो धर्म हैं उनमें सिद्ध होता है उसका घर्मपना। जैसे एक जीव वस्तुमें ग्रनन्त धर्म हैं, उन ग्रनन्त धर्मों में से जब एक स्वरूप सत्त्वका वर्णन किया जा रहा है, स्वरूपसत्त्वको हिंदिमें लिया जा रहा है तो इस स्थितिमें ग्रव स्वरूप सत्त्व भंगी बन गया। इसकीसिद्धि बनायी जा रही है। तो स्वरूपसत्त्वका समर्थन पररूपके ग्रसत्त्वसे मिलता है ना। तो ग्रव पररूपका जो ग्रसत्त्व है वह स्व ग्रसत्त्व ग्रंगीका धर्म बन गया। तो धर्मी धर्मी की व्यवस्था लक्ष्य ग्रौर लक्षणों पर निभर है। यहां धर्मी का ग्रथ है ग्रनन्त धर्माहमक पदार्थ, इसके लिए श्रनुमान प्रयोग किया जाता है कि ग्रनन्त धर्मोहमक सत् धर्मी न कहलायें तो इसकी प्रमेयता नहीं बन सकती है। चुंकि ये ग्रनन्त धर्माहमक जावादिक पदार्थ प्रमेय हैं, प्रमाणके विषयभूत हैं इस कारण ये वस्तु सब धर्मी कहलाते हैं। जो ग्रान्त धर्माहमक वस्तु है वह हो प्रमेय होतो है। जो जो प्रमेय होता है वह ग्रनन्त धर्माहमक सत् ही होता है।

(२६१---२६२) ब्राप्तमीमांसा प्रवचन (ब्रष्टसहस्री प्रवचन) ७, ८ भाग

इसमें आप्त्रमीमांसाकी २४ वीं कारिकासे ५५ वीं कारिका तक पुज्य श्री म गेहर जी वर्णी सहजारन्द महाराजके प्रवचन है। अद्वेत एकान्तका आग्रह करने पर क्या क्या प्रसंग उपस्थित होते हैं, इसका दिग्दर्शन की जिये २५ वीं कारिकाके एक प्रवचनमें-पृ० ६-ग्रद्धैतकान्ताग्रहमें कमद्धेत, फलद्धेत, लोकद्वेत, ज्ञान ग्रज्ञान, बन्ध मोक्षादि की ग्रसिद्धिका प्रसंग- ग्रद्धेतका एकान्त माननेपर न तो कार्यवत सिद्ध होगा कि ये पुण्य कर्म हैं, थे पापकमं हैं, ये लौकिक कर्म हैं, ये अलौकिक कर्म हैं। यो न तो किसी प्र हार का कमद्दौत सिद्ध होगा ग्रौर न फलद्वेत सिद्ध होगा कि यह तो ग्रच्छा फल है ग्रौर यह वुरा फल है, यह श्रेयकर है, यह विनाशकर है, ऐसा फलभेद भो सिद्ध न होगा। ग्रौर, न लोकद्वैत सिद्ध होगा, यह लोक परलोक भी सिद्ध न होगा कि यह लोक है, यह परलोक है और न ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा कि यह ज्ञानभरी वात है, यह अज्ञानभरी बात है। तो यों जब ये सभी सिद्ध न हो सके तो बन्ध और मोक्ष भो सिद्ध न होगा। श्रीर यदि ये बातें मानी जाती हैं तब तो श्रद्धैत न रहा, द्वैत सिद्ध हो गया। श्रोर, यदि यह वात नहीं मानते तब तो धर्म किसलिए करना ? जब जोवको बन्। नहीं है ग्रीर न उस बन्यसे छुटकारा होने का कोई उपाय है तब यह धर्मप्रवृत्ति, प्रभुभक्ति, तत्त्वज्ञान, घ्यान, साधना ग्रादि ये सब किसलिए कराये जायेंगे ? ये सब व्यर्थ हो जायेंगे। तब सब कुछ लोक में एक मनचली वृत्ति वन जायेगी। इस कारण यह मानना ही होगा कि यह सब व्यवस्था है श्रीर जीव श्रनन्त हैं। उन सब जीवोंका इस समय बन्ध संकट लग रहा है तो बन्य संकट से मुक्त हाने के लिए तत्त ज्ञान यथार्थ श्रद्धान ग्रीर सब प्रकार की धर्मवृत्ति करना स्रावस्यक है, सद्दौत एकान्तमें ये वात कुछ नहीं सिद्ध हो सकती, स्रतः स्रद्वेत एकान्त प्रत्यक्ष ग्रादिसे विरुद्ध है।

है तका विरोध करने पर अह तकी सिद्धि करना असंभव है, देखिये २६ वीं कारिक के एक प्रवचनाशमें— पु० १४-हैं तके विरोधसे अह तको सिद्धिकी अशक्यता-शंकाकार यह वताये कि हेत् से अहतसाध्यकी सिद्धि होती है या हेतुके बिना ही अह तकी सिद्धि होती है ? यदि हेतु से अह तको सिद्धि मानी जाती है तो इसमें हेतु और साध्य ये दो तो मानते ही पड़े तो वहां है ते सिद्ध हो हो गया। अगर हेतु से अहतको सिद्धि कर रहे हैं तो हेतु और साध्य अर्थात् प्रतिभास समानाधिक रणत्व हेतु हुआ और अहत साध्य हुआ, तो यो दो भेद तो हो ही गये, एक ही कुछ तो ब रहा। हेतु हुआ और साध्य हुआ। यदि हेतुके विना ी अह तकी सिद्धि करते हो तो केवल व वनमात्र ही तो रहा। बोल देने का हेतु की (४६०

'सेंहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम मांग'

श्रीवश्यकता तो न हुई। अगर केवल बोलने मात्रसे सिद्धि हो जाय तो दुनियाके लोग जो कुछ भी बोल जायें तब उनकी बात सिद्ध हो जायगी।

अद्धेतकान्तके एकान्ततः विरोधी दार्शनिक प्रयन्त्वका एकान्त करते हैं कि सभी तत्त्व जो जो भी जात हो परस्पर पूर्णतया भिन्न ही हैं। तो ऐसे पृथनत्वेकान्तव।दमें देखिये शून्यताका प्रसंग आ जाता है, पिड़िये ३० वीं कारिकाके एकप्रवचनावमें—पृथवत्वेकान्तमें सर्वप्रन्तस्तत्त्व वहिस्तत्त्वका ग्रभाव हो जानेसे शून्यताका प्रसंग—पृथवत्वेकान्तमें सर्वप्रकान यह बतलायें कि ज्ञेयसे ज्ञान वे भिन्न मानते हैं तो ज्ञेय से ज्ञान क्या सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न है ? ग्रथीव ज्ञानमें ग्रीर ज्ञेयमें दोनोंमें सत्त्व तो माना ही गया है। तो ज्ञाव दोनोंमें सत्त्व पाया जा रहा तो सत्त्वकी ग्रपेक्षासे ही सही, ज्ञान ग्रीर ज्ञेय पुथक न रहे। तो ज्ञान ग्रीर ज्ञेय यदि सत्त्वस्वरूपसे भी भिन्न हो जायें, क्योंकि भिन्नताका एकान्त कर रहे ना। कुछ भी समक्षमें ग्राया, चलो कह दो वित्कुल भिन्न है, ऐसा उनका नियम बन गया है। तो ज्ञेयसे ज्ञान यदि सत्त्वस्वरूप से भी भिन्न हो गया तो दानों ग्रसत् हो गये। न ज्ञान सत् रहा न ज्ञेय, क्योंकि सत्त्वस्वरूपसे दोनों को भिन्न मान लिया है। तो ज्ञान क्या सत् रहा ? तो हे प्रभो, जा तुम्हारे शासनसे होप रखते हैं ग्रथीत् जो स्याह्यद शासनका नहीं मानते हैं उनके यहां न ग्रंतरंगतत्त्वकी सिद्धि होगी ग्रीर न विहरण तत्त्वकी सिद्धि होगी।

अर्ड तकान्त व पृथयत्वैकान्तका निराकरण करके उन दोनों पक्षोंका स्याद्वादिस जो समन्यय किया है उसे परिखये ३४ वी कारिकाके एक प्रयचनांशमें—एकत्य ग्रीर प्रथमत्वके ज्ञानके सिवपयत्वका समर्थन—सत्त्व सा—मान्यको हिष्टिसे सर्वमें ऐक्य है, ग्रभेद है ग्रीर द्रव्यादिकके भेदसे उन सवमें पार्थक्य है जैसे कि ग्रसाधा—रण हेतु समोचोन हे।भेद विपक्षामें ग्रीर ग्रभेद विवक्षामें प्रथमत्वस्वरूप हो ऐक्यस्वरूप है। जब सर्व पदार्थों को सत्त्व सामान्यसे देखें तो सर्व सत् प्रतीत होता है। सत्त्वको हिष्टिसे सवमें ग्रभेद है, पर जब वहां देखते हैं कि यह द्रव्य है, यह गुण् है, यह पर्याय है तो इस भेदकी हिष्टिसे वहां पार्थक्य है तब नि—विषय कैसे रहा ? एकत्व व पृथवत्वपना ज्ञान सत् सामान्यिवशेषका ग्राश्रव लेकर हो तो सर्व जीवादिक पदार्थों में ऐक्य माना गया है। तो ऐक्य का जो ज्ञान हुग्रा है उस ज्ञानका विषय है सत्त्वसामान्य। यों प्रतीति में ग्रा ही रहा कि सत्त्व सामान्यकी हिष्टिसे सव एक है तब एकत्वका ज्ञान निर्विषय न रहा। उस एकत्वके ज्ञानका विषय है सत्सामान्य, इसी प्रकार सर्व जीवादिक विशेष जब द्रव्यादिक पदार्थ भेदका ग्राश्रय करके न निरखा जाय तो वहां पृथवत्व प्रतीत होता है। तो पृथवत्वका ज्ञानभी निर्विपय न रहा। पृथवत्वके ज्ञानका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है द्रव्यादिक भेद। तो इस तरह जब एकत्वका ज्ञान विषयरहित न रहा, उनका विषय है तो सिद्ध हो गया कि वस्तु एकरूप भी है ग्रीर ग्रनेक रूप भी है।

नित्यत्वैकान्तका आग्रह् करने पर दोपापत्तियोंकी कलक कीजिये ३७ वी कारिका के एक प्रवचनांगमें पुण् ६६-इस कारिकाने नित्यत्वके एकान्तके निराकरणकी सूचना दी है। नित्यत्व एकान्तका ग्रथं क्या है? क्रुटस्थनेका ग्राभित्रायरखना। सर्वथा नित्य है इसका ग्रथं है कि वह सर्वथा क्रुटस्थ है ग्रौर ऐसा ग्रामि-प्राय रखनेका नाम है नित्यत्व एकान्त उसका पक्ष करना ग्रथांत् ग्राग्रह करना सो उसे कहते हैं नित्य-त्वेकान्त पक्ष। इस ग्राग्रहमें नाना प्रकार की कियायों जो परिणमन रूप हैं, परिस्पंदरूप है वे कोई भी नहीं उत्पन्नहों सकती हैं, क्योंकि नित्यत्वका एकान्त्र माना है। ग्रपरिणामी क्रुटस्थ जब मान लिया गया ता वहां किया कैसे सम्भव होगी ? क्रिया यदि बनती है तो क्रुटस्थता नहीं रहती है। ग्रीर, दूसरी बात यः सुनो कि किया उत्पत्तिसे पहिले ही जब उस पदार्थ की उत्पत्ति है तो इसके मायने यह है कि किया

उत्पत्तिसे पहिले कारका ग्रभाव न बनेगा। ग्रथांत् सदा कारक रहेगा। तो जो क्लेंटस्थ पदार्थ है वह जैसे पहिले कारक होता है उसी तरह यह ग्रात्मा भोगनेका कारक हो जायगा। यदि पहिले ही कारक का ग्रभाव माना जाय याने क्लटस्थ ग्रात्मामें कियाकी उत्पत्तिसे पहिले ही कारकका ग्रभाव है ऐसा स्वीकार किया जाय तो वहां किसी भी प्रकार का अनुभव, परिणति, सुख दु:ख ग्रादिकका बोध ये कुछ भी न बन सकेंगे। ग्रौर, यों फिर सदा ही ग्रात्मा ग्रकारक रहेगा, क्योंकि पहिले की तरह उत्पत्तिकाल में भी कारकका ग्रभाव सिद्ध होता है। जो एकान्त मानते हैं उनके यहां कायं उत्पन्न होनेसे पहिले जैसे वह पदार्थ कर्ता नहीं, उसमें किसी प्रकारका परिणमन नहीं, तो यों ही कार्यकी उत्पत्ति होने पर भी कारका ग्रभाव ज्योंका त्यों सिद्ध रहेगा।

क्षणिक एकान्तपक्षमें भी अमेक दोप उपस्थित होते हैं उनका संकेत लीजिए ४१ वीं कारिकाके एक प्रव-चनांक्रमें-पृ० ११२-क्षणिकेकान्त पक्षमें प्रत्यभाव कार्यारम्भ, फल ग्रादिके ग्रभावका प्रसंग क्षणिक एकांत के ग्राग्रहमें भी परलोकादिक ग्रसम्भव हो जाते हैं, क्योंकि वहां प्रत्यभिज्ञान स्मृि। ग्रादिक ज्ञान नहीं तो वहां न कार्य ग्रारम्भ हो सकता ग्रीर न उसका फल हो सकता। क्षणिक एकान्त पक्ष ग्रथित सभी वस्तु एक समय रहती हैं, ग्रगले समयमें उसका मूलतः नाश हो जाता है, ऐसे मनाव्यके पक्षमें ज्ञानका कार्यारम्भ नहीं हो सकता। क्योंकि इस क्षणिक एकान्तमें प्रत्यभिज्ञान स्मृित, इच्छा ग्रादिक कृछ भो कार्य नहीं हो सकते, प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तभी तो होंगे जबिक कोई एक ग्रात्मा हो। उसो ने पहिले ग्रमुभव किया हो, ग्रव स्मरण हो रहा हो तो ये प्रत्यभिज्ञान स्मरण ग्रादिक होते हैं ग्रन्यथा नहीं। जैसे कि भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोंके ज्ञानक्षणमें प्रत्यभिज्ञान ग्रादिक तो नहीं होते। हमने कोई वस्तु ग्रनुभूत की तो दूसरा कोई पुरुष उसका स्मरण करले ऐपा तो नहीं हो सकता। तो जैसे भिन्न भिन्न ग्रात्माग्रोंके ज्ञानमें एकका दूसरे को स्मरण नहीं इसी तरह एक देहमें भी उत्यन्त होने वाले ग्रभिक ज्ञानक्षणमें भो स्मरण ग्रादिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी तो भिन्न भिन्न ही माना गया है। जब तक ज्ञानने वाला ग्रात्मा एक न माना जाय तब तक प्रताभिज्ञान ग्रादिक नहीं बनता।

जैसे सर्वथा सत् मानने पर कार्यनिष्यत्ति नहीं, इसी प्रकार सर्वथा असत् मानने पर भी कार्यनिष्यत्ति नहीं, तब कार्यव्यवस्था कैसे है इसका समाधान देखिये ४२ थीं कारिका के एक प्रवचनांशमें—पृ० १४७-द्रव्यापेक्षया सत् व पर्यायापेक्षया ग्रसत् के कार्यपना मानने पर कार्यकारण व्यवस्थाकी एक उत्पादव्य गिर्थतिकी सिद्धि—कोई वस्तु है तब उस सद्भूत वस्त्रमें नवीन पर्यायह्ण्यका विकास होता है। वह तो है उसका उत्पाद और जो पर्याय व्यक्तह्ण है वह पर्याय विलीन हो जाती है, क्योंकि उसमें नवीन परिणात हुई है। एक पदार्थमें पूर्व और उत्तर ये दो परिणमन एक साथ नहीं ठहर सकते हैं। जव नवोन परिणमन होता है तो पूर्व परिणमन विजीनहो जाता है यहो कहलाता है विनाश और नवोन परिणमन होता है यहो कहलाता है उत्पाद। तो सद्भूत पदार्थको माने बिना उत्पाद व्ययकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसी को अनेक दार्शनिकोंने गुणपर्यायह्ण्यसे वर्णन किया है। लेकिन एकान्त पक्षमें गुणोंका ग्रलग और पर्यायों का ग्रलग सत्ताह्णसे वर्णन किया है। किन्तु तथ्य यह है कि वस्तु एक है, सत्स्वह्ण है, शक्तिमान है और उसको शक्ति को विकास है वे परिणमन कहलाते हैं, यो यों गुण और पर्याय सद्भूत वस्तुमें एक साथ बने हुए हैं और दोनोंका उस सद्भूत वस्तुमें एक साथ बने हुए हैं और दोनोंका उस सद्भूत वस्तुसे तादात्म्यह्णसे हैं किर भी इनका स्वह्ण समभिकों निए भेदद्दिट करके भेद समभा जाना है कि जो ग्रभेद पिण्ड है वह तो है द्रव्य ग्रीर जो शक्तिया है वे कहलाती हैं गुण, उनका जो व्यक्तहन है, परिणमन है वह कहलाता है पर्याय। पर्यायका

(४६२)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

कार्य कहते हैं। भेद इस तरह किया जाता है और कालभेदसे भी किया जाता है जो शास्वत है वह तो है द्रव्य और और जो कुछ समयको हुई है वह है पर्याय।

क्षणिकंकान्तवादमं न तो हिसकमं हिसाहेनुता सिद्ध हो समती है और न मोक्षकी अप्टांगहेनुता सिद्ध हो सकती है, पिढ़ ने १२ वीं कारिकाके एक प्राचनायामें, पृ० १८७-क्षणिकंकान्तपक्षमें हिसकमें हिसा हेनुत्वकं अभावका प्रसंग तथा मोक्षकी ग्रब्टांगहेनुनाके ग्रभावका प्रसंग-क्षणिकएकान्तमें वस्तुके विनाशको ग्रहे— तुक माना गया है। सो जब वस्तुतः नाश किसो कारण से होता ही नहीं है तो किसी जीवकीं हिसा करने वाला हिसक पुरुप हिसाका कारण न वन सकेगा। फिर हिसक पुरुप खराव क्यों कहलायगा? वह ता किता को हि।। का कारणभूत ही नहीं है। क्षणिकवादमें दूसरा दोप यह भी है कि वहां मोक्ष माना गया है चित्र संतिनाशको, सा जब चित्तकी संतितका विनाश हो जाता है, जो प्रतिक्षण नये नये जोव उत्पन्न होते रहते हैं उन चित्तकाणोंमें जो संतित वन रही है उस संतितका हो गया इसीके मायने निर्धाण है श्रीर उसे वताया गया है कि वह निर्धाण सम्यवत्व संग्नादिक द ग्रंगोंके कारणसे होता है। तो यह वात तो परस्पर विरुद्ध हो गई कि जब चित्तसतिका नाश ग्रहेनुक है, सभो विनाशोंको क्षणिक—वादी ग्रहेनुक मानते हैं फिर उस वित्तसतिताशको ग्रब्हांगहेनुक कसे कह दिया गया? सो ये क्षणि—कवादो लोग विनाशका सर्वथा ग्रहे कि मानते हैं तो उस मतव्यमें ये दोप धाते हैं।

पदार्थका निरन्वय विनःश नहीं होता। यदि निरन्वय विनाश होता तो सदश व विसद्ध कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, पढ़िये ५३ थीं कारिकाके एक प्रवचनांशमें १५० १६२ - ग्रौर भी देखिये - निरन्वय विनाश मानने वाले के यहां यह भी विवेक नहीं वन सकता कि यह विरूप कार्य है ग्रौर यह सहश कार्य माना गया है ग्रौर विरूप कार्यमाना जानेका कारण यह है कि क्षणिकवादमें कारणका कर्यचित भी ग्रन्वय नहीं माना है, ग्रथांत् द्रव्यकी अपेश्वासे अन्वय जो सिद्ध है उसको नहीं माना गया, उनके सिद्धान्तमें प्रतिक्षण होने वाले पदार्थ परिपूर्ण हैं ग्रौर अपने ग्रापके अन्वयके विना हैं तो ग्रन्वय न मानने पर सहश कार्यकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। जब द्रव्यापेक्षया पदार्थ पहिले क्षणमें भी हैं ग्रौर उत्तरक्षणमें भी हो तव तो वहां सहश कार्यको बात कही जा सकता है, किन्तु जहां ग्रन्वय किसो भी प्रकार नहीं है, वहां सहश कार्यका ज्ञान नहीं वताया जा सकता। ऐसो स्थितमें ज्ञाननहारके ग्रीमप्रायके कारण सहश ग्रौर विरुद्ध कार्यकी कल्पना करलो जाय तो ऐसी कल्पना करने वाला दार्शनिक ज्ञाननहारके ग्रीमप्रायके कारण विनाशको सहेतुक क्यों नहीं मान लेता है?

(२६३-२५४) ऋ प्तमीमांसा प्रवचन (ऋष्टसहस्रीप्रवचन) ६-१० भाग

इसमें आप्तमीमांसा की ६१ वीं कारिका से ५७ वीं कारिका तक के प्रवचन हैं। देखिये विशेषवाद में भेद्रकान्त सिद्धि का संक्षिण दिग्दर्शन ६१ वीं कारिका के एक प्रथमनाशमें—विशेषवादियों ने काय कारण में नानापन माना है। जसे कार्य तो हुआ घट, कारण हुआ मृतिष्ण तो इस कार्य कारणोंमें सर्वया भेद है। गुण गुणों में भेद माना है। जसे गुणी हुआ आकाश और गुण हुआ महत्व इन दोनोंमें भेद है। सा—मान्य सामान्यवान में भेद माना है सामान्य ता हुए पर सामान्य अथवा अपरसामान्य और सामान्यवान हुए पदार्थ, द्रव्य, गुभ, और कम। इसा प्रकार भाव और अभाव के विशेष्य में भेद माना है। अभाव हुआ अभाव ही और जिस में अभाव पाया जाता वे हुए पदार्थ अभाव के विशेष्य, जैसे घटका अभाव, ता यहां दो वार्तें कही गई—अभाव और घट। इस में भेद माना जाता है। इसी प्रकार विशेष्य और विशेषवान में भो भेद, अवयव अवयवी में भी भेद इस तरह एक भेद एकान्तका सिद्धान्त है। इस दार्शनिक का नाम ही विशेषिक है। जहां विशेष अर्थान भेद सेद ही माना जाता है। थोड़ा भी कुछ

परिचय विशिष्ट प्राप्त हो रहा हो वहां भेदका एकान्त कर दिया जाता है। ऐसी वैशेषिकवाद सिद्धांत की बात इस कारिका में सूचित की गई है।

भेदैकान्त पक्षमें क्या आपित है इसका भी संक्षिप्त दिग्दर्शन की जिए इ३ वीं कारिका के एक प्रवचनाशमेंभेदैकान्त पक्ष में गुण गुणो आदि में देशभेद व काल भेद हो जाने की आपित्त—जैसे कि पृथगांश्रत्रय वाले
घट पट पदार्थों का देश भेद और कालभेद सेरहना। बन रहा है इसी प्रकार गुण गुणो अवथव अवयवी
आदिकका भी भेद एकान्त मानने पर देश भेद में और काल भेद में उनका रहना बनेगा, किन्तु ऐसा
तो प्रत्यक्ष से विरूद्ध है। भेद एकान्त पक्ष मानने पर समान देशता नहीं वन सकतो है। कोई यह सोचे
कि अवयव अवयवी का हम एक ही देश में आस्थान मान लेते है ता कहने भात्र से बात न बन
जायगी। जो भूते है अवयव अवयवी, कारण कार्य उन्हें सर्वथा भिन्न—भिन्न भो माने और समान देश
में उनका रहना माने यह बात नहीं बन सकतो। अतः यह स्वीकार करना होगा कि गुण गुणो अवयव
अवयवी कारण कार्य आदिक लक्षण भेद से तो भिन्न है लेकिन आश्रय आधार सत्य ये न्यारे न्यारे

भेदैकान्त व अभेदैकान्त के प्रसंग में तथ्य का निर्णय देखिये ७१-०२ वीं कः रिकाके एक प्रवचनांत्र में-द्रव्य ग्रौर पर्याय में कथंचित ग्रन्यता व कथंचित ग्रनन्यता की सिद्धि-यहां प्रकरण चल रहा है इसका े कि द्रव्य पर्याय में कार्य कारण में अन्यता है या एकता है सिद्ध किए जा रहे उस द्रव्य पर्यायमें लक्षण ग्रादिक के भेदसे भिन्नता है ग्रौर बस्तु एक है ग्रतएव एकता है। इसका पुब्टिके लिए रूपादिक का उदाहरण भी उपयुक्त है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ये सब जो पाये जा रहे है पूर्न पदार्थों में सो यह बताये कोई कि रूप रस गन्ध आदिक परस्पर में अन्य-अन्य हो है या एक रूप है ? वहां निद्ध यही होगा कि कथन्वित अन्य-अन्य रूप है कथन्वित अनन्य है। ता रूपादिक के उदाहरण में भी साध्य ग्रौर साधन पाये जाते है। तो कथन्चित नानापन से व्याप्त जो भिन्न लक्षणापना है उसको यहां सिद्धि को गई है, परस्पर व्यतिरित स्वभाव संज्ञा, संख्या ग्रादिक के द्वारा ग्रथांत उनमें स्वभाव भिन्न है, संख्या भिन्न है, प्रयोजन भी भिन्न है अतएव द्रव्य और पर्याय कथिन्चत नानाका है, उनमें भिन्नता है, रूपादिक को लक्षण और रसादिक का लक्षण भो भिन्त भिन्न है ग्रतएव वहां पर भी कथन्वित नानारूप विदित होता है। रूपादिकका लक्षण है रूपादिक के ज्ञानके प्रतिभास के योग्य होता ग्रथित् यह रूप है इस तरह के प्रतिभास के जो विषय हो सकते है वह रूप है ऐसा रूप, रस ग्रादिक में सब में अपनो-अपनी वृद्धि का भेद है, इस कारण कथंचित रूपादिक में नान।पन सिद्ध होता है। तो द्रव्य और पर्याय में लक्षण ग्रादिक के भेद से नानापन है, इसकी सिद्धि में रूपादिक के उदाहरण भी महो हो जाते हैं।

तत्त्वसिद्धि अ'गम से होती है मा हेतु से होती है इस विषय में कोई एकान्त नहीं करना चिए इम विषय के समर्थन का उपसंहार देखिये ७० वी कारिका के अन्तिम प्रवचनां को—अपेक्षावलसे हेनु मिद्धता व आगम सिद्धता का उपसंहार—सर्व कुछ हेतु से सिद्ध है, क्योंकि वह करण अर्थात् इन्द्रिय और आप्त वचनको अपेक्षा नहों करता। इसो तरह सर्व कुछ कथंचित हेतु से सिद्ध है और कथंचित सर्व आगम से सिद्ध है, क्योंकि इन्द्रिय और साधन को अपेक्षा न करने से। यहां हिन्टियों दो कही गई है आप्त वचन की अपेक्षा न करना और इन्द्रिय साधनकी अपेक्षा न करना इन दोनों हिन्टियों से ये उक्त दो बातें सिद्ध हुई। अब कम से अपित इन दोनों हिन्टियों से उभय से सिद्धि सिद्ध हाती है। अर्थात् हेतु से भी सिद्ध हुई। अब कम से भी सिद्ध है। जब एक साथ दोनों हिन्टियों को लिया जाता है तो वहां अक्तव्यपना

सिंद्धं होता है। शेन ३ भगं पूर्वकी तरह समभाना चाहिए। इस तरह सप्नभंगोकी प्रक्रिया युक्त कर लेना चाहिए। इस परिच्छेदमें यह बताया गया है कि जो उभय तत्त्व इस ग्रन्थमें परिणत किया गया है उस को समभाने का उपाय तत्व नया है? किस उपाय से उन प्रमेग तत्वों के स्वक्ष्म की समभ ग्राये? उस सम्बन्ध में बताया गया है कि सन्तत्व कथंचित हेतु से सिद्ध होता है ग्रीर कथन्चित ग्रागम से सिद्ध होता है।

कुछ लोग केवल ज्ञान मात्र अन्तरंग अर्थ ही स्वीकार करते है और कोई लोग मात्र वहिरंग अर्थ हो स्वी-कार करते है, किन्तु इन दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने पर दूसरे की स्वीकारता अवश्यभावी सिद्ध है। इस विषय का तथ्य देखि 🗷 ७ वीं कारिका के एक प्रयचनांशमें-ज्ञान ज्ञय में से किसी भी एकको मानने पर द्वितोय की अवस्यभाविनी सिद्धि बहुत दूर जाकर भी अर्थात बड़ी चर्चायें करने के बाद भी यह मानना 🐣 ही पड़ेगा कि कोई ज्ञान अपने इष्ट तत्व का आलम्बन करने वाला होता है और वही वेदाकार वेदाकार व्रह्म अर्थ ज्ञान में स्वरूप से अन्य िसी पदाथ के आलम्बन को सिद्ध कर देता है अर्थात ज्ञान में जब ग्राह्मयाकार ग्राहकाकार वन रहे है तो उससे बाह्म पदार्थ ग्रवश्य है यह सिद्ध होता है न होते बाह्म पदार्थ तो ज्ञान में यह विप यह ग्राकार केंसे प्रतिविश्वित हाता, इस कारण उक्त प्रकार से बाह्य ग्रथंकी सिद्धि हो गई, तो बाह्य अर्थ को सिद्धि होने से वत्ता, श्रोता, प्रभात। ये तीन सिद्ध हो गए और फिर उन तोनों के बोध, वाक्य और प्रभा याने बुद्धि ये भो तीनों शिद्ध हा जाते है। यो मूल बात कही जा रही थी कि जीव गव्द वाह्य अर्थ से सहित है याने जीव शब्द वाचक है और उससे जोब नामक पदाय वाच्य होते है। तो जीव शब्द से सवाह्य अर्थपना सिद्ध करने में उस संज्ञापन का हेतु दि। गया है। उस हेतू में न ग्रसिद्ध दोप है न श्रनेकांतिक दोप है और न वहां जो हण्डान्त वताया गया है जंसे हे रु शब्द, माया शब्द, भ्रान्ति शब्द, प्रभाशब्द, किन्हीं भी हण्टान्त तो में कोई दोप नहीं हैं। कोई भी हण्-टान्त्र साधन धर्म स्रादिक से रहित नहीं है जिससे कि जोवको सिद्धि न हो। तो जीवशब्द से ही जीव पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। जब जीव को सिद्धि हो गयो तब प्रर्थ को जानकर पदार्थ को समभकर प्रवृत्ति करने वाले सम्बाद ग्रीर विसम्वाय की सिद्धि सिद्ध हो ही जातो है। इसी प्रकार यहां तक यह सिद्ध हुया कि केवल अन्तरंग पदार्थ ही नहीं है वहिरंग पदार्थ भी है याने केवल ज्ञान ही है। सो वात नहीं है किन्तु घट पद ग्रादिक बाह्य पदार्थ भी है, सभी ग्रनुभव करते है कि हम जान भी रहे है श्रोर बाह्य पदार्थों को भी समभ रहे है।

(२६५-२६६) आप्तमीमांसा प्रवतन (अष्ट्रसहस्तीप्रवचनं) ११-१२ भाग

इसमें आप्त मीमांसा की वह वीं कारिकास अन्तिम ११४ दीं कारिका तक के प्रवचन है। कोई दार्शनिक कहते है कि भाग्य से ही कार्य सिद्धि होती है, कोई दार्शनिक कहते है कि पुरूपार्थ से ही कार्य सिद्धि होती है उनके पक्ष के समर्थन के बाद जो निर्णय दिया गया है उसका दिग्दर्शन की गए—देवोकान्त व पौरूपैकान्त के निरा—करण का उमसहा—देव से अर्थ सिद्धि होती है या पौरूष से ? इस सम्बन्ध में किसो एकान्त को ती नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों में किसो एकका अगर अभाव कर दिया जाय तो व्यवस्था न बनेगी। पुण्य पाप या अर्थ सिद्धि की व्यवस्था अपेक्षा कृत ही बनेगी। दोनों में परस्पर अपेक्षा रखी जायेगी, देव और पौरूप को व्यवस्था एक दूपरे को अपेक्षा रख कर हा बनेगी। पौरूप की अपेक्षा न रखकर केवल देव से ही सिद्धि मानो जाय अर्थात पौरूप वहां जरा भी नहीं है, पौरूप से अर्थ सिद्धि नहीं होती है किन्तु मन्त्र देव से ही होती है, ऐसो एक भी घटना न मित्रगी। अथवा जहां यह कहा जा क्षके कि गौरूपसे हो सिद्धि हाती है, देव का जरा भी काम नहीं है, ता ऐसो मो घटना कोई जोकमें न मिलेगी।

दोनों की परस्पर अपेक्षा रहती है तब अर्थ की सिद्धि होती है। दूसरे का सद्यभाव ने मान कर अथवा अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरे का सदभाव मान कर अथवा अपेक्षा न रखकर बात कही जाय तो न बनेगी। दूसरे का सदभाव मान कर अपेषा रखकर अपेक्षा का अभाव न करके परस्पर में सहायता रूप से देव और पुरूष दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होती है। जहां पौरूष प्रधान नजर आ रहा है कि यह मनुष्य पुरूषार्थ के बल से यह काम बना रहा है तो वहां उसके पौरूषमें देव सहाय पड़ा हुआ है। विधि भाग्य उसके अनुकूल है तब उस प्रकार का पौरूष उसका सफन हो सका है। जहां यह दिख्यत हो रहा हो कि हमें देव से ही सिद्धि हुई है ता वहां पर भी पुरूषाय को सह — यता है, तो दोनों से ही अर्थ की सिद्धि होतो है। उनमें एकान्त अभिप्राय करना सिद्धान्त के प्रतिकृत है।

किसी दार्शनिक का मत है कि दूसरे में दुःख होने से पोप बन्ध और सुब होने से: पुष्पबन्ध होता है तथा किसी दार्शनिक का अभिमत है कि स्वम के दुःख से पुष्य और सुख से पाप बन्धता है। इन दौनों पक्षोंसे स्पष्टी-कारक के बाद जो निर्णय दिया गया है उसका दिग्दर्शन कीजिए १५ वीं कारिका के एक प्रत्रवनांशमें-निशुद्धि संक्लेशांगं स्वपरस्थ सुख दु:ख की पुण्यापापस्रव हेतुता-अपने में या परजीव में सुख दुख होने से पुण्य पाप के स्राध्यव बताये गए हैं सो यह बात युत्त नहीं है, किन्तु उसमें यह रहस्य है कि यदि विशुद्धि अगं वनकर सुख दु:ख हुआ है तो विशुद्धि के कारण वहां पुण्य बन्ध हुआ है अथवा संक्लेश का अगं न बन कर यदि सुख दु:ख हुए है या अपने में या पर जीव में तो वह पुण्य पापका आश्रव हेतु बन सकता है। ्तो जहां विशुद्धि है वहां पुण्य है, जहां सक्लेश है वहां पाप है इसका स्पष्ट अर्थ यह है। पुण्य और पाप ंका स्राक्षव वया है ? सो सुनो विजुद्धि के कारण का या विजुद्धि के कार्य का या विजुद्ध स्वभाव वाले का तो पुण्याश्रव में कारणता है अर्थात विशुद्धि के कारण भूत जो भाव है, जो परिणति है वह तो पुण्याश्रव का कारणभूत है और विशुद्धि के कार्यका विगुद्धि परिणति होने के कारण जो मन, वचन, काम की े चेष्टा हुई है वह भो पुण्याश्रवका कारण होता है ग्रौर विशुद्धि के स्वभाव वाले तत्त्व से विशुद्धस्वभावस विशुद्ध परिणाम से जिस परिणाम में विशुद्धि है उस परिणाम से पुण्य का आश्रव होता है। किन्तु ऐसा सुख दु:ख चाहे खुद में हो या पर में या दोनों मिलकर जो संक्लेश का कारण है अथवा संक्लेशका कार्य है संक्लेश परिणाम करने के कारण हो जो सुख दु:ख है वह स्वयं संक्लेश स्वभावरूप है, उस सुख दुख के वर्तमान होने में संक्लेशभाव बन रहा है तो वह पापाश्रवका कारण होगा। इसके आश्रव में मूख्यता विशुद्धि और संक्लेश है, विशुद्ध परिणाम से तो पुण्य का आश्रव होता है, वह चाहे विशुद्धि का कारण हो या विशुद्धिका कार्य हा। अथवा वर्तमान ही स्वयं विशुद्ध स्वभाव वाला हो, उससे तो होता पुण्य का आश्रव और ग्राने में या दूसरे में या दानों में सुख हो, दु:ख हो यदि वह संक्लेश कारणपूर्वक है, संक्लेश के कारण मुख दु:ख है या उस मुख दु:ख के हाने से संक्लेश बढ़ रहा है तो उससे पाप बन्ध हःता है।

तत्त्वज्ञान की कमभाविता व अकमभाविता की सिद्धि में स्याद्वाद के उपयोग का बल देखिए १०१ वी कारिका के एक प्रवचनांशमें सोपयोग व निरूपयोग को दिष्ट से मातज्ञानादि चार ज्ञानों की कमभाविता अकमभाविता का कथन - जैसे चक्षु ग्रादिक ज्ञानों का कम से ही उत्पाद माना गया है उसो प्रकार मित्रज्ञान, श्रुतज्ञान, ग्रविज्ञान, मनः पर्ययज्ञान भी उपयोग सिहत की दृष्टि से कम से उत्पाद होता है। यदि निरूपयोग की दृष्टि से चार ज्ञानों की बात कहो तो वह एक साथ होता है, इनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है कारण यह है कि ज्ञानाशरण के क्षयोगश्रम से यह ज्ञान प्रकट होता है,

े४६६

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

मतिज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर मितज्ञान, श्रुत्ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर श्रुत्ज्ञान श्रविध्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर अविध्ञाना और मनः पर्ययज्ञाना श्रण का क्षयोपशम होने पर मन पर्ययज्ञाना श्रण का क्षयोपशम होने पर एक जीव में एक साथ सम्भव है, परन्तु लिब्ध की अपेक्षा से चारो ज्ञान तक एक जीव एक साथ सम्भव हुए, उपभोगापेश्वया युगपत असम्भव है, क्योंकि उपयोग की श्रपेक्षा एक कालमें एक ही ज्ञान होता है। जैसे कोई पुरूष हिन्दी, संस्कृत प्राकृत तीन भाषाओं का ज्ञाता है तो लिब्ध की अपेक्षा तीन भाषाओं का ज्ञान उस पुरूष में सदा है। किन्तु जैसे जब संस्कृत में लिखा कोई पत्र आया, उसको वह पढ़ रहा है तो जवयोग की हिन्द से तो संस्कृत भाषा का ही व्यत्र ज्ञान वन रहा है, उपयोग संस्कृत भाषा में ही है। ऐसे ही समिभए कि लिब्ध और व्यापार की अपेक्षा से इन चारो ज्ञानों में अन्तर है, लिब्ध की अपेक्षा चारों ज्ञान साथ होते हैं, किन्तु व्यापार की हिन्द से ये ज्ञान कमशः हुआ करते है। मितज्ञान आदिका जो स्वरूप है वह स्वरूप अनेकान्तात्मक है, लिब्ध और उपयोग की अपेक्षा से, अर्थात लिब्ध की अपेक्षा से चारो ज्ञान एक साथ सम्भव हो सकते हैं, किन्तु उपयोग की अपेक्षा से युगपत असम्भव है। चारो ज्ञान हो सकते है एक जीव में परन्तु उनका उपयोग कम से होता है। यो उपयोग सहित मितज्ञान, श्रवज्ञान, अवध्ञान, और मनः पर्ययज्ञान ये कम से हुआ करते है।

ज्ञान के फल चार कहे गये है, जिनमें एक साक्षात फल है और शेप तीन परम्परा फल है इस सम्बन्ध का एक प्रवचनांश १०२ वी कारिका में देखिए-ज्ञान का 'परम्परा' फल-ज्ञान का 'परम्परा से फल है त्यां ने और ग्रहण करने का ज्ञान होना अथवा उपेक्षा हो जाना किसी भी वात को जानकर यह निश्चय वनना है कि यह पदार्थ छोड़ देना चाहिए अथवा यह पदार्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ग्रहण करने और छोड़ देने का जो परिज्ञान होता है तथा त्यांगना और ग्रहण करना है वह परम्पराफल है अथवा उपे-क्षाभाव हो जाय, न उसे त्यांगे, न ग्रहण करे, दोनों से हा उदासीन हो जाय, ऐसी उपेक्षा भी मित आदिक ज्ञानों का परम्परा फल है, त्यांग करना और ग्रहण करना यह केवल ज्ञान का फल नहीं है क्यों कि वह सम्पूर्णज्ञान है वोतराग विज्ञान है, कुतकृत्थका ज्ञान है, जिसको ग्रबलोक में कुछ भी कार्य करना होष नहीं है, जो सबसे निराल अपने केवल स्वरूपमें ग्रा गया है उस ो ग्रब ग्रहण करने और त्यांगनेका वृत्ति नहीं जगता। तो ग्रहण करने का ज्ञान होना ग्रथवा त्यांगनेका ज्ञान होना यह मित ग्रादिक ज्ञानों का परम्परा फल है। तो यह है परम्पराफल।

कोई वस्तु का निश्चय विभि वाक्य से मानते हैं और कोई निषंघवाक्य से मानते हैं इस सम्बन्ध में निर्णय देखिए १०६ वीं कारिका में एक प्रचनांशमं—विधिवाक्य और प्रतिषेध वाक्य द्वारा वस्तु के प्रतिमियमन की सिद्धिका निर्णय—उक्त विवरण में यह सिद्ध किया गया कि विभि वाक्य और प्रतिषध वाक्य द्वारा वस्तु तत्व का प्रतिनियम बनता है अर्थात पदाथ है इसकी सिद्धि विधिवाक्य और प्रतिषेध वाक्य से होती है, क्योंकि पदार्थ ही स्वय विधि एप प्रतिषेध एप है काई पदार्थ यदि है तो वह अपने स्वरूप से तो है पर स्वरूप से नहीं है। तब स्वरूप हिष्टमें बिधिरूप है और पररूप की हिष्ट में प्रतिषेधरूप है। तो जब पदार्थ ही स्वयं विधि प्रतिषेधात्मक है तो उसका वर्णन करने वाल वाक्य भी विभि और प्रतिषेध वाक्य दो प्रकार के होगे हो. उन्यथा अर्थात यदि विधिरूप से और प्रतिषेध रूप से पदार्थ न हो तो केवल विधि से या केवल प्रतिषेध से अर्थ सिद्ध न हो सकेगा। क्योंकि विधि ऐसी कोई है नहीं जो प्रतिषेध से रहित हो। तथा प्रतिषेधरहित विधि किसी रहित हो और प्रतिषेध कोई ऐसा है नहीं जो विधि से रहित हो। तथा प्रतिषेधरहित विधि किसी विधि पा नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषेध किसोका विधिपण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रित प्रतिषेध किसोका विधिपण नहीं वन सकतो, किसी का वर्णन नहीं कर सकतो और विधि रहित प्रतिषेध किसोका विधिपण

पहीं वन सकता ग्रीर जहां विभि प्रतिपेध दोनों ही न हो वह विशेष्य ही न कहलायेगा। पदार्थ ही नहीं, सत ही नहीं। जैसे कि ग्राकाशका पुष्प उसको न विभि है ग्रीर न प्रतिषेध है। तय यह निश्चय करना कि बुद्धि ग्रीर प्रतिषेध को गीण ग्रीर प्रधान रखकर सत ग्रीर ग्रसत ग्रादिक वाक्यों में प्रवृत्ति होती है। यह बात युत्ति पूर्वक सिद्ध हुई, इसी कारण से सप्तभंगों में जो ग्रन्य भगं है उनको पुनस्त नहीं कह सकते। प्रथम भगं में स्थात ग्रस्त कहा। इसी को ही कवाकार कहता है कि इससे ही स्थाद नास्ति सिद्ध हो जाती है, किर दितीय भगं को ग्रलग में वर्णन करने की क्या ग्रावश्यकता? सो पुनस्तपना नहीं होता। यथोंकि वस्तुतत्व का नियम विधिवासय ग्रीर प्रतिपेध वाक्य से होता है। तो कोई भी भगं यहां पुनस्त नहीं है, इन ७ भगों में ग्रपनी ग्रपना प्रथम दृष्टि है इस तरह सप्तभगी निर्दोप सिद्ध होती है, ग्रीर जहां सप्तभगी है उसका नाम स्याद्वाद है। स्याद्वाद से वस्तु स्यस्प जाना जाता है ग्रव यहां कोई ऐसा एकान्त करे कि विभि के द्वारा हो वाक्य वस्तुतत्व का वर्णन करता है ग्रीर यह बात सर्व प्रकार से एकान्त रूप है। इस एकान्त मन्तव्य में ग्रव दूषण देते है।

इसमें पूज्य श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा विराजित पुरुषार्थसिद्धयुपायके तीन भागोंपर पूज्य श्री मनोहरजी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। मंगलाचरणमें सर्ववेदी परमतेज का जयवाद पढ़िये, पृ० १ के एक प्रजचनांत्रमें-सर्ववेदी परम तेजका जयवाद-पुरुषार्थ सिद्धि के उपायके प्रसंगमें श्री श्रमृतचन्द्र जी सूरि उस परम तेज का जयबाद कर रहे हैं कि जो पुरुपार्थ को सिद्धि होने पर प्रकट हुआ करता है वह परमज्योति जयवत ही, जिस ज्योतिमें एक साथ अनन्त पर्यायोंसे समस्त पदार्थ ऐसे प्रतिविधित होते हैं जैसे कि दर्पण के तलमें दर्पणके समक्ष जो श्राया हो वह सब प्रतिविस्थित होता है। श्रात्मा ज्ञानस्वरुप है। ज्ञानका स्व-भाव जानना है। जाना वह जाता है जो कि सर्व हो। तय जितन भी सत् हैं वे सबके सब शानमें अवश हाकर प्रातिविम्वित होते हैं। यदि कुछ पदार्थ प्रतिविम्वित हों कुछ न हों, ऐसी वात रहे ता इसका अर्थ यह है कि अभी ज्ञानमें कलंक लगा है, कुछ मलिन है तभी वह सब सत् को नहीं जानता। ज्ञानको जानने के निए यह जरुरी नहीं है कि सामने पदार्थ हों तब जाना जाय। यह तो छदनस्य जीवोंमें जिन के मतिज्ञान और श्रुंतज्ञान है उनको मितज्ञानमें यह बात बनती है कि सामने पदाथ हो तो उसे जान, जस समय भी वह मितज्ञान ज्ञानके द्वारा जानता है, सामने है इसलिए नहीं जानता, किन्तू मितज्ञानको उत्।ति का निमित्त हो ऐसा है। तो ज्ञानके लिए यह जरुरी नहीं है कि सामने कोई पदार्थ हो। तो उसे जा । ज्ञानका काम जानन है ग्रीर वह सत् को जानता है। तो कहीं भी कोई सत् हो यह सव ज्ञानमें जात हो जाता है, चाहे भूतकालमें किसी पर्यायमें सत् हों। सत् जो कि सदा रहता है वह असीत मालनें किसी पर्यायरुपमें पदार्थ था, जिस किसी पर्यायमें पदार्थ होगा, जिसकिसी रुपस पर्यायमें पदार्थ वर्तमान में है उन सबको ज्ञान जान लेता है, हम ग्राप नहीं जान पाते । तो यह ज्ञानावरण कमें लगा है, उसके उदयम ऐसा होता है, पर ज्ञानके स्वरुपकी स्रोर से काई प्रतिबन्ध नहीं है कि ज्ञान इतने को जाना करे, इतने को न जाने। ज्ञानका स्वभाव समस्त सत्को जानने का है।

परम ज्योति की प्राप्ति का प्रथम परम उपाय देखिये छन्द २ के एक प्रयचनांशने पृ० =-परमज्योतिको प्राप्तिका प्रथम परम उपाय-उप परम ज्योतिको प्राप्त कर लने के उपाय में यह स्याद्वाद ही समश्र है। हम उस ज्यातिको प्रस्प समस्त प्रभावों से पुश्क समक्ष सभे संबंधिक कला स्याद्वादको कृपा से ही तो प्राप्त हो। है। यह प्रभने प्राप्ता सहज तत्त्वके कारण प्रयना सहज स्वरूप है। श्रीर नगम्य पर पदार्थ पर-भावों के न्यारा है, ऐसो बात समक्षें श्राये तनो तो यह उपयोग विकारोंको न प्रहण करके केवल एक

(४६६)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम गाग'

ज्ञानस्व रूप का ही ग्रेहण करेगा। यह सब स्याद्वादकी तो कृपा है। जैन शासनका ग्रगर कोई खास काम है, इसकी कोई खास विशेषता है तो यह एक प्रमुख विशेषता है कि स्याद्वादको विधि से वस्तु-स्व एप का यथार्थ निर्णय कराया गया है जिस यथार्थ निर्णयके कारण जीव का मोह दूर होता है ग्रौर मोह दूर हो जाना ही एक श्रेय चीज है, कल्याणभूत बात है। तो जो उस ज्योति को प्राप्त कराने में उपायभूत है परमागम का बोज ग्रानेकान्त स्व एप है उस ग्रानेकान्त स्व एप को में नमस्कार करता हूं।

व्यवहारमें मुख्य व उपचार कथन की छाट कैसे करेंगे, देखिये ४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें, पृ० १०-वचन व्यवहारमें मुख्य व उपचार कथनका छांध-ग्रपनी वोलचालमें भी इस प्रकार की छांट करना यह भी एक ज्ञानकला है। इसमें मुख्यबात नया है और श्रीपचारिक बात नया है ? घीका घड़ा उठा लावो, पानी का लोटा ले आवा, नहाने की वाल्टो ले आवो आदि कितनी ही वातें व्यवहारमें बोली जाती हैं, पर क्या यह मुख्य कथन है ? यह कथन उपचार का है। कोई घो का भी घड़ा होता है क्या ? ग्ररे जिस घड़े में घो रखा है उसे लाग घी का घड़ा बोल देते हैं। तो यह घी का घड़ा कहना उपचार कथन है। कोई वाह्य वस्तु हमें दुःख नहीं देती, यह बात बिल्कुल निश्चित है। हम ही ग्रपनी कल्पनायें वनाकर किसी वाह्य वस्तु पर द्रांष्ट देकर दु:की होते हैं वहां यह कहना कि इस पुरुप ने इसे दु:खी कर दिया, यह मुख्य कथन है या उपचार कथन है ? उपचार कथन है, निमित्त निमित्तिक भाव ऐसा है कि जिसमें यह सारा विश्व गुंथा हुआ है। हम शुभ अशुभ परिणाम करते हैं उसका निमित्त पाकर पूद्गल कंम बन्ध जाते हैं श्रौर जब पुद्गलकर्म का उदयकाल श्राता है तो यह जीवे कोधादिक रूप परिणम जाता है। वहां यह कहना कि देखों कर्म ने इसे कोबी बना दिया ग्रथवा कर्म ने इसे प्रतंत्र कर दिया, यह कथन उपचार कथन है, तथ्य वहां यह है कि कभीं के उद्यका निमित्त पाकर यह जोव अपने में विकार भाव उत्पन्न करके स्वतन्त्रता से स्वयं परतंत्र हो जाता है। तिमित्त नैमित्तिक भावका निषेध नहीं किया जा सकता है, तिस पर भा प्रत्येक पदाथ स्वतन्त्र है अर्थात् केवल अपने ही परिणमन से परिणमते हैं, तो इस सब कथनमें यह जानते रहना चाहिए कि यह मुख्य कथन है अथवा यह उपचार कथन है।

पुरुपार्थिसिद्धिके उपाय का संको में विवेचन करनेवाली . प्र वीं गाथाके एक प्रवचनांशमें पिढ़िये, सम्यग्दर्शन के स्वरूपकी भांकी, पृ० ३६-मोक्षमांगं की आन्तरिकता-इस रलोकमें तीन वातों का लक्षण किया है, वे बहुत विशेपताकी है। जीव अजीव, आस्त्र आदि ७ बातोंका श्रद्धान होना सम्यग्दरान है, ऐसा बताया है। अवातोंका श्रद्धान होना सम्यग्दरान नहीं है, किन्तु सम्यग्दरान का कारण है। किसी विधि रूपमें नहीं बताया जा सकता कि सम्यन्दर्शन है क्या ? इसी कारण प्रन्थ भारने इसे अनिर्वचनीय कहा है। यह शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता कि सम्यन्दर्शन किसे कहते हैं ? परद्रव्योंसे भिन्न आत्मतत्त्वकी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है। अच्छी जगह रुचि हो तो क्या, खोटी जगह रुचि हा तो क्या ? कोई कहे कि आत्मा की प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है, आत्माका अनुभवन करना सम्यग्दर्शन है, तो अनुभवन भो ज्ञानका कार्य है। कौन सा शब्द आप कहेंगे जिससे विधिका देखा जा सके कि इसका नाम सम्यग्दर्शन है ? विपरीत अभिप्राय चलता आया था, उसका दूर करना इसका नाम सम्यग्दर्शन है, विपरीत अभिप्रायसे दूर हा जाना निश्यादर्शनको तो हम विपरीत रूप समक्ष सकते हैं क्योंकि वह ओपाधिक भाव है। विधिक्षपसे उनका वर्णन कर सकते हैं। परभाशोंको अपनाना यही है मिथ्य दर्शन। अब उसको अपेक्षा लेकर यहा भी कहते हैं कि परभावों का अन्ताना न रहे वह है सम्यग्दर्शन। इस प्रकार के लक्षण में एक

काम के लिए उत्पादव्ययधीव्य इन तीनों की भलक आती है। इस प्रकार विपरीत अभिप्राय को दूर करके आत्मतत्त्व का निश्चय करके आत्मतत्त्व से चिलत न होना, यही है पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय।

हिसा और अहिसाका स्वरूप क्या है, इसका वास्तविक दर्जन कीजिये ४४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें। इसी लक्षणके आधार पर १७ प्रकार की घटनाओं हिसा बहिसा घटितकी, यह सव विवेचन अपूर्व है। मूल स्वरूप दें जिसका विक्लेषण इस गाथामें है। वास्तवमें रागादिक भाव उत्पन्न न हों तो यह अहिसा कहलाती है। अपनेमें रागद्व षमोह भाव न जमे तो क्या स्थिति होगी। निविकार केवल जाताहुष्टाको स्थिति बनेगी। वहीं तो अहिसा है। रागादिक भाव न उत्पन्न हों उसका अहिसा कहते हैं और रागादिक भाव उत्पन्न हों जायें तो उसे हिसा कहते हैं। अब वह रागभाव चाहे सूक्ष्मपने से जमे तो भी हिसा है। सूक्ष्मपनेसे जमने पर स्वरूप से तो च्युत ही हुआ। इस कारण वह हिसा कहलायी। लोग कहते हैं कि हमने इसकी हिसा-कर दी, पर कोई किसी दूसरे की हिसा नहीं करता, खुर की हिसा करता है। जसे कोई जलते हुए कोयलेका अंगार हाथमें लेकर किसी दूसरे वो मारता है ता चाहे जिसे मारा है व; न जले, पर मारने वाला जरूर जल जाता है। तो अपने चेतन्यस्वरूपका घात करना इसका नाम हिना है। यह जिनेन्द्रभगवानके आगमका सच्चेप है। इस लक्षणसे शुभोपयोगका परिणाम जगा वहां भी रागभाव है तो वह भी हिसा हो गई। एक निविक्षण अंतस्तत्त्वका उपयाग है सो तो अहिसा है आर वाको जितने भी विक्रव परिणाम है वे सब हिसा कहलाते हैं।

ं भूठ, चोरी, कुक़ील, परिग्रह भी हिंसा है, इस आधार पर इनका अद्भुत वर्णन है। जरा उदाहरणार्थ · चोरी पापमें हिसा कैसे है, दिग्दर्शन कीजिये १०२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० ११२-चौर्य पाप का स्वरूप और उसमें हिसा दोषका कथन-यहां तक भूठ बोलना नामक पाप का वर्णन किया, अब चारो के पाप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रमाद कवायके सम्बन्धसे बिना दिए हुए परिग्रहका ग्रहण कर ले।। सो चोरो है श्रौर वह जीवबधका कारण है इसलिए हिंसा है। जो मनुष्य किसी की चीज की चोरी करने का परि-णाम करता है तो वहविना कवाय किये चोरो नहीं कर सकता। उसे कितना सक्य होकर रहना पड़ता है, कितनी कषाय करनी पड़ती है ? इस कषायके ही कारण दुखकी वह कितनी बड़ी हिंसा करता है। चोरी करने में हिंसा है क्योंकि वह चोरी करने वाला कवाय करके अपने चैतन्य प्राणोंकी हिंसा करता 👑 है । चोरी करने वाला अपने स्वरूपको सुध खो देता है । अपने आपमें वह नहीं रह सकता और बाहरो पदार्थों में ही उसको हिंद रहती है। तो चोरी करनेमें नियमसे हिंसा है। चोरी करनेका यदि पापका परिगाम न करता तो उसके ज्ञान और आनन्दका विकास होता। पूर्ण ज्ञान और आनन्दको भोगता। तो ज्ञान स्रौर स्नानन्दका जो विकास एक गया यह तो अपने स्नापकी बहुत बड़ी हिंसा करली। तो ्चारी करने में भावप्राणका तो घात होता हो है और जिसकी चीज चुराया उसके द्रव्यप्राणका घात है। काई थोड़ा १०-२०-५० रूपये भो काट ले तो उसको कितना खेद होता है और अपने हाथ से ्दान दे तो उसमें कितनी असन्नता होती है। दूसरे की चोज चुराने में जिसकी चीज चुराई उसका भी प्राणवात होता है और चुराने वाले के भावप्राणका घात होता है, इसलिए चोरीको हुई वस्तुमें नियम से हिसा है।

रात्रिभोजन भी हिसा का रूप है, रातदिन खाते रहना भी हिसा का रूप हैं। इस सम्बन्धमें जब यह प्रश्ने रखा जाता है कि रात दिन खाते रहने में हिसा है तो दिनमें न खाया, रात को खा लिया यह तो हिया न रहेगी,

देखिये इसका समाधान १३१, १३२ वें छन्दके प्रवचनमें, पृ० १३२-१३३-हिंसा कम करनेके लिए दिन भोजन त्याग कर रात्रिभो वन करने को शंका व उसका समाधान-जब रात दिन खाते रहने में रागादिक की विशेषता है और उस कारण हिंसा लग रही है तब तो यह काम करना चाहिए कि दिन्के भोजनका त्याग करके और रात्रिमें भोजन कर लिया करें। इससे दिनकी हिंसा तो बच जायेगी। शंकाकार का कहने का मतलव यह है कि दिन के भोजन को त्यागकर रात्रि में भीजन ग्रेहण किया करें तो उसमें सदाकाल हिंसा तो न होगो, दिन की हिंसा तो वच जायेगी। केवल रात्रिकी हिंसा रहे जायगी। तो शंकाकार को इस शंका के उत्तरमें अ।चार्यदेव कहते हैं कि यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि दिनके भोजन की अपेक्षा राजिक भोजनमें निश्चयसे रागभाव अधिक रहता है, और कुछ अनुभव करके कुछ चिन्तन करके भी श्राप सब समक सकते है कि रात्रिके भोजन करने में मनुष्य कितना राग करता है, कितनी श्रासक्ति करता है। दिनके भोजन की श्रपेक्षा इसमें श्रधिक राग है। यहां प्रतरंग से जवाब दियां जा रहा है। जैसे कोई यह शंका करने लगे कि पेट ही तो भरना है, ग्रन्न खाकर पेट भरें ग्रथवा मांस खा-कर पेट भरें, इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। बात एक है। ता देख ला ना, सन्न खानेमें जीव की रागभाव कैसा रहता है, यौर मांस खाने में जीवको कैसा तोत्र राग रहता है ? उदर भरने की अपेक्षा से सब प्रकार के भोजन समान हैं। पर मांस खानेमें रा।भाव विशेव हाता है, क्योंकि ग्रन्न तो सभी मन्द्योंको सहज मिल जाता है और मांस की जव बहुत अधिक इच्छा हो अथवा शरार आदिक का बड़ा स्नेह हो ता बड़ा प्रयत्न किया जाता है तब थोड़ा मांस का भोजन प्राप्त होता है। अतुएव मांस खाने में रागभाव यिवक है। तो यह रात्रिभोजन त्यागने याग्य है। इसके समाधानमें दो तीन बातों पर प्रकाश डाला है। प्रथम बात ता यह है कि दिनमें भोजन करने को अपेक्षा रात्रिमें भोजन करनेमें राग-भाव विशेष होता है। दूपरी बात यह आती है कि दिनमें भोजनको सुजभता रहती है। रात्रिमें भोजन वनानेमें और प्राप्त करनेमें उसकी अपेक्षा कुछ कठिनाई रहती है अतः रात्रिभाजन में रागभाव की नोबता रहतो है, उसे त्याग देना चाहिए। तीसरी बात यह बतलाई है कि रात्रि में भोजन करने में कामवासना ग्रादिक की विशेषता ग्रधिक रहती है। रात्रि भोजन करने में शरोर पर ग्रौर रागादिक वासना पर विशेष स्नेह है, इस कारण दिनमें भोजन करने की अपक्षा रात्रि भोजन में हिंसा विशेष है। वह तो एक भोतरी भाव का समाधान है। इसमें द्रव्यहिस की वात अभी तक नहीं कहीं है।

वेष चार ब्रतोंकी मांति ७ शीलोंमें भी अहिं। के विकास का प्रयोजन यहां वताया गया है। इसकी पुष्टि के प्रवचनोंके अनन्तर सल्लेखना अर्थात् समाधिमरण के प्रवचनोंमें भी अहिंसा धर्म की सिद्धि की ई है, सल्लेखना का कितना महत्त्व हे इसकी फांकी कीजिये १ ५ वी गायाके एक प्रवचनोंगमें, १० १७४-सवंधमेंस्व ते जाने के लिए सल्लेखनाका समर्थ बाहन—यह श्रायक चिन्तन कर रहा है कि हमने मनुष्य रूपो देशमें एक प्रयाजन वित्त रूपा व्यापार किया उससे जो धर्म रूपो धन कमाया है अब उसको हम साथ ले जायेंगे जहां हम जा रहे हैं। ता कोई एक ब्राधार होना चाहिए जिसमें भरकर हम ले जायें। जैसे कोई मनुष्य किसी देश में व्यापार करके धन कमाता है तो धन ले जान के लिए रेलगाड़ो श्रथवा जहाज श्रादिक कोई साधन चाहिए। उसी प्रकार हम ब्रत नियम पाल करके धर्मधनको परलांक देशान्तरमें लिए जा रहे हैं ता उसका प्राधार सल्लेखना है। जिसका मरण समय में ऐसा बातावरण मिला, ऐसा परिणाम बड़े कि माह क. बिल्कुल परित्याग हा, रागद्वे पकी खोर उगयोग न जाय खोर खात्मस्वभावकी खोर हिंड रहे, अपन खानको प्रतीति ज्ञानमात्र रूप रखें ऐसी स्थितिमें मरण समय गुजारे तो उसका यह क्षण धन्य है। ता अपना यह भावी जोवन सफल करने के लिए अथवा संसार दु:खसे खु:कारा पानेक लिए यह आव— स्था है वि: परण समय में सल्लेखना हो, सन्यारा वृवक मरण हो। जैसे किसी ने किसी देशमें पर्तुवकर

बड़ा कब्ट उठाकर बहुत धर्न कमायां ग्रीर चलते समय वह किसी को यों ही सौंप दे तों उसका वह धन शीन्न ही नब्द हो जायगा ग्रीर जीवन भर उसने जो श्रम किया वह व्यर्थ ही किया, इसी प्रकार ग्रपन जीवन में तप, ब्रत, स्यम, पूजन, स्वाच्याय ग्रादिक को करके बहुत सा धर्म धन कमाया है ग्रीर उसे यों ही किसी को सौंप दे ग्रथीत चलते समय ग्रपने परिणाम बिगाड़ ले तो वह सब धर्म धन नब्ट हो जायगा, दुर्गति हो जायगी, इस कारण मरण समय में सल्लेखना ग्रवस्य करना चाहिए।

सल्लेखना वर्ती की आन्तरिक भावना देखिये १७८ वी गांथा के एक प्रवचनांशमें, पृष्टि १८८ - १८० - सल्लेखना वर्ती की आन्तरिक पात्रता – वह कितना पूज्य पुरुष है जो समाधिमरण कर रहा है। उसके अन्दर कितना आहमबल है ? धन्य है वह ज्ञान, वह उपयोग जो मरण को कुछ न गिनकर समता परि-णामको महत्व दे रहा है और मोह रागद्धे षसे हटकर अपने आपमें स्थिर होना चाहता है, अन्त समयमें पुसी धर्म-प्राराधना बनी तो जीवन भर किए हुए जो वर्त नियम धर्म साघन हैं वे सब सफल हो जायें और जिसके जो संस्कार बना है मरण समय उसके बेहीशो ग्रा जाय, श्रथवा कुछ शारीरिक उपद्रवोंके कारण वायु के जोर से बड़बड़ाने लंगे, कुछ अन्य प्रकार की चेंदा शरीरमें होने लंगे. तिस पर भी ज्ञान का संस्कार बसाया है तो उस जीव के अन्दर उस ज्ञान का प्रकाश बना हुआ है, जैसे सीया हुआ पुरुष मुदी सा पड़ा दिखता है पर भीतर में उसके कल्पनाय भी जग सकती हैं, स्वप्न भी या सकता है, ज्ञान भी चल रहा है। तो जैसा उसने संस्कार बसाया, उस संस्कार के माफिक सोई हुई परिस्थित में भो ज्ञान चलता रहता है। यदि ऐसी ही मुखित दशा हो जहां इन्द्रियां कान न करे वहां पर भी संस्कार के अनुसार ज्ञानकी बात चलती रहती है। दोनों दशायें एक ही हैं। सोया हुआ पुरुष भो मुख्ति है, तो मुखित होने की स्थिति में भी इन्द्रियां काम नहीं कर रहीं, तिस पर भी जैसा संस्कार बंसा है वह बात बरावर चल रही है। जानी सम्यग्द्रष्टि पुरुषने जो तत्त्वाम्यास बनाया है ऐसर तत्त्वाम्यासो पुरुष मरण कालमें मुखित हो जाय तब भी उसका वह अभ्यास बरा र वहां संस्कार बनाये रहता है। उस में उपयोग बनना, ग्रात्मतत्त्वकों छू लेना यह बात उसके ग्रन्दरमें चल रहा है जिसने जावन में तत्त्वा-भ्यास किया है।

व्याप्त है। व्याप्त के प्रमुख्य के प्रमुख्य (२६६) रक्षाबन्धनपूर्व प्रमुख्य के प्रमुख्य

मुजंपकरनगर सन् १९६६ वर्षायोगमें रक्षाबन्धन पर्व पर दो दिन सार्वजनिक प्रवचन हुआ था वहीं यह प्रवचन है। अभी अप्रकाशित है।

(२७०) सप्तभगंतरंगिएगे प्रवचन

इस पुस्तक में सप्तभग नर्गाणी प्रत्य पर पूज्य श्री सहजानन्द महाराज के प्रवचन है देखिए पदार्थ का पूर्ण परिचय सप्त मंगोंमें क्यों हो जाता है देखिए पृष्ट ३ पर एक प्रवचनांश: -७ वाक्यों, में यह अधिगम कंसे जना ? इसका कारण है सुनने समभने वाले के प्रश्न । प्रश्न कर्ता के जो प्रश्न हुए उसका ज्ञान हो जाय, उसका समाधान हो जाय, यह तो एक प्रयोजन रहता ही है। तो उस प्रश्न के समाधान में जो वाक्य कहा वह इन सप्तभगों में को ही बात है। देखिये, समभना है एक पदाथ को। उस पदार्थ में अविक्त नाना धर्मों का ज्ञान किया जाना है। यद्यपि वे धर्म शब्दशः विक्त जब रहे है लेकिन वे सभो धर्म एक वस्तु में ही रह रहे है इस लिए वे अविक्त कहातों हैं। और न, इन दो में का स्वरूप तो बिक्त है। है का अर्थ विधि है, न का अर्थ निषेत्र है तो स्वरूप यद्यपि इसके विरुद्ध है लेकिन ये

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

संभी धर्म एक वस्तु में रहते हैं इसलिए अविरुद्धघट अपने स्वरूप से हैं, यह भी वात घटमें देखी जाती है और घट पर से नहीं है यह भी बात घट में देखी जाती है। इस कारण ये दोनों धर्म परस्पर अवि-रूद हो गए। तो ऐसे अविरुद्ध विधि प्रतिपंध नाना धर्म एक प्रदार्थ में रहते हैं। उस पदार्थ के विशे- पण है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जो ७ वाक्यों का समुदाय है वही संप्त भगीं कहलाता है।

सप्तर्भगों में क्रमापित, सप्तपित व स्वतन्त्र भगोंन समस्वय है, इस सम्बन्ध में एकं प्रवचनांतु पढ़िये पुट २४-२५:- उदाहरणपूर्वक क्रमापित, सहापित व स्वतन्त्र भगोका समयन:- जैसे दही, श्रीर श्रनेक मसाले मिलाकर एकपानक द्रव्य बनाया जाता ता उस पानक द्रव्य में भिन्न-िन्न केवल दही, गुंड ग्रादिककी श्रपेक्षा से श्रव कोई भिन्न जात्यन्तरका स्वाद उसमें श्राता है। जैसे चार-पांच चीजें मिलाकर कोई एक पानक वनाया गया, पैय वस्तु बनाई गई तो अब उस पैय वस्तु में स्वाद उन केवल दही, गुड आदिक से विलक्षण है। और तब यह कह सकते हैं कि अब उस पानक का स्वरूप केवल दहीं गुड श्रादिक का चतुष्टय ही नहीं है, किन्तु उससे विलक्षण स्वाद है। ग्रीर फिर यह भी कह सकते कि उन से विलक्षणस्वाद ही पानक का स्वरूप नहीं है, वयोंकि उनके अन्दर दही गुड आदि सबका स्वाद भी पाया चाता है ऐसे ही समभना चाहिए कि तृतीय-चतुर्थ भग का पार्थवय तृतीय भग में कहा गया है कि स्वाद अस्ति और नास्ति, इनका उभय वस्तु का स्वरूप है। सो ये दोनों एक साथ कहे नहीं जा सकते, कम से निरखेंगे तो एक एक वात दीखेगा। ऐसी स्थिति में यह कहा जायेगा कि उन दोनों से विलक्षण अन्तन्यपना वस्तुका स्वरूप है, लेकिन फिर यह भी नहीं कह सकते कि अन्तन्यपना भी वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि उस वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व धर्म की भी प्रतीति हो रही है। तो न केवल अस्तित्व वस्तुका स्वरूप है, न नास्तित्व वस्तु का स्वरूप है और न केवल दोनों का उभय वस्तु का स्वरूप है न केवल अन्तव्यपना वस्तु का स्वरूप है। सो और आगे भगों में पढ़िये। तव किसी एक धर्म को लेकर अन्य धर्मोका अभेद करके सप्तभंगी की संख्या कम कर देना कैसे सम्भव है ? एक सत्व स्व-रूप तो यो नहीं है कि उसमें कथ नित ग्रसत्व पाया जाता केवल ग्रसत्व वस्तुका स्वरूप यो नहीं है कि उसमें क्यंचित सत्व पाया जाता है ग्रीर केवल ग्रलग-ग्रलग ये रहे यह भी स्वरूप नहीं है, क्योंकि वस्तु में ग्रस्तित्व ग्रीर नास्तित्व दोनों पाये जाते हैं। ग्रीर ग्रस्तित्व नास्तित्वका उभय भी वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनसे विलक्षण अवतव्यपना पाया जाता है और अवतव्यपना हो वस्तु का स्वरूप नहीं क्योंकि वहां ग्रन्तव्यपना पाया जाता है और ग्रवतव्यपना ही वस्तुका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वहां कथं-चित सत्व ग्रीर कथंचित ग्रसत्व की प्रतीति पाई जाती है इसी प्रकार शेष के ग्रवं के तीन धर्मों में भी बात लगानी चाहिए तो दिष्टिभेद से धर्मभेद अनुभव में आता है और इस प्रकार जब समस्त भगों का स्वरूप अपेक्षा में भिन्न-भिन्न नजर अाता है ता अलग-अलग स्वभाव वाले ७ वर्मों की सिद्धि हो गई। जब वस्तुमें ७ प्रकार से धुम प्रासद्ध हुए तो धर्मविषयक संशय भी ठीक प्रकार से हुए और ७ प्रकार के संशयोंमें जिज्ञासा भी ७ प्रकारकी हुई । तो ग्रव जिज्ञासा के समाधानमें ७ प्रकारके समाधान रूप वाक्य हुए। यो सप्तभगोंका स्वरूप ७ भगों में ही युत्तिसिद्ध है।

स्याद्वाद की सूचक सप्तमगों में स्यात शब्द की उपयोगिता का दिग्दर्शन की जिए एक इस प्रवचनांशमें पृष्ठ ४५-४६:-भगों में स्यात शब्द को उपयोगिता:-देखिए, वाचकपना व द्योतकपना दोनों पक्ष अव्यय निपातोंमें शास्त्रसम्मत है। यहां इस बातको स्वष्ट किया गया है कि इन भंगों के प्रयोग में कुछ एक शब्द बोलने पर हो पूरी बात व्वनित हो जाता है तथापि जितना समक्षना है, जो जो निपात शब्द द्योतक और वाचक दोनों होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक और वाचक दोनों होते हैं। कोई निपात शब्द केवल द्योतक होते हैं— जैसे एवं ये शब्द द्योतक ही है और एवं स्यात आदिक शब्द द्योतक भी है और वाचक भी जो केवल द्योतक है उससे मतलव तो यह है कि उन शब्दों ने अपना अर्थ कुछ नहीं कहा केवल किसी दूसरे अर्थका समर्थन किया है शब्द वाचक हुआ इसका अर्थ यह है कि वह शब्द अपना अर्थ भी रखता है यहां स्यात शब्दका यदि प्रयोग न किया जाय तो अनेकान्तरूप अर्थका ज्ञान एकान्त पक्ष की व्यावृत्रि पूचक ही होती है यदि एकान्त पक्ष हटा दिया जाय तभी तो अनेकान्त रूप अर्थ का ज्ञान होगा। एकान्त पक्ष हटानेका सूचक है स्याद शब्द। स्याद अस्त एव, इसमें यदि स्यात का प्रयोग न हो तो अनेकान्त रूप अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे कि एव शब्दका प्रयोग न हो तो विवक्षित अर्थका निश्चयरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। यो प्रथम भग में जिने शब्द वोले गए है सभो शब्द उपयोगी है। स्यात अस्ति एव घट यहां चार शब्दों का प्रयोग है। घट कहने से तो मूल आवार आवार मालूम हुआ किस पदार्थ के सम्बन्ध में वात की जा रही है अस्ति कहने से घम का बोध हुआ कि किस धम को प्रयान वनाकर यहां अनेकान्त कहा जा र । है। स्थात कहने से अपक्षा दृष्टि लग गई है कि यह बात किसी अपेक्षा से है। सर्वथा नहीं वनता अस्ति। उसकी निवृत्रि एक स्थात शब्द से है और एक शब्द अववारण के लिये है कि इस अपेक्षा से ऐसा ही है।

अनेकान्त में भी सत्तमंगी की प्रक्रिया है उसकी दिग्दर्शन् की जिए एक प्रवेचनीय में पृष्ट ६५-६६:-अनेकान्तमें सप्तभगीं की विधि:-सम्यक एकान्त, मिथ्या एकान्त, सम्यक अनेकान्त, मिथ्या अनेकान्तका स्वरूप समभकर अब यह समिभये कि सप्तभंगींको योजना यहां किसप्रकार लगती है ? सम्यक एकांत ग्रीर सम्यक ग्रनेकान्तका ग्राक्षय लेकर जब प्रमाण ग्रीर नयको योजना को ग्रपक्षा की जाती है तो उस अपेक्षा से ये ७ भंग उत्पन्न होते है कि कथंचित अने नान्त है, कथंचित एक नत है, कथंचित उभय, कथं-चित अवस्तव्य, अथंचित एकान्त अवस्तव्य, कथंचित अनेकान्त अवस्तव्य औरकथंचित एकान्त अनेकान्त रुप और अब अवतव्य है। इस तरह सप्तभंगी की योजना बन जातो है अब उनका विवरण सुना। नयकी विवक्षा से तो स्यात एकान्त बनाता है, क्योंकि स्यात नय एक एकान्त की विषय करता है। ता नयको अपेक्षासे स्यात एकान्त हुमा । श्रीर अमाणको अपेक्षासे स्यात अने कान्त हुमा, वयोंकि प्रमाण समस्त धर्मी का निश्चयात्मक होता है। प्रमागसे एक वस्तु के सकल धर्मी का निणय होता है। ग्रव इन दो भंगों के प्रति परस्पर में ऐसा तर्क बनाये कि देखिये। यदि स्रनेकान्त स्रनेकान्त ही है, एकान्त रुप नहीं प्रथात एक अनेकान्त का हो आग्रह किया जाय और एकान्त का निपंघ किया जाय ता देखिए, एकान्त का स्रभाव होने पर एकान्त का समूहरूप ही स्रनेकान्त था सो स्रनेकान्त का भो अभाव हा जायेगा। जैसे कोई पुरुप वृक्ष को तो माने और शाखाओं का निपेध करें। कहे-भाई वृक्ष हो है, शाखा कुछ भो नहीं है। तो शाखायों का अभाव होने पर वृक्ष का यभाव हो गया। जहां राखा, पत्ता पुष्प ग्रादिक कुछ नहीं है। वहां वृक्ष हो क्या है ? ता ग्रनकान्त हाता है एकान्तका समूह रुप याने सम्यक एकान्त का जो समुदाय है वहो सम्यक एकान्त है। स्रव एकान्त का किया जाय सर्वथा निषेध तो अनेकान्त कहांसे बनेगा ? तब माननाही होगा कि स्यात अनकान्त है, स्याद एकान्त है, स्याद एकान्त है। इस तरह जय ये दो मूल भंग सिद्ध हो जाते है कि स्यात एकान्त और स्याद अनेकान्त । तव उत्तर भंगों को भो योजना वन सकती है याने स्थात एकान्त अनेकान्त रूप, स्यात उभयस्प याने अन्तव्यस्पादिक रोप के ५ धर्म भी वन जायेंगे। तो प्रमाण और नयकी विवक्षामें सप्त-भंगो का सिद्धि होता है।

स्थाद्वादका आश्रय कर्णेयर यस्तु स्वरूपका सम्यक परिवर होता है इसका दिख्यांन की जिए एक प्रस्वनांश

(४७४)

में पुष्ट ११३-११४:-घट में परहर्ष के नास्तितत्व की घटनिष्ठधर्मता होने से द्वितीय भगं के प्रयोग की निर्वाधता-अब उक्त शंका के समाधान में कहते है कि यह शंका युक्त नहीं है। क्योंकि विचार करने पर यह शंका निर्मूल हो जाती है। देखिए आपने पूछा है कि घट में जो पररूप से असत्व है कपड़े में जो कपड़े का असत्व है उसका वह असत्व कपड़े रूप से न होने की वातरूप असत्व है। पटका धर्म है या घटका यह बताओं ? घटमें पटका ग्रसत्व है यो तो समभने की ग्रीर बोलने की पद्धति है, पर यहां इस सिद्धान्त का निश्चय करें कि घट में पटरूप से जो ग्रसत्व पाया जा रहा है वह ग्रसत्व घटका धर्म है या पटका धर्म है यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पटका रूप ग्रसत्व पटकी ग्रपेक्षा नहीं है पटरूपता तो पट में पायी ही जाती है अन्यथा पट शून्य हो जायेगा। पट रूपता का असता यदि पटका धर्म माना जाय कि पररूपता का असत्व है पट में तो पट कोई चीज ही न रही, क्योंकि अपना धर्म अपने में नहीं है। यह तो कहा हो नहीं जा सकता। अब पटरूप से असत्व को आप पटका धर्म मानते हो तो याने पटरूपता का श्रसत्व पटमें रहा, फिर पट ही क्या चीज रही, पटका ग्रसत्व यदि घटका वर्म मान लिया जाता है तो पटका असत्व पट में है, यह मानना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं मानते तो फिर वह पट का धर्म न रहेगा। पटका धर्म घट के स्राघार से रहे, यह वात नहीं वन सकती। पटरूप से स्रसत्व का होना पटका धर्म मान रहे हो तो वह पट में हो तो होना चाहिए। स्वका धर्म स्वधर्म के आश्रय ही होता है, पटका धर्म घट के आधार नहीं हो सकता। यदि अन्य वस्तुका धर्म अन्य के आधार होने लगे तो पटका जो वितान ग्रातान प्रकार है, उसका भी ग्राधार घट वन बैठेगा। इस कारण यह नहीं कह सकते कि पटरूप से ग्रसत्व होना पटका घम है। ग्रव यह स्वीकार यदि करते हो कि पट रूप रूपका असत्व होना घटका धर्म है तब सारे विवाद शान्त हो गये। तब यह हुआ कि घट भावस्वरूप है और पट अभाव स्वरूप है। जैसे कि घट का होना घटका स्वरूप होना घटका धर्म है, ऐसे ही घटके स्वरूप से घटका न होना यह असत्व भी घटका धर्म है। यो घट भावस्वरूप और अभावस्वरूप बन गया और इस तरह जब घट भावस्वरूप भी है, अभावस्वरूप भी है तो घट नहों है यह प्रयोग भी युक्तिसिद्ध हो जाता है। ग्रन्यथा ग्रभावरूप धर्म के सम्बन्ध जैसे घट ग्रसत न होगा. इसी प्रकार भावरूप धर्मके संबंध से घट सतरूप भी न होगा। घट का स्वरूप से अस्तित्व होना घट का धर्म है और उसका आधार घट है और इससे ही यह प्रयोग बनता है कि घट है। इसी प्रकार घट का पररूप से न होना यह भी घटका धर्म है ऐसा यह पररूपसे नास्तित्व घटके ग्राध्य हैं। ग्रौर तभी यह प्रपोग युत्तसिद्ध हुग्रा कि घट नहीं है। यो घट भावाभावस्वरूप है इसके विरोध की कल्पना ग्रयुत्त है।

(२७१-२७३) श्रध्यात्मसहस्री प्रवचन १, २, ३ भाग

इसमें श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज क स्वराचत अध्य त्मसहस्री के आद्यप्र हारणोंके प्रवचन हैं। प्रथम ही प्रथम यह वताया गया है कि सुख और दुख दोनों हेय हैं, उपादेय तो आनन्द है, प्रसम के प्राचनों में से एक प्रवचनांश पिढ़िय:—ग्रानन्दकी उपादेयता व सुख दु:ख दोनों का हेयरूगता ग्रभी कुछ दिन पहिले यह प्रकरण था कि संसार में सुख ग्रौर दु:ख दोनों ही हेय तत्व हैं। ग्रौर इसके कारणभूत, साधनभूत, उपायभूत जो इष्ट समागम हैं वे भो हेय हैं। इष्टका समागम हो तो उसकी जरूर दु:ख होगा। भोगभूमिमें क्यों सुख बताया गया है लौकिक हिष्ट से ? वहां इष्ट वियोग नहीं है। जुगलिया उत्पन्न होते हैं, वही दोनों स्त्री पुरूष बनते हैं ऐसी वहां को पद्धित है ग्रौर उनके बच्चे तब उत्पन्न हो गए तब उनकी ग्रायुका ग्रंत होने लगता है। वहां बच्चे गर्भ से बाहर निकले कि पिता को तो ग्रायी छींक ग्रौर माता को ग्रायी जुभाई तो दोनों गुजर जाते हैं। माता पिता ने वच्चों को नहीं देखा, बच्चों ने माता पिता को नहीं

देखा। इसका मतलब यही है कि इष्ट समागम नहीं हुग्रा। इष्ट समागम नहीं हुग्रा तो वस उन्हें किस वात का दु:ख हो? जिनको इष्ट समागम होता है उनको ग्रवश्य ही कष्ट भोगना होता है। जो बाहरी पदार्थों के समागमको इष्ट समभते हैं उनको नियमसे वियोग होगा। चाहे कोई कितना ही धनिक हो, कैसा ही बुद्धिमान हो पर जो इन बाहरो समागमों को ग्रपना इष्ट समभेगा उसके दु:खको कोई मेट न सकेगा। उसकी ग्रन्तिम दशा यही होगीकि दु:खो होना पड़ेगा तो यह इष्ट समागम, जिनके लिए निरन्तर घ्यान बना रहता है वह तो बरबादीका ही साधन है। तो ये सांसारिक सुख जाकि दु:खके कारण है वे भी हेय हैं, ग्रीर पुख पापके कारण जो शुभ ग्रशुभ भाव हैं, विकारभाव हैं वे भी हेय हैं। तो निष्कर्ण यह निकला कि शुभ ग्रीर ग्रशुभ दोनों प्रकारके विकार भाव होते है परके ग्राक्ष्यसे। तो परावलम्बन यह भी हेय हैं। ग्रथ यह निकला कि स्वका ग्राक्ष्य ही उपादेग है। जब यह जीव ग्रपने इस स्वतंत्र ग्रविकार सहज ज्ञानस्वभावका ज्ञाता होता है तो ग्रपने ही स्वभावका ग्राक्षय करता है। स्वभावका ग्राक्षय करने से सहज ग्रनाकुलता उत्पन्न होगी ग्रीर ग्रानन्द जगेगा। यही है ग्रानन्द पानेका उपाय।

सैद्धान्तिक वृद्धिशब्दार्थपद्धित, आध्यात्मिक आदि पद्धितयों से नयों का विवरण करके अन्त में बताया है कि नयों की निष्पत्तिका मूल आधार भेद व अभेद हैं। इस प्रांग को एक प्रवचनात्र में बताया है: —देखिये: नयांके प्रकारों की निष्पत्तिका मूल आधार भेदनय व प्रभेदनय—यहां तक सभी पद्धित्तियों से नयों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया है। इसका वर्णन करने के बाद एक जिज्ञासा यह होती है कि नयों का विस्तार जो पहिले किया संदेपमें उसे मूलतः समभना चाहें तो ये सभी नय किसमें गिमा होगे? ऐसी संक्षिप्त हिष्टियां कितनी हो सकती हैं? इस जिज्ञासाका समाधान यह है कि सब नय भेद और अभेद इन दो प्रकारों में गिमत होते हैं। किसो भी पद्धितसे, किसो भी प्रकारसे कोई भी कय वोला जाय, या तो वह भेदकी प्रधानतासे कथन करने वाला होगा या अभेदनय होगे या भेदनय। वंसे तो नयों के विस्तार की बात यह है कि जितना कुछ अब तक बताया गया उतना ही नयका विस्तार नहीं है किन्तु जिज्ञने वचन हो सकते हैं, जितने अभिप्राय हो सकते हैं उतने ही नय जानना चाहिए। यो प्रयाजनवश और और प्रकारसे भी नय समक्ष लेना चाहिए। तो नय कितने हैं ? जितने हिष्ट्यां हैं, लेकिन कितने ही नय हों, उन सब नयों में यह कला अवश्य है कि कोई नय तो भेद की प्रधानता से कथन करने वाला है और कोई अभेदकी प्रधानतासे कथन करने बाज्ञा है।

उपादान और निमित्तका अर्थ-उपादान शब्दका अर्थ है-उप मायने अभिन्नरूप से और आदान मायने धारण करना। अर्थात् जो अभिन्न रूप से धारण करें उसे उपादान कहते हैं अभिन्नरूप से पर्याय का जहां धारण होता है उसे कहते हैं उपादान कहि द्वय अपने अपने पर्याय के सम्बन्धमें पर्याय से तन्मय होता है। इस कारण उपादान कारण वहीं कहलाता जिस द्वय में कार्य है और निमित्त कारण वह कहलाता है कि जो कार्य से तो भिन्न हो याने जिसमें कार्य वताने की चर्चा की जा रही है उस कार्य के कारण से तो पुथक हो, यान उपादान रूप तो नहीं है, पर जिसकी अनुपस्थितिमें यह कार्य न हो सके उन्हें निमित्त कहते है, हुआ क्या कि विकारपरिणमन के होने वाले किन्हीं अन्य पदार्थों में स्नेह किया, मित्रता की, सहयोग हुआ उपस्थित रूप, निजके कार्यके वनन रूप। ऐसा जिन-जिन पदार्थों की उप-रिथित में कार्य नहीं हो सकता वे पदार्थ सब निमित्त कारण कहलाते हैं। निमित्त शब्दका भी यही अर्थ है, निमित्त शब्दमें तीन बाते पड़ी हुई है-उपसर्ग, धातु औ प्रत्यय। उपसर्ग तो नि है, और धातु मि है,

प्रत्यय कृदन्तका लगा हुमा है जिसका मर्थ है कि जो नियम से स्वीकार किया जाय उसे निमित्त कहतें है। जो म्रङ्गीकार किया जाय अथवा जो स्नेह करे वह निमित्त है। उपादान में कार्य हो रहा, जैसे जल गर्म हो रहा, ग्रब उस जलको गर्म होने रून कार्य में स्नेह कीन कर रहा ? इस कार्य का स्नेही कीन है ? म्रिन । तो म्रिन निमित्ता कारण है। स्नेह दिखाने वाले उस कार्य में समर्थन करने वाला, पुष्टि करने वाला उस कार्य का सहाय मन्य देव्य कहलाता है।

मोक्षोपाय के यत्नमें सब कुछ न्यौछावर कर देने के साहस्की आवश्यकता-देखिये ग्राप ग्रगर मोक्ष-भाग में लगने के काम में आये और वहां कुछ धनलाभ कम हुआ तो इसका दु:ख न मानें। मिटता है तो सब मिट जाय। जब जोवन है, अायुका उदय है तो शरीर टिकने का साधन मिलेगा जरूर। और विलक्षणता तो यह है कि ज्यों ज्यों आत्मा के उद्धार के काम में लगेंगे त्यों त्यों जब तक संसारमें रहना होगा ठाठ से रहेंगे। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जन कितना ही तप कर ले वे चकी तीर्थकर जैसा वैभव नहीं प्राप्त कर सकते। इसको प्राप्त करने का अधिकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी को ही है, पर उसके लिए हिम्मत यह होना चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हर्ज नहीं, किसो भी बड़े काम में सफल होने चाहिए कि सब मिटता है तो मिट जाय, कोई हुई नहीं। किसी भी बड़े काम में सफल सफल होने का सावन हिम्मत ही तो है। बहुत बड़े व्यापार के काम के लिए लोग बड़ी भारी रकम लगा देते हैं, उन्हें साहस करनापड़ता है कि लाभ मिलेगा तो ठीक न मिलेगा न सही इतनी हिम्मत लगाकर वे उस भारी रकम को लगा देते है तब वे लाभ पाते हैं। इसी तरह अगर अपने आकिन्चन्य धर्म में अपने को समा देना है, मोक्षमार्ग में अपने को लगाना है तो यह हिम्मत बनानी होगी कि मैं तो अकिञ्चन है, मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो दुनिया की दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं है। तो दुनिया को दृष्टि में जो कुछ मिला है वह सारा का सारा न रहे तो मेरा काई बिगाड़ नहीं है। मेरा मेरे स्वरूप के सिवाय मेरे में कुछ न रहे यह बात तो मेरे में शुरू से ही है। ऐसी स्थिति याती है तो याये, उनका स्वागत करें, उसकी हिम्मत बनाये तब जाकर ग्रात्मा का मोक्ष लानेको सी युक्ति बनुपायगी । यहचीज बनाना है । क्या करना है मोक्षके उपाय के लिए ? केवल अपने आपके स्वरूप को जानते रहना है। अनिञ्चन चैतन्य ज्योतिमात्र अमूर्त ऐसे स्वभाव को अपने ज्ञान में लेना यह काम करना, फिर तो जो कुछ होना होगा, अपने आप होगा। किसे मृक्ति मिलेगी ? अपने को मिलेगी। क्या उपायों को दृष्टि में लेकर काम बनेगा ? अरे बाहर के सारे ल य छाड़ने से काम बनेगा। जो ऊंची श्रेणियां में साधुनन चढ़ते है ग्राजकल तो श्रणियां नहीं है, साधननों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे ग्रंपन को धीर बना सके। तो श्रेणी नहीं होती लेकिन जब श्रेणियां मिलती था साधन से, तो श्रेणी में क्या रहता है क्या उसका लक्ष्य रखते थे, क्या उससे लाभ मिल रहा है इसका कुछ वे ध्यान न रखते थे। उनका लक्ष्य तो केवल चैतन्यमात्र अन्तस्तत्त्वका रहता था, जो होना होता था। वह स्वयमेव होता था। तो मोक्ष पाने के लिए अपने आपके उस स्वरूप का विन्तन बनाना होगा। उसका लक्ष्य बनाम्रो निमित्तका लक्ष्य न रखो ।

उदाहरण पूर्वक सामान्ययोग्यता और विशेषयोग्यता का कथन-उदाहरणमें यो समक्त लोजिए कि जैसे मिट्टी में घड़ा होने की शक्ति है तो सभी मिट्टयोमें घड़ा होने की शक्ति है। श्रीर किसी भी हालत में वह मिट्टा चाहे जमीन में पड़ी हो बाहर पड़ी हो, निकलो हो, सूखी निकली हो सभी में घड़ा होने की शक्ति है तो वह कहलायेगी एक सामान्य योग्यता, पर विशेष योग्यता हिन्ट से तो घड़ा होने की शक्ति उस मिट्टी में है। जो घड़ा होने से पहिले की जैसी हालत हो। जैसे मिट्टी रूप में समिक्रये कि जो मिट्टो सान

करके चाक पर रखी है और चाक घुमाकर उस मिट्टी को दबाकर कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया तो घड़ा बनने से पहिले जो हालत रहती है मिट्टी की, जिसे कहते है कुसूल पर्याय। एक छोटी कोठरी जैसा आकार वन जाता है, उसके पश्चात घड़ा बनता है। तो घड़ा बनने की विशेष योग्यता उस कुसूल पर्यायवाली मिट्टी में है। तो इसका नाम विशेष योग्यता है। तब जो परिणमन होता है उस परिणमनसे तुरन्त पहिले जो परिणमन होता है उस परिणमन वाली वस्तु को विशेष योग्यता कहा जाता है। सामान्ययोग्यता तो है ज्यों मेरू पर्वत की जड़ के नीचे की मिट्टी है उसमें भी घड़ा बनने की योग्यता है, मगर क्या उस मिट्टी में कोई घड़ा बना देगा ? नहीं बना सकता। उसमें विशेष योग्यता नित्य है, सदा रहती है। सामान्य और विशेष दोनों योग्यता परिणमन का आधार है। सामान्य योग्यता तो सदा है, इसलिए वह कमी हो, कभी न हो, यह कहने में आयेगा ही नहीं जब सामान्य योग्यता वाले पदार्थ में विशेष योग्यताभी स्रा जाती है। तब काय बनता है। द्रव्य परिणमनरहित कभी नहीं होता। इसकारण यह सिद्ध है कि वस्तु की मूल योग्यताका पदार्थ में तादातम्य है। अनादि अनन्त स्वरूप से वस्तु में सा-मान्य योग्यता पायी जाती है। किसी प्रकार के पदार्थ में क्या कार्य बनने की बात हो सकता है ? ऐसे प्रवनके समाधानमें जो उत्तर हो उसमें सामान्य योग्यता का ज्ञान होता है। जसे मिट्टों में घड़ा बन सकता है और काठ में घड़ा नहीं बन सकता, प्रथवा पत्थर का घड़ा बना दी उसकी छैद करके काठ में काठ का घड़ा बना दो। तो हुष्टान्त ले लो। जस वज्य में घड़ा नहीं बन सकता आकाशमें घड़ा नहीं बन सकता. जीव का घड़ा नहीं बन सकता। अनेक बातें ले लें ता मिट्टो में घड़ा बन सकता है, यह है सामान्य योग्यता की बात, पर जब मिट्टी सानकर तैयार कर चके पर रख दिया और उसकी कुठिया पयायबन गयी उसके पश्चात ही तो घड़ा बनेगा ना ? तो वहां विशेष याग्यता प्रगट हुई। ये सब मोटे ्टब्टान्त दिये जा रहे हैं।

कुछ लोग निमित्तका अन्यलाभ करते हैं, तो कुछलोग उपादानको पराधीन मानते हैं। इस विषयमें देखिये एक प्रवचनांश-निमित्तानीमित्तिक भाव होने पर भी निमित्त उपादानमें कृतृ कर्मभाव को अनुपपत्ति-निमित्तनैमित्तिक भावकी बात सुनकर चित्रामें यह शंका न करना चाहिए कि इस तरह तो कर्ताकर्म-भावकी बात निमित्त उपादानमें जुट जायगी । देखो ना-जैसा अनुकूल निमित्त मिला वेसा उसमें परि-णमन हुआ फिर तो कर्ता कर्मभाव एकका एक ही में रहता है, यह व्यवस्थ। न बनेगी। ऐसी शंका न करें, कारण कि प्रत्येक पदार्थ में किसी भी परका कोई कार्य त्रिकाल भी नहीं होता। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपको लिए हुए है और अपने ही शीलसे परिणमन करता रहता है और इस प्रसंगमें निमित्तके साथ कर्ता कमें भावको बात भी नहीं आयी। निमित्त मित्तिक सम्बन्धकी कुछचर्चा चली है कि उपा-दानमें अने र प्रकारसे परिणमनकी याग्यता होने पर भी जैसा अनुकूल निमित्ता प्राप्त किया उस प्रकार से वह विभावरूप परिणम गया। इसमें निमित्तनेमित्तिक भाव और उपादानकी परिणमन स्वतंत्रता ये दोनों बातें निरखनो चाहिए, और ऐसा निरखने पर वस्तुका संयक् बाध बनता है। ऐसा होता ही रहता है। हम आप सबके साथ ये ही घटनायें चल रही है। कोई जीव पाप कार्य करना रहता है तो उसके उपाद। नमें उस उस प्रकार को योग्यता वन जाती है। जो अपने आपमें समृद्ध रूपसे अनुभव नहीं कर पाता, जो अपने ग्रापमें उत्कर्ष भाग को नहीं निरख पाता, योग्यता बन जाती है ऐसी, जो जीव निष्पाप रहता है अपने आपके ज्ञानके उपयोगमें रहता है उस पुरूषके इतनी योग्यता है कि सर्व विशि-ष्ट चैतन्यमात्र निज तत्वका अनुभव करने ही उसकी ऐसी योग्यता होतो है कि जब उसके जो में ऐसी बात आयी, स्वानुभवकर लेता है। अन्यथा बड़े वड़े यत्न करने पर भी मन नहीं लगता, स्वका उपयोग नहीं बन पाता । विशेष उलभने न होन पर भी अन्तः ऐसी योग्यता नहीं हो पाती कि वह स्वका अनुभव

[804

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग

कर सके और एक ज्ञानी सम्यग्दिष्ट पुरूष बाह्यमें अनेक उल्भने होने पर भी ऐसी योग्यता पा लेता है कि वह क्षण में कुछ था और क्षण में स्वानुभवी बन जाता है। जो चक्रवर्ती छह खण्डका बनी होता है जिसमें उल्भने की बातें अनेक सामने पड़ी रहतों है लेकिन जब अपने को सबसे निराला जान लिया तो उलभते समय उल्भने स्वमें अनुभवमें उसका उपयोग लग जाता है। तो पदार्थ की स्वतन्त्रता का परिज्ञान होने पर ऐसी ही शक्ति आत्मा में प्रकट होती है और वह बात तब बन पायगी ज्ञानमें कि जब पदार्थों में योग्यता स्वीकार करें, निजी समृद्धि सर्वस्व स्वोकार करें। जैसा कि वह अपने आपमें परिपूर्ण प्राप्त होगा। बस आत्माका उत्कर्ष इसी पर्यायमें है, अन्य कुछ भी यत्न किए जाये, उनसे आत्माकी कुछ भी सिद्धि नहीं है।

क्र स्वभावदर्शनका पौरूष--हम अपने आपके स्वभाव पर हिष्ट दें तो इस हिष्ट के प्रसाद से हमें आत्मस्वरूपका भान होगा। स्वभाव कैसे ज्ञात होता ? जल है, गर्म है, पर हम गर्म जल के स्वभावका ज्ञान कैसे कर लेते हैं ? भले हो गर्म है यह जल, मंगर जलका स्वभाव गर्म है, ठंडा है। जैसे हम जलके गर्म रहते हए भी गर्म जलमें जलके स्वभावका जाने कर लेते हैं इसी प्रकार पारखी लोग ऐसी विकार-पर्यायमें चलते हुएको स्थिति में भी स्वभाव का बोध कर लेते हैं। जैसे एक्सरा यन्त्र मनुष्यके चाम । खुन ग्रादिक को न ग्रहण करके एक हड्डी को ही ग्रहण करता है, फोटो ले लेता है, इसी प्रकार पारखी जीव देहको, कृषायों को, क ोंको इन सबको ग्रहण न करके एक स्वभावको ग्रहण कर लेता है। उसके लिए चाहिए भेदविज्ञान । उस भेदविज्ञान के बलसे इन सब प्यायोस पार होकर एक स्वभाव का ग्रहण करें, यही, ब्रात्माके ब्रानन्दको प्राप्ति का उपाय होता। इस प्रकार मोह रागद्वेष दूर हों, ज्ञान की समृद्धि बन, बस यही उपाय करने योग्य है और उससे ही हम अपका कल्याण है। आज यह ६ वीं परिच्छेद पूर्ण हो रहा है। इसमें कुछ नयांके ज्ञानके ज्ञानसे ऐसा लगता होगा कि कभी कुछ कथन भाया, कभी कुछ, कुछ विरूद्ध जनता होगा, पर विरूद्ध नहीं है। यहांकिस नयकी दृष्टिमें निरखनेपर क्या नजर ग्राता है, वह विषय बताया गया। श्योजन संवका यह है कि जिस किसी भी उपायसे शुद्ध ज्ञेयतत्व ज्ञानमें आये और मोहराग दे पादिक विकादिक विकारपरिणमन दूर हो, जिससे आत्माके शुद्ध मानन्दको प्राप्ति हो। हम म्राप ससारके सभी जीवोंको एक वाच्छा है कि शान्ति प्राप्त हो। अतः सत्य सहज स्वाधीन शान्तिको उपलब्धिक अर्थ हमारा क्या कर्तव्य है इसके विचारमें अभी चल रहे थे। सर्वप्रयम यह बोध करना श्रावश्यक है कि वास्तिविक शान्ति नया होती है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमार्थतः क्या है ? फिर दूसरी बात यह जानना है कि ऐसी शान्ति जिसे चाहिये वह परमाथनः क्या है ? इन्हों दा तत्वोंको स्पष्ट करने के लिये क्षण, प्रमाण, नय । निच्चेप, निर्देशादि उपायोंका कथन किया । फिर शान्ति परिणति कैसे होतो है, उसके श्रत्तः व बाह्य साघन वया है, इन उपयोगा तत्त्वाके जाननेके लिये निमित्त, उपादान, निमित्तनैमित्तिक भाव। परिणामनस्वातन्त्रय ग्रादिका वणन किया है। इस समस्त वर्णनके निष्क धेमें यह बात निचोड़ की आयी कि अविकार अन्त स्वभावकी और हमारा उपय ग हो, ऐसा प्रयत्न करें। इससे ही समस्त संकट मिटेंगे, शास्वत ग्रानन्द होगा, सदा शुद्ध पवित्र रहेंगे।

(२७४-- ७,) ऋध्यात्मसहस्र प्रवचन ४, ४, ६ भाग

इस स्वरचित अध्यात्मसहस्रीके १०, ११, १२ वें परिच्छेद पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजक प्रवचन हैं। चतुर्य भागमें करीब ७० नयोंमें आत्मदर्शनकी विधि बताई गई है। उदाहरणार्थ नैगमनयमें आत्मदर्शनका प्रकार देखिये, पृठ २ पर एक प्रवासकों न्योगनायमें प्रात्मदर्शनका प्रकार—सर्वप्रथम नैगमनय से आत्मतत्त्वके परिज्ञानकी बात कही जा रही है। नैगमनयसे यह आत्मा अनन्त गुण और वर्तमान भूत भिवण्य अनन्त पर्यायोंका पुंज है, इस प्रकार दृष्टि में आता है। नैगमनय सब नयों में विश्वाल विषय वाला नय है। यह नय अनाधि अनन्त समस्त गुण पर्यायोंके पुंज रूपमें आत्माको दिखाता है। तो नैगमनयकी दृष्टिमें आत्मा अनन्त गुणोंका पुंज है, और भूतमें जितनी पर्यायें हो चुको, भविष्यमें जितनी पर्यायें होंगी वे हैं अनन्त और वर्तमानका एक परिणमन। इस तरह अनन्तानन्त पर्यायोंका पुंज यह आत्मा है, यह विदित होता है। नैगमनयकी व्युत्पत्ति है न एक गमः, जो एकको प्राप्त न हों, जो अनेक को, विशालको दृष्टिमें ले उसे नैगमनय कहते हैं। अथवा निगमः सकल्पः तत्र भवः नैगमः, अर्थात् जो संकल्पमें होवे उसकानाम नैगमनय है। संक्ष्य करके जो तत्त्व परिज्ञात होता है वह नैगमनयका विषय है। दोनों प्रकार के अर्थों से जब आत्माको निरखा जा रहा है तो यह आत्मा अनन्तगुण और अनन्त पर्यायोंका पुंज है, इस प्रकार दिखता है। द्रव्य कितना है, यह बात कभो एक समयमें नहीं बतायी जा सकती, द्रव्यकी विशालता किसी एक पर्यायको लेकर नहीं कहो जा सकती। नेगमनयमें सत् असत् दोनों का संग्रह है। असत् के मायने सर्वया असत् नहीं किन्तु जो पर्यायें सभी नहीं हैं अथवा हो चुकी हैं वे वर्तमान दृष्टिसे असत् हैं और जो वर्तमानमें है वे वतमान दृष्टिसे सत् हैं। सवका पुंज यह आत्मा है। आविर्मृत तिरोभूत समस्त गुणपर्यायोंका पिण्ड आत्मा है। यह नैगमनयने समभाया।

उपचारक उपचरित असद्भूत व्यवहारनय तो मिथ्या वातको ग्रहण करता हैं, पर इस नयको उपयोगिता देखिंग आत्मदर्शनकी विधि. पृ० १६, १७ पर एक प्रवचनांत-उपचरित असद्भूतव्यवहारनयमें आत्मपरिचय का प्रकार-ग्रव उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माका परिचय किया जा रहा है। उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्माके विपयमें कह सकते हैं कि यह जीव राग, विरोध और मोह से परेशान है। यहां व्यवहारनयसे मतलव है कि किसो दूसरी चीजको जोड़ करके कथन करना और असद्भूत से मतलव है कि को आत्माके गुणमें सद्भूत नहीं है और उपचरितका अर्थ है किसी परपदार्थका नाम ले- कर उसकाकथन करना। तो यहां असद्भूत है रागढ़ पमोहभाव, वयोंकि ये आत्मामें गुणके स्वयं विलास नहीं हैं, ये विकारभाव हैं और जो विकार हैं वह असद्भूत तत्त्व कहा जाता है। उसका यहां कथन किया गया है और स्पष्ट है, ग्रहणमें आता है, एसे भावोंका नाम लेकर उपचार किया गया तो इस हिट्टमें आत्मा परिचित होता है कि यह रागविरोध और मोहसे परेशान है।

अब देखिये कमों पाघि सायेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनयमें आत्मदर्शनिविध वताकर उस अवगमसे हमें क्या दिक्षा व प्रेरणा मिलती है. पृठ ३२ पर एक प्रवचनांश—कर्नों पाघिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिकनयके अवगमसे प्राप्त शिक्षा व प्रेरणा-यह आत्मा कर्मविपाकनिभित्तसे उत्पन्न होने वाल रागादिभावों रूप है। इसमें कितने ही सिद्धान्त आये हैं तथा हितकारी शिक्षा प्राप्त होतो है। आत्मा रागादिभावों रूप परिणम रहा है। यहां उवल अशुद्धताको वात कही जा रहो है। पर्याय को द्रव्य में जोड़ना पहिली अशुद्धता तो यहां है। द्रव्य को द्रव्यरूप में उपस्थित करने का नाम शुद्धता है और उसे पर्याय के साथ जोड़कर वताने का नाम अशुद्धता है, फिर मिलन पर्यायको ही जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह प्रकट अशुद्ध द्रव्याधिकनय है। और, इसमें कर्मोगिविको अपेक्षा को वात वतायी जा रही है। इस नयमें हमको यद वात शिक्षा में भिलतो है कि हम रागादिकभावों रूप परिणम तो रहे हैं, लेकिन यह परिणमन भर्मो देपका निमित्त पाकर हो रहा है। आत्माके स्वरूपमें, स्वभावमें, शोलमें विभावरूप परिणमनकी वात नहीं पड़ी हुई है। जब अपने आपको भीतरी असलियतका पता पड़ता है तब तक ऐसी उसक उत्पन्न होती है कि विभाव वात वताय स्वरूप वात पड़ नाय

(¥\$0

कि मेरे मकान में इस कमरे में घन की हुंडा गड़ा हुआ है, तो वह यद्यपि अभी गड़ा ही है, उसका उपयोग भो नहीं हो पा रहा है, लेकिन भावमें यह बात आ जाने से उसकी उसे ठसक होती है और उसके व्यवहारमें प्रसन्नता भी रहती है। तो ऐसे ही जब जीवको यह विदित हो जाता है कि भले ही में रागद्वेष वाला हो रहा हूं लेकिन ऐसा होना मेरे में शील नहीं है। यह कर्मी का निमित्त पाकर हो रहा है, तो उसे भीतर में एक ऐसा बल प्राप्त होता है कि जिस बल पर वह यथाशीझ कर्मों का क्षयभी कर लेगा।

देखिये विकल्पनयसे आत्मपरिचयका प्रकार-पृ० ४६ का एक प्रवचनांग-विकल्पनय से ख्रात्मारिचय का प्रकार-स्रव विन्मात्र ब्रह्मको जब समभाने चलेंगे तब ही तो तीथप्रवृत्ति बनेंगी। पाप छोड़ें, धर्म करें, सदाचारमें लगें, ध्यानादि बनायें, ये सब व्यवहार और परिणतियां तब ही तो वन सकेंगी कि जब हमें उद्देश्यका पता पड़ जाय। उद्देश्य यह है कि उस चिन्मात्र भावमें समा जावो। फिर संसार का कोई संकट न रहेगा। ठीक है। उस चिन्मात्र भावका परिज्ञान भी तो चाहिए। तो परिज्ञान करना कराना, यह भेदहिष्ट बिना न होगा।, उस एक ख़बण्ड चैतन्यमात्र, चिन्मात्र, ब्रह्ममें भैद करके जब परखा जायेगा, यह आत्मा अनन्त गुणमय है, पर्यायोमय है, दृश्य, चेत्र कानकी ख्रपेक्षा इस प्रकार है, जब यो समभा जायगा तब ही तो परिचय होगा कि ख्रात्मतत्त्व क्या है? तो एक ख़ब्जड ख्रात्मत्रहाका परिचय करने का उपाय विकल्प है, भेदोकरण है। यो विविध प्रकार का परिचय विकल्पनयमें प्राप्त होता है, अन्यथा ख्रात्मा ख्रात्मा इतना ही कहते जाये कोई तो वे क्या समभें? जब तक विश्लेषण करने न कहा जाय. जो जानता है वह ख्रात्मा, जो देखता है वह ख्रात्मा, जो सदा रहता है और अपनी भावत्मक पर्याय बनाता रहता है वह ख्रात्मा। तो द्रव्य, गुण, पर्याय ख्रादिकका विश्लेषण करके ख्रात्मा को समभाया जाय तो उसका परिचय होता है। ख्रात्मा, ब्रह्म, केवल इतना कह देना तो उन जीवों के लिए सार्यक है, जिसने खनुभव किया है और बड़े ख्रम्याससे सब कुछ परिचय पा लिया है, ख्रब वह एक बब्द सुनकर हो उस पूरे ख्रात्मतत्त्वको ख्रवधारित कर लेता है। लेकिन जिनको इस स्वभावपरि— चयका ग्रम्यास नहीं है, उसका जि हें बोध नहीं है उनके लिए उस निवक्तप ब्रह्ममें विकल्प उठाकर प्रयास करना पड़ेगा।

पढ़िये शून्यनयमें आत्मपरिचयका प्रकार, पृ० ५८ का एक प्रवचनांश-शून्यनयमें ग्रात्मपरिचय का प्रकार-शून्यनयमें ग्रात्माका किस हगसे परिचय होता है ? यह बात ग्रव बता रहे हैं। शून्यनय से तो सुगमतया सोधो बात यह विदित होती है कि ग्रात्मतत्त्व समस्त परपदार्थों भीर परभावोंसे शून्य है, रिहत है, सुना है। जैसे लोग कहते हैं ना कि रह घर सूना है, ता इसका मतलब है कि इस घरमें लोग नहीं हैं। सिवाय घरके ग्रीर कुछ नहीं है। तो यह ग्रव्मा सूना है, इनका भी यह ग्रर्थ होगा कि सिवाय ग्रात्माके यहां ग्रीर कुछ नहीं है। कमं शरीर ग्रनेक वगणायें ग्रन्य जीव कुछ भी तो तत्त्व इसमें नहीं है। यहां तक कि जिस ग्राकाशमें यह जीव रह रहा है वह ग्राकाश भी इस जीवमें नहीं है। जहां यह जीव है वहां छहों द्रव्य रह रहे हैं. फिर भी जीवमें सिवाय स्वजोवके ग्रन्य कोई द्रव्य नहीं है। शून्यनय से ग्रात्माका इस भांति परिचय मिलता है।

प्रविभागमें ११ वें परिच्छेदके जो प्रवचन हैं वे करणानुगोगसे विशेष सम्बन्धित हैं। इसमें विभावों का निर्देश स्वामित्व आदि उपायोंसे परिचय कराया गया है। जैसे कपायोंका निर्देश १२ प्रकार से किया गया है। उसे कपायोंका निर्देश १२ प्रकार से किया गया है। उसहरणार्थ देखिये समुत्पत्ति कपायका व वां प्रकार व समुत्पत्तिकपायके वर्णनका उपसंहार, पु० ११४ पर एक प्रवचनांश-समुत्पत्ति कपायका आठवां प्रकार व समुतात्ति कपायके वर्णनका उपसंहार- व वां प्रकार है

समुत्पत्तिकषाय, कि बहुत जीव और बहुत अजीव। जैसे सैन्यचक की चढ़ाई सुनकर किसी राजा को विशेष क्षोभ होता है तो उसके उस क्षोभमें कारण बहुत जीव और बहुत अजीव हैं। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शौर नाना सुभट इनका ही समुदाय तो सन्यचक कहलाता है। तो उस सैन्यचक के आक्रमण को सुनकर जो कोधादिक क्षोभ हुए उनमें निन्ति हुए बहुत जीव और बहुत अजीव। ऐसी अनेक घटनायें होती हैं जो कोध, मान, माया, लोभकी प्रकृतिमें, समुत्पत्तिमें नो नर्म सहकारों कारण होता है। करणानुयोगका सिद्धान्त है कि किसी प्रकृतिके उदयसे जीवमें विभावपरिणाम होता है, किन्तु प्रकृतिका उदय फलभूत तब हो पाना कि जब उसे नोकर्म भी मिलता है। नोकर्म का फल प्राय: संसार है, इसलिए ऐसी कम स्थितियां आता है कि जहां कर्म का उदय हो और नोकर्म सामने न हो तो वहां फलमें अन्तर आ जाता है। लेकिन सारा संसारही तो नोकर्म है। जो कुछ सामने समागममें आया वही विभावका नोकर्म वन जाता है। तो करणानुयोगके सिद्धान्तमें कर्मका उदय नोकर्मका सिवधान पाकर जीवके विभावका निमित्त हुआ करता है। तो वहां कर्मका उदय हुआ वह तो है प्रत्यय कषाय, जिसके उदयसे जीवमें कोध, मान, माया, लोभादिक होते हैं और जो बाह्य नोकर्म सइक रा कारण पड़े वह है समुत्पत्तिकषाय। कोधप्रकृतिके उदयमें कोधकषायका निर्माण होनेमें जा विषय हुए, आश्रय हुए वे सब समुत्पत्तिकषाय कहलाते हैं। यों समुत्पत्तिकषायके ये सब प्रकार नेगमनथके विषयभूत हैं, क्योंकि ये सब घटनायें एक स्थूनरूप हैं, उनमें सूक्ष्यता नहीं है।

देखिये सम्यन्तवना आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन, पृ० १४६ पर एक प्रवचनांश-सम्यन्तव का आश्रयभूत व निमित्तभूत साधन-सम्यन्तवनी साधनामें बताया जा रहा है कि सम्यन्तवने ग्राश्रयभूत साधन तो जिनसूत्र ग्रीर जिनसूत्रके ज्ञायक पुरुष हैं ग्रीर निमित्त कारण दर्शनमाहनीय का उपशम, क्षय, क्षयो शाम ग्रादिक है। देखिये वात एक यहां यह भो समभना कि सुनने वाले निमित्तामें जब तक उप-देण्टाके प्रति यह भाव नहीं ग्रा पाता कि यह वास्तविक ज्ञानी पुरुष है ग्रीर यह वचन यथार्थ है तब तक वह तो सम्यन्तवका साधन नहीं वन पाता ग्रीर यह बात ग्रनुभवगम्य ही है। श्रोता तो यह सोचता रहे कि ये तो सब केवल वातें कह रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, चित्तमें कुछ नहीं, सिवाय ऊपरी वातें कह रहे हैं, ग्रदि इस तरह का विकल्प श्रोताक चित्तामें हो ता वह वचन क्या सम्यन्तवका साधन बन सकेगा? वह ग्रहण ही कैसे कर सकेगा? इस कारण श्राताकी श्रद्धामें ज्ञानीपनेको प्राप्त उपदेष्टा सम्यन्तवका निमित्त हो पाता है।

पहिचानिये शुभोगयोग और शुद्धोपयोगकी उपयोगिता, पृ॰ १७१ का एक प्रवचनांश-शुभोपयोग श्रीर शुद्धोपयोगकी उपयोगिता—शुभोपयोग श्रीर शुद्धोपयोग ये ढाल श्रीर ग्रस्त्रकी तरह काम देते हैं। जैसे युद्धमें लड़ने वाले सुभटके पास केवल तलवार हो हो, ढाल न हा तो काम न बनेगा और उसके पास ढाल भी हो, पर तलवार न हो तो फिर वहां गया ही क्यों? यो ही अशुभोपयागके जितने विकल्प हैं उनसे बचाव करने के लिए शुभोपयोग ढालका काम करता है श्रीर उन द्रव्यभाव कर्मशत्रुश्चोंको नव्ह करने के लिए यह शुद्धोपयोग, शुद्धतत्त्वकी हिंद्ध ग्रस्त्रका क.म करती है। तो कारणसमयसार का, सहजपरमात्मतत्त्वका, सहजस्वरूपका इस भावका श्रभी तक श्रनुभव नहीं किया। इसी कारण यह बाह्य में हिंद्ध लगाकर यत्र तत्र भ्रमण करता है, दुःखो होता है श्रीर वास्तिविक शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए करने का काम तो केवल एक है—निजग्रन्तस्तत्त्वकी हिंद्ध। उसमें न रह सका ता जो कार्यसमयसार है, जिसका परम विकास हुशा है ऐसे परमात्मस्वरूपकी भक्ति श्रनुराग करें। व्यव—हारसे बताया है पंचगुरूभित्तका कर्तव्य श्रीर निश्चयसे बताया है निज ग्रंतः प्रकाशमान शुद्ध श्रविकार

सहज चैतन्यस्वरूपकी दृष्ट ।

नियतपर्याव व अनियत पर्यायका मूल मर्ग पढ़िये पृ० २३२ के एक प्रवचनाशमें सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में अनियत पर्याय भी जात है और नियत पर्याय भी जात है। अनियत पर्यायका अर्थ यह है कि जो पदार्थ में चैतन्यके स्वभावसे निश्चित नहीं है किन्तु किसी परिनिमित्त को पाकर उत्पन्न हुआ है, जिनको स्व-भावमें प्रतिष्ठा नहीं है उनको कहते हैं अनियत पर्याय और जो उपाधिक विना अपने ही स्वभाव में उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके बाद यह निश्चित है कि इसके वाद यह ही पर्याय हो सकेगी, अन्य पर्याय हो ही नहीं सकतो, वे सब नियम पर्याय है। जैसे केवलज्ञानके वाद ज्ञानमें केवलज्ञान केवलज्ञान हो होगा, अन्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानावरणका सम्पूर्ण क्षय है वहां उपाधिका सद्भाव नहीं है तो यह नियत पर्याय कहलाती है। जो स्वामाविक पर्याय है वह सब नियत है। तो सर्वज्ञदेवको ज्ञान में स्वाभाविक पर्यायें और विभावपर्यायें सभी जात हैं। जो हुम्रा है बहु जान लिया। इस कारण निहि-चतवादके कथनसे अनियतवादके कथनका विरोध नहीं है। अनियत अनियत है नियत नियत है। सर्वज्ञ के ज्ञानमें सब विदित है, जो पर्यायें अविध्ना निमित्त पाक्र होती हैं वे अनियत कहलाती हैं, जो पर्यायें उपाधिके द्रव्यके स्वभावसे होती हैं वे नियंत कहलाती हैं। पर्यायके नियुत्त होने में और ग्रनियत होने में कार्रण हैं उपाधिका स्रोमाव स्त्रीरे उपाधिका सद्भाव, पर है सर्व ज्ञानियों द्वारा ज्ञात, किन्तु नियत पर्यायों नियत रूप और अनियत पर्यायें अनियत रूप ज्ञातं है। जिसे कोई कहे कि भगवान ने अनन्त पर्यायें जानः ली तो अनन्त पर्याये जब जान ली तो सब जात हो गया, ता इसका अर्थ वया यह है कि इसके बाद अब कोई पंयाय न रहो, तो क्या द्रव्य पर्याय रहित हो जायेगा उसके पश्चात् । जितनो अनन्त पर्यायः जानी हैं उसके वाद द्रव्यायीयरहित हो जायेगा सो तो नहीं होता । भगवान ने अनन्त जाना तो ग्रनन्त रूप से जाना कि सान्त रूप से ? जब ग्रनन्त रूप से जाना है तो उनका कभी ग्रन्त नहीं हो सकता । 💯

शिक्षायहँगका उद्देश्य रहे तो कहीं भी विवाद न उठेगा, इसकी सीख लीजिये पु० २५३-२५४ के एक प्रवचनांवक दिख्यां नमें न्यार्थ ही लोग कुछ अपने जीवनका उद्देश चर्चा बनाये रखते हैं। अरे उस चर्चास हमें कुछ अपने में शिक्षा लेन। है। यदि यह बात चित्तमें या जाय ता एक बच्चे की बात से भी शिक्षा मिल सकती है, किसी के भी कथनसे हमें शिक्षा मिल सकती है। जो एकदम निपरीत बात हो उसकी बात तो अलग है, मगर बच्चे के बोलने में भी हमें बहुत से हितमागमें चलने की भेरणा मिल सकती है। तो जी लीग ऐसा मानते हैं कि निम्त्त पाकर रंगादिक विकार होते हैं तो इससे भी हम शिक्षा यहण करें कि ये विकार निमित्त पाकर हुए हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। और, जो यह कहते हैं कि स्व-कालमें अपनी अवस्थाहन परिणम गया। एक को हो देखा, ऐसे एक को हो देखनेमें जब आश्रय- सूत पदार्थ पर उपयोग नहीं रहा तो यह राग सूख जायगा। फिर अंगो राग न रहेगा। तो इस बात पर हुए रहें कि हम एक पदार्थ को निरखकर बात कर रहे हैं। एक पदार्थ को निरखनेकी हिष्ट बनाये हैं और निमित्तकी चर्चा उठाये कि निमित्त है अथवा नहीं, सो है ह्यसे भी चर्चा करना गलत है और नहीं ह्य से भी चर्चा करना गलत है। कब निरखने जा परिणाम हुंगों सो कर्म, जो परिणति हुई वह किया कहलाती है। तो वस्तुत: जो परिणमा सो कर्ता, जो परिणाम हुंगों सी कर्म, जो परिणति हुई वह किया कहलाती है।

आंद्रम्पारिचयका प्रारम्भिक प्रश्ने और उत्तर पढ़िये पूर्व २७४ पर एक प्रवचनांशमें-स्नातमपरिचये की

प्रकृत और उत्तार-किसी ने पूछा-भाई ग्राप कौन हैं ग्रीर क्या काम करते हैं ? तो ग्रात्माकी जानकारी इन दो बातोंसे भनी प्रकार होती है। किसी मनुष्यसे आप परिचय करते हैं तो दो बातें आप जानना चाहते हैं। उन दो वातों के जाने विना ग्रापको ग्रन्य वात जननेकी इच्छा हो नहीं होती। वे दो बातें हैं-यह कौन है और क्या काम करता है ? अब इसके बाद यदि अन्य बात पूछी जाती हैं कि यह कहां रहते हैं, किसके रिस्तेदार हैं, कसा कैसा सम्बन्ध है, अब इसको क्या परिस्थिति है ? तो समक लेओ मगर सारी समभ इन दो वातोंकी समभके बाद चलती है। आप कौन है और वया काम करते हैं? तो जरा उत्तर तो दीजिये ढंगसे । उत्तर आप दे दीजिये कि मैं आत्मा हूं और निरन्तर परिणमन किया करता हूं। यह है स्रापका परिचय । स्रापसे पर्यायका परिचय नहीं पूछा जा रहा, शरीरका नहीं पूछ रहे, जिसमें ग्रहं ग्रहं प्रत्यय वन रहा है, मैं हूं, मैं हूं, यह बात जिसके बन रही है, हम उसकी बात पूछते हैं कि स्राप हैं कौन सीर क्या काम करते हैं ? तो उत्तर मिलता है कि मैं स्रात्मा हं स्रौर निरन्तर परि-णमन किया करता हूं। यहां छुट्टी नहीं है कि मैं ६ घन्टे काम करता हूं बाकी छुट्टो। या दिन भर काम करके अब रातको विश्वाम लें और यहां कोई भाग भो नहीं है कि जैसे दो बार में शिफ्टमें स्कूल लगता है। यहां तो निरन्तर परिणमन होता है। एक दिनमें होते २४ घन्टे, एक घन्टेमें होते ६० मिनट, एक मिनट में होते ६० सैंकेण्ड ग्रौर एक सैंकेण्डमें होती ग्रसंख्यातों श्रावलियां ग्रौर एक ग्रावली में होते हैं असंख्यात समय । जिसको आप समभना चाहें सुगम रातिसे तो इस तरह समभें कि जैसे अपने नेत्रोंकी पलक बड़ा जल्दो जल्दी गिरावें उठावें तो उस उतने समयमें भी अनिगनते आविलयां और अनिगनते समय बनते हैं। उनमें से प्रतिसमय यह आत्मा परिणमन करता रहता है। तो इतना उसका तेज राज-गार है। कहता है यह कुछकाम नहीं करता है, बड़ा ग्रालसी है, पर ग्रालसो कोई हो कहां सकता है ? पदार्थ का स्वभाव है कि वह निरन्तर परिणमन करता रहे। तो यही है उसका परिचय। तो मैं हूं ग्रीर निरन्तर परिणमन करता रहता हुं।

(२ ७) ऋध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग

इस प्रवचन प्रत्थमें आच्यातिमक तथ्य एवं महत्त्वसे पूरित हितप्रे रक पूज्य श्री मनोहरणा वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। इसमें आत्मा की १६ शक्ति कि मामिक प्रवचन हैं। इसमें श्रुव आत्मस्वभावकी इइ इिंग्ड की इइ प्रेरणा मिलती है। इन प्रवचनोंकी भूमिकामें बाह्र पदार्थों से संकट माननेका ऊथम देखिये १० १८ पर एक प्रवचनांशमें—बाह्य पदार्थों से संकट माननेका ऊथम—हम ग्राप सव जावोंपर संकट जो छाया हुन्ना है वह सकट मूलमें जन्ममरणका है। इसके सिवाय ग्रीर जो संकट माने जा रहे हैं वह सब ऊथम है, क्योंकि ग्रपने से बाह्य च्रेनमें रहने वाले पदार्थ चाहे वे किसी तरह परिणम रहे हों उनका उस मुक्त ग्रात्मा में प्रवेश्व तो नहीं है वे तो ग्रपने च्रेनमें रहते हुए ही परिणम रहे हैं, किन्तु यह मोही ग्रात्मा उन पदार्थों को जानकर उनका ग्राश्रय करके ग्रपने में कल्पनायें बनाता है, जिससे कि राजी होता है, कभी दुःखी होता है। तो ऐसे जो विकार के भाव बनाये वह संकट हुगा न कि वाह्य पदार्थ। वाह्य पदार्थ यहां रहे या कहीं रहे, या किसी तरह रहे, वह सकट नहीं है। ता संकट है यहां साक्षात् विकल्पोंका, ग्रीर ये विकल्प जब तक बनते रहेंगे तब तक जन्म मरणका परम्परा चलती रहेगी। तो हम ग्रापको एक इस निणयमें रहना चाहिए, चाहे वीते कुछ, हो रहा हो कुछ, किन्तु निर्णय तो पक्का ही रहना चाहिए कि हम पर संकट है तो जन्ममरणका। यहसंकट मिटे तो सब संकट मिट जायेंगे। तो जन्म मरणका संकट मिटे, इसके लिए उपाय क्या है? उस ही उपायको मोक्षमार्ग कहते हैं। मोक्ष मायने छुटकारा, किससे छुटकारा ? जन्ममरण से छुटकारा। ग्रव वहां सभी वातें समाविष्ट हो जाती हैं। जन्म मरण से

'सहजानन्द साहित्ये ज्योति प्रथम भाग'

छुटकारेका नाम मोक्ष है, कर्म से छुटकारा होने का नाम मोक्ष है, इस शरीर से छुटकारेका नाम मोक्ष है। वे सभी एक ही घर की बातें हैं। तो हन ग्रापका जिस प्रकार जन्म मरण छूटे वह उपाय यथार्थ उपाय कहलाता है, बाको बातों के लिए कोई कथाय बनाना ग्रथवा कोई विषय की चाह बनाना, ये सब बातें समिभ्रये कि कुछ पुण्य का उदय मिला है उस समय हम यह ऊधम मचा रहे हैं।

चार प्रकार की विषदा देखिये संक्षेपमें पृ० २३ के एक प्रवचनांशमें चतुर्विकल्पविषदा हम आप जोवों पर यहां जो कुछ विषदा है वह केवल विकल्पकी विषदा है, क्योंकि मुक्त में िसी अन्य पदार्थ का गुण और पर्याय का प्रवेश नहों है, के बल उस बाह्य पदार्थ के विषय में कुछ सोचकर कल्पनायें करके अपने आपने आ ने हो गुणांका विकार बात्या करना हूं, इसके अतिरिक्त यहां दूसरा और कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो संकट विषदायें जो कुछ हैं वे सब विकल्प के हो हैं। उन विकल्पोंका विश्लेपण करने के लिए चार विभागों में देखते हैं—वे चार विभाग हैं अहंकार, ममकार, कर्नु त्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इन चार प्रकार के विभावों में से किसी न किसो विभावमें रहकर या सभी में रहकर उपयोगकी अपेक्षा भले ही किसी विभावका उपयोग हो, लेकिन जहां अहंकार है, ममत्त्व है वहां चारो ही विभाव चल रहे हैं, उन विभावों के कारण हम दु:खो हैं।

प्रथम तीन शक्तियोंका वर्णन करके उनका स्मरण देखिये पृ० ४५ के एक प्रवचनांशमें-शक्तियोंके वर्णनके प्रसंगका सस्मरण-इस ज्ञानमात्र ग्रात्माको व्यवस्थित समभाने के लिए यहां शक्तियोंका वर्णन चल . रहा है, जिनमें यह बताया कि आत्मामें जावत्व शक्ति है, जिसके कारण यह चैतन्य प्राणोंको धारण किए हुए है। जा उसका ग्रमाधारणस्वरूप है उस स्वरूपसे वह ग्रस्ति है, फिर बतलाइये कि जोवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चेतन्य प्राण धःरित हुए हैं उस चैतन्यप्राणमें क्या खूबी है ? बताया है कि उसमें प्रतिभासने की शक्ति है। प्रतिभास उसका कायं है। जो प्रतिभासक्त कायं के परिणमनेको शक्ति यह चितिशक्ति है। और वह चितिशक्ति जब सामान्यरूप भी प्रतिभासकर सकता है वह दिशिशक्ति है और जी विशेषरूप प्रतिभास करता है वह ज्ञानशक्ति है। ज्ञानशक्ति ही हिशिशक्ति है। अनादि अनन्त परि-मित जहां ज्ञानका पूर्ण विकास है वहां तीन कालके पदार्थ प्रतिविम्बित हो रहे हैं। ऐसे उस समस्त ज्ञानम । स्रात्माको प्रतिभासनेको शक्ति दशिशक्तिमें है। वह भो उस ही भांति स्रनन्तरूप है। उन शक्तियोंके शुद्ध स्वरूपपर दिष्ठ पहुंचने पर यह अनुभवमें आता है कि मैं वह हूं जो है भगवान। पर-मीरमा, वीतराग सवज्ञदेव भी इन शक्तियोंके पूर्ण निकास हैं। इस शक्तिने पड़ा हुन्ना है, ऐसी पानता है र्मुक्तमें भी कि ऐसा समस्त प्रतिभास हो तो के रन इस महज स्वरूप पर दृष्टि हाने से यह सिद्ध होता है, यह अनुभवमें आता कि यह परमात्मतत्त्व इसा को कारण परमःत्मतत्त्व भो कहते हैं। परमात्मा प्रणीत जो उपदेश है उसमे जो सारभूत तत्व है उसनी परल ज्ञानी जीव स्वयं अपने आपमें इन शक्तियों की हिंड करके एक निर्दोष विधिसे प्राप्त कर लेता है।

जीवमें प्रमुत्वशक्तिका प्रकाश देखिये पृ० ७४ के एकप्रवचनांशमें जीवमें प्रमुत्वशक्तिका प्रकाश-ग्रात्मा में एक प्रमुत्वशक्ति है, जिसके प्रताप से ग्रात्मा ग्रपन ग्राहण्ड प्रताप, ग्राखण्ड परिणमन व ग्राखण्ड स्वतं न्त्रता संयुक्त है। प्रत्येक पदार्थ ग्रपने श्रापमें परिपूर्ण सत्य है। ग्रानतानन्त जोव, ग्रानतानन्त परमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक ग्राकाश द्रव्य, ग्रास्थात काल द्रव्य, प्रत्येक ग्राणु, प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है। ग्रावि से है, श्रानत्वकाल तक है। उत्पादव्ययश्रीव्यस्व ए है। कोई है तो नियमसे उसमें उत्पादव्ययश्रीव्यस्व है। जिस स्वरूपके कारण यह हो तो बात ग्रायी कि प्रत्येक पदार्थ नियमसे निरन्तर

(२७७) अध्यातमसंहस्रीत्रवचन सन्तम भाग

प्रतिक्षण नई नई अवस्थाओं के रूपसे परिणमता है और उसी समय पूर्व पर्याय की विलीन कर देता है तिस पर भी अनन्तं काल तक बना रहता है। तो पदार्थ में नवीन पर्यासक परिणमन की जो बात है ातस पर भा अनन्त काल तक बना रहता है। ता पदाथ म नवान प्यायक्ष पारणमन का जा बात है तो महार्थ के स्वभावसे ही है। तो पदार्थ अपने आपका परिणमन बनानेमें समर्थ है। प्रभु है। स्वतन्त वह पदाथ के स्वभावस है। है। ता पदाथ अपन आपका पार्णमन बनानम समय है। अंग्र है। स्वतः के अवाज के के किया के किया जाता है। तो भेद हिंहमें है। पदाथ एक अखण्ड है, उसका समक्षान के लिए शरक्तियां का निवाह है। वा मद हाल्टम के। मन मभेन के मोन होता है. लेकिन इन समस्त अनन्त रक्तियों मा जो एक पु ज है नह सर्व हिल्स भेना जाम का भेन ने समक्ष्य का का निवाह के नह सर्व है ने स्वाह स्वाह के ने स्वाह के स्वाह स्वाह के ने स्वाह के ने स्वाह के स अंगल शाक्तिया का जान हाता है. लाकन इन समस्त अनन्त शाक्तियाका जा एक प्रेज ह वह स्वयू प्रव्य क्षेत्र हैं। अभेद हैं, अभेद भी किया जाय, भेद न रखा जाय ता भी कोई भाव सानना ही होगा। तो क्षेत्र के क्षेत्र के को कार्यान कार्याय कार्यान कार्याय (858) षदार्थं अपने स्वभावस्व है। जो अनादि अनन्त है वह भी अखण्ड परिपूर्ण है। यो तो प्रत्येक पदार्थं पदाथ अपने स्वभावरूप है। जा अनाद अनन्त है वह भा अखण्ड पारप्रण है। या ता अत्यक पदाथ ज्ञे कन्के, नहीं याती।

आत्मामें अकार्यकरणत्वकात्तिका समीक्षण कीजिये पृ० ११६ पर एक प्रवचनांवामें-प्रात्मामें ग्रकार्य-दिस्य मानीव्याण-चेत्रा मस्त्रित्य मश्चमें है हमने का मस्तिन्त जमका जममें है। हम मणने मन आत्माम अकायकरणत्वशाक्तका समाक्षण कात्म्य पुठ ११६ पर एक प्रवचनाश्चम-प्रात्माम प्रकाय-क्रा कराने में स्वतःत्र हैं त्यारा प्रत्यक्त मुक्ते हैं, दूसरे का अस्तित्व उसका उसमें हैं। हम प्रकी सवने सव क्रा कराने में स्वतःत्र हैं। हम प्रकी सवने सव

कार्णशाक्तिमा समाद्याण-मरा आस्तर्व युक्तम हं, इतर का आस्तर्व व्यक्ता व्यक्त हं। हम अपन सब के जिमकता के और मता काल नका के अवना सब कुछ अवने में करनेमें स्वतन्त्र है। प्रत्येक वृद्ध वनता मार्थित वृद्ध वनता ह बगड़ता ह आर सदा काल बना रहता ह । यह अत्यक पदाय म स्वमान वड़ा है शा है । युक्त म मा के । वय तक के जो जानानन के विश्वकों को । वयका सन्त अपूर्ण नहीं हूं । याने प्रयु ने मुक्ते बनाया हो ऐसी बात नहीं को सम्बद्ध के को नाम के के का का का सम्बद्ध का सम्बद्ध के । यान्यक वायक वायक वायक वायक वायक वायक यहाँ स्मान है। मानना दूसर पदाय का कारण नहां है। यात प्रश्न न पुन्त भनाया हा एसा बात नहां अपना के अपने के अपना के अपना के अपना के अपना के अपने के अपना के अपने हैं। अंधु वह हैं जा सानानन्त से पार्त्रण हैं। अधुना अनन्त आनन्द हैं। अनन्त सान हैं, एसा जा स्व-आतन्त पक्रम हों। प्रभू भी क्या कर में हैं। भगवान वह है जिसमें अनन्त ज्ञान और अने त श्रानन्त अकट हो। अधु भा क्या कहं रहें हैं। अपन ज्ञान आर आनन्तका विश्व बना रहे हैं श्रीर अवन्त ज्ञान के द्वारा समस्य विरुक्त वे ज्ञानते हैं। वे विव अवन ज्ञान के द्वारा समस्य विरुक्त वे ज्ञानते हैं। व विशुद्ध शानानन्द म ।नरन्तर बरतत रहत ह। कवल शान क हारा समस्य विश्वका व जानत है। व माम में प्रमान के होरा सद्दी निराकुल रहते हैं। श्रानाकुल रहना, समस्य विश्व का जानन है। व माम माम भाग भाग भाग भाग भाग भाग काम के के के विश्वका जाननहार रहना, भेरते हैं तो प्रभु कुछ नहीं करते, किन्तु अपने ही परिणामों में ऐसी विग्रुन्ति लाते हैं कि अपना भला कर लेते हैं। प्रत्येक जीव अपना हो सब कळ करने में समर्थ है त्यारों का नहीं, केसी नाहासी मला कर लेते हैं। प्रत्येक जीव अपना हो सब कुछ करने में समर्थ है दूसरों का नहीं। ऐसी आत्मामें अकार्यकारणान्त्रज्ञान्ति है। त्रह्म क्रांति का कार्या हो सब कुछ करने में समर्थ है दूसरों का नहीं। ऐसी आत्मामें अकार्यकारणान्त्रज्ञान्ति है। त्रह्म कार्यों का कार्यों का क्रांति क्रांति का क्रांति क्रांति का क्रांति का क्रांति का क्रांति का क्रांति का क्रांति क्रांति का क्रांति क्रांति का क्रांति क्रांति का क्रांति क्रांति का क्रांति क कारणत्विशक्ति है। वह न दूसरों का कार्य है और न दूसरों का कारण। प्रसा आत्माम अकाय-ननाता है।

अत्मामें त्यागोपादानश्चर्यत्वशक्तिका निरूपण देखिये, पु० १३२, १२३ के एक प्रवचनांशमें स्थातमा में वित्तिम् त्यामावादानश्चन्यत्वशानका । नरूपण दाख्य, पृ० १२२, ४१२ क एक प्रवचनाशम-प्रात्मा म द्यामोपादानश्चन्यत्वशक्तिका निरूपण-प्रात्मामें त्यामोपादानश्चन्यत्वशक्ति है। इसका प्रथ है कि भारमा म भारता के भोर मका के भो भारता के भारता करता के भोर स मका अर्थ है कि भारमा त्यागस भा श्रुत्य हैं श्रार् प्रहेण स भा श्रुत्य है। यह न त्याग करता ह श्रार् न श्रहण करता है, श्रार् जा भीन मोनों हैं, जो रात्ति, जो स्वस्त्व श्रात्मा में ग्रुण हो, शक्ति हो उनको यहां कोई (याग नहीं सकता मान किन्दीं भी काद्या कराओं का मान माद्यार मान माद्यार मान भीव मित्राम है, जो रात्क, जो स्वस्त्व मित्राम में गुण हो, शांक्त हो उनका यहां काई (याग नहीं सकता अते कर मकता मर्भान उम स्वस्त्व में नहीं हैं ऐसे किन्हीं भी बाह्य पदार्थों का यह मित्रा सकता में मकता मित्रा को में मकता । पत्नोक पत्र भावने स्वस्तामें भी सित्राम महण भार जा बाह्म पदाथ है, जा इनक स्वरूपम नहीं है एस किन्हों मा बाह्म पदाथा का यह भारमा ग्रहण के भोन तम्म कार्यम्म के हो हो नहीं सकता। भरीके पदार्थ अपने स्वरूपमें ही मिल्ति महा कार्यम कार्यम कार्यम कार्यम कार्यम के भरित किन ्तेहा कर सकता, अथात् उस स्वरूप ही ही नहीं सकता। अत्यक्त पदाथ अपन स्वरूपस ही आस्तित्वह्न करके स्वरूपमें न नास्तित्व है। इसका भंग कभी न होगा। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपस ही आस्तत्त्वह्न मक्ता अर्थात मकता। अर्थक पदार्थ अपने स्वरूप से ही है। कि प्रत्वल्पन गहा ह ता प्रत्वल्पन गहा ह, इनका कमा मण ग हाणा, कमा यह ग ही सक्या क्राच्च के , अन्न क्रम सिंहों सीहीन करते, यह म क्रिक्स क्रीर मिल्लों से स्वामीपादीनक्रियति कर के सिक्सी क्राचित्र क्राच्च क्रम क्रिक्स क्राच्च क्रम क्रिक्स क्राच्च क्रम क्रिक्स क्राच्च क्रम क्रिक्स क्राच्च क्रम क्रम क्राच्च क्रम क्राच क्रम क्राच्च क्रम क्राच क्राच क्राच्च क्रम क्राच्च क्रम क्राच्च क्रम क्राच्च क्रम क्राच क्राच्च क्राच्च क्रम क्राच्च क्रम क्राच्च क्राच क्राच्च क्रम क्रम क्राच क्राच्च क्राच क शुद्ध हिन्दिको हैिन्दिमें लेकर कि युः प्रात्मा अब विकारका भी प्रहेण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर

परिणमन ।

हा है। स्वरूप नहीं बना रहा है। यह बात आप एक दृष्टान्त से ले लें। जैसे दर्पणमें वाह्य पदार्थ का तिविम्ब आया, प्रतिविम्ब आया, लेकिन यह बाह्य पदार्थ हट या तो प्रतिविम्ब भी हट गया, जब यह ति हम यहां दर्पणमें निरख रहे हैं कि निमित्ति सामने आया तो दर्पण प्रतिविम्बत हो गया और निमत्त सामने से हटा तो दर्पणमें प्रतिविम्ब हट गया। तो इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि दर्पणने उस तिविम्बको ग्रहण नहीं करना चाहा। उस प्रतिविम्ब ह्प अपने को नहीं स्वोकार करना चाहा, क्योंकि गर प्रतिविम्बको ग्रहण नहीं करना चाहा, क्योंकि गर प्रतिविम्बको ग्रहण करने की बात यह दर्पण स्वभवतः करता तो प्रतिविम्ब रहना चाहिए था. कर प्रतिविम्ब हटा क्यों दे इसी प्रतिविम्ब पर हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविम्ब दर्पणके वाहर वे बाहर लीट रहा है, अर्थात् दर्पण के ग्रंतःस्व इप यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविम्ब दर्पणके वाहर वे बाहर लीट रहा है, अर्थात् दर्पण के ग्रंतःस्व इप यह कह सकते हैं कि वह प्रतिविम्ब दर्पणके वाहर वे बाहर भी देखों, एक गुद्ध शक्ति विशामें भारनामें ये विकार आये तो है, मगर आत्माने इनको हिण नहीं किया। ता जैसे यह आत्मा का नस्व भावको ग्रहण किये है, उसमें तन्मय है। शाश्वतस्व इप दृश्या विश्व पर्याय न रही तो आत्मामें ये बातें गुजरीं, मगर आत्माने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अब इस प्रविद पर्याय न रही तो आत्मामें ये बातें गुजरीं, मगर आत्माने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अब इस प्रविद में यह भी नजर आयगा कि तब तो ये विकार आत्मा पर वाहर लौट रहे हैं, पर्याय में आ है हैं मगर उनको स्व इप इप प्राया कि तब तो ये विकार आतमा है। इसतरह यहां त्यागउपादान जून्यत्वशक्ति ।

ो लिए ग्रपने को ग्रापको ग्रपनी हो पर्यायरूपसे रचता है। यह ग्रभेर षट ारकता की बात कही जा हो है। इस सम्बन्ध में मुख्यतया तो स्वभाव परिण्मन की वात लेना है क्योंकि पदार्थ ग्रात्मद्रव्य, प्रपत्ती शक्तियोंके बलसे स्वभावतः जो कार्यकर सके वही वस्तृतः कार्य कहा जा सकेगा ग्रौर जो विकार पाते हैं वह शक्तियों का कारण नहीं, किन्तु शक्तियोंकी दुर्दशा है । लोकमें भी तो कहते हैं कि जो स्व-गावत: करे सो कार्य है ग्रौर जो परकी उपाधिसे कुछ भो विपरिणमन हो उसके प्रतिक्रूत हो जाय वह उसका कार्य क्या है ? वह तो एक दुर्दशा रूप बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ दृष्टि लगाकर शक्तियों हा स्वरूप देखना है। शक्ति अपने आप अपने स्वभावसे विकार करने का स्वभाव नहीं रखती, ऐसी गोग्यता है आत्मद्रव्यमें कि अगुद्ध अन्त्मद्रव्य उपाधिका सन्तियान पाकर विक्रुत हो जाता है, किन्तु त्रक्तियोंमें ऐ । स्वभाव नहीं पड़ा हुप्रा है कि वर विकार किया करें, स्वभाव न होकर भी विपरिणमन होता है ऐसे अनेक दृष्टांन्त हैं। जैसे जलका दृष्टान्त ले लोगिये। उसका स्वभाव ठंडा 🤾 लेकिन अग्नि हे सम्बन्धसे उसका उष्णतारूप परिणमन हो जांता है। तो यह एक मोटा दृष्यन्त है। अनेक दृष्टान्त ते लीजिये दर्पणका स्वभाव स्वच्छतारूपमें स्वयं व्यक्त रहने का है, लेकिन उपाधि का सन्निधान ाकर उसमें प्रतिविम्बरूप विपरिणमन होता है, इसी प्रकार आत्मा की शक्तियों का काय स्वभाव तां' विकारका नहीं है, पर हाता हैं। वह पर्यायगत् योग्यताकी बात है। वह प्रकरण दूसरा है। यहां तो ज्ञानमात्र ग्रन्तनतत्त्व को प्रसिद्धि के लिए शक्तियोंका वर्णन चल रहा है। यहां प्रभेदषट्कारक रूप में होनको शक्तिका नाम है कियाशक्ति । सहन ग्रात्मशक्तिका कार्य है स्वभाव-

आत्मामें कर्मशक्तिका प्रकाश देखिये पृ० २०३ पर एक प्रवचनांशमें न्य्रात्मामें व मेशनित का प्रकाश— कियाशिवतमें बतःया है कि आत्मामें जो किया है, परिणति है वह आत्माका ही कर्तव्य पाकर ग्रात्मा को ही कर्म रूप करती हुई आत्मिक ही कारण द्वारा, आत्माक ही सम्प्रदान के लिए, आत्माक ही उपा—दानसे, आत्माधिकरणमें प्रकट हुआ करती है। ऐसी स्वारकों के रूपमें कियाशिवतका वर्णन किया गया है। अब उस ही प्रतिक्रियामें जो कर्मकारक है उसके सम्बन्धमें कहा जायगा कि कर्म क्या है। और कर्मशिवत आत्मामें किस प्रकार की बतायी गई है, सो आज कर्मशिवतका वर्णन है। कर्म श्वितका अर्थ है कि पाया जा रहा है जो सिद्धरूप भाव है उस स्य होने की शिवत । आत्मामें पाया जा रहा है हुआ जो निष्पन्न भाव है तदूप होने को शिवतकों कर्मशिवत कहते हैं। आत्मामें पाया जा रहा है वह सिद्ध भाव कहलाता है। आ मामें निस्पन्न हुआ है ऐसा भाव क्या है शात्मामें आत्माक स्वभावसे, आत्माक ही आधार से, आत्माक आव्यसे जो भाव प्रकट होता है वह भाव आत्मामें हो पाया जा रहा है और स्थमें सिद्धभाव है वास्तवमें वही आत्मा का कर्म है। आत्मा जानमय है, तो जानस्वरूप आत्माका काम क्या होगा? परिणमन क्या होगा? वह जानन परिणमन होगा। ता एक जानन परिणमनकी मुख्यता है यहां निरखा गया जाननभाव सिद्धभाव है अपने आपमें। जानन हो रहा है, जान रहा है यह आत्मा जान करता है, जानता है, यह है आत्मा का कर्म। और, जो आत्माका वास्तविक कर्म है वही है आत्माका धर्म।

कर्तृ त्वशक्ति प्रवचनों प्रसंगमें पढ़िये भूतार्थपढ़ तसे ज्ञानिद्या वनाने की आवश्य कता, पृ० ३१३-३१४ के एक प्रवचनां ज्ञाने भूतार्थपढ़ तिसे ज्ञानिद्या। बनाने की आवश्य कता, पृठ विश्व है कि एक दूसरे का परिणमन नहीं कर पाता, इतना निरखने पर भी अभीष्ट न मिलेगा। यो तो अशुद्ध निश्चय—नयकी कुछ पढ़ित बिगाड़ दो गई सम्भे । पढ़ित ता यह थी कि एक दृव्यको अभिमुखता, लेकिन पढ़ित यदि यह बना लो जाय कि कर्म ने तो नहीं किया कुछ यह तो जोवने राग किया है, जोवका परिणाम है, बस यों ही निरखते जावो-ऐसी पढ़ित्ति अशुद्ध निश्चयनय भी गत में ढकेल देगा। जिनकी पढ़ित भूतार्थ पढ़ितिको और देखनेकी नहीं है उनके लिए यह व्यवहार और यह भेदिनश्चयाय कोई छपकारो नहीं हो सकते । और, जिनकी पढ़ित भूतार्थनयको अपनाने को, उसके आश्रयको बनी है, उसके लिए यह व्यवहार भी बड़ा सहयोग दे रहा है, समभा रहा है—अरे ये वर्म के विकार है, ये रागढ़े वादिक पौद्गलिक हैं, जिनका मुभमें स्वभाव नहीं है । तो सम्हलकर चलने की बात है । एक पदार्थ, दूसरे का कर्ता नहीं है । यह भी समभना आवश्यक हैं और साथ ही विकार परिणाम उस हो पदार्थ में हुए, उस ही का सर्वस्व है, इस प्रकार के अज्ञानसे हटकर उस विकार और स्वभावमें भी भेद समभानेको आव— इयकता है ।

आत्मामं करणशक्ति प्रकाश देखिये पृ० ३२३ के एक अवचनाशमें - करणशक्ति शर्थ है कि ही रहे मानके होने में जो साध कतम हो, जिसके बिना हो हो न सके ऐसा जा साधकतम हो, उस रूप होने की शक्ति को करणशक्ति कहते हैं। आत्नामें भाव क्या हो रही हैं । जिसका वर्णन पहिले भी किया गया था, पराश्रयके बिना निरपेक्षतया स्वतन्त्र हो कर अपनी उस शिक्ति कारण स्वभावसे जो बात बने वह कहलाता है कमें, और ऐसे कमें के होने में साधकतम क्या है ? तो यही आत्मा। यहां यह बात सम-भनो होगी कि द्रव्यमें जितने भी परिणमन होते हैं उन सब परिणमनों का निर्द्यतः कारण वही द्रव्य होता है, जिसको उपादान करके कहा उस हो का कारण इपसे उपादान करके कार्य प्रकट होता है। लेकिन कुछ कार्य होते हैं औपाधिक और कोई कार्य होते हैं निरुपाधि। चू कि यह आत्माकी प्रसिद्धिका प्रकरण है। आत्मा कसे जाना जाय कि वह है, जिसका अनुभव किया जाने से कल्याण हो उस आत्मा कि जह है, जिसका अनुभव किया जाने से कल्याण हो उस आत्मा

ज्ञानमात्र हूं इस भावमें सूर्व ग्रात्मतत्त्व ग्रा गया। कैसे ग्रा गया, इस वात की सिद्धि के लिए यहां ग्रनन्तराक्तियों के वर्णनकी बात ग्रायो। ग्रनन्तका वर्णन कौन करे ? १०० का भी वर्णन होना कठिन होता
है फिर भी उनमें जो मुख्य शक्तियां हैं, जिनके परिचयसे हममें निर्मल परिणाम होने का ग्रवसर ग्रा
सकता है। उनका वर्णन यहां चल रहा है। तो निश्चयतः पदार्थ के परिणमनके लिए करण वही पदार्थ
होता है किन्तु यहां ताकना है ग्रात्माका निरपेक्ष परिणमनरूप कार्यका कारण। तो यहां शुद्धपरिणमन,
निर्मलभाव, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप परिणमन, जिसमें रहकर ग्रात्माकी स्पष्ट प्रसिद्धि
होती है। उस निर्मल ग्रात्माका साधन क्या है ? एक ग्रखण्ड ग्रात्मद्रव्यका ग्रालम्बन। किसका ग्राश्रय
करें, उपयोगमें किसको िया जाय कि यह निर्मल परिणामोंका तांता चल उठे। इसका निर्णय करो।
इसमें जो उत्तर ग्रायेगा वही करण मान लीजिये।

सम्प्रदानशक्तिके प्रवचनोंमें पढ़िये अध्यात्मसम्प्रदानकी विशेषता पृ० ३४६ पर एक प्रवचनांशमें-ग्रध्यात्म सम्प्रदानको विशेषता-इस ग्राध्यात्मिक सम्प्रदानके सम्बन्धमें तो देखो-लोकमें तो यह बात है दान. विधि, द्रव्य, दाता और पात्र । और इस अध्यात्मिक निर्मल भावके आदान प्रदानमें स्वयं ही आदाता है, स्वयं ही प्रदाता है, इस सम्बन्ध में वह कैसा अलौकिक दाता है, अलौकिक विधि है, अलौकिक पात्र है ग्रौर अलौकिक देय है। तब ही इसे प्रदान शब्दसे कहा है-प्रकृष्ट दान, विधि भी प्रविधि है, देय भी प्रदेय है, दाता भी प्रदाता है और पात्र भी प्रपात्र है। यों सभी उत्कृष्ट हैं, और फिर ये सब बातें कहीं भिन्न भिन्न जगह नहीं हैं, एकीभावसे ही सब हो रहा है, जिसको सम् उपसर्ग सूचित करता है। सम्का अथं है एकी भावरूपसे । जब यहां ही सम्प्रविधि है, यहां ही सम्प्रदाता है, यहां हो सम्प्रदेय है और यहां ही सम्प्रपात्र है तब यह है सम्प्रदान । इसकी क्या विधि है ? यह उपयोग ऐसे शुद्ध म्रात्मद्रव्यका म्राश्रय करे जहां किसो विशेषका विकल्प न हो ऐसा एक शुद्ध जीवत्वभाव उसके चिन्तनके सहारे, जहां एक उस म्रात्मद्रव्यका माश्रय हो, उसकी म्रोर उपयोगकी एकामता हुई ऐसी विधिमें यह मिलता है सम्-प्रदान, दान, प्रदान, सम्प्रदान और इसका देने वाला है यही गुद्ध ज्ञायकस्वभाव, ज्ञायकभाव आत्मा, जहां से यह निर्मलभाव प्रकट हमा है यह है सम्प्रदाता और वह निमलभाव जतां क्षीभ नहीं, जहां परमपावनता है, जो बड़े योगीन्द्रों द्वारा पूज्य है ऐसा परिणाम है सम्प्रदेय स्रोर इसका लेने वाला भी यह है और प्रपात्र, सम्प्रदान मी यह यही आत्मद्रव्य है। इस तरह जिसको यह विश्वास है, निर्णय है, इस ही भोर जिसका कदम चल रहा हो कि मेरा भला एक इस शुद्ध परिणाममें है और यह परिणाम एक मात्र केवल ब्रात्मद्रव्यके ब्राध्ययसे प्रकट होता है यदि किसी भी भिन्न परवस्तुका ब्राध्यय उपयोग द्वारा करते हैं, उस स्रोर लगते हैं तो उस लगने का स्थिति स्राधित साब हो हाता है, शुभ भाव हो या अगुभ, किन्तु वह शुद्ध परिणाम स्वाश्रयसे प्रकट होता है।

अपादानशक्ति प्रवचनों के प्रसंगमें देखिये अपादानशक्तिमें घुवताकी दिष्ट, पृ० ३७१ के एक प्रवचनांशमें अपादानशक्तिमें जो परिचय पाया गया है उस परिचयमें यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादन्ययधीन्या—तमक है। उत्पादन्ययसे आलिंगित होकर उत्पादन्यक्ष है, किन्तु यह तो हुआ। वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादन्ययधीन्यस्वरूप ही है। उत्पादके विना न्यय घौन्य नहीं ठहरते, न्ययके विना उत्पाद घौन्य नहीं ठहरते, घौन्यके बिना उत्पादन्यय नहीं ठहरता, इस प्रकारसे उत्पादन्ययधीन्यकी अविनाभाविता है। यो पदार्थ उत्पादन्ययघौन्यलक्षणासत्तासे ही अनुस्यूत है पर अपादानशक्तिमें अपादानत्व के नाते से देखा जा रहा है तो उत्पादन्यय गौण हो जाता है और घुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादन्यय होकर भी जो घुवता की शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहां "भी" लगाना है वह हो जाता है गौण

योर उसे लगा करके जो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकव्यवहारमें ऐसी बहुत सी बातें बोली जाती हैं, हां बात यद्यपि ऐसी ही है, लेकिन होना चाहिए यह, तो उसकी मुख्यता चाहिए वालेमें गई। "होनेपर भी" इसका जिससे सम्बन्ध है उस पर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादव्ययसे आलिंगित है यह घ्रुव आत्मद्रव्य। पर जो उसमें घ्रुवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रगट यह अपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस शुद्ध आत्मद्रव्यमें जो एकता है और शुद्धता है वही सुन्दर है। वस्तुतः देखो तो सभी पदार्थ अपने एकत्वके निश्चय में आये हों तो उस रूपसे ने भले जचते हैं, विसम्वादरहित जचते हैं, वहां कोई क्षोभ नहों विदित होता है, शक्ति अवस्थित रहती है, ऐसी एकता सभी द्रव्योंमें है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपसे है, अपने ही गुण प्रयायोंके एकत्वरूप से रहता है, इस कारण ऐसी एकता घ्रुवता सर्व-पदार्थों में है, किन्तु यहां आत्महितको बात चल रही है। यतः अत्माके सम्बन्धमें ही यह सब गरखा जा रही है।

अधिकरणशक्तिके प्रवचनोंके प्रसंगमें निरिष्यि ज्ञानका आधार राग नहीं, रासके आधार ज्ञान नहीं, पू० ३८६ का एक प्रवचनांश-रागादि विकार व ज्ञानमें अत्यन्त वैलक्षण्य होने से परहार आधार:धेय भावका स्रभाव-मैं इन बाह्य पदार्थों में नहीं हूं। इन बाह्य पदार्थों की चर्चा तो दूर रहा, मैं स्रपने इन रागादि विकारोंके आधार से भी नहीं हूं। जालाहण्टा रहना, वोतराग रहना, केवल गुद्ध ज्ञान रहना और रागविकार होना ये दो वातें विलक्षण तो हैं ही। स्वरूप ही इनका उल्टा है। किसो राग विकार का कलंक स्वरूप और किसी जाता दृष्टाका उत्तमस्वरूप ऐसे विभिन्न स्वरूप वाला यह ज्ञान गया रागके आधार से बनता होगा? रागने क्या इन स्वभाविक धर्मी को प्रकट किया? ज्ञाता हुण्टा रहने रूप विकास यह राग से निकलकर नहीं श्राया। इसका श्राधार राग नहीं, किन्तु यह स्वरूप हो है निज। यहां भी तो कहते हैं कि एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि भिन्न प्रदेशी है, भिन्न प्रदेश वाले पदार्थ की एक सत्ता तो नहीं बनती। यहां यह देखिये कि इन दोनों का भिन्न स्वरूप है, और ऐसा भिन्न स्व-रूप है विपक्षरूप कि इनका मेल नहीं हो सकता परस्परमें कि ज्ञानमें राग रहे और रागमें ज्ञान रहे। ज्ञान तो है ग्रात्मज भाव ग्रौर राग है कर्माश्रयज भाव, ग्रौपाधिक भाव, वैभाविक भाव। ता राग ग्रोरं ज्ञानमें ग्राधारग्रावेयको वात नहीं कहो जा सकतो। तब बात क्या है कि जो विकार है वह विकारस्व-रूपमें हा रहता है, वह ज्ञानस्वरूपमें नहीं रहता, जाननपनमें नहीं रहता। जाननपनकी बात विलक्षण है, रागविकारकी बात विलक्षण है। तो ये कोघादिक विकार ज्ञानसे पृथकभूत हैं। इन कोघादिक विकारोंमें ज्ञान नहीं है। इनमें वस्तृतः ग्राधार ग्राधेय सम्बन्ध नहीं।

सम्बन्धशक्ति वर्णनमें प्रारम्भमं यह वताया है कि सम्बन्ध विभक्ति कारकमें क्यों नहीं गिना है? वेखिये पृ० ४१६ पर एक प्रवचनां सम्बन्ध विभक्ति कारकों में न रखने का कारण-जैन व्याकरणमें बताया गया है-"ता शेषं" षष्ठी विभक्ति शेष अर्थ में आतो है। उस शेषका अर्थ क्या है ? जैनेन्द्रव्या— करणकी सन्न कमानुख्या वाली शब्दार्णवचन्द्रिकामें वहा है-"कारकाणामविवक्षा शेषां"। कारकों की विवक्षा न रहना, कारकोंसे वाहर की जो बात है वह सब शेष कहलाती है। जैसे अप्रेजी भाषामें मुख्य सम्बन्ध रखने वाले दो कारक है-(१) नोमिनेटिव और (२) ओव्जेक्टिव। इनके अतिरिक्त अन्य सब शेष हैं और उनका प्रयोग हू, बाई फोर, इन, फाम अविक शब्दोंको लेकर किया जाता है। संस्कृत व्याकरणमें भी यह बात सुनाई जाती है कि कारकपना ६ में आता है, क्योंकि बताया है मुदर्थोदितिरक्तः स्वस्वामिसम्बन्धः। प्रतिपादिकोंमें वसने वाले अर्थों से जो भिन्न अर्थ है यह स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थ क्या हुआ ? पष्ठीका जविक कारकोंमें दो शब्दोंके ताल्लुककी आवश्यकता नहीं है। कियाका कारकमूत एक

एक एक शब्दसे सम्बन्ध रहेगा, जैसे-पढ़ा-किसमें पढ़ा? पढ़ा-किसको पढ़ा?, पढ़ा-किसके द्वारा पढ़ा?, पढ़ा-किसके लिए पढ़ा?, पढ़ा-किसमें ५ढ़ा? यों एक क्रियाका कारकभूत एक शब्दसे ताल्लुक सीधा हो गया, लेकिन सम्बन्धमें दो शब्द ही बोले गये-जैसे राजाका पुरुष, फलाने देशका राजा ग्रादि। उसका सम्बन्ध किया से नहीं है, बल्कि शब्दका शब्दसे सम्बन्ध है। इसलिए इसे कारक ग्रर्थ में नहीं लिया गया। फिर भी यह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विभक्ति ग्रर्थ में ग्राता है। दो का भी सम्बन्ध हो तो उसमें भी ग्रर्थ है।

सम्बन्धशक्तिके प्रकाशके प्रवचनोंमें से पृ० ४५६ के एक प्रवचनांशमें पढ़िये-ज्ञायकसंवभाव आत्मा के साथ भावकर्म व द्रव्यकर्मका सम्बन्य क्यों नहीं है ? ज्ञायकस्वभाव ग्रांटमाके साथ द्रव्यकर्म व विभावका भाव्यभावक सम्बन्ध न होने से कर्म व विकारों से इस आत्मद्रव्यकी विविवतता-यह ज्ञानस्वभाव यह सहज ज्ञानस्वभाव।र।गादिक से निराला है, क्योंक इन रागादिक भावोंके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रंजित नहीं किया जा सकता । श्रोह, इस भूमिक में यद्यपि यह सब रागपरिणमन चल रहा है श्रौर इस राग-परिणमनके कालमें यह ज्ञानस्वभाव भो अपना मस्तक नहीं उठा पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है. इतने पर भी जो आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव है वह, कितने ही तीव्र रागादिक हों, फिर भी उनके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रंजित नहीं किया जा सकता है। यदि ज्ञानस्वभाव ही रंजित हो जाय तब तो ये रागादिक ही स्वभाव वन जायेंगे। फिर ता कभो उद्धार नहीं हा सकता, प्रथवा इसका स्वरूप ही न रह सकेगा। देखिये-ज्ञान चाहे रंजित हो जाय, पर ज्ञानस्वभाव रजित न होगा। मैं तो ज्ञानस्वभावरूप है, टंकोत्कीणवत् निश्चल यह ज्ञानस्वभाव, में, सो इन रागादिक भावों के द्वारा जायकस्वभाव मुक्तकी रंजित किया जाना अशक्य है। तब यह राग भावक नहीं हो सकता और यह मैं जायकस्वभाव भाव्य न वन सका। यह तो हुई रागके साथ मेरी नातेदारों का बात। नातेदारों कहते हैं ते ना इति दारी, याने तेरा कुछ नहीं है ऐसा सम्बन्ध । कहते हैं ना, कि हमारी तो इनसे नातेदारी है ग्रंथीत् मेरे ये कुछ नहीं हैं, इस प्रकार की बात इनके साथ है। देखो-लोग मुखसे तो यह कह रहे हैं और भीतरमें विश्वास यह बनाये हए हैं कि मेरे खास स बन्बी हैं, ये ही मेरे सब कुछ हैं। तो यह तो राग के साथ जायकस्य-भाव मुभ यात्माकी नातेदारी हुई, ग्रसम्बन्ध रहा। अब परखें द्रव्यकम के साथ तो यह द्रव्य कर्म के ह्यारा यदि भाव्य हो सकता है तो राग परिणाम हो जायगा, पर द्रव्यकमें के द्वारा यह जायकस्वभाव "मैं" भाव्य नहीं हो सकता। तो राग मेरा क्या और रागका कारणभूत द्रव्यकमं मेरा क्या है ? तब मैं सर्व ग्रीर से ज्ञानभावसे निभर केवल चैतन्यमात्र ही अपने ग्रापका अनुभव्, मेरा परद्रव्य कुछ नहीं, रागादिक कुछ नहीं। मैं तो एक ज्ञायकस्वभावमात्र हूं।

(२७५-२७६) बध्यात्मसहलो प्राचन द ६ भाग

द्समें स्वरंचित अध्यात्मवहसीके १४-१५-१६ परिच्छेदों पर पूछा थी मनोहर जो वणी महणजाय महिराजके प्रयम हैं। जितने दर्जनोंनी (मनोंकी) उद्भूति हुई है वे किसी न किमी नवहित्से ही हुए है। आदये इंस परिच्छेदमें कुछ उदाहरण देखें कि निस नवहित्द में पहिचाना जाता है कि इंधर एक है-संग्रह दित्से ईदवर के एकत्व में निरोक्ता-संग्रहदित्द में प्रयोजन है सर्वका सग्रह करना। तो किसका संग्रह करना? सर्व-जानीना? सर्व आत्माधीका? यह भी नहीं, किन्तु सब विश्वद आत्माधीका संग्रह करना है। यब देख जीजिये कि जो भी विश्वद आत्मा है वह सब एक सपान हाता है। ता प्रयम तो कोप में वताया है कि समान प्रयं में भी "एक" शब्द का प्रयोग होता है। एक के मायन है नमान। गह प्रयोगवादी शब्द है। कहीं "एक" (१) संव्यापाची हो तो उसका धर्य दूतरा होता है, पर "एक" समानाथेन शब्द भी है।

ईश्वर एक है, ऐसा कहने में यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि ईश्वर सब समान हैं, पर यहां अभी समा-नताके माध्यमसे एकता की खोर जाने की बात कह रहे हैं। वर है संग्रहहिष्टसे, संग्रह दृष्टिसे समान को न ग्रहण करना, किन्तु एक को ग्रहण करना है। तब सर्वविशुद्ध श्रात्माश्रोंको निरिखिये-भगवान वह होता है जो कि विगुद्ध हो। विगुद्ध वह कहलाता है जो कि अकेला हो। विगुद्ध कहो, गुद्ध कहो, श्रकेला कहो, केवल कहो, ये सब एकार्यवाचक शब्द हैं। जो केवल धात्मा है, खालिस ग्रात्मा ही आत्मा है उसे कहते हैं विशृद्ध आत्मा। वही विशुद्ध आत्मा परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा याने जो उत्कृष्ट ग्रात्म हो सो परमात्मा कहलाता है। उत्कृष्टता ग्राया करती है निर्दोधताके कारण। याने जिस आत्मामें दोष एक भी न रा सी उसे कहते हैं परमात्मा। अथवा परम का ध्र्य उत्कृष्ट नहीं है। उत्कुष्ट ग्रथं है परका। "पर" मायने उत्कृष्ट मायने ज्ञानलक्ष्मी ग्रथात् जिसके ज्ञान पूर्ण उत-कृष्ट है, विकसित है उसे कहते हैं परम। ऐसा जो यात्माहो उसे कहते हैं परमात्मा। तो जो निर्दोषहै, उत्कष्टज्ञानसय है ऐसे ग्रात्माको कहते है परमात्मा । परमात्माकानाम भगवानभी कहाजाता है । भगका अर्थ ज्ञान है, जो उस्कृष्ट ज्ञानवान हो उसे कहते हैं भगवान । तो अर्थ निकला कि जो आतमा विज्ञ द हो, निर्मल हो उसे कहते हैं परमात्मा । उसी का नाम ईश्वर है । ईश्वर उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य युक्त हो। ऐश्वर्य उसे कहते हैं जहां अपना वैभव पाने में दूसरे का मुख न तकना पड़े। जैसे एक गांव का मालिक (मुखिया) श्रथवा जमीदार, उसे लोग ईव्वर कहते हैं। उसे सब प्रकारको चीजें उसको जमीन से पैदा हो जाती हैं। कपड़ा चाहिए तो कपास खेतोंमें बोकर उसका सूत कातकर कपड़े बन लिया, नमक भी खारी मिट्टी से तैयार कर लिया, सरसी का तेल चाहिए तो उसे भी सरसों बोकर पैदा कर लिया। यों उसे सभी वस्तुवें जमीन में से मिल जातो हैं। उसका किसी चीजके पाने के लिए किसी दूसरे का मुख नहीं तकने की जरूरत रहती, इसीलिए उसकी लोग ग्रामका ईश्वर कहा करते है : तो जो ग्रपने ऐंश्वर्य में स्वतन्त्र हो, जिसे ग्रपने ऐश्वर्य के लिए परकी प्रतोक्षा नहां करनी पड़ती है, जो केवल ग्रात्मा है, परम ग्रात्मा है, उसका जो जानानन्द ऐश्वर्य है ग्रसोम ऐश्वर्य, उसके पाने के लिए बाईरमें किसकी अपेक्षा करते हो ? अरे यह आतमा स्वयं सुखमय है, ज्ञानमय है, आनन्दस्वरूप है । तो ऐसा स्वयं ऐरवर्य सम्पन्न जो यह परम धारमा है, भगवान है वह ईरवर है। यब इसके स्वरूपको देखो ता इसका स्वरूप समान है, इसका विकास - रुकुल समान है।

किस द्रीवर भावजगतका कर्ता सिद्ध होना है, इस वर्णनके पश्च त् द्रव्य जगतका कर्ता ईश्वर किस द्रव्य से हैं पर्दिन-हर्यमान जगतका कर्ता ईश्वर है इस मन्तव्यक्ती संभाविता ग्राधारहिष्ट-ग्रंब इसो विपय से सम्बन्धित द्रम्या निकलन परिवये। द्रव्य जगत मायने यह सब द्रव्य रूप। मिट्टो कीयला, भींट, जानवर, मनुष्य, यह सब जो जो जुछ भी नजर ग्रा रहे हैं, इनका करने वाला ईश्वर है। यह किस ग्राभायसे चल चल कर धीरे घारे कुछ चिग चिग कर यह निकला है। मूनमें क्या ग्राधारभूत हिष्ट उनकी हो सकतो थी इस बात को ग्राब निरखें तो इसे निमित्तप्रतान हिष्ट से देखता होगा। इस हिष्ट का नाम है सामान्य सर्वनिमित्त हिष्ट। वात यहां यह सोधा है कि जल इस राग द्वेष सुख दुःखादिक भावोंका कर्ता जीव है यह निरखा गया जपादान हिष्ट से तो ऐना यहां यह निरखना है कि इन कार्यों का कर्ता जीव है। यह है निमित्त हिष्ट से। जो कुछ भी यहां देखा जा रहा है कायके ग्रातिरक्त ग्रीर कुछ यहां नहीं है। वस इनका समूह ही यहां सब कुछ दिख रहा है। यह भींड क्या है? मृतकाय यह पहिले पृथ्वो रूपमें थो, किर उसे पीसकर मिट्टांक्प बनाकर ई टाकार तैयार कर लिया गया तो यह मृतकायका हो तो वात है। जैसे कोई मनुष्य पुजर गया श्रीर मनुष्य रार पढ़ा रहा, ग्राव उस करीरको कोई चींप ले, दुकड़े दुकड़े कर दे, जला दे, उसे राखकून बना दे या किसी भी क्रमें वन जाय तो वह

मृतकाय की हो तो चीज है। तो जंगतमें जो कुछ दिख रहा है वह सब काय काय ही दिख रहा है-कोई मृतकाय है कोई जीवितकाय है। अब इन कार्योका करने वाला निमित्तिहिंदिसे जीव है। सो यहां इस तरह बात बनतो है कि एक भवसे मरण करके जीव आया और नये शरीरको इसने ग्रहण किया, लो उसका निमित्त पाकर यह शरीर ग्रहणमें होने व बढ़ने लगा। ग्रंगागांग हुए और जिसका जैसा कर्मी देय है उसका वहां शरीर बना। एकेन्द्रियके ग्रंगोपांग नहीं होते। तो शरीरका जो यह ग्राकार बना, विण्ड बना इसका निमित्त हिंदिसे कर्ता यह जोव रहा, ग्रर्थात् जीवका सम्बन्ध पाकर ये सब रचनायें बनीं। यद्यपि उन रचनाशों में ग्रंतरंग निमित्त कारण कर्मोदय है, पर उन कर्मा का निमित्त कारण जीवितभाव है। तो जोव उनका निमित्तभूत हुन्ना, इस तं ह से यह कहा जा सकता कि जगतमें जो कुछ भी दिख रहा है चाहे जीवित काय हो, चाहे मृत शरीर का रचने वाला हो, मिमित्त हिंदिसे जीव है, जीव के सम्बन्ध विना ये कोई सकल नहीं ग्रा सकते।

किस रिप्टिस विज्ञानमात्र तत्त्वके सिद्धान्तकी उद्भूति हुई, पढ़िये-सर्वविश्वको विज्ञानमात्र तत्त्व मानने के मन्तव्यकी आधारभून दृष्टिकी जिज्ञासा-अब एक नवीन चर्चा यह आ रही ह कि कोई दार्शनिक कहता है कि यह सारा विरवमात्र ज्ञानरूप है। ज्ञानको छोड़कर अन्य कोई भी सत् नहीं है। सब ज्ञान-भात्र है। ऐसा दर्शन सुन करके ग्रचानक लोग ऐसा सोचेंगे कि यह तो ग्रत्यन्त ग्रनहानी बात कही जा रही है, किन्तु इसको वे किस अभिप्राय से साबित कर रहे हैं? सो उनका ग्रभिप्रार देखिये-विज्ञान-वादियोंका यह कथन है कि सारा विश्व एक विज्ञानमान है, क्योंकि इन समस्त पदार्थों का ग्रौर इस झानका एक साथ उपलब्ध हो रहा है। चूं कि जान और पदार्थ ये एक साथ ही उपलब्धिमें आ रहे हैं इस कारण से ये सब एक हैं और वे जानमात्र । जानाद्वौतवादियोंकी विज्ञानमात्र तत्त्वके साधनको यह यांक्त देखिये-उनका कहना है कि ये सारे पदार्थ उपलब्धिमें या रहे हैं, इस कारण ये भिन्न भिन्न चीजें नहीं हैं, किन्तू ये विज्ञानमात्र हैं, और हण्टान्त भी वे देते हैं कि कभा दो चन्द्रमा हैं, लोगों को तो स्या वे दो चन्द्रमा हैं ? प्ररे वह को एक है, क्यों एक है कि चन्द्रमा एक साथ दिखे। एक साथ दो चन्द्रमा दिखे हैं इस कारण वह चन्द्र एक है। इनीतरह यह सारा विश्व, ये भोंट, मकान, चौकी, काठ ग्रादिक पदार्थ व यह ये दोनों एक साथ पाये जा रहे. इस कारण ये दानों एक हैं। (विज्ञानाद्वेतवादकी बात कह रहे हैं) क्या किसी ने उपलब्धि की कि ज्ञानको तो उपलब्धि न हो और इन पदार्थों की उपलब्धि हो जाय ? ऐसा तो किसो के नहीं होता। जब ये बाहरी चीजें समभमें अधीं तब ज्ञान भी साथ साथ जुटा हुमा है। ता ज्ञान मीर बाहरी पदार्थ ये दोनों एक साथ पाये जा रहे हैं इस कारण से एक ज्ञान मात्र हो है दूसरा कुछ नहीं। यह उनका सिजान्त है। इस विषयमें यह जिज्ञ सा हो रही है, इपतरह का आशय किस हिंडिका परिणाम या ? उन्होंने की। सो हिंडि का, अथवा किस हिंडिका आग्रह किया. तब यह समभमें आया कि यह सारा विश्व एक ज्ञानमान है। यह दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है ? उक्त जिज्ञास। का समाधान यह है कि ज्ञानमात्रही सारा विश्व है। इस अभिप्रायका कारण है विज्ञान-द्रिंट ।

अब एक विज्ञानसन्दिक एकान्तका मन्तव्य देखिय-ग्रंथ विज्ञानस्टिस्का एकान्त देखिये-जीव वास्तवमें ग्रंपने ज्ञानके परिणयन को हो जानता है। बाहरमें कुछ नहीं जानता। लो चलो-ज्ञानमें ग्रायी भींट, यह बाहरी पदार्थ, तब हम जान सके कि यह भींट है। यह ग्रमुक पदार्थ है। तो ज्ञानकी पर्याय में जो ग्रहण हुग्रा, जो ज्ञान हुग्रा, तत्त्व तो यही मात्र है, उससे भिन्न नहीं है बाहरी कुछ चोज, लेकिन जो ज्ञान में ग्राया उसके कारण बाह्य पदार्थों के नाम लिए जाते हैं कि यह भींट है, यह चौकी है, यह ग्रमुक

है। यो विज्ञानहिंदिका एकान्त वना। जैसे कि कोई पुरुष दर्पण लिए हो तो दंग को दें बकर हो वह यह बतला पाना है कि देखा पीछे ये नृक्ष खड़े हैं, ये लड़के खेल रहे हैं, अादि तो यह बात उसने कब समभा ? जब उसने दर्पणमें पड़ने वाले प्रतिधिम्बको देखा। तो तस्व तो उसके लिए यही दर्पण ही है। दर्पण प्रतिबिम्ब है, यह एक उसकी हिंद्ध में है, पर उसे निरखकर जैसे नृक्षों की, बच्चोंको, ग्रन्य ग्रन्य भी बाहरी चीओंकी सला बताता है ऐसे ही यहां ज्ञानमें ग्राये हुए प्राकारोंको समफकर बाहरी पदार्थों की सत्ता बताया करते हैं। यह विज्ञानमात्र तस्व मानने वाले को चर्चा वतला रहे हैं। यद्धाप ये समस्त ग्राकार जा ज्ञानमें ग्राये हैं, जो ग्रंथ विकल्प हुए हैं वे उस पकार हुए हैं कि जसे बाहर में पदार्थ मौजूद है, लेकिन जो मात्र विज्ञानहिंद करके विज्ञानको हो देख रहा है ता बाह्य जगतका सल्व प्रतोत नहीं होता है। विज्ञानाई तवादो चर्चा कर रहे हैं - जसे कोई स्वप्नमें निरखते हैं कि पहाड़ है, जंगल है, लोग हैं, नदी है, ग्रादि, लेकिन वहां कुछ है वया ? हां उसके ज्ञानमें यह सब कुछ है। तो भोतर से इस चर्चांकार का (विज्ञानाई तवादीका) यह ग्राव्य है कि इसके ज्ञानमें ही सब वुछ है ये पेड़ खम्भा ग्रा-विक पदार्थ, लेकिन ये वस्तुत: कुछ भी चीज नहीं हैं।

तुरीयपाद ब्रह्मके सिद्धान्तकी आधारभूत १६८३ परिवये-तुरीयपाद ब्रह्मके अभिमतकी आधारभूत हिष्ट की जिल्लासा-ब्रह्मको दार्चनिक तुरीयपाद वहते हैं। चार पैरों वाला कहते हैं। चार पैरोंके बिना न चौकी टिकती, न टैबिल टिकती, न जानवर टिकते. न मनुष्य टिकते । मनुष्योंके भी दो पैर होते स्पीर दो हाथ होते, इस सरह इन चार के बिना तो कोई जीव जन्तू नगर व_ी सा रहा है। पक्षियों के भी दो पेर हैं और पख हैं, इस तरह जगतको व्यवस्था वे चार पायों में बना रहे हैं। प्रथम पाद है जीव, दूसरा पाद है आहमा, तीसरा पाद है परमात्मा और तुरीयापाद (चतुर्थााद) है वहा । उनकी इस व्याख्यामें जोवका लक्षण तो है जागृति हन दशा और आत्माकी अवस्था है अन्त प्रज अवस्था, श्रीर वहा इन तीनोंसे परे है। यद्यपि साधारणतया ऐसा कहना ठीक बैठ रहा कि जीव तो सुस्प्त दशाकी कहना चाहिए। जो सोवा हुआ हो वह बाहरात्मा है और इहते ही हैं लश्ग कि मोहनींद म साथे हुए हैं, लेकिन यहां कही गई जागृति अवस्था खोंटे भावमें जगने को अर्थात् जो जीव जग रहा है इस बाहरी लोकमें, वाहरी परिणतियों में, बाहरो विकल्प तरंगों में, वह है वहिरात्मा। सोया हुआ अगर कहें तो उसका ग्रर्थ यह निकला कि जो ग्राने ग्रन्त: स्वरूपके जाननेमे प्रमादी है, सोया हुग्रा है वह है सुसुप्त। किसी भी शब्दसे कह ला-स्वरूप सही नजर में ग्राना चाहिए। तो यह जीव जग रहा है विषयों में, कवायों में, इससे उसकी चेतना नहीं रही है सो वह कहलाता है जीव और ग्रात्मा है सुसुप्त गाने बाहरी बातों में जो नहीं जम रहा है किन्तु जसे साय। दुया पुरुष शन्त है, जैसा पड़ा है वैसा हो पड़ा है, हिल दुल भी नहीं रहा है ऐसे हो जो ज्ञानो पुरुष अपने आप यह दृष्टि बनाये हुए है कि हिल डुन भी नहीं रहा है श्रीर श्रविचल सा बना हुणा है वह कहलाता है भार ।। श्रीर, परमास्या है श्रन्त: प्रज्ञ, परमज्योति स्व-रूप, जिसकी प्रज्ञा बहुत विशाल है, सबज है, तीन लोक. तोन कालका जाननहार है, ऐसा जो कोई है वह है परमात्मा, और बहा इनसे परे हैं। वह नह्य क्या चीज है ? अहै तरूप है आदिक कहकर ब्रह्मकी तुरीयपाद कहा गया है। तो यह अभिमत किस दृष्टिका परिणाम है कि ब्रह्म इन सबसे परे है ? यह हे पारिणामिक दृष्टिका परिणाम ।

नयसपूरके निर्णय से अपना नया कर्तव्य निश्चित करना चाहिए, पहिये-नयचक्रकी गहनता व नयचक्र से निर्णय करके नयपक्षासाुण्ण अन्तस्तत्त्वमें मग्न होने के कर्तव्यका स्मरण-जितने अभिप्राय हैं सबकी आधारभूत कोई सुलमें वृष्टि हुआ करतो है अतएन वड़े विकेष्ट्रविक समस्ते समस्ताने का उद्यम करने वाले लोग ईमानदारों से चिंग गये हों, यह तो विश्वास में नहीं याता, पर ज्ञानकी, नयकी ही कोई चूक वन गई यह सम्भव है, वयों कि नयचक एक ऐसा घनघोर जंगल है कि इसमें चलते हुए पिथक कई जगह भूल भटक सकते हैं। केवल एक नयकी भूलके पिरणाममें जो ऐसे अनेक वस्तुस्वरूपके बताने वाले दर्शन हैं उनकी सम्भावित आधारभूत दृष्टिको निरखा जाय तो यह सब समन्वित हो जाता है। इन दृष्टियों के अतिरिक्त और भी इतने मत हैं कि जिनकी निर्चित कोई सीमा नहीं, वयोंकि जितने विचार है जतनी हो दृष्टियां हैं और जितनी दृष्टियां हैं उतने ही मत हैं, लेकिन उन सब मतोंका निर्णय युक्तियलसे, न्यायवलसे कर लेना चाहिए और उस विसम्बाद से हट कर अपने आपमें अपना निर्णय बनाकर इस अन्तस्तत्वकी उपासनामें अपना समय अधिक लगाना चाहिए। इन सब दृष्टियोंकी परख हो जाने से सत्य दृष्टि का दृष्टतम निर्णय हो जाता है। सही निर्णय में पहुंचने के परचात् निर्णय व नय के विकल्पसे भी परे होकर अखण्ड स ज जानस्व नावके दर्शनमें ज्ञानमें तंप्त होना चाहिए। प्राप्त बुद्धि का वेभव व सदुपयोग यही है।

आत्मतत्त्वकी उपानन। के लिए आत्माके अनर्थान्तर शन्दोंके माध्यमसे देखिये-कारण-समयसार-इस श्रंतस्तत्त्वका नाम है कारणसः।यसार । समयसार को दो रूपोंमें निरिखयेगा–(१) कार्यसमयसार ग्रीर (२) कारणसमयसार । कार्यं समयसार तो हैं प्रभु ग्ररहंत सिद्ध परमात्मा । तो हुग्रा क्या वहां ? जैसे कोई मिट्टोका घड़ा बनाता है तो पानी भी मंगाता, कुछ वारीख भूसा भी उसमें साननेके लिए मंगाता, कुछ रंग भी उसमें मिलाता और दंड चक यपथपा आदिक साधन भी मंगाता, और उसके अनुक्त न कुछ उत्साह भी जगाता, तव कहीं वह घड़ा बना पाता, तो इस तरह से जो प्रभु हुए, परमात्मा हुए उनके परमात्मा बननेमें बताइये कहां से कौन सी चीज ला ला कर सचित को गई ? उस परमात्माका निर्माण करने के लिए बाहरसे क्या क्या साधन इसमें चिपटान व जुटा पड़े, जरा बताग्रो तो सही ? — ग्ररे वाहर से तो कुछ भी साधन लाने जुटान नहीं पड़े। वाहर से युछ बात नहीं हुई। - तो क्या प्रभु तारोफ के लायक नहीं हैं ? हा है भी, ग्रौर दिख रहा कि नहीं भी हैं तारीफ के लायक, क्यों कि वह लो जो थे सो ही हो गये। वहां काई विलक्षण वात नहीं हुई। जो स्वभाव था वह रह गया। वहां हटाव ता हुआ, ग्रहण कुछनहीं हुआ। तो जो था वही रह गया, इस ही का नाम तो है कार्यसमयसार। वहां क्या रह गया ? जो था सो हो रह गया। "जो था" इस हो का नाम है कारण समयसार। जो रह गया उसका नाम है कार्यसमयसार। तात्पर्य यह है कि जैसा जो सहजस्वरूप है, जायकस्वरूप है, चैतन्यमाय है अपने आपके सत्त्वके कारण जो इसका सहजस्वरूप है वह है कारगसमयसार। याने वह हीं तो भ्रव है। उसका प्रताप व्यक्त हो गया. प्रकट हो गया। जो अनुकट है वह प्रकट हो गया, यही तो बात होती है परमात्मतत्त्वमें। तो इसी क रण उसको का णसमयसार कहते हैं। उस परमात्मपद को प्राप्तिमें ग्रनिवार्य कारणता इसो तह्त्वमें है, ग्रन्थ पदार्था में नहों है। यह कारणसमयसार यचिप सब जीवोंमें बस रहा है, लेकिन जब ऐसा सुयान जिसका मिनता है तब उसका व्यक्ति होती है। जैसे घड़ा बननेकी योग्यता सब मिट्टी में है लेकिन जिस मिट्टा के लिए द्रव्य, च्रेन, काल, भावका योग मिल गया उसमें बड़ाहर बन गया पर कारणता सब निष्टियों में है श्रीर ऐसी कारणता कारणसमयसार स्वभाव हिंहरसे तो अभन्यमें भी पड़ी हुई है। सुमेहववतको जड़के नाचे की मिट्टीमें भी घड़ा वननेको योग्यता पड़ो हुई है। वहां वे मिहाके कण मिल तो न सकगे मगर योग्यता वहां भी पड़ी हुई है। श्रोर, इस मिट्टोमें तो कुछ बात बनावंगे, करेंगे, तब घड़ा बनेगा, किन्तु यहां समयसारको तो दढ़तासे निहा-रना भर है, केवल उपयामको बदलना भर है। वह तो वड़ा सरल सा काम है, सोघा और स्वाधीन काम है। इत ही दिला के द्वारा यह परमात्मा व्यक्त होता है, साध्य होता है। तो ऐसे इस अंतस्तत्त्वको

कहते हैं कारणसमयसार है। इस अन्तस्तत्त्वका वर्णन किया जायगा, इसके लिए कुछ नामकरण की बात यहां कहो गई है।

परमशक्ति अंतस्तत्त्व-जेसे कहा करते हैं कि पानो में मीन पियासी, अचरज की बात है कि पानों में रहकर भी मछली प्यासी रह जाती है। रहती नहीं है, पर कोई मछनी प्यासी रहे पानी में रहकर भी तो जैसे इसका मूढ़ता है, इमी तरह ज्ञानमय, आनन्दमय कर ।। एस्वरूप, आत्माका स्वरूप स्वयं ऐसा है तिस पर भी ऐसे ग्रात्मामें जिसका रहना हो रहा है ऐसा यह स्वयं ग्रथवा उपयोग द:खी रहे, क्लेश भोगता रहे, यह एक अचरजकी बात है, अथवा अचरजकी बात नहीं, मछली भूढ हो जाय तो भले ही प्यासी रहे, ऐसे ही यह ग्रात्मा मूढ़ है, मोहित है, पर्यायबुद्धिमें निरत है तो यह ग्रवश्य ही द:खी रहा करता है । ग्रात्माका स्वरूप तो परमशिव है, उत्कृष्ट कल्याणमय है। यह ग्रात्मा स्वयं परमिशव है। शिवका अर्थ है आनन्दमय, कल्याणमय। श्रीर परम श्रानन्दमय, परमकल्याणमय। जितने लोग आनन्दके पद मानते हों उन सब पदोंमें उत्कृष्ट आनन्द तो यह हो स्वयं है। जिसे लोग अपना बड़ा मंगलस्वरूप समऋते हों, कल्याण समभते हों उनमें सर्वोत्कृष्ट कल्याण स्वरूप यह आत्मा है। जब ग्रन्त: दृष्टि की जाती है तब यहां यह पता होता है कि यहां ग्रन्त: कुछ कारण नहीं, कुछ ढं। नहीं, कोई पिण्ड नहीं, अभूतं ज्ञानप्रतिभास है और वन गया कितना वतंगड़ कि यह मूर्तिक हो गया, कर्मबन्ध हो गया, भटकता है, क्या स्थितियां हो गयीं ? यह एक अचरज की बात ही तो हुई। तो जिन तत्त्वज्ञोंने परमस्वरूप अपने आत्मतत्त्वका निर्णय किया है और इस दर्शनके प्रतापसे यह निर्णय जिसका इंद रहा है कि मैं तो यह स्वयं प्रतिभासमात्र कल्याणमय हूं, उसको ।फर व्यप्रता क्यों होगी ? हढ़ता इसका नाम है कि फिर कल्याण के लिए, ग्रान द पाने के लिए बाहरमें व्यग्रता न हो । बाहर में ग्रानन्द पाने के लिए व्ययता है तो यह मेरी कमी है, कमजोरी है, इढ़ता का स्रभाव है, अथवा उसको परला ही नहीं। वह ग्रानन्दधाम चैतन्यमात्र ग्रात्मा स्वयं परम शिवस्वरूप है।

बुद्ध अन्तस्तत्त्वकी परख विना धर्मभावकी असंभवता, पढ़िये-यहां तो लोग धर्म करें, इस भागसे बाह्य की ओर खिचे जा रहे हैं। यद्यी किसी स्थितिमें यह साधन है, पर सूलमें कुछ धन ही पासमें न हो तो फिर व्याज कहां से भिन्न सकेगा? यदि अपने आपके इस अनः स्वरूपका पता हो न हो ता भक्ति, बंदन, पूजन आदिक कार्यों से धर्म कार्यकी सिद्धि नहीं हा सकती है। जब मूलधन ही नहीं है ता व्याज कहां से मिले ? अपने आपके अन्तः प्रतिभासमान उस चैतन्यस्वरूपकी ग्रनुभूति है तो सब जगह हर परिस्थितियों में रहकर भी वह धमंका श्रधिकारी है, और यही बात मूलमें नहीं है तो कितना ही बड़ा तपश्चरण किया जाय, कितना ही बड़ा अन्य धार्मिक व्यवसाय हो तो भी वह व्यवसायमात्र होगा। वहां धर्मका अधिकार नहीं मिल पाता। तो ऐसा अतुन पद इस अन्तस्तरत्वके अवलम्बनसे ाप्त होता है इसका ही इस परिच्छेदमें वर्णन होगा। इन प्रभुको अरहत कहते हैं। जिन्होंने शुद्ध अंतस्त त्वके ग्रालम्बनसे ऐसा स्वच्छ स्वभावपद प्राप्त किया है अरहंतका ग्रर्थ है एज्य। अरहंत कही चाहे ग्रत्य: कहो, एक हा अर्थ है। इसी अल्यको लागों ने अल्या कहा है। वे प्रभु तत्य हैं, जो वारघातिया को कि मध्ट कर चुके हैं और पुष्य हैं। इन अरहन्त भगवान के गुगानु शदमें योर इनके सम्बन्धित वै व के कीर्तनमें हो प्राचीन लोग अजान पढ़ा करते थे-चतारिमंगल, अरहन्त मंगलं, तो लोग उस अज न को तो भूल गये, क्या उनमें था, किसका स्मरण किया जाता था ? चार चीजें मंगल हैं-चार लोकोतम हैं, मैं चार को शरण को प्राप्त होऊं, लेकिन वह तत्त्व हो निकल गया लोगों की बुद्धि से। उस प्रतस्तत्त्व की सूध न रही तो सारे भक्तिके कार्य सब उल्टे फल देने वाले बन बंछे। तो ये प्रभु हम यापसे अविक

सम्बन्धित है। कभी कभी तो इनका दर्शन कर सकते हैं, ग्राज यहां नहीं, पर करते तो हैं मनुष्य इनका दर्शन। सिद्ध के दर्शन तो नहीं कर सकते, वयों के वे ग्रशिश हैं, लोकमें सबसे ऊपर विराजमान हैं। सहां हम ग्ररहन्त प्रभुकी मूर्ति के दर्शन भी। कर सकते हैं और उनकी मूल परम्परा में चले ग्राये हुए शास्त्रोंका ग्रध्ययन करके ग्रपना कल्याण कर सकते हैं, यही कारण है कि हम ग्राप ग्ररहन्त भगवानकी भक्ति के लिए नमस्कारमन्त्रमें प्रथम नाम लेते हैं। ग्रीर जब जिससे ग्रनिक परिचय हो जाता है ता उससे बात करना, मिलना सहज हो जाता है तब उस स्थितिमें ग्रसली महता विदित्त होती है।

१६ वें परिच्छेदमें अन्तरतत्त्वकी सहजगुद्धताका वर्णन है । उदाहरणायं देखिये-जीवकी बद्धता, युक्तता व अवद्धताविषयक जिज्ञासा-इस अंतस्तत्त्वकं परिच्छेदके लिए प्रथम प्रश्न हो रहा है कि यह सामान्य श्रात्मा कर्मसे बद्ध है या कमसे मुक्त है अथवा अबद्ध है ? प्रयम प्रश्न विकल्पका भाव यह है कि ब्रात्मा कमं से बन्धे हुए हैं। ये सब जोव ससारमें जा भ्रमण कर रहे हैं ये किसी बन्धन विशेष से बन्धे हुए हैं ऐसे इन जीवोंको निरखकर ता यहो विदित हाता है कि यह जीव समुचा वन्या हुया है, इसके कोई श्रंग प्रत्यग अबद्ध नहीं है। सबेत बन्धा हुमा है, िचार को लेकर यह प्रश्न किया जा रहा है कि जिस ग्रंतस्तत्त्वकी चर्चा कर रहे हैं, जिसे ग्रात्मामें सार है ऐसा वता रहे हो वह सार तत्त्व भी वया वह है ? दुसरा प्रश्न विकल्पमें यह पूछ। गया है कि सामान्य आत्मा जिसकी चर्चा कर रहे हो वह क्या कर्म से मुक्त है ग्रथवा यदि बद्ध नहीं, तथा मुक्त नहीं तो क्या वह वन्ध मोक्ष दोनोंसे रहित अथवा अवन्ध है। ऐसे तोन प्रश्नोंको जिज्ञासा प्रथम हुई है। अनेक प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नोंमें सबसे पहिला प्रश्न सबसे पहिली जिज्ञासा जिज्ञासु को ऐसो होनी प्राकृतिक है, क्योंकि सब जीवोंको स्वतवता प्रिय है। बड़े दु:ख में रहे और स्वतंत्रता अपनी समभे तो उसे वह दु:ख भी पस द है, पर वड़ा आराम मिल और सुख भिले, स्वतन्त्रताका वहां घात हो ता यह ग्राराम भी वहां पसद नहीं है। यह वात वता रहे हैं लोकिक जनोंकी । अब अलौकिक पुरुषांकी बात देखिये कि तपश्चरणमें विविध क्लेश बताये गये हैं और सामा-न्यतया जानते हो हैं लोग. उपवास करें, भूखसे कम खाये, गर्मी, शदी आदिमें ध्यान करें, ऐसा क्लैश होता है, लेकिन वहां स्वतन्त्रताका अनुभव हो रहा है साधुजनोका। अपने आपका जो सहज स्वरूप है उस स्वरूपके मिलनमें उनका ग्रात्मा तृष्त हो रहा है। उन्होंने ऐसा स्वात्मसंयम ग्रंगीकार किया है। वह उनकी स्वाधीन वृत्ति है। तो इस स्वतन्यताके त्यागमें शारो।रक सारे उपद्रव्य भी उनके लिए न कुछ हो जाते हैं। तो स्वातंत्रय विय है और परतत्रय अप्रिय है। तो ऐसा हाना एक बन्व मोक्ष का ही नामान्तर है। तो उसके विषयमें जिज्ञासा हुई है कि यह सारभूत श्रात्मा क्या बढ़ है या मुक्त है अथदा धबद्ध है ?

अत्माक्षे कपायसिंहतत्त्व व कपायरिंहतत्त्विवयक दशमी जिशासा । इये-अब दशवी जिशासा में यह जानने का उपक्रम हा रहा है कि ग्रात्मा कपायसिंहत है या कपायरिंहत ? कपायसिंहत या कपायरिंहत ऐसे दो विकल्पोंका आधार यही है कि पाया ही जायगा जीव या तो कपायसिंहत या कपायरिंहत । सिंहत ग्रीर रिहत, ये दोनों जहां एक शब्दमें लिए जायेंग वहां सारी दुनिया आ जाती है। जिसकी वात कहेंगे वह सब ग्रा जायगा। जसे जीवसिंहत जीवरिंहत। श्रव इसमें कीन सा पदार्थ छूट गया? एक शब्दमें उस शब्दको बोजकर उससे रिहत बाला जाय तो कुछ छूटा क्या? सब ग्रा जाता है। जब कपायसिंहत ग्रीर कपायरिंहत विकल्प हुना तो सब ग्रात्मा ग्रा गया। कोई ग्रात्मा ऐसा नहीं है जो इन दो चोजों से प्रथक् हो। या कपायसिंहत मिनेगा या करायरिंहत मिनेगा। तो यहां यह जिशा—सा होती है कि वास्तवमें यह जीव है कैसा? कपायसिंहत है या कपायरिंहत ? ऐसा भो सोच

लोजिये कि जैसे कोई काठ मजदूत है, बड़े सार वाला है, पुष्ट है और १००-५० वर्ष वाद वह साररिहत हो जाता है तो वहां यह कहा जायगा कि यह काठ तो सारसिंहत था, मगर अब साररिंहत हो
गया ता क्या इस तरह यहां भी है कि आत्मा तो वास्तव में क्यायसिंहत ही है मगर कारण पाकर
क्यायरिंहत हो गया। उस जोबका जो सार है क्याय, वह सार निकल गया। जैसे पुराने काठमें से
सार हट जाता है क्या इस तरह आत्मा है ? ऐसा सोचने का आधार एक वह हिंद हो सकती है
कि जहां यह माना गया है कि जीव सदा रागवान है। उसका राग हो स्वरूप है। रागको छोड़कर
जीव हम और क्या बतायें। और कभी यह जीव तपश्चरण करके मुक्त भी हो जाता है, तो वहां कहीं
रागजून्य नहीं हो गया, किन्तु दव गया और जब सदा शिवकी मंगी होती तो वह राग पदा करके फिर
ढकेल देता है। तो इस तरह को बात से भी यह जिजासा वन सकती है क्या ग्रात्मा क्यायसिंहत है
अथवा क्यायरिंहत ? क्यायसिंहत कहने में यह तो सीधा ही बिगाड़ है कि आत्मा क्यायसिंहत हो
गया। शार्तमों क्याय आगंतुक है, कर्मीदय से मायी है, घटना से प्रकट हुई है। वास्तवमें ग्रात्मा तो
क्यायरिंहत है। क्याय श्रीगधिक चीज है। इस तरह आत्मा क्याय रिंहत है ? इस बातको लेकर
१० वीं जिजासा आयो है।

आत्माने सत्त्व असत्त्वविषयक त्रयोदशी जिज्ञासाना समाधान-उक्त उभय प्रश्नितकरूप वाली जिज्ञासा का समाधान देते हैं कि ग्रात्मा स्वद्रव्य, चेत्र, काल, भावकी अपेक्षा से सत् है ग्रीर परद्रव्य, चेत्र, काल, भावको अपेक्षासे असत् है। इस आत्मामें अनेक असत्। भी परिचयमें आ रहे हैं. लेकिन उन असत्वोंकी श्रोर तो दृष्टि जिसको हो गई श्रौर स्वचतुष्टयसे सत्त्वकी दृष्टि जिसके नहीं रही ऐना पूर्व इस श्रारमा को सर्वया ग्रसत् भो कह सकता है। ग्रीर, जिस पुरुषको स्वद्रव्य, चेत्रे, काल, भावके सत्त्रकी हिष्ट रही भीर वहां जब स्वविशेषण हट जाता है, है ही सत् ऐसा अंगीकार किया और बढ़कर परके दृब्य, चेत्र श्रादिक से असत् है यह भी ध्यान छोड़ दिया ऐसे पुरुषको ये दोनों सर्व अत् रूप नगर श्राते हैं, किन्तु है अपने द्रव्य, च्रेत्र, काल, भावसे सत् और परद्रव्य च्रेत्र, काल भावसे असत्। जैसे कि बताये कोई कि यह पुस्तक सत् है या असत् है अर्थात् है या नहीं है, ये दो प्रश्न विकल्प किये जायें तो जिनकी वाहरी चीओं पर दृष्टि है वे कहते हैं कि नहीं है। क्या नहीं है ? उसके समक्त (अन्डरस्टूड) है, वह भीतर अन्तर्जल्पमें बोल देता है। चौकी, भींट, आदिक नहीं है। अब जो उसकी गुन्त ज्ञान है उसकी तो हिंद इसने लिया नहीं है और वह नहीं का एकान्त करदे तो तथ्य तो न निकलेगा, और कोई इस पुस्तक की सत् ही बताये, यह है ही है, इसमें "न" कतई नहीं है, तो इसके मायने है कि पुस्तक पुस्तक भो है, तो भी बात नहीं बनतो। किर पढ़ने का काम कैसे किया जा सकेगा ? क्यों कि वह पूस्तक सिर फोड़ने का काम भी करने लगेगो। तो पुस्तक पुस्तक रूप है, इसके अतिरिक्त अन्य सब से यसत् है। यदि पदार्थ में यन्य का ब्रसत्त्व नहीं हो तो ब्रथंकिया नहीं हो सकती है। वस्तू स्वरूप न रख सकेगा। ऐसा सत्त्व असत्त्व प्रत्येक पदार्थ में है। अपने सत्त्वसं सत्त्व है और परके सत्त्वसे असत्त्व है।

पिढ़ियं अन्तरनत्त्वकी नाध्यता—हमें इस अन्तरनत्त्वकी किस विधिष्ठे सा गना चाहिए? जो कि अभेद पट्कारक विधियों में बात आती है उस विधिसे हमें स्वभावको साधना चाहिए। तो साध्य है यह अन्तरनत्त्व, जिसके फलमें प्राप्त होता है निमेल सिद्धप्रभुत्व परिणमन। वह है साध्यका फल। साध्यकी जो प्रक्रिया बनायो है, साध्यकी जो बात को है, वह उसका फल है। या इस बात को की सार्वकता से जानना चाहिए कि जो यह कह दिया जाता है कि साध्य तो सिद्ध अवस्था है और साधक यह भाव है।

तो अभी वह विधि नहीं आ सकी है कि जिस विधिसे प्रभुता पायी जा सके। यों ७ राजू ऊपर, लोक के अन्त में हिंग्ड लगाये रहे वह है सिद्ध पर्याय। वे प्रभु अनन्त चतुष्टयके धनो हैं। अच्छा तो उसे साध्य बना लोगे क्या? उसको क्या कर लोगे? पकड़ नहीं सकते। वहां पर जा नहीं सकते। उसका वहां उपयोग नहीं ले सकते। तो वह क्या साध्य बन जायगा? वह भी अय रहा साध्य न रहा। साध्य तो यह अन्तः प्रकाशमान स्वरूप है ज्ञानमात्र। इस ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वको ऐसे ही अनुकूल ज्ञानोपयोग करके साधना है। तो ऐसा साध्य साधक भाव मेरा कहीं बाहर नहीं पड़ा है। यह मैं साधक हूं और यही मेरे द्वारा साध्य है, आराध्य है। कभी भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को स्ववश नहीं कर सकता। किसो भो पदार्थ में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी परपदार्थ को रंच मात्र कुछ परिणितको करदे। भले ही निमित्तनैमित्तिक विधियां हैं, लेकिन किसी भो परब्रव्यमें यह सामर्थ्य नहीं कि किसो पर के द्रव्यरूप, गुणरूप, पर्यायरूप कुछ तो कर दे, उस परिणमनमें सहयोग दे दे, उसके परिणमन में कुछ अपना योगदान तो करदं। नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह कुछ भी साध्य कर सकेंगे तो केवल अपने को साध सकेंगे, दूसरे को हम नहीं साध सकते।

देखिये शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपासनाका लाभ-इस परिच्छेदमें प्रारम्भमें यह जिज्ञासा की गई थी कि जिस शुद्ध ग्रात्माके ग्राश्रयसे मोक्षमागं चलता है उसका क्या स्वरूप है ? उस स्वर्र्णका वर्णन करने के बाद श्रब यहां यह समभ लेना चाहिए कि ऐसा शुद्ध श्रात्मतत्त्वका भी परिज्ञान करने से लाभ नया होगा ? किस शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यान की बात कही जा रही है ? जो सर्वगुण भेदोंसे परे है, जो सम-स्त परिणमनोंसे परे है और यह शुद्ध है, इस प्रकार के विकल्पसे भी जो परे है ऐसा जो निज शुद्ध श्रात्मतत्त्व है, उसका ध्यान करने से उसका ज्ञानमात्र करने से निधिकल्प समाधि प्रकट होतो है। साधु परमेष्ठी के स्वरूपमें बताया है ज्ञानध्यानतपोरक्तः साधु क्या होता है ? जो ज्ञान-ध्यान् तपश्चरण में रत हो। सबसे मुख्य काम है ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं जो लोकमें प्रचलित है, किन्तु एक जाननमात्र, ऐसा केवल जाननमात्र रहना यह सिद्धका उत्कृष्ट काम है और इस काममें न रह सके तो ध्यान करें लेकिन ध्यान दूसरे नम्बर का काम है और ध्यानमें भो न आयें तो तपक्चरण करें, यह तीसरे कम में श्राता है। तो उस ज्ञानकी बात कह रहे हैं कि उस शुद्ध अन्तरतत्त्वका ज्ञान हो तो निर्विकल्प समाधि होती है, जिसका फल ही सदा के लिए अनन्त आनन्द प्रकट होना है। इसी ध्येयसे हम आपका एक जीवन में इढ़ निर्णय हो। मेरे को काम है केवल तो एक प्रपने श्रापका जो शुद्ध सहज स्वरूप है उसकी श्रोर बारबार श्राना। उसे निरखना, उसका श्राश्रय करना ध्यान करना वहां उपयोग को रख करके अपने को शान्त और तृष्त अनुभव करना। बही उपाय है सदा के लिए संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करने का।

(२८०) भ्रध्यातमसहस्री प्रवचन दशम भाग

इसमें यह वर्णन विस्तारपूर्वंक किया गया है कि किस किस दिव्दसे आत्मामें क्या क्या प्रभाव होता है। ये स्वरचित अध्यात्मसहस्रोके १७ वें परिच्छेदके प्रवचन हैं। देखिंगे ध्रुवदिष्टके प्रकरणमें-ध्रुवदिष्टका महत्त्व-ध्रातित्य भावनामें यही तो सब गाते हैं कि राजा राणा छत्रपति आदि बड़े से बड़े लोग सभी एक दिन मरेंगे, और थोड़ा यह भी ध्यान लाते हैं कि यह मैं भी एक दिन मरू गा, पर यह दात ध्यामें लाना बहुत आवश्यक है कि मैं आत्मा जो सहज ज्ञायकस्वरूप हूं वह कभी नहीं मरता। नित्यकी भावना साथ में हो तो ध्रनित्यभावनाका अर्थ यही है और यों अनित्य-ध्रनित्य पर ही दृष्टि धरे रहें, तो इसमें लाभ क्या मिलेगा? तो नित्य भावना भावो। मैं आत्मा जो सहज चैतन्यस्वरूप हूं सो नित्य हूं।

अनित्यभावना भाने का अर्थ है नित्यभावना कराना, न कि अनित्यमें उपयोगको डालना। कोई उसका उद्देश्य न समभे और वाहर में ही अनित्य अनित्य समभना रहें तब तो फिर उसे न बाहर हो सहारा मिलेगा और न भीतर। तो अपने आपके ध्रु वस्वरूपको पहिचानो। वह मेरे से कभी अलग नहीं होता। उस पर उपयोग न दे रहा हो कोई, तो यही उससे अलग होना कहलाता है। मेरा स्वरूप मुभसे कभी अलग होता है क्या? - नहीं अलग होता। मैं भैरे स्वरूपको नहीं जान रहा हूं, वस इसी के मायने अलग होता है क्या? - नहीं अलग होता। मैं भैरे स्वरूपको नहीं जान रहा हूं, वस इसी के मायने अलग होना कहलाता है। जैसे किसी पुरुषके घरमें कोई मणि छिपी हुई रखी हो, उसका उसे पढ़ा नहीं है तो घरमें पणि होकर भी वह निर्धनताका ही अर्नुभव कर रहा है और जिस समय उस मणिको वह पा लेगा उस समय वह अपने को घनिक अनुभव करेगा। इसी प्रकार यह आत्मदेव, यह सम्पूर्ण पर—मात्मतत्त्व मेरे अपने आपके सत्त्व में, स्वरूपमें प्रकाशमान है। उसकी जिसे खबर नहीं है वह तो गरीबी का हो अनुभव करेगा। अपने को माना कि मैं मनुष्य हूं तो फिर मनुष्य के उचित परिणाम बनेंगे। मैं इसका बाप हूं। यो अपने को किसी का बाप माना ता फिर आपके उचित (योग्य) परिणाम बनेंगे। जैसे बच्चोंको खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, सेवा सुश्रुणा आदि करने की शल्य रखना।

बात थी कितनी सी जड़ में हो गया कितना बतंगड़-पिढ़ये-बात इतनी सी थी कि मैं ग्रपनेको सहज ज्ञानस्वरूप न देख सका। हमने परको यह मैं हूं इतना माना। हे भगवन्, हमने कोई ज्यादह गल्ती ता नहीं की, बस जरा सी गल्ती को है किसी परतत्त्वको यह मैं हूं इतना मान लेने भर की । इतनी भर गल्तो कर देने पर इतना बड़ा दण्ड हमको मिल गया कि कहीं नरक निगोद की जैसी यातनायें सहनी पड़ रही हैं, कहीं पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ग्रादि गतियोंके ग्रसह्य दु:ख सहने पड़ रहे, कहीं महं, कहीं ग्राकुलित होऊं, कहीं दु:खी होऊं, तो हे नाथ, ये सब विद्याबनायें मेरे साथ वयों लग गई। तो सोचते सोचते यह बात निकली कि हे जीव, देखने में तो तूने छोटो सी गल्ती की है, पर वह बहुत बड़ी गल्ती है। जैसे कभी दी आदिमयों में आपसमें लड़ाई हा जाय तो उस मामले में न्यायाधीश यही जानना चाहता है कि इस लड़ाई में मूल अपराध किसका है ? पहिले एक ने दूसरे को गाली दा, उसने तमाचा मारा, फिर उसने लाठी मारा, दूसरे ने छुरा भोंक दिया, बड़ा खूना खच्चर मच गया। दोनों की फरि-याद पहुंची तो न्यायाधीश वहां यही जानना चाहता है कि मूलमें अपराव किसका है। जब पता लग गया कि पहिले इसने गाली दो थीं तो भट निर्णय दे देता है कि अपराधी तू है। अरे जो बीचमें अनेक थीर बातें दोनों द्वारा हो गई उनकी थोर कुछ ध्यान न रखा। तो देखिये-बात जरा सी थी, केवल गाली दे दो थी, मगर बतंगड़ कितना वढ़ गया कि लोहूलुहान हो गया। तो ऐसे ही यहां देखिये कि इस जीवने गलता तो जरा सी को क्या की परको मान लिया कि यह मैं हूं, बस इतनो सी गलतो के कारण बतंगड़ कितना बढ़ गया कि अनेक पर्यायोंकी भटकना चल उठी। देखिये-ग्राप लोगोंका आज कुछ पूण्यका उदय है, जिससे विषय कवायोंमें मस्त होकर परको ग्रपना रहे हो। तब इतनी सी वातको आप लोग कुछ अपनी गल्ती नहीं मान रहे हां कोई चीज चुरानेमें, परस्त्रीप्रसंग आदिके कार्य में या किसी की जान लेने के कार्यमें गल्तो मान रहे। देहको मान लिया कि यह मैं हूं, अपने वर्तमान विभावों को मान लिया कि यह मैं हूं, ब्रादिक जो मूलमें अपराध हैं उनको तो प्रपराध हो नहीं मानते। तो जैसे बुन्देल खण्डमें कहते हैं गुर्राना, इतराना अथवा गर्वाना आदि तो भले ही याज पुण्यके उदय मिले हैं, सम्पदा मिली है, अच्छा ठाठ है, अच्छो दुकान है, लागोंमें इज्जत है, पोजीशन है, सब बातें हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो परको यह मैं हूं ऐसा माना जा रहा है, इसका तत्काल फल चाहे ग्राज देखने को न मिले, मगर इस मिथ्यात्व मान्यताका फल भविष्यमें अवस्य भोगवा पड़ेगा। तो यहाँ यह मूल अपराध

(400)

मत करो। –निजको निज परको पर जान, ऐस सजग रहो।

वस्तुरिंदिसे त्त्त्वममं के अवधारणमें धंमं का प्रकाश, देखिय-जो वस्तुत्वको ठीक समभ लेते हैं उनके धर्म हो गया और जो वस्तुत्वसे अनिभन्न हो गये वे ही धर्म के नाम पर रात दिन कितने ही कड़ करें, पर वहां धर्महिष्टका धर्म न होगा। थोड़ा मंद कपाय होने से पुण्यवन्व हो जाता है। उसके फल में थोड़ा वैभव और मिल जायगा, देवगति मिल जायगी, इतनां भर हो गया, पर संसार का संकट न टलेगा। तो यह वात, यह अवसर, यह मौका, यह मनुष्यभवका समागम, ये कितने श्रेष्ठ अवसर हैं, इनको दुर्लभता जानकर इनका उपयोग श्रच्छे कामों के लिए किया जाय, विषय कपानोंके प्रयोगके लिए इनका उपयाग मत करो। मैं वस्तु हूं, अपने हो द्रव्यसे हूं, पर द्रव्यसे नहीं हूं, तब पर द्रव्य मेरे कुछ नहीं, मैं ही मेरा हूं, ऐसा वस्तुत्व हर्षिंग्में निर्णय होता है। में ग्रपने च्लेत्रसे हूं, पर च्लेत्रसे नहीं हूं। कितना जुदा हूं मैं कि मैं अपने प्रदेशोंसे ही हूं, दूसरे के प्रदेशों से नहीं हूं। दूसरे रूप कोई त्रिकाल हो ही नहीं सकता। यद्यपि गेरे प्रदेशमें एक चेत्रावगाह रूपसे कर्म रह रहे हैं, शरार रह रहा है, ग्रीर ग्रीर कुछ भी रह रहा हो, लेकिन मेरे प्रदेशोंमें उनका मस्तित्त्व नहीं है। मेरे प्रदेशोंमें मेरा ही ग्रस्तित्त्व है, दूसरे के प्रदेशांमें हो दूसरे का अस्तित्त्व है। जैसे कोई दो चोजें मित्री हुई हों, एक च्रेत्रावगाह रह रही हों और उनमें कोई ऐसा रसायन डाला जाय कि जहां असर केवल एक चीज पर पड़े, दूसरी चीज पर नहीं, तो उस रसायनके डालने पर एक चीज पर ही असर आयगा, दूसरे पर नहीं, क्योंकि वह अप े प्रदेशों में है वह ग्रपन प्रदेशों में है। जब प्रदेश जुदे जुदे हैं तब फिर मेरा जगतमें क्या है? कौन सा चेतन ग्रीर अचेतन पदार्थ मेरा हा सकता है ? मैं ग्र9ने चेत्रसे हुं परचेत्रसे नहीं हूं, इसी तरह ग्रागे और भी समिभये कि अपन कालसे हूं, परके काल से नहीं हूं, अर्थात् अपनी ही परिणतिसे मैं नहीं परि-णमता। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मेरा सुधार विगाइ काई दूसरा नहीं करता, दूसरे का सुधार विगाड़ में नहीं कर सकता। तो जब कुछ भो करने का सम्बन्य नहीं है मेरा किसी अन्य पदार्थ के साथ तो मेरा कोई क्या लग सकता है ? किसो का मैं क्या हो सकता हूं ? मैं सबसे अत्यन्त निराला हुं ।

अगुद्ध निश्चय रिष्टिक परिणामका आख्यान पिढ़ये-ग्राज ग्रगुद्ध निश्चय दिष्टिक प्रभावको समभने का प्रयास करें कि हमारी किस तरह को दिष्ट यहां वनतीं हैं? नय सूलमें दो प्रकार के हैं-निश्चयनय ग्रीर व्यवहारनय। निश्चयनय तो एक वस्तुको उसी वस्तुमें उस हो वस्तुको वात को बतायगा, व्यवस्थारनय दो पदार्थीमें, ग्रानेक पदार्थों में, उनके सयाग से हान वालो वात को बताता है। तो निश्चयनय एक हो चीजमें एक वात को बतायगा, पर ग्रगुद्ध बात को वताये तो वह ग्रगुद्ध निश्चयनय है, ग्रुद्ध पर्यायको वताये तो ग्रुद्ध निश्चयनय है, ग्रीर स्वभावका बताये, पर्यायको व मेदको नवताये तो वह परम शुद्ध निश्चयनय है। ऐसी ये तीन बातें हैं। इन तीन नयों से जव हम ग्रात्माका ज्ञान करते हैं तो जिस नयने ऐसा बताया उस नयमें वैसा ज्ञात हुन्ना, पर तीन नयों से भिन्न भिन्न बात ज्ञात होतो है। ग्रगुद्ध निश्चयहिष्टमें यह ज्ञान होता है। मैं सुखी हो रहा, दुःखी हो रहा, कोधी वन रहा, कषायवान वन रहा, कलंकी वन रहा ता मैं ग्रानं परिणमनसे बन रहा, कोई दूसरा नहीं परिणम रहा। घरमें कोई एक मनुष्य कमाई करता है ग्रीर वह बहुत उपायों से करता है तो उस समय भी वह दुःखी हो रहा है ग्रीर उसका फल जब निलेगा तो भी वह श्रकेला हो दुःखी होगा। उसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है। इस जीवने विपरीत बुद्धि करके श्रपने श्रापको कैसा दुःखो बना डाला है। उसको किसी दूसरे जीवने मिल-कर दुःखी नहीं किया। हम बुरे वनते हैं तो उसमें भी हम श्राजाद हैं, हम ग्राजाद होकर उद्दण्ड होकर

बुरे बनते हैं और जब हम भले बनते हैं, शान्त पित्र बनते हैं तो वहां भी हम आजाद हैं। हम ही म्रकेले ग्रपने ग्रापके शुद्ध परिणमन के बलसे वहां मुखी शान्त पवित्र बना करते हैं। तो हमारा सारा भविष्य हमारी करनी पर निर्भर है। हम जैसी करनी करें वैसा तत्काल भी फल पायें और भविष्य में भी फल पायें और यदि अपनी करनी हम ठीक नहीं सम्हालते और भगवानसे रोज रोज प्रार्थना करे कि हे भगवन्, हमारी गल्ती माफ करो तो क्या यों गल्ती माफ हो जायगी? नहीं माफ हो सकती। प्रभुकी भक्ति तो हमारे लिए प्रवलम्बन है। उसके प्रवलम्बन से हम अपने आपकी सम्हाल करें तो करलें सम्हाल, पर प्रभु याकर हमारी सम्हाल न करेंगे। हमें खुद अपनी सम्हाल करनी होगी। खोंटे कामों से हटें, खोंटे कामों से हटने के लिए खोंटे कामोंका सही स्वरूप जाने, क्यों खोंटा है ? इसमें क्यों दम नहीं, क्यों सार नहीं ? पहिले उसका स्वरूप जानें और फिर उस खोंटे काम से हटने की अन्दर में भावना बनायें, मैं इस कार्य के जरा भी निकट न रहूं, मुक्समें ये खोंटे कार्य जरा भी न समायें, खोंटी परिणति मेरे मत बने नहीं तो मेरा विनाश होगा श्रथित् बरबादी हो जायगी। ता खोंटे कामों से हटने की भावना बनायें और उस भावनाका फिर अभ्यास बढ़ायें। जब इन खोटे वामों से हटना हो जायगा तब इस जीवका दु:खोंका भार दूर हो जायगा। श्रीर स्वय श्रपने श्राप यह भाररहित श्रानन्दमय जैसा है वैसा अपने आपमें अनुभव करने लगें। तो काम करने के लिए ये दो हैं-एक तो यह कि मेरे में विषय कृषायोंकी परिणति मत बने, रंच भी मत ग्रायें, मैं उन प्रवृत्तियों से बहुत हा दूर रहं, दूसरी भावना यह बने कि मेरे ज्ञानमें तो मेरा ज्ञान, ज्ञानस्वरूप यह परमात्मा समाया रहे. दूसरा कोई मेरे ज्ञानमें भी मत श्राये। मेरा यह ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्व मेरे ज्ञानमें बसा रहेगा तो वहां कोई श्राक्लता नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, किसी प्रकारका श्रागे कष्ट भी न होगा। अजहम ग्रान इतनेस्त्दर समागम पाये हैं तो इन दो भावनायोंका साकार रूप देकर प्रयास करना चाहिए-१-निर्विकल्प वन सकें ग्रीर २-सहज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान रखते हुए सहज आनन्द प्राप्त कर सकें।

अन्तर्व्याप्यव्यापकदिष्टका प्रभाव पढ़िये-अपन धापको अपने में देखें कि हम हम ही में बने रहें या दूसरे में बने रहें. इतना जो भाव होता है वह हममें ही बनता है, दूसरे में नहीं। लोग यों कहते हैं कि ग्रमुक ग्रादमी तो ग्रन्यायसे धन कमाता है, दूसरोंको सताकर धन कमाता है तो उस धनको जितने लोग खायेंगे उन सबमें वह पाप बट जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे जो अन्याय करेगा, जा संक्लेश करेगा उसको हीफल मिलेगा। हां खाने वाले लाग यह जानते हों कि यह अन्यायसे कमाता है, सताकर कुमाता है, फिर भी मौज से खायें तो उन्होंने अलग से पाप बांध लिया। पर ऐसा नहीं है कि कमाई करने वालेका पाप बांट लेते हों और यह कुछ पापसे हल्का बन जाय। जो करता है सो ही कर्म बांधता है, सो ही फल भोगता है। ता हमारा जो सुख है, दु:ख है, विकल्प है, विचार है ये मुभमें ही व्यापते हैं, इस कारण हम दिसा करते हैं तो अपनी ही करते हैं कि नहों ? हिसा नाम है आकृलित होने का। ये आकुलताय न जमें तो हिंसा कुछ न होगी। हमारी हिंसा हो गयो, क्योंकि हमने आकु-लता की, संक्लेश किया, खोंटे भाव किया। तो इसे कहते हैं-अन्तर्व्याप्यव्यापक हिन्द । इसमें क्या विचारना है कि मैं जो कुछ करता हूं सो मैं मुभमें ही करता हूं, मैं ही मुभमें व्यापक हूं, मेरे भागोंका कोई दूसरा साथी नहीं है। देखो-ऐसा जो लाग उलहाना देते हैं कि कोई किसो का साथी नहीं, सब खुदगर्ज हैं, -श्ररे इस में उलहाना देने की द्या जरूरत है ? वस्तुका स्वरूप हो ऐसा है कि प्रत्येक पदार्थं अपने आपकी पर्यायमें रहेगा, दूस रे की पर्यायमें न रहेगा। यदि कोई पुरुप अपने मित्रका, पुत्र का, स्वोका बहुत ख्याल रखता है, श्राराम देश है, सुब देता है तो उस पुरुषने कुछ नहीं किया। उस ने अपना भाव किया और अपने भावोंके श्रनुसार अपने आपमें पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, इसरा

कोई सुखी हुआ तो वह अपने खुँद उदयसे, अपने खुद परिणमनसे सुखी हुआ। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुःख नहीं देता, सब पुण्य पापके उदय हैं, इशिलए अधिक दृष्टि दें अपने आपकी सम्हालपर । मैं ग्रपने ग्रापके ग्रात्माको सम्हाले रहूं, सावधान रखूं इस पर दृष्टि करना चाहिए । जव यह दृष्टि बन जायगी कि मेरा सब कुछ मुक्तमें है, मेरें को वाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है। तो वह ग्रंपने श्रापके स्वभावका भी दर्शन कर लेगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा घट घटमें मौजूद है, वह किसे तरह मौजूद है ? वह इसी तरह मौजूद है कि प्रत्येक जीव परमात्माका स्वरूप रख रहा है। ग्रगर वह वीनेगा ता विधिपूर्वक । दूधमें घो है कि नहीं ? जो एक खाली दूध लाये उसमें वहीं मौजूद है, पर गांखों दिखता है क्या ? नहीं दिखता, श्रीर उसकी विधि वना लें, दहो बनाकर मथन कर तो उसमें से घी निकल ग्रायगा। तो दूधमें घी मौजूद है, पर घो वनाने की तरकीव भी तो होती है, ऐसे ही ग्रात्मा में परमात्ना है, हम आप सब जीवोंमें भगवान है, मगर भगवान बननेको विधि भी तो होती है। क्या विधि है ? ममता न करें, बाह्य पदार्थों से उपेक्षा करें, किसी भी वाह्य वस्तुमें उपयोग न फसायें, अपने भापके ज्ञानस्वरूपु श्रात्माको निरखो । मैं ज्ञानमात्र हूं, ज्ञान हो ज्ञानरूप है, ज्ञानके श्रतिरिक्त श्रीर मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा ज्ञानरूप ही ज्ञानमें ग्राये, ज्ञानका अनुभव बने तो सारे दोध दूर हो जाते हैं, ग्रौर यह परमात्मस्वरूप प्रकट हा जाता है। तो जैसे दुव दहों का मथे विना घी नहीं प्रकट होता, ऐसे ही ग्रात्म-स्वरूपको मधे बिना ग्रर्थात् उसमें उपयोग जमा रहे तव ही परमात्मस्वरूप प्रकट होगा। भगवान के दर्शन होते हैं समतासे । समतापरिणाम हो, रागद्वेप भाव न हो तो आत्मामें परमात्मस्वरूपके दर्शन होते हैं। तो दो बानें एक साथ तो नहीं हो सकतीं कि घरकी ममता भी करे और धर्मका फल भी लूट लें। ममता वाले ने धर्म ही कहां किया ? चोजें सब विनाशीक हैं। अपने आत्माकी दया हुई हो, आत्मा का उद्धार करना हो तो उसका रास्ता माक्षमाग है। ममता छोड़ें, रागद्वेष छोड़ें और अपने ज्ञानस्वरूप की उपासना करे, और संसारमें रुलना है तो उसका उपाय तो कर ही रहे हैं सभी लोग। मगर ससार के उपाय में फायदा नहीं है। जन्म मरण मिलेगा। खोंटो मौत मिलेगी, खोटा जन्म मिलेगा, इससे आत्मामें आयें, ज्ञानमें आयें, कथायें कम करे, आत्माके स्वरूपका निरखनका प्रयास बनावें, उसका योग

जुड़ावें, बस यही कल्याणकी चीज है। परिणामशक्तिके निर्णयका लाभ देखिये-जो है वह पूरा है और प्रति समय परिणमते रहते हुए जो भी पदार्थ है उसका प्रत्येक समयमें नवीन नवीन प्यायका उत्पाद, पुरानी पर्यायका व्यय, ये होते ही रहते हैं। मैं में हूं, मैं भो कुछ न कुछ बनता हूं, निगड़ता हूं, वस इतना हो तो मेरे साथ वात है। इतन के आगे और मेरे साथ काई बात नहीं। जारा भ्रमजान है। यो तो उस घरियारे की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, और भजनोंमें भी गाते हैं जो कि कई घातवारोंके साथ घा का गट्ठा लिए हुए जा रहा था। गर्मी के दिन थे, तेज घूप थो, इसलिए सभी घासयारे एक पेड़ के नाचे विश्वाम करने लगे। उस एक घसि-यारे को निद्रा आ गई, सो गया। साते हुए में उस स्वप्न आया कि मैं एक देशका बादशाह (राजाओं का राजा। बना दिया गया हूं। बहुत से राजा लोग मेरी आजा में हैं। सभी लाग आ आ कर मुभी नमस्कार कर रहे हैं, मेरी हुक्कमत सारे राज्यमें चल रही है। - (देशो जब स्वप्न ग्राता है तो उस समय सब सत्य प्रतात होता है) अब साथके घसियारोका घर जाने का जल्दी थो सो उसे जगा दिया। जाने पर देवा कि वहां ता कहीं कुछ भा न था, न राज्य था, न वैभव, न प्रतिष्ठा। लो घसि-यारोंसे वह भगड़न लगा कि तुमने मेरा राज्य ल लिया, तुमने मेरा सारा वैभव ले लिया, मेरी हुक्समत ले लिया, वतात्रा, पड़ा तो था वह एक पेड़के नाचे ककरीली जमी। पर, ईंट की तिकया रखे था, पास में कुछ न था, पर स्वप्त मा जानके कारण वह अपने को राजा मान रहा था, आंखें खुलीं कि वह

सब कुछ खतम, ठीक इसी प्रकार मोहनींदमें ही मोहीजन विकल्प करके बरबाद हो रहे हैं। अगर आप को सत्य ग्रानन्द मिल जाय, सत्य ज्ञानस्वरूप ग्रात्माके दर्शन हो जायें तो सारे संकट ग्रापके समाप्त हो जाये। जन्म मरण से बढ़कर श्रीर क्या विपत्ति है ? मरे, जन्मे, न जाने कहां जन्म हो गया, न जाने क्या क्या जन्म मिले ? ऐसी:परम्परा रहना यह सबसे वड़ी भारी विपत्ति है। ग्रीर, वर्तमानमें कोई समस्यायें ग्रायें, उन्हें बड़ी विपत्ति न मानें, उनके ज्ञाता हुटा रहें, यह भी समस्या ग्रायी-तो ठीक, यह भी प्रायी तो ठीक, मारवाड़ियों के बारेमें यह बात प्रसिद्ध है कि कदाचित् लखपती, करोड़पती हो गये, श्रीर किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई कि कुछ भी धन पासमें न रहा तो वे कह बैठते है कि धन न रहा तो न सही, जैसे लौटा डोर लेकर निकल पड़ें थे वेसे ही लौटा डोर लेकर फिर जा रहे हैं, नुक-शान क्या ? तो वहां वे सभी स्थितियों में सन्तुष्ट रहते हैं, इतना नुकशान करके भी हिम्मत करते हैं, ऐसे ही समिभये कि अगर यहां कुछ घाटा हो गया तो इसमें हमारा क्या बिगाड़ ? मैं तो ज्ञानधन हूं, ज्ञानस्वरूपमात्र हं। इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं ग्राया था परभवसे ग्रौर इतना ही स्वरूप लिए हुए मैं श्रव भी हूं श्रीर जब यहांसे जाऊ गा तो इतना ही स्वरूप लिए हुए जाऊ गा। मेरे में क्या कभी श्रायी ? जो मैं हूं वह पूरा का पूरा, वही का वही हूं। तो अपने आपके बारे में ज्ञानप्रकाश लेना बड़ा जरूरी है। ग्रौर यह प्रकाश कोई एक दो दिन में अथवा १०-२० दिन में नहीं मिलता, जितना सारा जीवन शेष है वह सव इस ज्ञानप्रकाश के पाने में लगाना होगा। अनादि काल से जो वासना संस्कार घर कर गये उनको मिटाने के लिए कुछ चन्द दिनों से न काम बनेगा, सारा जीवन लगायें ग्रीर यह हा एक जीवन नहीं, जब तक संसार में जीवन शेष मिलता है वह सब जीवन इस ग्रात्माके ज्ञान प्रकाश के लिए ही रहना चाहिए और उस ज्ञानप्रकाशसे अपना जीवन सफल मानें। बाकी कुछ से भी कुछ हो तो क्या है ?

एकत्वभावनाइब्टिका प्रभाव परिखये-मैं एक ग्रकेला ही हूं, क्या लाभ है दूसरों से स्नेह रखने में ? पर द्रव्योंसे मोह रखनेमें, परकी चितायें. ख्याल, विकल्प बनानेमें। इस ज्ञान पर, इन अनेक विकल्पों का जो आक्रमण कर रहे हैं इसमें क्या तत्त्व मिलेगा ? मैं एक हूं, मैं गुप्त ही गुप्त अपने में ही अपने कार्य को सम्हालूं, अपने स्वरूपको सम्हालूं, यह कार्य है। अब इस आत्मा के हाथ पैर आदि ता नहीं हैं कि इसे कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े। अरे यह तो ज्ञानभाव मात्र है। ज्ञानभावके द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें लें, यही हमारा एक महान पौरुष है। इसकी सिद्धि के लिए ही हमको व्यवहार के धर्म करने होते हैं, वे क्यों करने होते कि अशुभ वासनायें, अशुभ संस्कार लगे हैं, इसका निराकरण शुभ भावना श्रोंसे, शुभ किया श्रोंमें, शुभ प्रसगोंमें रहकर हम अशुभ भावना श्रोंका निराकरण करते हैं। मानो हम अपने को एक ऐसा पात्र बनाये रहें कि अशुभ ब्यसनोंमें, पापोंमें रहकर मेरा पात्रता नष्ट न हो। ता यो समिभये कि हमारा व्यवहार धर्म कवचका काम करता है और युद्ध चैतन्यभाव की दृष्टि शस्त्र का काम करती है। कोई योद्धा युद्धमें कूद जाय, उसके पास केवल कवच हो तो उसकी रक्षा नहीं है और कोई योद्धा युद्धमें केवल शस्त्र ही लिए हो पर कवच न हो तो भी उसकी रक्षा नहीं है। ऐसे ही हम अपने जीवनमें गुभोपयोगमें भी अपना उपयोग रखें, पर दृष्टि रखें, ध्यान रखें, उस गुद्ध चैतन्य-तत्त्व की ग्रोर, भगवानका स्वरूप ही ग्रीर क्या है ? भगवान किसका नाम है ? ग्रात्मा सहज अपने सत्त्वसे जैसा है वैसा ही बाहरमें पर्यायमें प्रकट हो जाय, उसी के मायने भगवान है। जब वह अकेला वहीं प्रकट हो जाता है, अपने सहजस्वभावमें ता अनन्त ज्ञान होना, पर्वज्ञान हो जाना, यह सब उसकी एक नियत कला है। वहां ऐसा होना ही पड़ता है, पर प्रभु नाम उसका है कि जो केवल हो गया, प्रकट हो गया, इसी को कहते हैं केवल्यप्रभु। यद ऐसे कैवल्यकी प्राप्ति करना हो तो प्रथम यह ही देह कर्मके

बन्धनमें बन्धी हुई हालतमें ही हमें संबह्ण एटि करने यह तो परलगा होगा कि यह है केवल, इसलिए यह केवल बन सके। एक उपाय सिद्ध हो सकता है। यदि यह स्वरूपने केवल न हो तो अनेक उपाय करने पर भी यह एक बन नहीं पाता है। ऐसे केवल निजन्द क्यां में हैं दिर रगने का गाम है एक दव-भाषनाहिट्छ। इस एक बगावनाहिट्टमें के तो हिंद्ध बगती है । मैं सब जगह अतेला हो है। कोई पुरुष बड़ी उम्रका हो जाय प्रोर उसके पिता भाई बगेरत बहुत से लोग पुजर गये ही तब उन्हें यह याद आता कि औह, उन समयों में भी मैं प्रकेला ही था और मीह का उदय था, जब सबके बीच में तब वहीं यह शंतुभव नहीं वन पाया था कि में प्रकेला है। भागक प्रतुभव भी लाभ उटा लो। जिस किसी भी प्रकार थोज़ी बहुत ज्ञान-किरण प्रकट होती है उमसे ही लाभ से लीजिये। में सर्वत्र अकेला है, यही हिट्ट अगर बन जाय तो बड़ी पायता बनती है। में प्रकेला प्रपत्ने ही मावांका करने बाला है। में दूसरे में राग या विराग या मुल दुःश किन्हीं भी भायोंका कर सकने बाला नहीं है। मैं हूं प्रोर उत्तादक्यय- श्रीव्ययुक्त है। मेरे में ही मेरी पर्यायका उत्तादक्यय होता रहता है। मैं मावांका भागता है।

विभारतीयत्यराष्ट्रिका परिचय करिय-ग्रन्य मयसे निराला ग्रीर अपने ग्रापके स्वकृषमें तन्मय-इस विधिसे देखा गया यह आत्मतत्त्व सर्वसंकटों को हरने का स्वयं स्थंभाव रम रहा है। इसे कहते हैं एकत्वियभक्त आत्मा। परसे निराला यह तो है विभक्तका क्य, भीर अपने स्थरूप में तन्मय, यह है एकत्यका रूप । विभक्तिर रूपको स्पष्ट करने के लिए ग्रन्यस्थभावना ग्राती है । पुभन्ने सब बाह्य पदार्थ निराल हैं, ग्रन्य हैं ग्रन्य भन्यकी यात सोचते जब सहज जैतन्यस्वरूपमात्र ऐस्टिमें रहा, वहाँ तक भी थं यहन भावनाकी किरणें जाना चाहिए। ऐसा तो सभी लोग कह बैठने हैं कि मकान, धन, पुत्र, मित्र, स्त्रो स्रादिक ये भिन्न चीजें हैं, प्रपनो नहीं हैं, पर इतने तक हो सन्तरको वात मानने से मुनतः भिन्नता प्रकट नहीं होती। ये तो प्रकट भिन्न हैं, पर उले हैं, देह भी प्रपना नहीं है, पर ग्रीर यन्त: देखिये कि राग, होप, कोध, मान, माया, लोभ, विषयकषाय, विकल्पविचार ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरे से मन्य हैं। यद्यपि ये सब कर्म छाये हैं। जैसे अन्य पदार्थी का हम शान करते हैं तो अन्य पदार्थ उन पदार्थी की जगह रहते हैं और विज्ञान बनाते हैं कि यह प्रपने भीतरमें एक ऋतक हुई है। ऋट बोलते हैं जैयाकार परिणमन । बाह्य वस्तु तो बाह्य जगहमें ही है, अब उसके बारे में जो हमारी जानकारी बनी यह जानकारी प्या है ? जैसे कि बाह्य पदार्थ हैं उनके प्रमुख्य यहां बोध होता है। श्रीर माटा हब्टान्त लें तो दर्पण श्रीर दर्पणके सामने जैसे गगुर नाच रहा हो ता मगुर मगुरको जगह है, दर्पण दर्पण को जगह है, पर मयूरका सिवधान पाकर दर्पणमें अधूराकार प्रतिविम्ब हुआ है। तो मयूर तो प्रकट भिन्न पदार्य है दर्ग से, लेकिन मयूर उपाधिका निमिश पाकर जो उस दर्ग में मयूर को छाया प्रतिविभिन्नत हुई है वह भी दर्गणकी नहीं है, दर्गण से निराली है। यद्यपि वह छ।या दपणकी परिणति है पर हम सब दर्गण के स्वभावकी श्रोर प्रवेश करते हैं तब यह विदित हाता है कि यह तो एक स्वच्छता मात्र ही है। हाथ का ग्रन्ययव्यतिरेक सम्बन्ध भी उस मसूर के साथ है इस । रण वह दर्पण की चीज न रही । वह मसूर प्रतिबिम्ब और दर्पण में दर्पण के हो कारण अपाधिके सिन्नधान विना दर्पण में ही हो जाय सो नहीं होता, इस कारण भी वह छाया दर्पण की नहीं है। इसी प्रकार यहां देखिये कि कमें तो प्रकट जुदे हैं, चतन यह प्रकट जुदा है, किन्तु जब कमंविपाक हुआ-कमंबिपाकका प्रयं क्या है कि जो कमं सत्तामें वे जनकः यह अन्तिम क्षण श्राया है, इसके बाद ये निकल ही जायेंगे। जहां कर्म के १० करण बताये हैं कम काण्डमें वहां बन्ध भो लिखा, पर उदयको बात नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी कि उदय भी क्या ? निर्जर्भ का हो नाम उदय है, अपना समय पाकर फल देकर फड़ने का ही नाम निर्जरा है। वही उदय

है। निजेरा का ही नाम करना है।

अयुन्तिनायनार्थाटका प्रिणाम देखिये-ग्रयुचिभावनादृष्टिका परिणाम देखिये-अयुचिभावनादृष्टिभे निजका विनार कीजिये-हाइ, मांस, चाम ये अब अपवित्र हैं, शरीर भी अपवित्र है। दोहा भी बोलते ह-"दिषे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पीजरा देह, भीतर या सम जगतमें और नहीं विन गेह।" इस देहमें अपर से चामका चारर मड़ी है, भीतर से देखों तो महा प्रपतित है। देखिये-प्रजुचि भावना भी काम कर रहा है, उससे हटाने हा। अपिवन है, गन्दा है, पर यह अपिनता, यह गन्दगो उसको दृष्टि में आ पाता है जिसको वंराप्य हो। ज्ञानभावते जिसका लक्ष्य हुआ, अपने को आ स्वभाव मार्गत हुए कल्याण की जिसके तड़फ हुई, कल्यागढ़ी और जिसका चिल चलता हो उसको ये चीजें अपनित्र लगती हैं, पर माहियां का ता अवित्र नहीं जनतीं। अवित्र होते हुए भी गोहियोंको सुद्दावना लगता है। कितना सुन्दर छ। हे, अरे छप क्या है ? सुन्दर कहते किस है ? सु उन्द् शर, ये तान बद्द इसमें भरे हैं, उन्दी वलंदने चातु है, जिसका अयं है क्लेश देना। जा नली प्रकार से इस जांवको यंजश दे, कच्ट दे, उस फहते हैं सुन्दर। यह तो इस सुन्दर शब्दका अर्थ है। ऐसा हो सुन्दर है, लेकिन इस अर्थ में तो सुन्दर नहीं नजर आता। तो जब ज्ञानमांव का उदय होता है तो यह अधुनियन। उसकी दृष्टिमें नहीं रह पाता, और जिसके रागभाव नहीं अथना कहो कि अपने ज्ञानस्वरूप की सुध है, करवाण की दिशा का विसे ज्ञान है, करवाण यही है कि ज्ञान भावमें रहे । संसार के संकट उसके हल जायेंगे । जारो गतियों के दु:रा उसके न रहेंगे, जन्म मरणको परम्परा नष्ट हा शायगा । जित्तका अपने आपके भीतर प्रकाश-मान पुचि तत्त्वके दर्शन हुए उसकी ही अनुचिभावना कार्यकारो है, य यवा जैन किसी रास्ते से चलके बाला कोई पुरुष रास्ते में दोनों तरफ विष्टा गोवर आदिका छैर आये हो। उससे ग्लान होकर बलेश मानता है, इसी प्रकार यह अधुचि भावना भागे वाला पुरुष भी सब चीजोंको प्रज्ञान देखकर बलेश तो पायगा हो। लेकिन अपने आपके भीतर जो धुनितत्त्व पड़ा है उसके दर्धन हो जाने से वह अशिच भावना इसके विष् धार्मिकरूप बन गई। जिसका अपने भीतर की पवियता का, कुनिभावका दर्शन महों हुआ उसके अगुनि भागता मां कार्यकारों नहीं बन सकती है। तो इसको कहते हैं शुजिस्बभाव-भावना दिष्ट ।

अभेदस्वभावधिष्टसे अपनी जानकारी का प्रभाव और उसका बाधक भाव, परिवये- जाननेकी वृत्ति दो प्रकार से हुआ करती है। एक तो जाननहारमें अभेद रूपसे वर्तकर, दूसरे भेदका बनाकर। जैसे जाना कि यह चौकी है, पुस्तक है, श्रमुक चीज है, यह कहलाती है भेददृष्टिसे जानकारी, ग्रीर ग्रात्मा में भी कोई ऐसा जाने ि मुभमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ग्रनेक गुण हैं, ग्रनेक पर्यायें हैं तो यह है भेद-दृष्टिसे निहारना। जब यह अपने आपको अभेद चैतन्य स्वभावमात्र अनुभव कर रहा है उस समय कहलायगा अभेदस्यभावदृष्टिसे जानकारी करना। ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप ही समाया हो ऐसी जानकारी को कहते हैं अभेदस्वभावदृष्टिसे जानकारी बनाना। अब तक जीवने भेददृष्टि से जानने का ही उद्यम किया। बाह्य पदार्थ को जाना तो भेदभाव से। अपने आत्माक वारे में भी कुछ जानकारी बनाई तो भेदभावसे। ग्रभेद स्वभावसे ग्रपने ग्रापको जो कांई जानने लगेगा वह पूज्य है, पवित्र है, सम्यादृष्टि है, निकटकालमें ही मोक्षमार्ग में चलता हुआ मोक्ष पा लेगा तो अपने लिए भी यह शिक्षा लेना है कि मेरी जानकारों को पद्धति अभेदस्वभाव दृष्टि की बने। जितने क्लेश हो रहे हैं वे सब भेददृष्टि की जानकारी से बन रहे। भले ही उनमें इतना अन्तर हो कि किसी जानकारों में बड़ी आकुलता है किसी में मन्द स्राकुलता है, मगर भेदपूर्वक जानेंगे तो वहां कुछ न कुछ क्षोभ वना ही हुसा है। जहां स्रात्मा कां भो भेद दृष्टि से जानने में क्षोभ की वात श्राती है वहाँ वाह्य दृष्टि से मोई ममता के भाव से पुत्र स्त्री आदिक को समभने की वात तो पूरो वि उम्बना ही है। यह जीव इन सबसे निराला है। भगवान श्रात्मा चैतन्यमूर्ति सत्य श्रानन्द का घाम है श्रीर उसकी वतमान में यह दशा वनी है। वस श्रभेदस्वभाव दृष्टिसे श्रनुभवनेकी कला न होनेसे ये सब क्लेश वने हुए हैं। समभाये जानेपर भी चित्त में वात नहीं उतरती।

परमात्मा होने के प्रांताममें ही कुशलता देखिये-एक यह हो प्रोग्राम हमारे जीवनमें हाना ठीक है कि मुभे तो परमात्मा बनना है, क्योंकि बहुत दिनों तक दो तरह के ही जीव रह सकते हैं-या तो बहि-रात्मा रहेगा बहुत काल तक, या परमात्मा रहेगा अनन्तकाल तक। अन्तरात्मा तो सदा नहीं रह सकता। कोई जानी हो, अन्तरात्मा हो, तो उसका मोक्ष हा जायगा, तो अन्तरात्मा न रहा, परमात्मा रहा। तो पक्के घर दो तरह के ब्रात्मायोंके हैं-बहिरात्मा श्रीर परमात्मा। लेकिन बहिरात्मा बने हुए श्रनन्त काल गुजर गया, उसमें तो शान्ति नहीं मिली। थोड़ा ज्ञान किया, थोड़ा मोह हटाया, तो उस की श्रद्धामें लगाकर ही क्यों रख रहे हो ? कुन्दकुन्द देवने बताया है कि परमाग्रु मात्र भी जहां राग है वह आत्माको नहीं जानता। इसका अर्थ यह है कि श्रद्धामें परमाणु मात्र मा जिसके राग है वह स्रात्माको नहीं जानता। जैसे कोई पुरुष ऐना संचे कि लोकमें दूसरोका कुछ विगाड़ तो नहीं करता, अपने घरमें रहता हूं, ग्रौर मुफे दुनिया की किसी चीजसे माह नहीं है। केवल एक अपनी स्त्रों भर का मोह है, तो मेरे को तो एक स्त्री का छोड़कर बाको सारे अनन्त जोवोंका मोह नहीं रहा। तो मैं तो ६६ प्रतिशत सम्यग्दृष्टि हूं। पूण सम्यग्दृष्टि हाने में कुछ हो कमी रह गई है, ऐसा तो नहीं होता। श्रगर परमागु मात्र भी राग है श्रद्धा में, वह मैं हूं, वह मेरा है, तो वह श्रात्माको नहीं जानता। जिस की श्रद्धामें यह वसा है कि मैं ग्रिकचन हूं. मेरा परमाशुम।त्र भी नहीं है, किसी अन्य पदार्थ से मेरे में कोई परिणति नहीं आतो । न दु:ख, न सुद, न शान्ति, न अशान्ति, भले ही विधिया हैं निमित्ता निम-त्तिक, मगर द्रव्य सव पुथक् पुथक् हैं। मैं सबसे निराला हूं और फिर जो औदयिक वैभाविक औदायिक वातें हैं, दु:खो सुखी होना, कोधादिक होना, उनसे मेरे को नया फायदा ? मेरे त्रात्मामें तो विजुद्ध ज्ञानानन्द का स्वभाव है। मैं किसी से क्या नह लगाऊं? किसी से क्या मोह करूं? मैं तो अपन आपमें ही रमकर तृष्त रहूं। मैं सहज आनन्दस्वरूष हूं, मेरे स्वरूपमें कष्ट नहीं है, कष्ट पाया, पर

स्वरूपमें कब्ट नहीं है, स्वभावमें कब्ट नहीं है। मेरा स्वभाव कब्ट का नहीं। मैं तो स्वभावरूप हूं। जो सदा रह सकता हो सो मैं हूं। ऐसा कब्ट रहित अपने स्वभाव का चिन्तम करें तो इससे तो हमें शान्तिकी दिशा मिलेगी। अगर बाहरमें किसी पुरुषसे कोई अशान्ति की बात कल्पनामें आये, उसका ही ध्यान बना रहे तो अशान्ति ही बढ़ेगी।

(२८१-२८३) अध्यात्मसहस्री प्रवचन ११, १२, १३ भाग (२८४-२८६) अध्यात्मसहस्री प्रवचन १४, १५, १६ भाग (२८७-२८८) पञ्चाध्यायी प्रवचन १, २ भाग

तत्त्वका उद्वोषण करने वाला एक पञ्वाच्यायी नामक अपूर्व ग्रन्य हैं जिसके १ से लेकर २६० तक की गायाओं पर इन दो भागों में प्रवचन हैं। देखिये तत्त्वका स्वरू। द वीं गायामें पृष्ठ १२-वस्तुकी सत्स्वरूपता, स्वतः सिद्धता एवं ग्रनाद्यनन्तत। -तत्त्व सत् लक्षण वाला हे, ग्रथीत् जिसका लक्षण सत् है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु नत् होता है,यह उसकाभाव हुआ। पर इ। शब्दांमें बहानया यह भाव किवस्तु सत्वक्षण वाला है, इस कथनमें भेद पद्धति श्रपनाई है। जिसका लक्षण सत् है वह वस्तु है। लेकिन इतना भो भेद है कहां ? और इस भेदके साथ बतानेपर पूर्ण ढगते अभो परिचय नहीं हा पाया। तब उनमें कह-कर स्वरूप कहते हैं कि वस्तु सन्मात्र है, सत्त्व मात्र है, सत्स्वरूग है, उसका लक्षण सत् है। वह सत् कोई भिन्न चीज है ऐसा नहीं है। वस्तु हो सत् स्वरूप है। वह वस्तुस्वरूप है तो यह बात भी निर्णीत होती है कि वह स्वतः सिद्ध है। वस्तुको किसने वनायां, कैसे बनायां, कहां बनायां ? श्रीर कुछ नहीं था तो विना उपादानके कैसे बन गया ? श्रादिक वातें जब विचारमें लेते हैं तो यह निणय होता है कि वस्तु स्वतः सिद्ध है। जो सत् है वह स्वतः सत् है। कल्पना करो किसी वस्तुके बारेने कि यह न था अब हुआ। ता क्या हुआ ? यह बात सिद्ध नहीं होती। ओ सत् है वह स्वतः सिद्ध है जो बात स्वतः सिद्ध हातो है वह है पदार्थ। वह अनादि अनन्त है। न उसकी आदि है कि पहिले असत् था अब सत् हुआ। श्रीर, न उसका श्रन्त हैं कि सत् था श्रव उसकी समाप्ति हो गई। श्रव कुछ न रहा। ऐसा नहीं होता। अतएव वस्तु अन।दि अनन्त है। जब अन।दि अनन्त है तो अत्येक पदार्थ स्वसहाय है। अपना हो सहाय है। उसके सत्त्वके लिए किसी परका ग्राश्रय नहीं है। वस्तुंका रहना, वस्तुका उत्पाद होना ग्रर्थात् नवीन अवस्थामें परिणत होना, प्रानी अवस्थाका विलय होना, ये सब बातें भी स्वसहाय हैं।

देखिये पर्यायके पर्यायवाची शब्द, इन शब्दोंके सनभनेसे यह ज्ञात होगा कि वस्तु सिद्धन्तके कथनके प्रसंग में पर्याय शब्दसे कब कियका वोध करना चाहिये, पृठ ६२-पर्यायके पर्यायवाची शब्द-ग्रब यहां प्रियिके नामवाचो शब्द हैं —ग्रंश पर्याय, भाग, हार, विघ, प्रकार, भेद, छेद. भग, ये सन शब्द एक ही अर्थके कहने वाले हैं। इस अर्थके आधारसे यह जाना जायगा कि किस किस कु बुद्धिसे किए गए अन्शोंका नाम पर्याय है ? प्रथम शब्द है अन्श । अन्शका अय है किसो अखण्ड पिण्डका भेद करना। एक अखण्ड द्रव्य है, उसके शक्तिभेदसे अन्श किया, भेद किया, ता गुणका कथन भी पर्यायका कथन कहलाया और एक पर्यायमें जो कि एक तमयमें एक द्रव्यको है उस पर्यामें नाना परिणमनोंका अन्श करके एक एक परि—णमन ग्रहण करना इसका नाम है अन्श । तो यह अन्श ऊर्द्धस्व पर्याय हुगा। पर्याय नाम है परिणमन का। जो परिणमन है उसे पर्याय कहते हैं। अथवा पर्याय यह एक विशेष शब्द है क्योंकि इस गाथामें पर्यायके नामवाची शब्द बताये जा रहे हैं। भाग—भाग करके जो हिस्सा हो उसे भाग कहते हैं। यह भाग गुणोंके रूपसे भी है। परिणमनके रूपसे भो है, ती यहभाग पर्याय कहता है। हार-एक अखण्ड

205)

सहजानन्द साहित्यं ज्योति प्रथम भाग

पिण्डमें कुछ हरण कह लेना, कुछ निकाल कर कहना इसका नाम हार है। श्रीर उस पर्यायके जो प्रकार हैं वे विध कहलाते हैं। अर्थात् उस प्रकारका अर्थ है और उसकी जातिके अन्तर्गत ये सब अन्त हैं। प्रकार-उस जातिके जो प्रकार हैं, जितने प्रकारसे वे विस्तार हो सकते हैं वे प्रकार भी पर्याय कहलाते हैं-जैसे सम्यग्दर्शन इतने प्रक.रका ह, तो सम्यग्दर्श एक द्रव्य स्थानाय हुम्रा मीर उसका जो प्रकार हुत्रा वह पर्याय स्वानीय है। मुगावलेमें जो अभेदरूप है सो द्रव्य हे श्रीर जो भेदरूप होता है सो पर्याय हाती है। इसी प्रकार छेद भी है। एक अखण्ड पिण्डमें किसी भी अन्य हिल्ट द्वारा छेद करना सी छेद है और उसको तोएना सो भंग है। जैसे कि व्यवहार जोड़ से भी होता श्रीर तोड़ से भी होता। श्रात्मा में ज्ञान दर्शन श्रादिक गुण हैं इस प्रकार के तोड़का नाम व्यवहार है श्रोर श्रात्मामें कथा। श्रादिक हैं ऐसा जोड़ करनेका नाम भी व्यवहार है। तो यहां भग शब्दसे एक तोड़का अर्थ लिया गया ये सब एक

अब निर्दासिय प्रत्येक प्रदार्थमें सःधारण व असाधारण दोनों प्रकारके गुण हुआ ही करते हैं, पृष्ठ १४४-गुर्गोमें साधारणता व असावारणत का भेर-ादार्थ गुर्गोका विण्ड है। उन गुर्गोमें दा प्रकारसे भेद पाया जाता है। कुछ गुण तो होते हैं सामान्य ग्रीर कुछ होते हैं विशेष। ग्रथवा गुणत्व सामान्यकी अपेक्षासे सभी गुर्गोमें समानता है, नयांकि सभी गुण हैं, इस प्रकारसे समानरूपसे विदित होते है, किन्तु विशेष दृष्टिसे देखा जाय तो उन गुणोंमें कुछ तो साधारण गुण हैं ग्रीर कुछ ग्रसाधारण गुण हैं। साधारण गुण उन्हें कहते हैं जो सर्व द्रव्योंमें पाये जायें और सावारण गुगोंकी दृष्टिसे द्रव्यमें भेद नहीं किया जा सकता कि यह जीव है, यह पुद्गल है अदिक। कुछ यसाधारण गुण होते हैं। असाधारण गुण उन्हें कहते हैं जो किसी एक जातिके द्रव्यमें ही पाया जाय, अन्य जातिके द्रव्यमें न पाया जाय। असाधारण गुणसे जाति-भेद पड़ता है। तो यों वस्तुमें २ प्रकारके गुण हैं-साधारण और असाधारण। दोनों प्रकारके गुण होने से ही वस्तुमें वस्तुपना होता है। यदि किसी द्रव्यमें केवल साधारण गुग माना जाय, ग्रसाधारण गुण न माना जाय तो साधारणगुण भी न टिकेंगे क्योंकि वे व्यक्ति ही कुछ नहीं हैं, फिर उसमें साधारण गुण क्या ग्राया ? चीज ही नही कुछ ग्रीर यदि ग्रसाधारण गुण ही माने जायें, साधारण गुण न माने जायें तो असाबारण गुण रहे कैसे ? जंसे द्रव्यमें साधारण गुण अस्तित्व है और द्रव्योंमें असाधारण गुण जैसे जीवमें चेतन है तो एक जीवकी ही वात यहां उदाहरणमें लें कि जीवमें यदि चैतन्यको नहीं माना जाता तो ग्रस्तित्व किसका ? जब कोई व्यक्ति हो नहीं, पदार्थहों न रहा तो है कुछ न रहे। तो चेतनके बिना जीवका अस्तित्व कुछ नहीं है और कोई संधारण गुण ही मानता याने जीवमें अस्तित्व मानता है चेतन नहीं मानता तो चेतन बिना अस्तित्व वया ? श्रौर चेतन माने, श्रस्तित्व न माने तो जब कुछ है ही नहीं तो चेतन कहांसे ठहरेंगे। यों साधारण और ग्रसाधारण दोनों प्रकारके गुण माननेसे ही वस्तुका वस्तुत्व बढ़ता है। अब साधारम श्रोर श्रसावारणका अर्थ बताते हैं।

(२८६-२६१) पञ्चाध्यायी प्रवचन ३, ४, ५ भाग

पञ्चाध्यायो ग्रन्थराजके २६१ वीं गाथासे ५०२ गाथा तक इसमें महाराज श्री के प्रवचन हैं। देखिये ३०७ वीं गाथामें पदार्थकी स्वय एकमें विधिनिधेधात्मकता, पृष्ठ ३३-विधिनिधेधकी परस्पर ग्रिभिन्यञ्जकता— उक्त कथनका ताःपयं यह है कि वह स्वयं युक्तिके वशसे निषेधात्मक हो जाता है घौर प्रकार निषेध भी स्वयं मुक्तिके वशसे विविरूप हो जाता है। यह गुणपर्यायमें परस्पर निषेवकी वात चल रही है कि जो गुण है सो पर्याय नहीं, जो पर्याय है सो गुण नहां। गुण कोई स्वतंत्र ग्रलग पदार्थ है क्या ? ग्रथवा पर्याय क्या स्वतंत्र अलग पदार्थ है। गुणमें भो बही खात्मा पर्यायमें भी वही खात्मा। खात्माको स्रभेद

हिष्टिसे निरेखा गया है। तो जब भेदहिष्टिसे निरखी हुई बातको अभेदरूपमें बतलाने लगते हैं तो नहीं विधिरूप बन गया। विधिरूपमें कही हुई बात जब निपेधरूपमें बतलाने लगते हैं, भेदहिष्टिमें कह उठते हैं तो वहीं विधेधरूप बन गया। वस्तु वहीं एक हैं और वह है वस्तु विपेध उभयात्मक। केवल विध्यात्मक कहकर नहीं समकाया जा सकता है। केवल निपेधात्मक कहकर न समकाया जा सकेगा। वस्तु है और पिरणामी है, वस इसी कथनमें विधिनिपेध आ जाता है। है पन जा कि सर्वथा विदित हुआ वह विधिद्दिनें विदित होता है और निष्यपन यह भी नहीं है, ऐसा व्यतिरेक जिस दृष्टिमें विदित होता वह दृष्टि भेदरूप है, यो पदार्थ भेदभेदात्मक है अथवा विधिनिपेधात्मक है। किन्हीं भी शब्दों में कहो सप्रतिपक्ष धर्म सहित होता है।

प्रत्येक सत्के एक त्वकी सिद्धिका सुगम उपाय पिढ़ ये पृष्ठ १३७- स्तेत्रकी अपेक्षा अखिण्डतपना होने से सत्के एक त्वकी सिद्धि-इस प्रकार निर्दोप विधिसे स्तेत्रकी अपेक्षासे वस्तुका विवरण किया गया। एक सत्के सब ही प्रदेश अखण्ड हैं अर्थात् वहां खण्ड कुछ भी नहीं पड़ा। वह उतने ही विस्तारवाला पदाथ एक है अतएव सभी प्रदेश एक सत् कहें जाते हैं। और एक त्य विवक्षामें पटार्थों का इस तरह ही निर्खन होता है। प्रत्येक पदार्थ अखण्ड स्तेत्री हैं। जैसे यह जीव है उनके अखण्ड सेत्र हैं। अन्तर बीचन नहीं पड़ता कि कुछ हिस्सा बीचमें जीवका खाली हो गया हो उन प्रदेशों में और वादमें जीव लग गया हो, वह अखण्डतासे अपने प्रदेशमें रहता है। तो इस तरह अखण्ड पदार्थमें उनका विस्तार बताने के लिए स्तेत्रकी पद्धतिसे उनका वर्णन किया जाता है।

(२६२-२६४) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, ७, द भाग

इस पञ्चाद्यायी ग्रन्थराजके पूर्वाद्वं के ५०३ वीं गाथासे ७६८ वीं गाथा तक पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं । प्रमाण, नयके स्वरूपके वर्णन के संकल्पमें नयका स्वरूप देखिये-इससे पूर्व जां। कुछ भी तत्त्वके स्वरूपका वर्णन किया है उस वणन में यह स्पष्ट है कि तत्त्व विरुद्ध दा धर्मस्वरूप हैं। जैसे सत् कथंचित् एक है वही सत् कथंचित् ग्रानेक है। तो जो एक है वह ग्रानेक कैसे होगा ? जो ग्रानेक है वह एक कैसे होगा ? ऐया यद्यपि साधारणतया विना विश्लेपणके विरुद्ध जच रहा है, लेकिन ऐसे विरोधो दो धर्मोस्वरूप वह सत्त्व है, यह बात भलो प्रकार बतला दी गई है। तो विरुद्ध दो धर्मस्वरूप तत्त्व हुआ करते हैं। तत्त्वके लक्षणमें भो इस पर प्रकाश डाला गया है कि तत्त्व विरुद्ध दो धर्मी हुप होता है। उन धर्मों में से किसी एक धर्मका प्रतिवादन करना ग्रयवा किसी एक धर्मका परिचय लेना यह नय कहलाता है। जैसे जीव कथचित् नित्य है, कथचित् ग्रनित्य है। प्रत्येक पदार्थ परिणमन्शील हुपा करता है। तो अब परिणमनका प्रधानतासे निरखा जा रहा है तो जीव स्रनित्य सिद्ध होता है श्रीर जब मुल तत्त्व श्रस्तित्त्वको देखा जा रहा है तो जोव ित्य सिद्ध होता है। तो द्रव्यद्वित्से नित्य श्रीर पर्यायहिष्टसे अनित्य है। यो नित्या-नित्यात्मक जाव है यह परमार्थ से व्यवस्थित हुआ। अत्र उस व्यवस्थित जीवतत्त्वमें जीवको अनित्यतापर विचार किया जा रहा हो, पर्यावकी प्रचानतासे जीव-स्वरूपको निहारा जा रहा हो तो उस समय जीव के अनित्यत्वका जो विचार है, कथन है वह नय फहलायगा, इसी प्रकार जब द्रव्यद्दिस जोव हो नित्रताका परिचय कराया जा रहा हो उस समय जा कुछ वहां नित्यत्वका परिचय चल रहा है वह नय है। तो स्रव तम तिमक पदार्थ में से किसी एक वर्म का जो प्रतिपादन करे, परिज्ञान करे उसका नय कहते हैं। इस तरह नय का यह लक्षण इना कि विश्व वर्षद्वपंका तत्त्व नं कियो एक वर्ष का प्रतियादन करना, परितय करना, उसको नथ कहते हैं।

ययार्थं वर्णन के प्रसंगमें नयपंक्ष उदित और अस्तंगत होते रहते हैं, इसका आधार देखिये-ज्ञानिव कर्ष को नय कहते हैं इन लक्ष गमें स्याद्वाद मीतिसे जो यह वात घटित की गई है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, नय नय हो है, ज्ञान नहीं है, इसका ग्राशय यह है कि जिस समय विकल्प विवक्षित होता है ग्रनन्तधर्मात्मक वस्तुमें से एक वर्मका जब कहा जा रहा है ऐसी उस विकल्पविवक्षा के समय, तो नय-पक्ष उदित हो जाता है, किन्तु जिस समय वह विकल्प विवक्षित नहीं रहता उस समग्र वस्तु में से एक धर्मको कहने की विवक्षा नहीं रहती, उस समय नयपक्ष श्रपने ग्राप विलीन हो जाता है ग्रर्थात् नयपक्ष का जीवन विवक्षाके आधार पर है, अथवा विकल्पात्मक परिचयात्मक ज्ञान।त्मक नयका जीवन दृष्टिके स्राचार पर है। वोई पुरुष नयका प्रयोग करे स्रीर योग्य हिंड न बनाये तब यह विपरीत हो जाता है। यही कारण है कि अनेक दर्शनों ने भी वस्तुके स्वरूपका ही वर्णन किया, अंशों का वर्णन किया, किन्तु उसकी हिंद नहीं रखी कि किस हिंदिमें यह श्रंश विदित होता है। इस कारण वह एकान्त वना, थौर परीक्षा करने पर ससमोचीन हो गया है। यहां यह बताया जा रहा है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है, इसका कारण क्या है ? युद्ध ज्ञान ता विवक्षामें नहीं छदित होता। जब जब भी विवक्षा होगी तब तब नयपक्ष उदित होगा और वहीं विवक्षा जब ग्रस्त हो जाती है तो उसके साथ ही नयपक्ष भी श्रस्त हो जाता है। जैसे जीव पर्याय हिष्टसे अनित्य है, जो जीव की अनित्यता पर्याय की विवक्षापर निर्भर हुई। जिस समय यह जाता पुरुष पर्यायद्दिका अस्त कर दे, इसकी पर्यायद्दिन रहेगी तो वहां अनित्यपक्ष भी न रहेगां। इस प्रकार सभी जगह यह सिद्ध होगा कि जो भी नय उदित होता है वह विवक्षा अथवा दृष्टि के आधार पर छदित होता है। उस विवक्षा और दृष्टिकी समाप्ति होने पर नय भो समाप्त हो जाता है। इस तरह भी यह समिथत होता है कि ज्ञान ज्ञान ही है, नय नहीं है ग्रीर नय नय ही है, ज्ञान न ीं है।

. व्यवहारनयके प्रयोगका प्रयोजन व फल देखिये–व्यवहारनयका फल पदार्थों में स्रास्तिक्यबुद्धि का होना है। पदार्थ जैसे अभेद अखण्डरूप हैं, उनको समफ कंसे बने, पदार्थ यह भी बुद्धि कंसे आये ? उन पदार्थी का ग्रस्तित्त्व समभाने वाला तो यह व्यवहारनय है। तो गुणभेद करके जा उनका ग्रसली स्वरूप है उस स्वरूपको बता करके पदार्थों के ग्रस्तित्त्वकी श्रद्धा कराता है। पदार्थ ग्रभेद है, ग्रनन्त गुणोंका पिण्ड है। यह सब बात व्यवहारनयके द्वारा ही समभमें ग्रायी है। व्यवहारनयसे वस्तु है, स्रमुक प्रकार से है, यह बात जान जाने के कारण व्यवहारनय का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है, इससे ग्रास्तिक्यकी बुद्धि प्रकट होती है। जैसे एक जीवद्रव्यको हो ले लीजिये। लोग इस जीवद्रव्यको किस तरह पहिचान पाते हैं ? जब जान द्रव्य का कुछ कला, गुग, स्वरूप, स्वभाव कुछ भी बात दृष्टिमें लेते हैं तब ही तो जीव द्रव्यके स्वरूप-तक पहुंत्र बनतो है। तो कमा जीवद्रव्यके ज्ञानगुराको निरला जाता है, कभी दर्शन, चारित्र, श्रानन्द ग्रादिक गुण देखे जाते हैं तो इन गुणोंको विवक्षा होने पर ग्रथवा इन गुणों का पश्चियके माध्यमसे यह बात ध्यानमे आती है कि जीव ऐस अनन्त गुणोंका पुंज है, स्रीर तब यह बात भी स्पष्ट हा जाती है कि ये सब जोवके हो खास गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मान द, सम्यक्त्व आदि से सभी जीवद्रव्यके साधारण गुण हैं, यह भी तो व्यवहारनयके प्रयोग से समक्त पाया है। पदार्थों में सामान्यगुण है, विशेष गुण है म्रादिक विवरण किए बिना पदार्थका स्वरूप तो नहीं जाना जा सकता। तो व्यवहारनयसे पदार्थों का स्वरूप समका गया, उनका ग्रस्तित्त्व जाना गया, ग्रतएव म्रास्तिक्यबुद्धि उत्पन्न करने का श्रय व्यवहारनयको है। जब गुण गुणो सामान्यविशेष गुण म्रादिक का परिचय होता है तब पदार्थका अस्तित्त्व श्रद्धामें स्राजा है। तो व्यवहारनयके भाने विना हितका मार्ग नहीं चल सकता है। ग्रास्तिक्य बुद्धि जीवोंके नहीं वन पाती है इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान

है, फिर भी व्यवहारनयको जो उपचरित कहा गया है वह केवल इस ही दृष्टिसे कि पदार्थ तो अभिनन अखण्ड है और उसमें यह भेद दर्शाया जा रहा है, फिर भी दिखाये गये भेद के द्वारा ही उस अखण्ड वस्तुको समक्त पाते हैं, इस कारण से व्यवहारनय प्रयोजनवान है और निश्चयनयकी अपेक्षा रखने से यथार्थ है, क्योंकि भेद करके भी प्रयोजन तो यही रहा कि अभेद बस्तु का परिज्ञान हो जाय। तो अभेद वस्तु निश्चयनयका विषय है। उस की ओर पहूंचने का व्यवहारनय लड्ड्य है अतएव यह व्यवहारनय यथार्थ है। यदि यह निश्येक्ष बन जाय, निश्चयनयके उद्देश्यकी बात न रखी जाय तो यह निश्या हो जाता है।

उपचरित असद्भूतव्यवहारनयकी प्रवृत्तिका कारण देखिये-उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिमें कारण यह है कि ये विभावभाव स्वपरिनिमत्तक हैं, ग्रर्थात् स्वके संस्कारसे हुँए हैं, स्वसे हुए हैं, किन्तु हुए हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर। सो यहां यह बोच रहता है कि यद्यि कोघादिक विकार जोव द्रव्यके चारित्रशक्तिके परिणमन हैं, विकृत परिणमन हैं, तो हैं जोवके हो परिणमन, किन्तु वे परिनिमत्त विना नहीं हो सकता। ऐसी बुद्धि इस उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्ति में कारण हुई ग्रौर इससे शीघ्र ही यह शिक्षा मिलती है कि यह मैं नहीं हूं। यह मेरा स्वरूप नहीं है। मुभे इसमें रमना नहीं है। उसको पकड़ कर नहीं रहना है ग्रौर इस हो के साथ साथ रवे जीवोंमें भी ऐसी ही स्वरूपकी हिष्ट जगती है। जोवोंके ये विकारों भाव उनके स्वरूपतः नहीं हुए ग्रौर इस हिष्टमें व्यवहार के लिए भी यह शिक्षा मिलतो है कि किसी ने मेरे प्रति कषाय की, विरोध किया. विकल्प किया तो वहां यह समभ सकते हैं कि इस भगवान ग्रात्माका क्या ग्रपराध है? वेसे हो कर्म उदयमें ग्राये हैं, उपाधिके निमित्तसे इस तरह से हममें परिणाम जगे। जो स्वतः सिद्ध स्वतंत्र ग्रात्मा है वह तो निर्दोष है, ऐसी शक्तिका विचार करके दूसरे जोवों में भो निर्दोषताको परख होतो है। तो उससे फिर ग्रपनेको छोड़ नहीं देन। है। तो इस उपचरित ग्रसद्भूत व्यवहारनयकी निष्पत्तिका कारण यह है कि यह ज्ञान बना कि ये स्वयं नहीं हुए, किन्तु परिनिमत्तसे हुए, ग्रतः ये ग्रसद्भूत हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, ऐसी बुद्धि ने इस नयको जन्म दिया है।

देहमें जीवत्वबुद्धिके व्यवहारका मिथ्यापन परिश्वयं—लोगोंका यह व्यवहार कि जो यह शरीर है सो हो जीव है, यह अयोग्य व्यवहार है, अनुचित है, असत्य है अथवा ऐसा व्यवहार न किया जाना चाहिए जैसा कि लोग व्यवहार करते हैं। क्यों है यह अयोग्य व्यवहार ? इसका कारण यह है कि यह सिद्धान्त से विरुद्ध है, जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह शरीर हो जीव है। तो यह सच्चाई से रहित है, इस व्यवहार में सिद्धान्तका विरोध है, क्यांकि शरीर और जीव ये भिन्न भिन्न धर्मी हैं, अनेक धर्मी हैं, अनेक वस्तु हैं। एक पदार्थ नहीं हैं, इनका द्रव्य, चेत्र, काल, भाव न्यारा न्यारा है। तो ऐसी स्थितिमें ये दोनों भिन्न भिन्न प्रसिद्ध ही हैं। और, जब शरीर पुद्गल द्रव्य हैं, वे भिन्न पदार्थ हैं, जीव द्रव्य भिन्न पदार्थ हैं, फिर भी जो लोग शरीर में जीवका व्यवहार करते हैं कि यह जीव है वे सिद्धान्तसे विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं। यहशरीर क्या है ? अनन्त परमागुओंका पुंज। सभी परमागु जड़ हैं, रूप, रस, गंथ स्पर्श वान है, यह शरीर भी जड़ है, रूप, रस, गंथ स्पर्श वाना है, किन्तु जो समभ सके, समभने को वृत्ति जहां बनेगी वह सूर्त नहीं हो सकता। वह असूर्त ही होगा। तो यो शरीर जड़ है, जीव चेतन है, शरीर वर्णादिमान है, जोव असूर्त है, ऐसे प्रकट भिन्न भिन्न पदार्थोंको एकमेक करने को दुद्धि यथार्थ कैसे हो सकता है ? वह सब सिद्धान्त विरुद्ध ही बात है।

नयोंके नामकरणका आवार देखिये-नयोंके क्या नाम होते हैं इस सम्बन्धमें इस गाथामें संकेत दियां

है। स्राचार्य कहते हैं कि जिस द्रव्यका जिस नाम वांला कोई विशेष गुण कहा जाता है उस गुण की पर्यायोंसे विशिष्ट और उस गुणको विषय करनेवाला नय भी नयके नामसे कहा जाता है. स्रर्थात् जितने गुण पदार्थ में विवक्षित किए जाते हैं वे जिस जित नाम वांले हैं उनको प्रतिपादन करने वाला स्रथवा जानने वाला नय उन्हीं नामों से पुकारा जाता है। इस गाथामें नयां के नाम की कुंजी दिखाई गई है। जो विषय हा उसका जो नाम हा उसी विषयके आगे नय शब्द जोड़ देने पर उस नयका पूरा नाम हो जाता है। अब तक जितने नथोंके प्रयोग किए गये हैं उनमें यही कुंजी स्रपनाई गई है। व्यवहारनय कहते हैं भेद करने को। भेद करने की वात जिस नयके विषयमें आयी है उन नयका नाम व्यवहारनय हो गया। पर्याय कहते हैं शंशको। पदार्थ के संशको विषय करने वाला जो नय है उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं। द्रव्य कहते हैं उस समस्त गुण पर्यायोंके पिण्ड को, उस द्रव्यको जो विषय करता है उसको द्रव्याथिकनय कहते हैं। तो सब तक जितने नयोंके नाम निकले हैं उन नामों से भी। यही प्रकट होता है कि नय जिसको विषय करते हैं उनके नामपर ही नयोंके नाम रखे गये हैं। वस यही कुंजो समस्त नयों के सम्बन्धमें लगेगी।

व्यवहारका परमार्थं प्रतिपादनमें प्रयास, पिढ़ये-यहां यह न समभना चाहिए कि निश्चयनयने व्यव-हारत्यका निषेव किया तो व्यवहारनय मिथ्या हो कहता होगा सो भा एकान्त नहीं है। व्यवहारनय निश्चयनयके विषयको समभान का भरसक प्रयास करता है। तो उसका प्रयास िश्चयनयके विषयके लिए हा रहा है। श्रत्य उसे एकान्ततः श्रयथाथ नहीं कह सकते, किन्तु परमार्थं प्रतिपाद्य नहीं हो सकता, श्रत्य प्रतिपादन ही यथार्थं नहीं हो पाता। दूसरी वात-ऐपी भा जिज्ञासा हो सकती है कि जब निश्चयनय केवल निषेध ही करता है तो यह बतनायें कि फिर निश्चयनयने क्या कहा? श्रीर निश्चयनयका विषय क्या समभा जाय? उत्तर तो इस प्रसगमें स्पष्ट है। जो निश्चयनयका विषय है। श्रीर इस विषयमें यहां ध्वनित होता है कि पदार्थं प्रवन्तव्यस्वरूप है श्रीर पदार्थ ग्रवन्तव्य है। इन शब्दोंमें भी प्रतिपादन हुग्ना। ऐसा प्रतिपादन भी परमाथतः नयको स्वीकार नहीं करता। पदार्थं की श्रवस्तव्यताका वर्णन भी तो वक्तव्य वन गया। तो ऐसा कोई सोच सकता था कि व्यवहारनय तो भेद करनेकी वात कहे श्रीर निश्चयनय उसे ग्रवस्तव्य बता दे ता इतना भी वताना वक्तव्य पनेका सूचक बना, प्रतिपादन हुग्ना। किसी श्रश्में भेद ना तो यह भी परमार्थ से स्वीकार नहीं है। श्रवक्तव्य है, निश्चयनय, इसको सूचना निपेबसे स्वयं हो जाजी है। यो वह सिद्ध हुना कि निश्चयनयका विषय व्यवहार निगेव्य है श्रीर इसा प्रसगमें यह भो जान लेना चाहिए कि निश्चयनय नयोंक। ग्रिथपित है, इससे ग्रागे ग्रीर नयावकल्पका ग्रवकाश नहीं है।

लक्षणप्रतिपादक व्यवहारनयकी भी अभूतायंता कही गई है इसका कारण स्पष्ट कर लीजिये-गुणपर्ययवत द्रव्यं, इस प्रकार का ग्राश्रय लेकर जो संत जनोंका उपदेश है वह यद्या कार्यकारी है, परमार्थ वस्तु को ग्रीर लक्ष्य करानेंका प्रयास भरा है, लेकिन जिन झव्योमें यह उपदेश है वे झव्य यह बतलाते हैं कि यह व्यवहारनय मिथ्या है, क्योंकि इसमें यही तो कहा गया है कि द्रव्य गुण वाला है, द्रव्य गुण पर्याय वाला है। जहां यह बात ग्रायो कि द्रव्य गुण वाला है ता उससे ऐसा हा अर्थ व्वनित हाता है कि गुण कोई चीज है, द्रव्य कोई चीज है ग्रीर किर गुण के मेत्र से यह द्रव्य गुण निराला कहलाया, लेकिन वाल ऐसी है कहां ? पदार्थ तो ग्रयन ग्रापमें ग्रद्ध त सत् है। तत्र पर्यायकी वात कहकर उपदेश किया है कि द्रव्य पर्याय निराला है। वहां भी यहां ग्रयं घ्यनित होता है कि पर्याय कुछ चीज है ग्रीर द्रव्य कुछ चीज है, किर उन पर्यायोग मेल करान पर यह द्रव्य पर्याय वाला कहलाता है। लेकिन पर्याय क्या

कोई भिन्न वस्तु है और द्रव्य कोई उससे जुदीचीज है? इस लक्षणमें जो कुछ जिन शब्दोंसे कहा गया है उन्हीं शब्दोंके अनुसार समक्ष बनानेपर विशेषवादका प्रसंग आता है। जब कहा कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है तो यहां भी यहो समक्तिये कि परमाथतः न तोकोई गुण वस्तु है और न केवल कोई द्रव्यवस्तु है, न दानों हैं, न उन दोनोंका योग है, किन्तु केवलवह एक अद्देत सत् है। अब चाहे कोई गुण की दृष्टि रखकर सत् द्रव्य कहे चाहे कोई द्रव्यकी दृष्टि रखकर सत् कहे, पर वस्तुतः ता वहां अनिर्वचनीय अद्वेत सत् है। तो वस्तुमें कोई ऐसा भेद भी पड़ा हुआ है और ये व्यवहारनयके लक्ष उन भेदोंकी बात बताते हैं इस कारण से यह व्यवहारनय मिथ्या कहलाता है। यही निणय इस प्रसगके अन्तमें इस गाथा में दिया है।

प्रमाण के स्वरूप के वर्णन के प्रसग में विधि प्रतिपेधकों मैत्री व स्वप्राक्षारावगाहि ज्ञानकी प्रमाणरूपता देखिये—नयों का जो वर्णन किया गया था उसमें यह समभा गया कि व्यवहारनय का विषय तो विधि है ग्रीर विधि होती है भेदपूरक ग्रीर निश्चयनयका विषय निषेध है, सो ये द नों वातें अलग अलग नहीं हैं, किन्तु विधि पूर्वक प्रतिषेध होता है ग्रीर प्रतिषेध पूर्वक विधि होतो है। ग्रव विधि ग्रीर प्रतिषेध के द्वारा दोनों की जो मेत्री है वह प्रमाण कहलाता है। जैसे व्यवहारसे विधिक माध्यमसे जाना कि जीव में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है ग्रादिक निश्चयनयसे यह जान। कि व्यवहारनयने जो कहा है वैसा पदार्थ नहीं है, प्रथात् ज्ञानदर्शन चारित्र ये कोई जुदे वस्तु हां ग्रीर फिर वे ग्रात्माके पास रहते हों, ऐसा नहीं है, किन्तु वह वस्तु ग्रखण्ड है। तो वस्तु ग्रुणरूप है, उसमें ग्रुग है ग्रीर वह ग्रखण्ड है। ग्रुण का भी वहां भेद नहीं है, इस तरह की मेत्री पूर्वक जो ज्ञान हो रह' ह वह प्रमाण ज्ञान कहलाता है। ग्रथवा दूसरे लक्षण से देखिये कि प्रमाण ज्ञान वह है जो स्व ग्रीर परका जानने वाला है। स्वका ग्रथ स्वयं ज्ञान, वह ग्रपने ग्रापको जानता है ग्रीर परका ग्रथ है सव—पर पदार्थ। तो यो सव ग्रीर पर को जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण कहलाता है।

स्वानुभूतिके समय में मित श्रुत ज्ञानकी प्रत्यक्षसम प्रत्यक्षता वन जातो है, पढ़िये और उसका पौक्ष की जिय-मितज्ञान ग्रीर श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान वताये गये हैं और फिर जिस समय स्वात्माकी ग्रनुभूति होती है उस समय इन दानां ज्ञानोंका जो भी उपयोग है, जो भी ज्ञान हुग्रा हे वह प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रत्यक्ष कहा जाता है। स्वात्मानुभूतिके समयमें ही इस ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं इसे प्रत्यक्ष क्यों कह दिया है, क्योंकि सिद्धान्त्रज्ञास्त्रों में मित, श्रुत, ज्ञानको परोक्ष स्पष्टक्ष्पसे बताया गया है तब किसो भी पद्धतिमें इसे प्रत्यक्ष मानना कसे सगत ह ? ऐसी ग्राज्ञ हो सकती हे ? इस ग्राज्ञंका का उत्तर स्वयं ग्रन्थकार ग्रभी हो कुछ ग्रागे देगा, लेकिन यहां सच्चेपमें इतन। समभ लेना चाहिए कि जिस समय काई ज्ञानो पुरुष स्वात्माकी ग्रनुभूतिका विषय स्वसम्वेदन प्रत्यक्षके द्वारा स्पष्ट रहता है। तो यह विशेषता बहुत बड़ा विशेषता है, इस दृष्टिसे मितज्ञान ग्रीर श्रुतज्ञानको स्वात्मानुभूतिके समय समक्ष हुए की तरह प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाना चाहिए।

अने को दार्शनिक सिन्न कर्ष, कारकसाकल्य आदि अज्ञान रूपोंको प्रमाण मानते हैं. उनके समाधान रूप मानमें ही प्रमाणत्व हैं. इसकी परख कर लीजिये—उक्त गाथामें यह बताया है कि ग्रन्य वादियोंके मान हुए प्रमाण के लक्षणमें दूषण ग्राता है। उन्हीं दूषणोंको कुछ कुछ स्पष्ट करने के लिए कमशः कुछ वर्णन किना जा रहा है। किसी भी प्रकार ज्ञानको छोड़कर ग्रन्य किसी भी लक्षणमें प्रमाणता ग्रा नहीं सकता, कारण उसका यह है कि ज्ञान यदि नहों है तो जड़ ग्रचेतन कर्ण ग्रादिकका कौन प्रमाण समक्त लेगा ? प्रमाण का फत है तम ग्रज्ञान को निवृत्ति होना, ग्र्यात् प्रभा जो जानकारी है, जिसमें ग्रज्ञान नहीं रहा,

वहीं तो प्रमाणका फ न है और उसका कारण है वह भी अज्ञानिवृत्तिका रूप होना चाहिए याने अज्ञान दूर करना तो फल है और अज्ञान दूर करनेका जो कुछ भी साधन होगा वह भी ज्ञानरूप ही होगा। जड़ पदाध प्रमेप भले ही है मगर वह कभी प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण वहों हो सकता याने अज्ञान की निवृत्ति वहीं कर सकता जो स्वयं ज्ञानरूप हो गया। अपने आपकों तो जानने वाला हो, वहीं परका ज्ञाता हो सकता है, किन्तु जो स्वयं अज्ञानरूप है वह किसी भी प्रकार परका जाननहार नहीं वन सकता। ऊपर जो अन्य वादियोंने प्रमाण के लक्षण किये हैं और वहां बताया है कि जो प्रमाणका करण हो तो प्रमाण है और प्रमाणका जो करण माना है वह सब जड़ मान। है, इन्द्रिय है, प्रकाश है. ये सब माने यये हैं प्रमाणरूप । हैं ये जड़। तो जो जड़ है स्वयं अपने को नहीं पहिचान सकता है वह प्रमाण किय तरह हो जायगा? तो इन्द्रिय आदिक जो प्रमाणके वरण माने हैं ज्ञानहीन,वे प्रमाण नहीं हैं, किन्तु प्रमाण ज्ञानस्वरूप हो सकता है।

शंमाणके विषयका एक उदाहरणमें दिग्दर्शन की जिये-अब इस गाथामें प्रमाणपक्ष की बात कही जा रही है। प्रमाणको कुंजी सभिज्ञानपद्धति है स्रयात् द्रव्याथिक पर्यायायिक नय दोनोंके विषयमें स्रविरुद्ध रूपसे संजो देना प्रमाणक विषय है। इस गाथामें कह रहे है कि जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्तिरूप है और जो स्वरूप सद्भावसे अस्तिरूप है वही वस्तु विकल्पातीत है। ऐसा यहां अिज्ञानपूर्वक जो परि-चय हुआ है वह सब प्रमाणपक्ष है। उक्त तीन गायाओं में तीन पक्ष बताये गये थे। एक तो बताया गया शा स्वरूप, सद्भावसे ग्रस्ति होना, ग्रस्तिनयको प्रधानतामें यह विषय कहा गया था, यह भी वस्तुका धर्म है। दूसरे-नास्तिनय प्रक्षमें यह कहा गया था कि स्वरूपाभावसे वस्तु नास्तिरूप है, जिसकी अवि-बक्षा हो गयो, उस ग्रविवक्षामें वहां नास्तित्त्व है । तब तोस्रीजगथामें द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें वस्तुको विकलपातीत कहा गया है। अर्थात् स्वक्पसे अस्ति है इतना भी कथन विकलपरूप है, भेदरूप है, पर द्रज्यायिकनय अभेदको निपय करता है अत्रव वह विकल्पातीत ही वस्तु है, इसका समर्थन करते हैं। श्रव इस गावामें तीन नयनक्षांका श्रविरोधरूपसे परिचय किया गया है। जो वस्तु स्वरूप भावसे नास्तिक्ष है, स्वक्ष्य सद्भावसे ग्रस्तिक्ष है वही वस्तु विकल्पातीत है। यो उक्त तीन नय पक्षोंका अ-विरुद्ध रूपसे एक वस्तुमें थापना यह प्रमाण पक्ष कहलाता है। यहां मुख्यतया यह बात जानना कि व्यवहारपक्ष और निश्चयपक्ष दो की बात बताकर फिर प्रमाण पक्षसे स्थापना की गई है। वाकी व्यव-हार नक्ष नाना प्रकार का होता है तो उस व्यवनारपक्षको यहां सच्चेपमें केवल दो दो भागोंमें हो बताया गया है। जैसे एक स्रोनेक पक्षमें पर्यायविजिष्ट स्रोनेक पर्यापार्थिकनय स्रौर इक पर्यायाधिकनय। ये दोनों हो व्यवहारनम हुए, फिर निश्वयनयको शुद्ध द्रव्यार्थिक यके रूपमें कहा । फिर इन दोनों नयोंने अवि-रोध रूपसे एक वस्तुमें तद्भाव बताया, इसी तरह व्यवहारनयका दा भागों में ग्रस्तिन।स्तिके सन्दर्भ में प्रकट दिया। अस्तिनय नास्तिनयसे दोनों व्यवहारनय हैं और द्रव्याधिकनयमें विकल्पातीत वस्तु है। इन दोनों नयोंका जोड़ करके इस गाथामें प्रमाणपक्षकी वात कही गई है।

(२=५-२६६) पञ्चाध्यायी प्रवचन ६, १० भाग

इसमें पंचाद्यायी उत्तरार्द्ध के ३७० छन्दों पर पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज के प्रवचन हैं। पूर्वार्द्ध में वस्तुका सामान्यरूप से स्वरूपितद किया है। अब विशेषरूपसे वस्तुका व उसमें भी प्रधानतया आत्मपदार्थका स्वरूप बताया जा रहा है। सामान्यद्रव्यके दो भेद जीव व अजीव बताकर जीव द्रव्यकी निर्दोप हेतुसे सिद्धि की जा रही है। देखिये ६ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें —जीव है स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष होने से, यह अनुमान प्रयोग उक्त रुलोकमें बदाया गया है। उसके अनुसार इस अनुमानसे जीव तत्त्वको सिद्धि होती है। इस

श्रिनुमानमें हेतु तो बताया गया है स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष सौर साध्य यह वंताया गया है कि जीव है। तो जहां हेतु पाया जाय और साध्य पाया जाय वह तो है अन्वय व्याप्ति, जहां साध्य न पाया जाय तो साधन भी न पाया जाय, यह है व्यतिरेकव्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति अन्वयव्याप्तिसे भी पुष्ट है। यहां व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा जीवके श्रस्तित्वकी सिद्धि की गई है।

षीय शुद्धनयादेशसे एकविध ही है, फिर भी पर्यायसिंटसे उसके भेद हैं, देखिये ३३ वें छन्दके एक प्रव-चनां तमें - ग्रद्धनयकी अपेक्षासे यह जीव चुद्धस्वरूप है, एकरूप है। जैसे चुद्धनयकी दृष्टिमें केवल एक परम्रपेक्षारहित, परउपाधिरहित, स्वरूपमात्र द्रव्य देखा जाता है तो शुद्ध नयको हिष्टमें यह जीव द्रव्य शुद्ध स्वरूप है, ग्रथित् जो जीवमें स्वभाव है उस स्वभावरूप है। स्वभाव विकार के लिए नहीं होता, स्वभाव किसी विडम्बनाके लिए नहीं होता, बल्कि स्वभावमें स्वभाव ही दृष्टगत होता है, परिणतिको भी वहां उपेक्षा रहतो है, अथवा परिणतिपर भी वहां हाँ है । ऐसी शुद्ध नयकी हिंड्टमें यह जीव गुद्धस्वरूप है। एक रूप है, उसमें भेद कल्पना नहीं होतो, ग्रीर तभी इस द्राष्टमें जितने भी जीव हैं वे सब एक समान हैं। इसी एक समानको एक वह दिया है अन्य दार्शनिकोंने, क्योंकि समान अर्थ में भी एक शब्दका प्रयोग होता है, ऐसी ब्याकरण और शब्दकोपकी विवि है। तो यों यह जीव द्रव्य एक रूप है फिर भी पर्यायहिष्ट से देखा जाय तो जीवको समस्त पर्यायोंको सन्ते। करके वताया जा रहा है कि जीव दो प्रकार के है-मुक्तजीव श्रौर अमुक्तजीव। जा जीव कर्मवन्धनसे छूट गये हैं, विकार भावींसे छूट गये हैं, जो जीव पूर्ण शान्त हैं, ग्रानन्दमय हैं, केवल उस ही स्वरूपमात्र हैं वे तो मुक्त कहलाते हैं भीर जो जीव कर्मवन्यनस मुक्त हैं, शरीरादिकका संयोग है, सम्बन्धमें हैं उन्हें कहते हैं अमुक्तजोव। निश्चय श्रौर व्यवहारका विषय क्या है ? निश्चयका विषय है स्व, व्यवहारका विषय है पराश्रितभाव। निश्-चयनय एक वस्तुको एक में हा निरखता है और उसका स्वभाव भावको ही ग्रहण करता है व्यवहार-नय अगुद्ध अवस्थाको परसंयोगको जो सभी अगुद्ध अवस्थामें सम्मिलत हो गये हैं उनका अहण करता है. परितमित्तसे होने वाले जो भाव हैं श्रीपाधिकभाव, नैमिलिकभाव, उनको ग्रहण करन वाला व्य-वहारनय है। तो निश्चयनयकी दृष्टिमें तो किसो प्रकार का भेद नहीं है। संसारो श्रोर मुक्त सभी जीवों का एक रूप निरखा निश्चयद्दव्टिन तो वहां संधारो और मुक्तका भेद क्यां द्दव्टिमें नहीं पड़ा है ? केवल स्वरूप इस दिष्टमें है और उस स्वरूपदिष्टस जाव एक रूप है, किन्तु व्यवहारनयसे जीव दो रूप हो गया है-एक संसारो, दू नरा मुक्त । जो उपाधिनहित आत्मा है वह संवारी है, जो निरुपाधि आत्मा है वह मुक्त कहलाता है। यों अब प्रथम परिच्छेदमें एक द्रव्यके स्वरूपका वर्णन किया था, यब इस परि-च्छेरमं जीवद्रव्यकी प्रमुखतासे वर्णन चल रहा है। द्रव्यमें जीवके स्वरूपका धवधारण किया ग्रीर निइ-चयद्दिसे, स्वरूपकी द्दिसे जाव एक ही प्रकार का है। अब व्यवहारनयके धालम्बनसे उस जीव के भदाका विवरण चल रहा है। तो प्रथम ती प्रथम जीवमें क्या भेद दृष्टगत हुए ? तो ये भेद दृष्टगत् हुए-कोई जीव ससारी हैं और कोई मुक्त हैं।

जीवने अगुद्ध व बद्ध होनेका कारण है वैभाविधी शक्तिक। विकार । वैभाविकी शक्ति को दो जवस्थानें होती है-१-विकृत, २-स्वाभाविक । दोनों दशःये एक साथ नहीं हो सकती, इसका परिचय कीजिये ६३ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-अब इस प्रसापका निष्कर्ष बताने के लिए यह अन्तिम गाथा कहों जा रही है। यद्यपि एक शक्तिकों हो दा भेद हैं, याने वह एक वैभाविका शक्ति दा ह्वों हो चारण करती है, परन्तु उस एक शक्तिकों ये दा भेद एक साथ नहीं हो सकते। यद स्वाभाविक और वंभाविक दोनों अवस्थाओंका एक साथ मान लिया जाता तो उसका अर्थ यहा ता स्वष्ट हुना कि वैभाविक अवस्था भी सदा बनी स्हेगी थार जब वैभाविका अवस्था अवस्था सदा हा गयों तम माझका पुरुषाक करता व्यर्थ है, वयोंकि विभाव

परिणमन तो सदा ही रहेगा और मान लो किंसी कल्पनामें किसी प्रयास द्वारा कुछ थोड़ा सा मोक्ष बना लिया तो अन उस मोक्षका पूल्य क्या है ? वंभाविक परिणित तो सदा रहती है और मोक्ष भी वह क्या है ? एक थोड़ा कम राग हुपा और बैंकुण्ठ जैसे नामसे मुक्ति मान लिया, लेकिन वह बैंकुण्ठ एक नवसेंबेयक जैसी स्थित रही, जहां गुक्ल-लैक्षा हं, कुछ शान्त स्थितमें रहना है, लेकिन वहांसे भी तो जीवको मरण करना होता है, नया भव घारण करना होता है। यदि बैंकुण्ठ स्थिति भी सदा रही आये तो मोक्ष कुछ चीज न रहेगा और मोक्षके लिए प्रयास करना व्यर्थ हो जायगा। इस कारण यही सिद्धान्त मान लेना चाहिए कि जीवमें एक बैंभाविकी सिक्त गामका गुण है और उसकी उपाधिक सद्भावमें तथा उपाधिक अभावमें दा प्रकार के परिणमन होते हैं। उपाधिसित्तिविमें तो विभाव परिणमन होता है और उपाधि के अभाव में स्वनाव परिणमन होता है। ये दोनों परिणमन एक काल में नहीं हो संकते।

्रजीयमें यद्धताकी अधिनाचाविकी अशुद्धता देखिय ११२ वें छत्यके प्रवचनांशमें-जीय वद्ध है, यह बात इस प्रसंगमें केसे जोड़ो जा रही है ? तो बड़ां यह भो समफना चाहिए कि ब्रात्मा की जहां बद्धता है उसो समय वहां अगुद्धता भी है। बद्धता ग्रोर श्रगुद्धता इन दोनों का परस्पर ग्रविनाभाव है, ऐसा नहीं है कि शातमा यजुद्ध तो नहीं है और बद्ध है, और ग्रहमी नहीं है कि ग्रात्मा बद्ध तो नहीं है शौर अजुद्ध हैं। अत्मामें बद्धता और अञ्चला दोनों का सम्बन्ध है और उस अञ्चलाका लक्षण यह वन रहा है कि आत्मा तो स्वयं प्रद्वेत है, एक है, एकस्वरूप है, किन्तु वह ग्रन्य पदार्थ के निमित्तसे द्वैतरूप हो जाता है। इस इशोकमें यह बात कही जा रही है कि जिस समय ग्रात्मा कर्मों से बद्ध है उसो समय अगुद्ध भी है। यदि अगुद्धता न हो तो बद्धता हो हो नहीं सकतो और बद्धता न हो तो अगुद्धता भी नहीं हो सकती। इनमें ऐसा परस्पर अविनाभाव है, अब स्वभाव दृष्टिसे देखते हैं तो इनमें परस्पर मेल नहीं बेठता। जीव तो चैतन्यस्वरूप है, पुद्गल कम जड है, इनका ग्रापसमें कोई मेल नहीं बन रहा है ग्रौर ये ग्रवने ग्रापमें ग्रहैत हैं, एक हैं. पुथक् हैं, ग्रवने ग्रवने स्वरूपको रखने वाले हैं, फिर भी पर पदार्थ का निमित्त पाकर जो अशुद्धता जीव में वन रही है यस इसी से यह आत्मा द्वेत रूप बन रहा है। नाना स्वभावरूप बन रहा है। ग्रात्मा की जुद्धता और वद्धता को सिद्ध करने के लिए ग्रविक क्या प्रयास करना ? अपने आपकी जो स्वयं को आद्यादियति है इसी स्थिति से जाना जा सकता है कि आत्मा अर्गुद्ध है और बद्ध है, और यह बना कबसे ? तो यह भी विदित हो जाता कि यह परमारा अनादिसे चली ग्रा रही है, क्योंकि इसमें कुछ एक न म ने तो दूंगरी भी बात नहीं बनती। मानलो इसमें कर्मदेघ न था तो अशुद्धता कंसे आयी ? आत्या प्रदुद्ध न था ता कर्मबद्धता कंसे आयी ? कोई वजह नहीं है कि इसमें एकके विना दूसरी बात आ सके। इससे विद्व है कि अनुद्धता और बद्धताको परम्परा अनादि से चली ग्रायी है।

अन्तरत्यके जो सात तत्त्वींके रूपमें भेद किये जाते हैं वे व्यवहारनयसे हैं, परमार्थसे नहीं हैं, परमार्थहिष्ट ही लाभकारों है। इतने पर भी व्यवहारनयकी उपयोगिता है, इसक दिग्दर्शन की जिये १३७ वें छन्दके एक प्रव— चनांशमे—ग्रंथ यहां व्यवहारके लाभकारी होने को भी वात समिभियेग।। मोक्ष है, सम्बर है, निर्जरा है, उपाय हे, क्या ये लाभकारी नहीं हैं? और हैं व्यवहारनयके विषय, तो कैसे कह दिया जाय कि व्यव— हारनय लाभकारी नहीं है ? व्यवहार लाभकारी नहीं हैं, इसका ग्रंथ यह लगाग्रो कि हमें चाहिए ग्रख— एड: बस्तुकी हिष्ट, जिसके ग्राध्यय से हम विकला, क्यायवन्धनसे मुक्त हों और हममें निर्मल पर्याय ही परिणमती रहे। इसके लिए हमें विकला वाल्य विवास न चाहिए। हमें चाहिए निर्विकला ग्रखण्ड हिष्ट। तो निविकल्प अखण्ड तत्त्वकी दृष्टिमें तो समर्थ शुद्धनय है। तो उस काम के लिए अधवहार लाभकारी नहीं है इतना हर जगह अर्थ लपेटता जाय, हर जगह घटाता जाय तो वह सन्मार्ग पर न चल सकेगा। तो जिस अनुभवके लिए व्यवहारनय अथथार्थ है, लाभकारी नहीं है उसका तथ्य समर्भे। तिस पर भी न्यायवलसे व्यवहारको मानना ही पड़ेगा। और, भी सुनो-कोई पुष्प ऐसा अअह करे कि हम तो व्यवहारनयको छुवेंगे ही नहीं, यों ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका भान कर लेंगे तो यह न हो पायगा। अरे पड़ा तो है वह अभी जन्ममरणके चक में, शरीरके बन्धन में है, अनेक प्रकार के विकल्पोंमें पड़ा है, पर कहता है कि हम विना व्यवहारका आश्रय लिए ही उस अखण्ड चैतन्यस्वरूपका दर्शन कर लेंगे तो यह कहना उसका ठीक नहीं। यदि ऐसा व्यक्ति कोई हो तो दिखाओ। जो आज अखण्ड तत्त्वकी यथा-र्थता बताकर व्यवहारनयको सर्वथा अयथार्थ बता रहे हैं और दूसरोंका व्यवहार पहिले से हो छुड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं व्यवहारका आलम्बन लेकर, व्यवहारसे काम निकाल कर ऐसी अखण्ड दृष्टि पायो होगो। तो व्यवहारके बिना तो निश्वप्रका दिख्दशन न हो सक्या। इस कारण व्यवहारनय भी श्रे यकी तरह न्यायके बलसे प्राप्त होता है।

परमार्थ आत्मा अखण्ड है, फिर भी जो ६ भेद किये हैं उन भेदोंके निष्पन्न होने का कारण क्या है, देखिय १३६ वें छन्दका एक प्रवचनांश-जीवकी शुद्धता और अञ्चताके प्रकरणमें कहा जा रहा है कि नवपदाथ पर्यायधर्मा है स्रोर इन भेदोंका कारण उपाधि है। यहां शुद्धता का स्रथं लेना है निर्विकल्प, स्रखण्ड एक केवल आत्मद्रव्य और अञ्चलाका अर्थ लेना है जीव, अजीव, आस्वर, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष इन रूपोंमें देखा गया जीव पदार्थ। तो इस तरह से जो ये ६ षदार्थ हैं ये पर्याववर्मा हैं। ये ६ पदार्थ जीवका पर्यायों हैं। श्रीर, यहां उपरक्ति (उपाधि) ल ी हुई है जिसके क़ारण यह ६ पदार्थों का मेद पड़ा है, परन्तू यह उपाधि पर्यायमात्रता नहीं कहलाती । श्रयात उपाधि एक विशिष्टता है, किन्तू यह पर्याय-मात्र नहीं कही जा सकती। यहां मूल पर्यायपर दृष्टि दिलाई गई है। पदार्थ की पर्याय अगुरुल घु:व गुण के तिमित्तसे अर्थात् स्वयं के ही कारण जो पट्गुणहानिबुद्धि है वह पर्याय है। पदाथ में पदाथ के ही स्वभावसे निरखा जाय तो पदार्थमें निरन्तर परिणमन हो क्या रहा है वह है अथवयीय । उस अर्थपयीय में कोई भेद नहीं पड़ा हुया है। वह भेदरहित है। जैसे धर्मद्रव्य, ग्रधमंद्रव्य, ग्राकाश द्रव्य, कालद्रव्यमें अर्थायीय निरन्तर चलती रहती है तो उसमें हम काई भेद समभ पाते हैं क्या ? वहां कोई भेद व्यक्त नहीं है। वहां विभाव गुण व्यंजनपर्याय नहीं, स्वभाव गुणव्यंजनपर्याय व्यक्त हो रही, सो वह हाते हए भो वह व्यंजनपर्याय वहां तो अथपर्यायके अनुकूल है और उसमें अन्तर्लीन है। तो पर्याय तो वास्तिवर्क अथपर्याय है। जो पदाथ के स्वभादने पदाथ में निरन्तर रहती है। उसे कहेंगे पर्यायमात्रता। तो पर्यायमात्रता उपाधिमें नहीं है। उपाधिके मेलमें नहीं है। उसे तो स्वतंत्रतया निरपेक्ष एक द्रव्य में ही निरेखा जाय तो उसका परिचय होता है। इससे यह भी सिद्ध है कि जाव यजाव आदिक ६ पदार्थ उपाबिक्य हैं, सम्बन्ध्रपर हुए ख्याल विकल्पके कारण ये उत्पन्न हुए हैं।

जीवादिक नव पदार्थोंका स्वरूप निरक्षिये १५१ वे छन्दके एक प्रथमनांशमें—उन पदार्थों को इस तरह निहारन! कि अखण्ड विदात्मक जीवको तोड़कर जो बुद्धिमें आया वह थाप दिया, और ऐसी बुद्धि कर के थापा कि जिस जावके सम्बन्धमें ये आश्रव वन्ध आदिक पर्यायं कहीं जायेंगों, ऐसा ख्यालमें लाया हुआ वह जोव पदार्थ जीव है, और उस ही जीवमें ज्ञान धमें से अतिरिक्त जो भाव निरखे जा रहे हैं उन भावोंकी दृष्टिसे को इसे देखा है तो वह हो गया अजीव। अर्थात् उस ही जीवको अर्जाव कह रहें कहीं पुद्गल को बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो जीवकी ये ह अवस्यायें केसे बनेंगो ? तो जीवमें

्रवितासाल वराष्ट्रांच विश्वाव असम् मापः

जो रागद्वेष, कोध मान, आदिक भाव षाये गए अथवा आचार्यों ने तो महां तक कहा कि प्रमेयत्व श्रादिक धर्मकी हिंग्से ता वह अचेतन है श्रीर ज्ञानहिष्टसे वह चेतन है। तो उस ही एक जीव पदार्थमें हिष्ट लगाकर जो शानातिरिक्त धर्म हैं उन धर्मों की प्रधानता करके जबनिरसा तो वह कहलाया ग्रजीब। श्रव जीवमें जो ग्रजीवका, विभावका, रागादिकका जो ग्राना हो रहा तो ग्राना वया जीवसे पुथक् चीज है ? क्या राग दूसरी जगह से आ रहा है ? यहां आने का अर्थ कोई कदम रखकर चलने की बात है। वह तो जोव है और जीवमें याश्रवभाव की निष्यत्त हो रही है, वस उसके श्रोतका नाम ग्राश्रव है। श्राश्यवका सही अर्थ आगमन नहीं है। आश्रवका अर्थ है चूना, सुत होना। सवण होना, श्रात्माके सर्व प्रदेशोंसे फिरना इसका नाम है आश्रव। जैसे पहाड़ से पानी फिरा, चुप्रा और ऐसा भी चूना मत देखें कि जहां एक मोटो धार निकल रही हो, किन्तु जहां से सूंद बूंद भो चूता है। तो जैसे ऐसा चूना कितने स्थानोंसे हो रहा ? बहुत चेत्रोंसे। यों ही ग्रात्माके सर्व प्रदेशोंमें से जो भी ग्राश्रव भाव निकला यह हुम्रा खवण, चूना । खवणको हम पहिले से नहीं परख सकते कि कहां से भाया ? गमनको तो हम अलग से जान लेंगे कि यह आया, यहां से आया। और, आने में तो च्रेत्रभेद भी है। कहां से श्राये, कहां ग्राये। उधर से ग्राये, इधर ग्राये, लेकिन स्रवण में यहां च्लेत्रमेद नहीं है। चुता, वहां से चुवा । यहीं से निकला । तो इसी कारण यहां आगमन अर्थ नहीं कहा । अ।स्रवका अर्थ आगमन स्थूल-रूपमें कह देते हैं, किन्तू अर्थ है आत्माके सर्व प्रदेशोंसे फिरना, इसका नाम है आश्रव। तो भी आश्रव क्या ग्रलग वस्तु है ? वह जीव पदार्थ ही तो है। सम्बर-ग्राध्यवका रकता सो सम्बर। ग्रात्मामें जो रागादिक भाव भिरते थे उनका भिरना वन्द हो गया, ग्रब भिर नहीं सकते । यहां उनका उपशम नहीं हुम्रा (दवाया नहीं गया) किन्तु ऐसा ही कुछ हो गया कि जिससे फिरने का नाम न रहे, सूख गया। भोतर भी गीला न रहा। जिनका सम्बर हुमा है उन का गोलापन भोतर भी नहीं है। पूरी तरह से उसका निरोध है। भले ही कुछ वद्ध प्रकृतियां सत्तामें स्थित हैं, किन्तु नवीन नहीं आते। तो ऐसा जो सम्बर है वह क्या अन्य वस्तु है ? वह भी जीव ही तो है। बन्य-जो भिरना हो रहा था, जो जीवमें विभाव आये वे विभाव आये तब कहनाथे जबकि एक समय में ही आना और जाना हो गया। वे वहीं ठहरे नहीं। वह तो कहलाया स्रवण, लेकिन दूसरे समय भी ग्रगर ठहर गये तो वह हो गया बन्ध। दूसरे समय ठहर जाने पर भी बन्ध कहनायगा पहिले हो समयसे, क्योंकि पहिले समय में का स्पर्श न था ? तो ऐसा जीवमें विभावोंका बन्धन है यह बन्धन भी जीववस्तु हो तो है, अन्य कोई नहीं। निर्जरा-जो जीवमें यह विभाव न्धन होता है, यह सस्कार चल रहा है। संस्कार ही खतम हो जाय उसको कहते हैं निर्जरा। जो विकार हैं वे भड़ें इसका नाम है निजरा। तो ऐसे जा विकार भड़ते हैं उस फड़नेकी स्थितिमें जो जीवका परिणमन है वह क्या जीववस्तु नहीं है ? मोक्ष-जीवका विकारोंसे बिल्कुल हट जाना, पूर्ण निविकार हो जाना, ऐसी जो विकारोंसे रहित श्रवस्था बताया गई है वह क्या जीव नहीं है ? गुभ प्रगुभ भाव ही पुण्य पाप हैं। ये भो जीव हा तो है। तो जीवके विशेषमें ही ये ६ पदार्थ होते हैं।

नव पदार्थ अभूतार्थनयसे कहे गये हैं, िकर भी देखिय नव पदार्थों के प्रतिपादनका प्रयोजन, १७८ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें—इस इलोक में यह कहा जा रहा है कि ६ पदार्थों के कहने का प्रयोजन यह है कि यदि ६ पदार्थों को न माना जाय तो ६ पदार्थों से परे शुद्ध जोवका भी कभी अनुभव नहीं हो सकता। ठीक ही है, अगुद्धता स्वीकार किए विना शुद्ध जीव भा सिद्ध नहीं होता, क्यों कि उस शुद्धताका साधन है अशुद्धताका अर्थात् अशुद्ध में रह रहा है विशेष, तो उसका कुछ होता हो है। विशेषको न माना जाय तो वह सामान्य शुद्ध जीवत्व भी नहीं ठ०र सकता। इसे यो समिक्षये कि जसे कोई पुरुप जीवको तो माने, पर नारक, तिर्यन्व, मनुष्य, देव ग्रीर सिद्ध इन ५ को न माने, ये ५ ग्रम्नत्य हैं, हैं ही न ों ऐसा स्वीकार करने का ग्राग्रह करें तो उनके लिए फिर जीव कहां बताया जायगा ? इस कारण ये ५ विशेष हैं। इन विषयों ग्रे ग्रंथ रहकर जीव रह नहीं सकता। क्या कोई जीव ऐसा मिलेगा कि जो नारकी, तिर्यन्व, मनुष्य, देव या सिद्ध किसी में भी न मिले ? तो ६ से ग्रितारक्त कोई जीव नहीं है, फिर भो ५ की दृष्टि न रखें ग्रीर केवल उस एक शुद्ध जीवको जानें तो जाना जा सकता है। उपयोग द्वारा इन ५ का उल्लं पन करके ग्रुद्ध जीवको जाना जा सकता है, लेकिन ये ५ हैं हा नहीं, ऐसा कोई श्राग्रह करें तो वहां गित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जीवके ये ६ पदार्थ विशेष बताये गये हैं। ये ६ पदार्थ हैं ही नहीं, ऐसा कोई ग्राग्रह करें तो फिर जीवको कहां बताया जायगा ? तो प्रयोजन रखता है ६ पदार्थों का कथन, इस कारण ६ पदार्थों का प्रतिपादन करना संगत है। इन्हें ग्रवाच्य न कहा जायगा। दूसरा कोई गुद्ध पर्याय में जीवको निरखनेकी बात समफना चाहे ता ऐसी ग्रुद्धता भी ग्राग्रुद्धता के विना नहीं हो सकती है इस किए भी ग्राग्रुद्धका कथन प्रयोजनवान होता ।

ज्ञानचेतनाका स्वरूप देखिये, १९७ वें छ दक प्रवचनमें-जिस समय ग्रात्माका ज्ञानग्रण एक सम्यक ग्रवस्थाको प्राप्त होता है याने जिस ज्ञानके साथ विकार नहां रहते, ज्ञान जिस ग्रावारमें है उस ग्रावार में भी विकार के विकल्प नहीं होते, ऐसा जब ज्ञान सम्यक अवस्थाको प्राप्त हाता है तो वहां प्रात्मा की जालब्बि है और ऐसा शुद्ध केवल आत्माकी उपलब्धिक्प जो अवस्था है उस हो का नाम ज्ञान चेतना है। मैं ज्ञानमात्र हुं इस प्रकार का जो चेतन है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं। करना भोगना क्या ? करने भोगनेकी प्रकृति मनुष्योंमें है श्रीर करने भोगने से ये वड़े परिचित हुए हैं, तो करने भोगने के रूपमें हो परिवयं कराने का यस्न किया है। पर वस्तुमें करना क्या श्रीर भोगना क्या ? है और होता है। जब पदार्थ है तो प्रतिक्षण उसको पर्यायें होती हैं। इसमें करनेको यथा बात आयो ? और भागनेकी वया वात ग्रायो ? लाकन यह जीव इसी ज्ञानकी किसी विकला के बलपर यह करने भागन जैसी वात समक रहा था तो उसी समकत् के. द्वारा यहां के करने भागने के विकल्पको मेटना है। जब यह कहा जाता कि यह आत्मा ज्ञानको करता है और ज्ञानको हो भोगता है, इस तरह से यहां चेतना करता है, पर इसको चैतनेमें यह विकल्प नहीं पड़ा है कि मैं जानका करता हूं, व ज्ञानको भोगता हूं। ज्ञान है. होता है यहो उसकी एक चेतना है। तो वहां ज्ञान ज्ञानमें रहना है और ज्ञानका ज्ञानन बना रहता है, यही बानका जानन है। इसमें बुद्ध आत्माकी उनलब्धि है, न भोगता है, न विकार है, न मुक्तिकी चर्चा है। केवन श्रात्माके सत्त्वके कारण स्वछनतः जो है वह श्रमुभवमें है। इसी को कहते हैं ज्ञानचेतना। ज्ञानके अिरिक्त थन। भवमें किसी प्रकार का चे ाना नहीं है। यों प्रतिपेश्र द्वारा भी ज्ञानचेतना का स्वरूप जावा जाता है और भेदद्दिमें यह जानको ही करता है और ज्ञानको हो भोगता है और ज्ञानमें ही इस तरह का सचेतन है। इसे कहते हैं शानचेतना।

हितमामित स्पष्ट फाती देशिय २१६ में छत्यके एक प्रवचनांशमें-मामे कितना सम्द्र है कि प्रयमे का सुद्ध चित्स्य छपसे अतिरिक्त किन्हीं भावस्य सानलें तो कर्म बंधने रहेंगे और उन सबं परभावोंसे विधिन्त प्रयमे ही सत्त्यके कारण जो अपना सहग्रस्य है ऐता गुद्ध चित्साय, ज्ञानमात्र अपनो प्रतांति प्रयोग वो कर्म स्था । अप उनना करने के लिए दूषित संस्कार वांच जीवको जिसका संस्थार भनादि से चला या रहा है उसको वा बहुत पीरण करना पड़ेगा। सत्संगतिमें रहना, ऐसा ही आत्माको पाउगि चिरकाल तथा रहा है उसको वा बहुत पीरण करना पड़ेगा। सत्संगतिमें रहना, ऐसा ही आत्माको पाउगि चिरकाल तथा रहा है अति प्रता है प्रतां गुद्ध विभिन्न एकान्त सान्त बातावरणों रहना कि बहा दस गुद्ध विभिन्न का स्था है। स्था प्रता के स्था प्रता के स्था स्था करना होगा, पर गुद्ध विभाग करना होगा करना होगा।

ध्यानमें रखना है कि अपने को चैतन्य शक्ति भावके अतिरिक्त अन्य भावरूप माननेमें चूं कि वह सविक-ल्पताको स्थिति हुई, वहकमंबन्ध है श्रौर एक मात्र चैतन्यस्वरूप ज्ञानमात्र, एक सामान्य-प्रतिभासमात्र, जाननमात्र जिसे सीवा गुण रूपसे न देख सकें तो शुद्ध कार्य रूपसे देखें, वयोंकि शुद्ध कार्य की श्रीर गुण की एकता है, अभेद है। तो उस द्वार से भी हम शुद्ध स्वरूपका अनुभव कर सकते हैं। मैं ज्ञानमात्र हूं, सहज ज्ञानमात्र हूं, ऐसे चिन्तनमें अगर दिवकत आती है तो उसके विशुद्ध कार्य कार्य रूपसे चिन्तन करें, मैं सामान्यप्रतिभासमात्र हूं, केवल एक जाननहार हूं, इस तरह से जब अपने को सामान्यमें परिचाना जाता है तब वहां ज्ञानचेतनाकी जागृति होती है। लोकमें तो तारीफ विशेषका हुग्रा करती है। यह पुरुष बहुत विशिष्ट है, इसमें ऐसी ऐसी विशेषतायें हैं, ऐसा बखान करके लोकमें उसकी तारीफ करते हैं श्रीर लोग उस विशेषको वड़ा श्रादर देते हैं, किन्तु श्रध्यात्म मार्गमें श्रात्मोन्नतिके मार्ग में, श्रात्माको वास्तविक महान बना लेने के मार्ग में, विशेषका महत्त्व नहीं दिया, किन्तु सामान्य का महत्त्व है, इस सामान्यपर लक्ष्य दें, इस सामान्यकी महिमा जानें, इस सामान्यसे रुचि लगावें, इस ही सामान्य ग्रातम-द्रव्यका त्रालम्बन लें, यह ग्रास्था, प्रताति, ग्रादर, ग्रालम्बन, दृष्टि, लक्ष्य सब सामान्यका वताया जा रहा है। इस अध्यात्ममार्ग में सामान्यका महत्त्व है, बल्कि विशेषका आलम्बन महिती अशुद्धोपलब्धि है। ये कर्मबन्धके कारण हैं, ग्रज्ञान्तिके कःरण हैं, जन्ममरणरूप ससार परम्पराके कारण हैं, ऐसा बता कर विशेषको अनादेय बताया गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उपयोगको सामान्य स्थिति में रखें। लोकमें भो इम सामान्य स्थितिको कभी कभी वड़े ग्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं। जैसे कभी किसी शहरमें भगड़ा फसाद हो जाय, सारे नगरमें खलवली मच जाय. पर कुछ समय बाद जव उस भगड़े पर कुछ काबू पा निया जाना है, मामना जानत हो जाता है तो अन्य जगहों का समाचार दिया जाता है कि अब नगरको सम्मान्य स्थिति है, याने अब भगड़ा फिसादकी कोई बात नहीं रही। तो ये लौकिक जन जब कुछ कुट पिट सा जाते हैं तब सामान्यका भी महत्त्व दे देते हैं। ग्रगर कुटना पिटना न होता ता इस सामान्यका स्रादर कौन करता ? तो सामान्य का स्रालम्बन स्रपने स्रापमें विशुद्ध गुण श्रौर कार्य का लक्ष्य यह जीवके लिए हिनकारो है। इस ही में ज्ञान चेतना की पुष्टि है।

स्वभावमें कर्म व कर्मफलका अभाव, मनन कीजिये २२३ वें छन्के एक प्रवचनांत्रमें—जब प्रपने ग्रापकी शुद्ध शक्ति पर हिल्ट की जाती है तो प्रतीत होता है कि मेरो शक्ति विकार के लिए नहीं है। मेरा स्व—भाव तो ग्रपने सहज स्वभाव हा। परिणमनोंका रख रह है। तो मेरा विकार कार्य न वने, मैंने विकार को नहीं किया, किन्तु विकार हो गया, उसे भूमि मिलती है इस चेतना को। ग्र यत्र यों विकार नहीं होते। जैसे दर्पणमें सामने कोई चोज ग्रायो तो छाया वन गई, तो दर्पणमें छाया प्रतिविम्ब हो जाना, ऐसा दर्पण अपनी स्वच्छतामें स्वभाव लिए हुए नहीं है। दर्पणमें छाया प्रतिविम्ब हो रहा मगर जब सिन्नधान उपाधि सामने ग्रायो तब दर्पण प्रतिविम्बत हुया। दर्पणमें ऐसी योग्यता है कि उसमें प्रतिबिम्ब ग्रा जाता है। कहीं भींट ग्रादिकमें तो प्रतिविम्ब नहीं ग्राता। ता दर्पण प्रतिविम्बत हो गया, इतने पर भी वह प्रतिविम्ब इस दर्पणका नहीं है। हो गया ऐसा। तो भूमिका दर्पण की है फिर भी दर्पणकी ग्रोर दर्पणकी शक्ति मात्रने किया नहीं है ऐसा। ग्रगर शक्ति मात्र करतो होतो प्रतिविम्बत तो फिर प्रतिविन्ब सद। सदा रहना चाहिए था। इसी प्रकार ये विकार मुक्ते हुए हैं कर्मविपाक ग्राया है, उस विकार की भूमिका मात्र होने पर मैंने इस शक्ति विकार किया नहीं। ये विकार ग्रौर जगह उछल नहीं सकते, क्योंकि विकार की भूमिका क्रचेतनमें नहीं मिल पाती है। तो हुए हैं विकार, लेकिन इन्हें मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हूं शक्तिमात्र, स्वभावसा, लेकिन इन्हें मैंने किया नहीं, ज्ञानीका ऐसा सचेतन होता है। मैं हूं शक्तिमात्र, स्वभावसी, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छी ज्ञानके स्वभावसी, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छी ज्ञानके स्वभावसी, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छी ज्ञानके स्वभावसी, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छी ज्ञानके स्वभावसी, शक्ति स्वयं जो कुछ वना वह है मेरा कार्य। तो ज्ञानी प्रवच्छी ज्ञानके स्वयं जो कार्य वा ती हो स्वयं हो स्वयं हो तो ज्ञानी कार्य । तो ज्ञानी प्रवच्छी हो तो ज्ञानी कार्य । तो ज्ञानी प्रवच्छी हो स्वयं वा ती कार्य । तो ज्ञानी प्रवच्छी हो तो स्वयं स्वयं स्वयं नाल्य । तो ज्ञानी कार्य वा ती स्वयं ने स्वयं कार्य स्वयं स

श्रितिरक्त श्रन्य भावोंमें श्रथवा पर पदार्थ में करने की बुद्धि नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म फलके भोगने की भी बुद्धि नहीं होती। जैसे उसकी गुद्ध शक्ति में, केवल शक्तिमें निरपेक्षतया यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं विकारों को करलू, इसी प्रकार मेरो गुद्ध शक्तिमें, स्वभावमें यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्षोभको भोगलू, पर जैसे विकार श्राते हैं श्रीर मेरी भूमिका यह श्रात्मा बन जाती है। ज्ञानी पुरुषने श्रपने श्रापके श्रन्तः ऐसा प्रकाश पाया है कि ये सारे श्रीपाधिक भाव मेरे लिए बोक लगते हैं श्रीर उनके भोगने की भोतर बुद्धि नहीं जगती है, तो ऐसी चेतना जहां नहीं है श्रीर कर्मफल में भोगने की बुद्धि चल रही है—मैं भोगता हूं, मैं कैसा महान हूं, मुक्ते कितना श्राराम है, कैसा मुख है, कैसा मेरा महत्त्व है, मेरी कैसी इज्जत है, इस प्रकार से श्रपने को परिणमन का भोगने का परिणाम मिथ्या हिंट जोव के होता है।

सम्यक्त और ज्ञानचेतनाकी शुद्धोपलिंधके साथ अविनाभाविका परिलये २२७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें उक्त विवेचनका सारांश दूसरा यह भी है कि जब तक ख्रात्माकी शुद्धोपलिंध है तब तक सम्यक्त है ख्रीर तब तक हो ज्ञानचेतना है। सम्यक्त हाने गर भा कभो किया सूने कार्ने इन का सम्यक्त नष्ट हा जाता है। निध्यात्वमें ख्रा जाता है। तो उस जीवके ख्रीर उस हो भवमें सम्यक्त उत्पन्न होनेपर उसके ज्ञानचेतना नहीं रहती। सम्यक्त छूटा, इसकी पहिचान है कि शुद्ध की उपलब्धि नहीं रही। शुद्ध की उपलब्धि नहीं रही। शुद्ध की उपलब्धि न रहो। मैं ख्रात्मा सबसे निराला केवल एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूं, इस प्रकार की प्रतीति न रहे तो वहां शुद्धोपलब्धि नहीं रहती, ख्रीर ऐसी शुद्धोपलब्धि होने पर भी उपयोगमें ६ पदार्थ ख्राये या ख्रन्य कुछ ख्राये तो ऐसी स्थितिमें भी उपयोगमें बुद्धको उपलब्धि नहीं है, फिर भो उसकी प्रतीतिमें शुद्ध की उपलब्धि है ग्रीर भान भी उसे खपने ख्रापको सबसे विविक्त केतन्यस्वरूपको समफने का बना हुआ है। इस कारण से ज्ञानचेतन है, सम्यक्त है, लेकिन जहां प्रतीतिसे ऐसी शुद्धोपलब्धि न रहेगी वहां न सम्यक्त रहेगा न ज्ञान चतना। यह दूसरा सारांश भी उक्त प्रकरणसे निकला।

संसारी प्राणियोंमें दुःखकी निरन्तरताका कारण पहिचानिये २५४ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें कहा जा रहा है कि संसारमें दुःख ही है सो इतना नहीं कि कभी कभी दुःख मिलें, बिल्क ये दुःख सदा बने रहा करते हैं। जब तक कर्म का सम्बन्ध है, कर्मका विपाक है तब तक किसी न किसी रूपमें दुःखका सबध रहता है और मोहनीय कर्मका जहां तक उदय है वहां तक तो दुःख है ही, कितने ही ग्रंशमें हो। ग्रंब यों तो किसी के बुखार चढ़ा हो, मानो १०३ डि० बुखार चढ़ा है तब तो बुखार का पता ग्रच्छी तरह से पड़ जाता है, पर यदि ५०, ६५ ग्रंथवा ६० डि० बुखार हो तब तो बुखार का पता नहीं पड़ता, परन्तु क्या इतने डिग्री बुखार होता नहीं है ? होता तो जरूर है, पर उसका पता नहीं पड़ता, होता तो १, २, ३ ग्रादिक डि० भी बुखार है, क्योंकि ग्रंपर १, २, ३ डि० बुखार कुछ होता ही नहीं तो ये ६६, ६६, १०० डि० ग्रादिक कहां से हो जायें ? तो जैसे कुछ न कुछ बुखार रहने पर भी यहां हम ग्राप उस बुखार का मोटे रूपसे भान नहीं करते इसी प्रकार ये मोहो जीव मोहजन्य दुःखसे पीड़ित भी होते रहते हैं फिर भी मोटे रूपसे उसका कुछ घ्यान नहीं देते। तो ये दुःख क्यों वन रहे हैं ? इसका कारण यह है कि इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इस जोवकी लालसा लगी हुई है, तृष्टणा लगी हुई है। जिसकी तृष्टणा है उसका ता सदा दुःख है। जैसे प्यासके दुःखकी वात देखिये थोड़ी प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रंपर ग्रंपर क्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रंपर ग्रंपर के प्यास लगो हो तो वह भी एक दुःख हो है ग्रंपर ग्रंपर भी कि कित वेदना प्यास

की होती है। देखा होगा कि गर्मी के दिनोंमें थीड़ी थोड़ी देरमें प्यास लगती रहती है। ग्रभी पानी पिया, पेट बिल्कुल भरा है फिर भी प्यास सताने लगती। प्यासकी वेदनाके चार विभाग हैं—१-मंदतर, २-मंद, ३-तीव्रतर, ४-तीव्र, जबिक भूख की वेदनाके केवल दो ही विभाग हैं—१-मंद ग्रीर २-तीव्र। तो जैसे पेटमें जगह खाली न होने पर भी प्यासकी वेदना सताने लगती है, तो दुःख तो वहां है ही, चाहे थोड़ा ही दुःख हो। प्यासकी वेदनाका दुःख एक बार मिटा लेने पर भी जैसे कुछ न कुछ बना ही रहा करता है इसी प्रकार तृष्णाको वेदनाका दुःख है। जिसे तृष्णा है वह निरन्तर दुःखी रहता है। तृष्णा करके चाहे कितना ही कुछ संग्रह करता जाय फिर भी वह कभी सन्तुष्ट नहीं हो पाता, निरन्तर दुःखी रहता है।

चारित्रमोह व दर्शनमोहके प्रभावोंकी विभिन्नता देखिये २६७ वें छन्दके एक प्रवचनांशमें-चारित्र मोहकें उदयमें भी एक प्रबल पीड़ा होती है श्रीर कभी अनन्तानुबंधीका भी उदय रहे, उसमें भी इतनी व्यक्त प्रबल पीड़ा नहीं होती और कहो अनन्तानुबधी नहीं है और अप्रत्यास्थानावरण नहीं है तो उसमें व्यक्त ऐसी कीड़ायें देखी जा सकती हैं, जैसे द्रव्यलिगी मिथ्य।हिष्ट मुनि जिसकी कियायें बहुत साफ हैं, कैंवाय मन्द हैं, सिमतियों में तत्पर रहता है, प्राणियों की दया करता है, किसी को ग्रपना विरोधी नहीं मानता, इतनी सव बातें होने पर भो अनन्तानुबंधी कषायके उदयमें अथवा मिथ्यात्वके उदयमें वह इस पर्यायसे भिन्न अन्तः विराजमान निज ज्ञायकस्वरूपको आत्मा रूपसे अनुभव नहीं कर पाता है और उसकी किया ऊपर से देखों तो बड़ी मन्द मालूम हाती है। अगर वह कोल्हू में भी पेल दिया जाय तो भी उस शत्रुसे बदला लेनेका भाव नहीं करता। इतना होने पर भी उसके मिथ्यात्व माना गया है। स्रभिलाषा मानी गई है। वह कुछ चाह रहा है और उसकी श्रभिलाषा भीतर हो भीतर रह कर तीव्र होती रहती है। उसने समभ रखा है कि होती है कोई मुक्ति श्रीर उसे हमें चाहिए, बस जैसे लोग बैकुण्ठ, स्वर्ग, भोग-भूमि, सेठाई, राजापन ग्रादिकी इच्छा करते हैं इशी ढंगसे इस द्रव्यलिंगी मिथ्याहिंडने भी मुक्तिकी इच्छा करली, जिसको अपना यथार्थ स्वरूप अनुभवमें तो नहीं आया, मगर पढ़ता है। ज्ञान भी बहुत है, तो उसे ज्ञानबलसे वे सब बातें समक्तमें ग्रायो हैं कि सदा के लिए जन्म मरणके संकट छूट जाते हैं, वहां कर्म नहीं रहते हैं, अनन्त आनन्द रहता हैं इन सब बातोंका ज्ञान करके भी और मुक्तिकी चाह करके भी उसका वह श्रमिलाधी कहलाता है, उसको वास्तविक वैराग्य नहीं जगा है। श्रौर, एक ज्ञानो सम्यग्दृष्टि पुरुषके ग्रप्रत्याख्यानावरण ग्रौर प्रत्य ख्यानावरण कम के उदयमें घरमें रहता है, व्यापार भो करता है, कमाना, खाना, पालना पोषना भ्रादिक की सब बात करते हुए भी वह निरन्तर सदा ही उन से विरक्त रहता है। अन्तः ऐसी उसकी परिणति है तो बाह्यमें इतनी कियायें होने पर भो उसको निर-मिलाषी (अस्ताभिलाष) कहा जाता है।

इन्द्रियज ज्ञान असाह्य है, इसके अनेक कारण वताय गये हैं, उनमें से उदाहरणार्थ देखिये-एक कारण, २२४ वें छन्दके एक प्रवचनाशमें -यह इन्द्रियजज्ञान भिरगो रोगको तरह क्षण भरमें बढ़ता है ग्रीर क्षण भरमें ही घटता है। कभी मूर्छित हो जाता, कभी उत्टा बकता, इस तरह से यह इन्द्रियजज्ञान तो मूर्छित है जैसे जिसके मिरगोका रोग हो जाता है तो ऐसा पुरुष ग्रसाध्यरोग वाला कहलाता है, ग्रीर प्राय: करके देखा गया है कि जिसके यह मिरगीका रोग बढ़ गया है वह ग्रन्तमें किसी बड़ी घटना में मृत्युको प्राप्त होता है। जलमें इब कर मरा हो कहीं से गिर कर मरा हो, हाथ पर दूटकर गुजरा हो, यों बड़ो विचित्र स्थित हो जाती है ग्रीर उसके बेगकी स्थित देखो-पड़ जाता है, दांत कड़कड़ाता है, मुखसे राल बहती है। जिसकी हालत देखकर लोग शोकमग्न हो जाते हैं, जैसे वहां ज्ञान घट रहा है,

उसका ज्ञान बेहोश है, उसकी बुद्धि गुम्फित हो जाती है, जब मिरगी रोगका बेग न हो तब भी वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। उसका बेग बढ़ता है, घटता है, सूछित होता है। इसो प्रकार यह इन्द्रियज-ज्ञान कभी घट गया, कभी वढ़ गया, यह भारमा जब कभी कोधका बेग आता है तो इसके ज्ञानकी वसा हालत हो जाती है ? बुद्धि काम नहीं करती है, और कभो कुछ से कुछ बक जाता है और जितना चेहरा विकृत हो जाता है। तो कषायका जब बेग होता है तो वह क्या है ? इन्द्रियंज्ञानका ही बेग है। यह सर्वविकारोंका प्रतिनिधि बनकर ज्ञानका नाच रंग बताया जा रहा है कि इस इन्द्रिय ज्ञानमें क्या क्या दोष आते हैं। जब कोध, मान, साया, लोभ आदिक कषायें हों तो यह बुद्धि भी बिगड़ जाती हैं। यपने यापकी इज्जत रखना और दूसरोंको तुच्छ मानना, क्या है, कुछ भी नहीं है, यद्यपि ऐसी प्रवृत्ति में इसकी ही खोंट जाहिर होता है, इसका ही नीचान लोगोंको विदित होता है, पर इसकी उसे खबर नहीं रहती। उससे बढ़कर मूर्छा क्या कही जाय े मूर्छित लोग यों ही नाली में गिर पड़ते हैं, पानी में गिर पड़ते हैं, किन्तु उनकी मूर्छित किय।में उन्हें अपनो बरबादो की भी सुध नहीं है, ऐसे हो समिक्ये कि जब इन्द्रियज ज्ञानमें अपने आपकी बरबादी को भी सुध नहीं रहती, तो इससे बढ़कर मूर्आ क्या कही जायगी ? यह इन्द्रियज ज्ञान मुख्ति है। जिस समय यह जीव मायाचारमें परिणत होता है तो मायाचारके वश होकर समभ रहा है कि मैं दूसरोंको उल्लू वना रहा हूं, मैं ग्राना बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन भीतरमें यह स्वयं उल्लू वन रहा है, यह स्वयं मूढ़ बन रहा है, अपने आपको बरबाद कर रहा है। तो इन्द्रियज्ञानके समय अपने आपकी वरवादोका ध्यान नहीं रहता। इसके अतिरिक्त श्रीर मूर्छा क्या कही जायगो ? इसी तरह लोभ क्षायके वेगमें भी इस जीवकी विचित्र हालत हो जातो है। क्या से क्या नहीं यह कर डालता है ? इस स्थितिमें बड़ी बरबादो हो रही है इस जीवकी, लेकिन उस बरबादोकी सुध भी यह कैसे कर सके ? इस इन्द्रियज्ञानके कारण इसके मूर्छाका वडा भेग ग्राया हुआ है। यह इन्द्रियजज्ञान उस तरह से घटता और बढ़ता है जिस तरह से मिरगी रोग वाले का रोग घटता और बढ़ता है। अतः यह इन्द्रियजज्ञान मुख्ति है, बेहोश है, अपने आपके स्वामी की सुव नहीं रख सकता है, इन सबका स्वामी यह मैं मूलमें आत्माही हूं, लेकिन इसने अपना स्वामित्व विगाड दिया है। इस इन्द्रियज ज्ञानने तो इस ग्रात्माकी स्वच्छाको खतम कर दिया है। मत हो यह इन्द्रियजज्ञान, ऐती भावना बने, मनकी प्रवृत्तिको रोकें, इन्द्रियको प्रवृत्तिको रोकें। इन प्रवृत्तियोंसे, इन श्रमों के कारण यह जीव ग्रनादिकालसे लेकर अब तक पिसता चला आया है। किसी भी क्षण इंसने विश्राम नहीं पाया। चतुर्गतियों में इसका परिभ्रमण ही चलता रहा। जब यह जीव विग्रहगतिमें गया तो यद्यपि वहां द्रव्येन्द्रियां नहीं हैं भगर वहां जो अब इन्द्रियोंका क्षयोपशम बना है या आगे जिस गतिमें जायंगा उसके अनुकूल जो कुछ उदय बना है उन सबके कारण यहां भीतर में एक सुनगती हुई आग की तरह इसका संस्कार बना रहता है, वहां भी तो इसे चैन न मिली। जब यह शरीर न रहा, अगला शरीर भी नहीं मिला उस बोच भी चेन न मिला। ऐसा यह इन्द्रियजज्ञांनः कितना मूर्छित है, यह ग्रांत्मा कोः बेहोशी में लाने वाला है। ऐसा जानकर कि मूर्छित निक्रब्ट और कितने कितने ही दोप बताये गये हैं. इन सब दोषों का स्परण करके यह भाव रखना चाहिए कि मुभे इस इन्द्रिय ज्ञानसे छुट्टी मिले और वर्तमान में भी इन इन्द्रियज ज्ञानों से अपना कोई हित न समभना, इनसे मेरा हटाव अब भी बना रहे ऐसा भावना रखना चाहिए और इन्द्रियज ज्ञान के बल पर जो बाहरी परिचय हुआ करते हैं उन परिचयों को भी समाप्ति करने का ग्रयने में ज्ञान पौरुष द्वार कौशिश होनी चाहिए 🚉 👾

इन्द्रियण ज्ञान अग्राह्य है, इसके अनेक कारण बताये हैं, इनमें से एक कारण देखिये ३०४ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-इस प्रकार यहां इन्द्रियज्ञानके दोषोंके कथनमें सर्वप्रथम बताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान (**४**२ँ४)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

दु:खरूप है। इसका उत्तर बताया गया था कि यह इन्द्रियज्ञान पराधीन है, संशय ग्रादिक दोषों से सहित है, विरुद्ध है, अकल्याणरूप है, अपवित्र है, मूछित है और इतने पर भी इस ज्ञानकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं । जब कर्मोका तीव्र विपाक आता है तो यह स्पष्ट हो जाता है और इसके अति-रिक्त इस प्रकरणमें ग्रन्तिम दोष वताया था कि यह इन्द्रियज्ञान ग्रज्ञ है। ग्रव इन सब दाषोंके कथनके वाद एक दोष और भी बतला रहे हैं कि यह ज्ञान खण्डज्ञान है। पदार्थ सम्पूर्ण कितना है, उस सम्पूर्ण पदार्थ में से कोई खण्ड खण्ड ग्रंश को ही जानता है, यह हमारा ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान है इस कारण उसके ज्ञान को खण्ड ज्ञान, अधूराज्ञान कहते हैं। जैसे इस लोकमें किसी को अधूरा ज्ञान हो तो उसे लोग कहते हैं पर नवग्राही अर्थात् एक पत्तमात्रको छू सकने वाला। कोई पुरुष यदि ४-६ विषयों में अपनी गति रख रहा हो और प्रत्येक विषयमें अधूरा ही है तो उसको जिन्दगो में विडम्बना रहती है। वह किसी काम का नहीं रह पाता। अरे किसी भी एक विद्यामें तो कुशल हो। जो कई विद्यायें जानता है. पर है सबमें प्रधूरापन तो जैसे उसके लिए वह एक जोवनमें शत्य जंसी वात होतो है और शत्य ही नहीं, किन्तु एक खेदके लिए भी बात होती है तो अधूरापन यहां लोकमें भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही यहां परमार्थ में देखिये -ो कोई एक विषयमें भी पूरा सा बन गया हो, वह भी ब्रधूरा ही है, यहां पूरा कोईनहीं होता । जब तक केवलज्ञानका लाभ नहीं है । तो ऐसे अधूरे ज्ञानपर क्याअहंकार,क्या ममकार होना चाहिए ? तो यह ऐसा इन्द्रियज्ञान खण्डित ज्ञान है, भिन्न भिन्न ज्ञ न है और प्रतिनियत है । जंसे पुद्गलका ज्ञान किया तो उसमें केवल रूपको जाना, यह हुग्रा खण्डज्ञान । केवल रसको जाना, यह हुमा खण्डित ज्ञान । ये खण्डित ज्ञान भी तो बहुत सारे एक साथ नहीं हो पाते हैं। ये भिन्न भिन्न हैं। बल्कि इन्द्रियज ज्ञानमे तो यह ऋम बताया गया है कि किसी एक विषय का उपयोग नहीं है। एक दार्शनिकने एक ऐसी शंका की कि यदि कोई तेलसे बनायी हुई लम्बी चौड़ी बेसन की पपड़िया खावे तो देखो उस समय उसे सभी इ न्द्रियज्ञान एक साथ हो रहे हैं-ग्ररे लम्बी चौड़ी पपड़िया पकड़े हुए हैं हाथमें तो यह स्परांद न्द्रियका ज्ञान, उसे खा रहे हैं तो उसका स्वाद भी मिल रहा है. उसकी गध भी मिल रही है, क्योंकि वह गंघ वाले तेलमें पकाई गई है ग्रीर ग्रांखोंसे उसे देख रहे ही हैं, ग्रतः चक्षुइन्द्रियका ज्ञान हो ही रहा है। ग्रौर उसके खानेमें कुर्ए कुर्र की जो ग्रावाज ग्रा रही है वह कर्ण-इन्द्रियका ज्ञान हो गया। तो देखलो उस एक क.मके करते हुए में एक साथ सभी इद्रियोंका ज्ञान हो रहा है ना, फिर क्यों कहा जा रहा है कि यह इन्द्रियज्ञान इस प्रकार दिया गया है कि ठीक है, यों मोटे रूपसे तो ऐसा ही वहां प्रतीत होता है कि समस्त इन्द्रियों का ज्ञान एक साथ हो रहा है पर जरा श्रौर भी सूक्ष्मदृष्टिसे विचार करें तो पता पड़ जायगा कि वास्तवमें वे सब ज्ञान कम कम से हो रहे हैं। इसके लिए एक हब्टान्त लोजिये-जैस १०० पानके पत्तांकी एक िड्डी लगी हुई है, उसमें कोई श्रत्यन्त पेनी बार वाली सूई का बड़ा तेज प्रहार करे तो तुरन्त ही वे सारे पत्तो एक साथ छिद गये या कम से ? यों तो मोटे रूपसे दिखता है कि एक साथ ही तो छिदे पर ऐसो बात नहीं है। पहिले सूईकी नोक पहिले नम्बरके परोमें पहुंची, फिर दूसरे तीसरे ग्रादिमें। यों कम कमसे हो १०० वें परोको सूई ने पार किया। तो जसे वे सभा पत्ते कम कमसे छिदने पर भी मोटे रूपसे कह दिया जाता है कि सभी पत्तो एक साथ छिदे, इसी प्रकार ये इन्द्रियज्ञान कम कमसे होकर भी माटे रूपसे कह दिये जाते हैं कि ये एक साथ हुए। तो यह इन्द्रियजज्ञान खण्डित ज्ञान है। खण्ड खण्डको जानता है और इतने पर भी यह भिन्न भिन्न जान पाता है। उन खण्ड खण्ड का भो एक साथ नहीं जान पाता।

कर्मबद्ध जीवके सर्वदेशप्रकम्पी दुःबका निर्णय-देखिये २२६ वें छन्द के एक प्रवचनांशमें-इतने उक्त विवेचनसे यहां तक यह निर्णय करके जा कर्मबद्ध बीव है उस जीवके जब तक कर्मीका रसोदय चल रहा है, विपाक अनुभाग चल रहा है तब तक समिभये कि उसके सम्रूण प्रदेशों में कपा देने वाला दुःख है। देखिये-दु:खके स्वरूपकी वात इस ग्रोर से भी समभ सकते हैं कि यह दु:ख ग्रात्माके प्रदेशोंको कपा देता है और यह बात बहुत कुछ स्पष्ट भी मालूम होती है कि जब दु:ख होता है जीवके तो यह प्रदेशोंमें कम्पित हो जाता है। और, कभी कभी तो शरीरके ऊपर भी इसका दृश्य दिखाई देने लगता है। यही बात वैषयिक सुखमें मिलेगी, सो उसे दु:ख ही समभों। जीव प्रदेशके समानके साथ अविनाभाव है दु:ख का याने जहां दु:ख है वह प्रदेशचलात्मकता अवश्य है। सो यहां यह तो नियम नहीं है कि जहां प्रदेश-प्रकम्पन् हो वहां दुःख अवश्य , किन्तु यह नियम है कि जिस जीवके दुःख और वेषिक सुख हो रहा है उसके नियमसे प्रदेशको प्रकम्पता हो रही है। फिर तो जैसेइन कर्मी के रसोदयमें प्रदेशप्रकमान होता है ऐसा प्रकम्पन वाला यहां दुःख पाया जा रहा है। तो प्रकम्पता को साथ लिए हुए यह दुःख है, जो कि लोग स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। भोतरमें व्याकुल है, कैता व्याकुल है ? उस व्याकुलताका यदि हम स्वरूप समभाना चाहें तो यह खोलते हुए पानीको निरखकर समभानो । जसे कहते हैं कि यह पानी खोल रहा है, उस पानीमें खलवली मच जाती है, नीचेका पानी ऊगर तक पहुंच जाता है, उसी सिलसिले में पानी में छोटे छोटे विन्दुश्रों का बड़ा तेज उबाल होता है। नोचेका पानी ऊपर जाता है श्रौर ऊपर का पानी नीचे जाता है। तो जैसे खोलते हुए जल में एक तेन कम्पन होता है इसी तरह जब यह जीव खोलता है, दु:खी होता है तो इसके ये प्रदेश कप जाते हैं। ता ऐसे दु:ख हैं जीवोंको, यह वात ग्रसिद्ध नहीं, किन्तु भली भांति सिद्ध है।

ज्ञान और आनन्दकी उद्भूति देह।दि परद्रव्योंसे नहीं हैं, किन्तु आत्में है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ३५० वें छत्द के एक प्रवचनांशमें-ज्ञान और आनन्द आत्माके धर्म हैं, यह बात भला भांति सिद्ध है, क्यों कि इनमें गुणका लक्षण पाया जा रहा है। गुण कहते हैं-गुण्यते मिद्यते अनयन स गुण:, एक गुण अखण्ड सत् जिसके द्वारा भेदा जाय उसे कहते हैं गुण। भेदने का अर्थ यह है कि वस्तु तो एक अखण्ड है, पर उसका जव हम प्रतिवोध करने के लिए कुछ समकायेंगे तो उसमें कुछ हम भेद करके ही समकायेंगे। जैसे आत्मा जो है एक ज्ञायकस्वभाव, जिसे शब्दों द्वारा कहा नहीं जा सकता, ज्ञायक शब्द द्वारा भी वास्तवमें कहा नहीं जा सकता और कुछ कहना तो चाहा, रख दिया रूढ़िमें इस शब्दको कि यह है ग्रात्माका वाचक, क्यों नहीं कहा जा सकता वचनोंसे कि जितने भी वचन होते हैं वे एक अर्थ को लिए हुए होते हैं। शब्दों में सवज्ञदेवको बताने का सामर्थ्य नहीं है, ज्ञायक कहा तो उसका ग्रर्थ जानने वाला हों तो रहा ग्रौर जानन एक गुण रहा तो शब्द वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर सकता, यह सब ब्यवहार से ही प्रतिगदन होता है। खैर उस सद्भूत व्यवहार से भी प्रतिपादन चला तो वहां भी शक्तियों का. ज्ञानोंका भेद करके वस्तुकी बात बतायी गई तो जा भेद करके कहा जाय उसका न म गुण है, किन्तू एता भेद कि द्रव्यके समान शाइवत हो और अनादि अनन्त हो उसे कहते हैं गुण तो ज्ञान और आनन्द अस्माके घमं हैं। गुण है एक वह चिद्द्रव्य, और आनन्द द्वारा विभक्त करके बताया गया है, इसकारण सं ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ग्रात्माके धर्म हैं ग्रीर इसी कारण जिस किसी भी ग्रवस्थामें कोई जीव हो उसका जो भी ज्ञान और ग्रानन्द जगता है सो देह और इन्द्रिथके बिना ही जग रहा है। चाहे संसारी जीव हों, देव हों, मनुष्य हों उन्हें भी जो ज्ञान जग रहा है वह शरीर श्रीर इन्द्रियके विना जग रहा है। हमें इस स्रोर हिन्टनहीं करना है कि इनके निमित्त बिना जग रहा है। स्ररे इन्द्रियपूर्वक जग रहा है उसका सर्थ है कि निमित्तके बिना जग रहा है। यह अर्थ कसे निकला ? निमित्त पूर्वक हा रहा है, इसके मायने यह निकला कि निमित्तभूत पदार्थ का द्रव्य, च्रेत्र, काल, भाव स्वोकार किए विना हो रहा है। जैसे घडा वन रहा है उस घड़ेके वननेमें निमित्त वह कुम्हार है, दंड चकादिक हैं, मगर घड़े में जो निस्पन्न हा

रहा है वह दंड, चकादिकसे रहित ह ता हुया बन रहा है, यथींत् उस मिट्टोमें न कुम्हार घुसा है न दंड कादिक। तो देह और इन्द्रिय निमित्त हो जाने में भो यह बात है कि वहां जो ज्ञानिवकास है, जो आनिदिवकास है वह तो केवल ग्रात्माके उपादानसे ग्रथींत् ग्रन्यके उपादान विना हुई है। तब समभना चा हैए कि ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द ग्रात्माके धर्म ही हैं, ग्रीर जब धर्म है तो सिद्ध हो गया कि ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द के लिए किसी के अपेक्षाकी ग्रावश्यकता नहां है।

कर्मं फलके दूर होने पर आत्माके विकारोंका व्यय हो जाता है, इसका दिग्दर्शन कं जिये ३६५ वें छन्द कें एक प्रवचनांशमें-जब कर्ममल दूर हो जाता है तो ग्राह्माके विकारों की भो क्षति हो जातो है। विकार सहेतुक भाव हैं, कर्म उपाधिका निमित्त पाकर होने वाले भाव हैं, इस कारण कर्ममल दूर होने पर वे विकार भो दूर हो जाते हैं। ये विकार कर्मजभाव कहे गये हैं। यद्यपि रागादिकभाव ब्रात्माके परिणमन हैं जे किन जिनके साथ प्रनाय व्यक्तिरेठ खा जाय कि जिसके हाने गर हो तो विकारहां ग्रीर जिसकेन होने पर न हों तो उसे ही मुक्त होना कहा जाता। जैसे सनोमाके पर्दे पर जा फिल्मका अक्स पड़ा है तो उस अनस की उत्पांत्त किससे कहा जायगी ? क्या पर्दे से अथवा क्या फिल्मसे ? बात वहा यह है कि जी चित्रण हुआ, जो कि लोगोंका दिख रहा है, वह फिल्ममें तो है नहीं, तिस पर भो अन्वय व्यितरेक फिल्मके साथ है। फिल्मके सचेष्ट होने पर हो अवस आता है और फिल्मके हटने पर हट जाता है। तब उसे फिल्मसे उत्पन्न हुपा का जायगा। ऐसे ही यहां देखो-ये रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं जीव में लेकिन भ्रन्वय व्यतिरेक इनका कर्मी के साथ है कर्म।वपाक होने पर ही ये होते हैं, न होने पर नहीं होते। तो ये कमंजभाव हैं और इसो कारण कादाचित्क हैं, वयोंकि इनको निष्पत्ति का निमित्त श्रन्य पदार्थ है। यदि वहां निमित्त हो श्रीर वहां उपादान हो तब ता वे भाव सदा रह सकेंगे, लेकिन ऐंसा तो नहीं है। ानित कमिताक हैं, इस कारण कादाचित्क हैं ग्रीर वे पर्यायमात्र हैं, इन्द्रजाल हैं, अध्युवतत्त्व हैं, इस कारण कर्म मल के दूर होने पर इस आत्मा के विकारों की भी क्षति हो जाती है।

ं (२-७-२६८) पञ्चाध्यायी प्रवचन ११, १२ भाग

इसमें पंचाध्यायी ग्रन्थराज उत्तराह के ३७१ वें क्लोकसे ८२२ वें क्लोक तक पूज्य श्री मनोहर जो वर्णी सहजानन्द महाराजके प्रवचन हैं। सम्यग्हिष्ट पुरुषको इन्द्रियज सुलमें और इन्द्रियज ज्ञानसे विरक्ति रहती है इसका संदर्जन की जिये ३७१ वें क्लोकके एक प्रवचनाशमें—सम्यग्हिष्ट ज्ञानी पुरुष श्रपने श्रातमाका दशीं है ऐसा यह पुरुष सम्पग्हाष्ट विधारण सुलों में प्रौर वंशिष कानमें राग ग्रौर हें क्को छं छे (श्रोड़ता है) छोड़े, ऐसी यहां विधारण किया कहो है, लेकिन जिनक प्रति भक्ति उसड़ता है उसे भी श्राशीवीदात्मक शब्दों में भक्त लोग कह बैठते हैं, ग्राशोवीद दें, जयवन्त करें। इस तरह के ग्राशोवीदको काई कहे कि इसे छोटे लोग या वड़े लोग हो करते हैं, सो वात नहीं। यह तो श्रनुरागवश होता है। जैसे नहते हैं कि सिखन प्रभु जयवन्त रहां—हम न कहें तो क्या उनका जयवन्ताना मिट जायगा ? नहों मिटेगा। लेकिन जब भक्ति बढ़तो है तो ऐसी ध्विन निकलती है कि प्रभो तुम्हारे ऐसे ग्रानन्दकी दशा शास्त्रत रहे। तो इसी प्रकार सम्यग्हिष्ट पुरुष पर ये ग्रन्थकार भी श्रनुरक्त हो हो हैं, क्योंकि सम्यक्त पदकी प्राप्ति अपने श्रापके उस शुद्ध श्रन्तस्तत्त्वका दर्शन होना, यह कोई साधारण बात नहीं है। संसार संकटोंको समाप्त कर देने वाली बात है। तो उस पर यह ग्रन्थकार श्रनुरक्त है। तो कहता है कि रागद्वेषको छोड़ता है? किसके प्रति छोड़ना है ? वेपिक सुलके प्रति वयिक ज्ञानके प्रति न राग करना है न होष करना है। देखिये इन वैषयिक ज्ञान व सुल की बड़ा लग्नो चर्चा इससे पहिले की गई है कि ये वंपिक सुल

दु:खरूप हैं, पराघीन हैं. ये निकृष्ट हैं, इनका पाना किठन है। यों कितनी हो बातें कही गई हैं। इतनी बात यिद कोई दूसरे को कह दे तो सदा के लिए तांता दूट जायगा, मित्रता खतम हो जायगी, लेकिन यहां वैषयिक सुखकी ज्ञानकी इतनी बात सुनकर भी वहां से चित्त न हटाया तो यह कितना एक मोहाधंकारका विलास है। तो ये वैषयिक सुख और वैषयिक ज्ञानोंसे सम्यग्हिष्टजन उदासीन हो जाते हैं, इस बातका वर्णन इस गाथामें किया गया है।

दर्शनमोह के उदय और अनुदयमें क्या आत्मप्रभाव होता है इसका दिग्दर्शन कीजिये ३८४ वें छन्दके प्रव-चनांशमें-जैसे किसी पुरुषने मदिरा या धतूरा पी लिया है तो जब उसका विपाक ग्राता है ग्रथित् उसके विषैले अनुभागका विपाक आता है तो उस समय पुरुष मूर्छित हो जाता है और जब उसका नशा उतर जाता है, उसकी शक्ति ग्रस्तंगत हो जाती है तो वही पुरुष सुधमें (होशमें) ग्रा जाता है। तो यहां इस हुष्टान्तमें यह वात जानना है कि कैसा निमित्त नैमित्तिक भाव है कि मद्यपान ग्रयवा धतूरे के भक्षण से ज्ञान भी मुख्ति हो जाता है। कहां तो ज्ञान अमूर्तिक है और वह मद्यपानसे मुख्ति हो गया। यहां यह हुब्टान्त बताया जा रहा है कि जैसे धतूरा खाने से अथवा मद्यपान करनेसे जब उसका अनुभाग विपाक में श्राता है तो उस समय मनुष्य मुखित हो जाता है श्रीर जब वह विपाक समाप्त हो जाता है तब वह मूर्छा रहित हो जाता है। तो मद्यपान अथवा धतूरे के भक्षण ने उसके सवागने ज्ञानको मूर्छित नहीं किया, पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्ब्रह्म है कि उजका निमित्त पाकर जो ज्ञानके साधन हैं इन्द्रिय ग्रौर मन, उनमें बिगाड़ होता है, ग्रौर इन्द्रिय मनमें बिगाड़ होने के कारण फिर ज्ञानमें बेहोशी ग्राती है। यद्यपि दृष्टान्त ऐसे ही सीधे बिये जाते हैं कि देखो घतूरे का भक्षण किया तो उससे ज्ञान बेहोश हो गया। हो तो गया बेहोश श्रीर उसका वह एक कारण भी हुआ, परन्तु किस विधिसे ज्ञान बेहोश हुआ कि उसका निमित्ता पाकर यहां इन्द्रियमें अन्तः करणमें असर हुआ अर उस असरसे यह ज्ञान मूर्छित हुआ, और जब उस धतूरे का विष असंगत हो जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, जब वह निवृत्त हो जाता है तो वह पुरुष मुर्छारहित हो जाता है।

सम्यक्त्वकी पहिचानके जितने भी लक्षण कह सकते हैं वे सब परिचायक मात्र हैं, सम्यक्त्व तो निविकल्प है, इसका दिग्दर्शन कीजिये ३८८ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें – जिस प्रकार रागीको निरोगता जानना बहुंत किन है, भला किसी निरोग पुष्प की उस निरोगता का साक्षात् दर्शन करके तो बताइये – जैसे यह शरीर साक्षात् दिखता है ऐसे ही यह निरोगता भी साक्षात् दिखने वाली चीज है क्या ? श्रीर, श्रगर कोई निरोगताको बतावेगा तो समिभये कि वह मन, वचन, कायकी चेष्टाश्रोंमें उत्साह बनाये हुए, इस को देखकर बतावेगा कि यह नीरोग है, क्योंकि जो रोगी होता है उसका मन भी कुन्दं रहता है, वचन भी उसके शिथिल रहते हैं श्रीर शरीर भी उसका शिथिल रहता है, उससे पहिचाना जाता है कि यह पुष्प निरोग नहीं है रोगी है। तो निरोगता का साक्षात् लक्षण भी कोई बता नहीं सकता। श्रगर कोई बतायेगा तो मन, वचन, काय की चेष्टाश्रों से बतायेगा। तो जैसे निरोगता सीघे ज्ञान में नहीं श्राती, वह तो मन, वचन, कायकी स्वच्छ प्रबल चेष्टाश्रोंसे विदित होती है इसी प्रकार सम्यक्त्व परि— चयका सीघा कोई लक्षण विदित न होगा, किन्तु वह ज्ञानकी विशुद्ध परिणित द्वारा लक्ष्य में लाया जाता है।

ज्ञानितिरक्त अन्य आत्मगुणोंको अनाकार कहने के कारण की जिज्ञासा, पढ़िये ३६३ वें क्लोकके प्रवचनमें और उसका उत्तर प्रवचन पुस्तकके ३६४ वें क्लोकके प्रवचनमें देख सकेंगे—प्रब यहां शंकाकार कह रहा कि सत् सामान्य हो वह भी तो विशेष की तरह वास्तविक है, प्रकरण के अनुसार यहां सत् सामान्य का अर्थ ले

लीजिये, ज्ञानको छोड़ कर अनन्त धर्म, क्योंकि वे केवल सत्रूप हैं, चहल पहल करने वाले नहीं हैं, जानने समभने वाले नहीं हैं, अर्थात् जहां चहल पहल नहीं उसमें वहां विशेषता क्या आयगी,? विशेषता तो ज्ञानमें आती हैं। तो यहां सत् सामान्यको कह लीजिये ज्ञानातिरिक्त शेप धर्म और विशेषको कह लीजिये ज्ञानधर्म। तो शंकाकार यहां वह रहा है कि सत् सामान्य भी तो विशेषकी तरह वास्तिवक है। आत्मामें जंसे ज्ञानगुण है उसी प्रकार अन्य पदार्थ भी हैं, फिर उनमें से किसी को अनाकार कहना और किसी को साकार कहना भी किठन हो जाता है। शंकाकार की शंका का आशय इतना ही है कि जंसे ज्ञान धर्म न हो आत्मामें तो आत्माका सत्त्व न रहेग, इसी तरह शेप अनन्त धर्म भी ऐसे हैं जो कि वास्तिवक सत्त्वके सूचक हैं, उनमें से यदि कोई न रहेगा तो आत्माका सत्त्व न रहेगा। जंसे मान लो-आत्मा में एक अमूर्तत्व गुण, भले ही वह साधारण असाधारण है, पर है तो सही। जरा ऐसा सोच कि आत्मामें सारे गुण तो मौजूद हों और एक अमूर्त्वना हट जाय तो वे गुण सब भद भद भिरकर खतम हो जायेंगे। इसी तरह साधारण भी, असाधारण भी सभी धर्म इसमें वास्तिवक हैं, फिर विशेष को तो साकार कह रहे हो, ज्ञानको तो साकार वता दिया और शेष धर्मों को अनाकार वता दिया, यह अन्तर कैसे आ सकता है सो बताओ ?

प्रशम स्वरूप अवधारित कीजियं जो कि सम्यन्त्वसहित होने पर सम्यन्त्वका चिन्ह कहा गया है, पढ़ियं ४३७ वें स्लोकके प्रवचनांशमें - अब इस स्लोकमें प्रशम गुण से जो व्यक्त काम होता है उसको वतानेके लिए प्रशमका एक दूसरा चिन्ह कहा जा रहा है। जिन जो मेंने अपने साथ कोई नया अपराध किया हो या बारबार अपराध किया हो अथवा किसी भी समय अपराध किया हो तो भी उन जीवोंके सम्बन्धमें उन के मारने आदिक विकारोंके लिए बुद्धि न जगना सो प्रशम नामका गुण है। जिस जीवको सर्व जीवोंके उस शुद्ध तत्त्वका स्वरूपका बाध हो गया है, सभी जीव प्रभुके समान शुद्ध चैतन्यस्वरूप हैं अर्थान् चैत-ध्यस्वभाव वाले हैं, इस द्रव्यमें केवल एक सहज जानस्वरूप हो भरा हुआ है, ऐसे इन सब जीवोंको जिसने निरखा है ऐसा सम्यग्दिङ ज्ञाना पुरुष कवाचित् किसी कवायवान जीवके द्वारा उपद्रुत भी हो जाय तो भी उसके बध आदिक का भाव चित्तमें नहीं लाता है और न यह भी बात चित्तमें लाता है कि यह बरबाद हो जाय, नष्ट हा जाय। किसो भी प्रकार को दुष्प्रकियाका भाव नहीं लाता है तो यह उसका एक प्रशम गुण है। इस प्रशम गुणके प्रसाद से ये ज नी सम्यग्दिङ जन तत्काल भी सुखी रहते हैं और आगामी कालमें भो सुखो रहते हैं और यह भो है प्रशमका बाह्य चिन्ह कि कोई मनुष्य वारवार अपराध करे तब भो उन जीवोंके वध आदिक के विकार की बुद्धि न जमे उसे कहते हैं प्रशम गुण। कोई किसी का कुछ न कर सके और शान्त रह जाय यों तो वह प्रशम नह। कहलाता, किन्तु उसके वध आदिक वरवादी के लिए भाव न उठे उसका नाम प्रशम गुण कहलाता है।

स्वानुकम्पाके अनुरोधका दिग्दर्शन कीजिये, ४५१ वें स्लोकके एक प्रववनांशमें-रागादिक अशुद्ध भाव यदि हैं तब तो बंध होता है और न रहें तो वन्ध नहीं होता। वन्धन, परतंत्रता ये सब दिख ही तो रहें हैं। तो हमारा बन्धन यदि हढ़ नहीं है, यदि बन्धनसे हटकर केवल अपने स्वातत्र्यमें आनेकी भावना हुई है, अपने आप पर कुछ कृपा हो गयो है तो उन राग।दिक अशुद्ध भावोंका, अशुद्ध भावोंका लगाव न रखिये-रागरहित जो एक ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावकी हिष्ट करें। इस स्वानुकम्पाके न होने से ऐसे कर्मी का बन्ध होता है जिसके कारण अन्य प्राणियोंसे बैर होता है और उम बैर व्यवहारमें संन-लेश विडम्बना बनती है। तो अपने आपमें ही यदि अपनी सम्हाल करली जाय तो सारो सम्हाल अपने आप हो जातो है। और एक अपनी सम्हाल रखी न जाय और वा री प्रवार्थों की सम्हाल रखी तो न

सकाा। जो पदायं जिस स्वरूप है वह पदायं उस स्वरूप से विपरीत हो ही नहीं सकता है, ऐसा निश्चय करने वाले जीव को भय किस कारण से होगा? यों इस सम्यरहिष्ट जीवको जिसे इहलोकका भय न या वह जानता था कि यह मैं पूरा यही ज्योतिस्वरूप हूं, इसी में मेरा सब कुछ वेभव है, इसी में गिरा सर्वस्व है। इसको कौन छोन सकता है? इसमें कोई प्रकार का भय नहीं है, ऐसा जानकर इहलोक भय से मुक्त था, इसी प्रकार परलोक भी वही चेतन्यस्वरूपमात्र है। इस स्वरूप में कहीं कोई डर नहीं है। कोई परका प्रवेश नहीं है। ऐसा जानने वाले इस तत्त्वज्ञको परलोकका भय नहीं होता।

एक प्रश्न हुआ कि प्रयोजन के विना तो भेदतानी भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर वृत कियाका आवरण करने वाल ज्ञानीको अनाकाक नयों कहा जाता है? इसका समाधान देखिये ४६१ वें श्लोकके प्रवचनमें—उक्त इतनी बड़ी शंका का समाधान इस श्लोकमें दिया जा रहा है। शंकाकार की उक्त शंका ग्रसंगत है, वयोंकि पहिले यह भलो भांति सिद्ध कर दिया गया कि इच्छा के बिन! भी किया हो सकती है, फिर शुभ कियाओं में और ग्रशुभ कियाओं में विशेषता नया हती? इस प्रश्न का ग्रवकाश कहां रहा? यदि ग्रमि—लाया है—दर्शनमोहकृत मिलनता है तो वहां वह शुभिक्रया वन्धफल वाली होगी। तो दर्शनामोहकृत भोग ग्रमिलाया इसके नहीं है ता वह किया वन्धफलरहित होता है। जिस मनुष्यको वन्धफल की चाह नहीं होती उसके भो किया देशों जातो है और ऐसी बात इस श्लोकमें भी देखने को ग्रा रही है कि इच्छा नहीं है तव भी उसको करना पड़ता है। केदो चक्की पीसता है तो क्या वह ग्रपने मनसे पीसता है? श्रनेक ऐसे हब्दान्त मिलेंगे कि जिनमें इच्छा न होते हुए भो किया करनी पड़ता है। तो ऐसी किया को न ग्रभ कहेंगे न ग्रशुभ कहेंगे। वह तो हो रही है। जो ग्रुभ परिणाम से किया जाय वह तो ग्रुभ किया होती है ग्रीर जा ग्रगुभ परिणामसे किया जाय वह ग्रगुभ किया है। पर जहां किया करने की इच्छा हो नहीं है वहां कियाको ग्रुभ या ग्रगुभ क्या कहा जा सकता है? ता दर्शनमोहका ग्रनुदय होने पर, ग्रभिलापाओंका ग्रभाव होने पर, फिर भी जो चारित्रमोहकृत किया होती है वह संसार वन्धफल वाली नहीं होती है।

निविचिकित्सा अ'गके स्थलमें विचिकित्साका मार्मिक भ व देखिये १७० वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें इस श्लोकमें विचिकित्साका ऐसा अनुठा लक्षण वतःया है कि जिससे विचिकित्सा का जितना विस्तार है उसका ग्राधार समभा जाय। विचिकित्सा का ग्रथ है अपन में अधिक गुग समभक्तर अपनी प्रशंसा करना और दूसरे को होनता सिद्ध करने को वुद्धि रखना इसको विचिकित्सा कहते हैं। प्रसिद्ध तो विचिकित्साका अर्थ ग्लानि है। ग्लानि भी कव हाती है? जब कभो अपने आपको यधिक गुणी समभा जा रहा हो श्रीर दूसरे को हीन समभा जा रहा हो। कोई रागी पुरुष है उससे ग्लानि की जा रही है तो वासनामें यह जान रहा है कि मैं ऐसा साफ हूं और दूसरे की उच्चता ध्यानमें नहीं रहती है ऐसे स्थितिमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के द्यानी वात कहां तक बतायो जाय? किसी पुरुषको गुरुमें विचिकित्सा होती है। विचिकित्सा के द्यानी वात कहां तक बतायो जाय? किसी पुरुषको गुरुमें विचिकित्सा हो सकता है। जो गुरुकों सेवा करने में अपनो ग्लानि समभे। अरे गुरुवों की वात तो दूर रही, भगवानकी पूजा करते हुए भी मोहीजनोंके चित्तमें यह वासना में बैठा हुआ है कि बड़े हैं तो हम हैं और हम इन भगवानको बहका लेते हैं, इनमें कोई चतुराई नहीं है। हम तो बड़े चतुर हैं तभी तो देखो हम इनकी भक्ति करके महावोर जो में या और किसो चेत्रमें जाकर मुकदमोंकी जीतकर लेते या सम्पत्ति बढ़ा लेते हैं इस तरह की वासना उनकी वहां भी नहीं दूटतो है। कुछ विचिकित्साको परिणतिकी बात एक अनुठी ही भीतरमें समायी है माही जीवोंक। कहने का अर्थ यह है कि ग्लानिका

ग्राधार भी ग्रपने को गुणाविक समम्मना है। जिसके चित्तमें यह बात ग्रायी कि हमें तो पद पदपर ग्रपनी नम्नता कराना है, ग्रच्छे काम करते हुए। बुरे काम करके नोचे गिरना तो इस जीवकी अनादि कालकी टेक है। किन्तु ग्रपने गुणोत्कर्ष के लिए हमें ग्रपनी नम्रता करना है, इस तरह का कोई भाव रखता है तो वह विचिकित्सा दोषको दूर कर सकने वाला होता है। ता यहां विचिकित्सा का स्वरूप कहा गया है कि ग्रपने को ग्रधिक गुणो समभक्तर ग्रपनी प्रशंपा करना। प्रशंसा वचनों से ही नहीं की जाती, किन्तु कायकी चेष्टाग्रोंसे भी होती है। ग्रपने में ग्रपनी श्लाघा ग्रौर दूनरोंके ग्रपकर्षमें बुद्धि जाना, इसका नाम है विचिकित्सा।

तत्त्वज्ञानीको अमूढ़ताकी एक भलक देखिये ५६१ वें श्लोकके प्रवचनमें-अनेक कुटिंडिजनों ने जिन्होंने आत्माक सहजस्वरूपका अनुमोदन नहीं कर पाया जौर जिस किसी भी परतत्त्वमें हित मान सिया ऐसे कुद्दिजनों द्वारा सूक्ष्म, अन्तरित दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें भी कुछ उपदेश हुआ, लेकिन जिनका मूल ही भ्रमपूर्ण है उनकी भ्रनेक उक्यां किस तरह समीचीनताको लिए हुए हा सकतो हैं ? तो कुधी जनों द्वार। सुक्ष्म-ग्रन्तरित दूरवर्ती पदार्थी को भी किसो रूप बताया गया है, लेकिन उनमें भो यह सम्यग्ज्ञानी जीव मोहित नहीं होता। जो योड़ो सी सत्य जानकारो रखता हो, वह उन कथनांमें मुख्य न होगा। सूक्ष्म पदार्थों के सम्बन्धमें अतत्वज्ञ पुरुषने वर्णन किया है-जैसे शक्त्यांग का हो परमाणु मान लेना। ग्राजकल के वैज्ञानिक लोग शक्यात्यांशको अगु मान रहे हैं ग्रीर जिसे ग्रगु समक्त रहे हैं ग्रीर जिससे काम ले रहे हैं वह स्कन्व है। कहां तो अनेक परमासुप्रोंके पिण्डको असु समक्ष लेना और कहां किसो केवल शक्ति को ही ग्रणु मान लेना ये सन्देह तुला पर चलती हुई घारणाय, ये सूक्ष्म तत्त्व के बारे में विपरीत श्रद्धान ही तो हैं प्रथवा केवल सूक्ष्म तत्त्वों के कारण क्या हैं ? किससे भिन्न हैं, किससे धभिन्न हैं, इसका कुछ निर्णय न करके जैसा कुछ विकल्पमें आया बोल दिया, यह सूक्ष्म हा विपरीत कथन है। अन्तरित राम, रावण अ।दिक हुए हैं और अनेक कथानक ऋषीसन्तोंने गहुँ हैं. वे अन्तरित के वारे में श्राख्यान हैं। उन्होंने बहुत सी श्रसम्भव बातांको भी कथानकके रूपमें गढ़ लिया है श्रौर जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया है कि ईस्वर ग्रौर उनके प्रत्रतारोंकी लीलायें हैं, उन कथनोंमें परस्पर विरोध भी जनता है। कभी कह दिया कि रावण वड़ा विद्वान था, तत्त्वज्ञ था, कुशल था तो कहीं ऐसा कह दिया कि वह तो राक्षः। था, मांसभक्षी था इस तरह परस्पर विरुद्ध ग्रीर ग्रसम्भव कथानक रचना यह सब तो विपरीत प्रतिपादन है, दूरवर्ती पदार्थों के सम्बन्धमें जैसे १४ भुवन हैं अथवा अनेक यत्र तत्र द्वोपोंको रचनायें वताना, इस तरह दूरवर्ती पदार्थी के सम्बन्धमें भी विपरीत प्रतिपादन है. इस सवको स्नकर सम्यग्दृष्टि जीव उन कथानकोंमें मुग्ध नहीं होता।

उपादान हेतुसे चारित्रकी क्षित व क्षित का निर्णय देखिये ६७६ वें क्लोकके एक प्रवचनांशमें—उन मुनि—राजों के यात्मामें जैसी ताकत है, जैसी योग्यता है उसके य्रनुसार बात वनेगी। यदि उपादान प्रवल है तो वहां चारित्रका लाभ है, रागद्धे पका य्रभाव है. उपादान यदि कमजार है तो वहां चारित्रका लाभ नहीं रहता और रागद्धे प यादिक भी उत्पन्न होते हैं। तो चारित्रका नाश होने में बाहरी पदार्थ कारण नहीं हैं। जैसे कोई मुनिराज याज ही या कभी भी दीक्षित हुआ हो तो उसके सामने स्त्री पुत्रादिक परिजन भी या जायें तो उनमें उसका राग न जगेगा। हां यदि उस मुनिका हो यात्मा यज्ञानी वन जाय तो राग यायगा। तो बाहरी पदार्थ होने से कहीं रागादिक नहीं या जाते, इसीतरह बाहरी पदार्थ कहीं रागादिक मिटा नहीं देते। भीतरमें ज्ञानप्रकाश जगे ता ये रागादिक दूर होंगे। तो याचार्य पर—में को बाहरमें साधुबोंको यादेश देते हैं, पंचाचारोंका याचरण कराते हैं इससे कहीं उनके रागादिक न

हो ायेंगे। कहीं आत्माकी सुध वहां समाप्त हो जायगी। वे अपने, आत्माके ध्यानमें तत्पर रहा करते हैं। इस आत्माका यदि कोई वैरो है तो मोह रागद्धे पका अद्भाव ही वैरो है। जीव सब स्वतन्त्र हैं। सब जी सत्ता न्यारी न्यारी है। वोई जीव किसी का न साथक है न बावक। जाजानमें यह मान रखा है कि ने लोग मेरे पित्र हैं, ये लोग मेरे विरोधी हैं। वस्तुतः इस जीवका काई नित्र बन सकता न कोई शत्। इसका कारण यह है कि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि वह अपने उपायानके अनुसार अपनी पिणतियां करता है। हां उन परिणतियों में जो विषय परिणतियां हैं उनमें बाह्य पदाथ निमित्त हो जाते हैं, परन्तु परिणति होगी अपने उपायानके अनुसार। तभी कहते हैं लोग कि कोई जानी पंडित हो और शत्रु हो तो भो भला है और कोई मित्र हो पर मूखं हो तो भो वह भला नहीं है। कारण क्या वलाया है कि जो जाने पुरुष है वह शत्रुताको भी बात करेगा तो भी अहित हो जाय, ऐसी बात न कर सकेगा। कपायके उदयमें भले हो थोड़ा कोचरूप प्रवृत्ति हो जाय मगर उसका अहित न करेगा, और जो मूखं पुरुष है वह चाहे दूनरे का हित तोचता हो, लेकिन अपनी मुखंताके कारण उसकी कोई ऐसी प्रवृत्ति बनेगी कि उस दूसरेका प्रहित हो हो जायगा। तो अपने अपने उपायानके अनुसार अपना अपना भविष्य बनता है। तब यदि शान्ति चाहिए, अपने आपको आनन्द चाहिए तो प्रपने आत्माको विशुद्ध बनानेका प्रयत्न करें।

मुनियमे सज्यसनकपायका उदय भने हो, किन्तु वह सम्यक्त्यका पात करतेमें समयं नहीं है, यह तो चारिशिवकासको कम करने में हो समयं है, इसका शिव्यांन करें ६=६ वें इलोकके प्रयचनमें—उक्त विवेचनसे प्रधानतया यह सिद्ध किया गया है कि सज्यलनकपायका उदय शुद्धातमाके अनुभवमें अिकिन्यतकर है प्रयात् आत्मानुभवमें बाधा नहीं दे सकता है। यद्यपि यह बात ठोक है कि चारित्रमोहनोयका उदय अिकिन्यतकर है लेकिन सर्वया अकिन्यतकर हो सो बात नहीं है। हो चारित्र मोहका उदय दर्शनमोहके कार्य करने में असमयं है, पर चारित्र मोहके उदयमें जो कुछ कार्य होता है उस कार्य में ता वह समयं ही है। तो स्ववन कथायका तोन्न उदय चारित्र में कुछ ग्रंशोंमें दोप उत्पन्न करदे यह तो वाद्या हो सक तो है, पर गुद्ध आत्मतत्त्वमें बाद्या नहीं ना सकता है। तब शकाकारका यह कहना कि आचार्य महाराज जब सामुस्यको पंचाचारका आचरण कराते हैं तब उस ओर राग हो जाने से उनके शुद्धात्मा का श्रमुभव न होगा, यह कथन ग्रसंगत है।

आठ मूल गुंशोरी रित मनुष्यके यत व सम्यान्यकी असंभवता ७२४ व रतोकके प्रवचनमें पहलर निश्चित कर फिर देखिये यह ७२५ व रलाकका प्रवचन-अध्यम् नुर्ण धारण किये विमा यह नामका भी श्रावक नहीं है— श्राव्यमूल गुंण धारण किए विना तो श्रावक नाम का भी नहीं कहा जा सकता। फिर श्राव्य सूल गुंशों से रहित पुरुष को पाक्षिक गूढ़ नेष्टिक श्रायवा साधक प्रावि कुछ भो ता नहीं कहा जा सकता। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं कि प्रतमास्थि वत धारण न करे किन्तु जनशासनका श्रद्धान हो, जनशासनका पक्ष ग्रहण किए रहे, ऐसे सम्बार्धिय श्रावित पुरुष को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। गुढ़ श्रावक उसे कहते हैं कि जो वतांका श्राम्थात कर रहा है, प्रकट नियम रूप कुछ नहीं लिया है ऐसा सदाचार पाक्षिक श्रावक गुढ़ श्रावक कहते हैं, श्रार जो मरणकाल श्राने पर सन्यासकी विधिन्नवक चेव्या कर रहा हो उसे नोष्ठिक श्रावक कहते हैं, श्रीर जो मरणकाल श्राने पर सन्यासकी विधिन्नवक चेव्या कर रहा हो उसे साधक कहते हैं। तो ये चार प्रकार के मूल गुण बताये हैं, इन गुणोंको जो धारण नहीं करता उसे नाम मात्रका भी श्रावक नहीं कहा जा सकता। इस कारण श्रावक वत ग्रहण करने वाले पुरुषको श्रव्यम्लगुणको श्रवश्य हो धारण करना चाहिए।

वाह्यवत व कपायत्यागरूप अन्तर्व तमें यथार्थ आत्मक्रपा है इसका दिग्दर्शन की जिये ७५३ वें क्लोक के प्रवचनमं न्यत दो तरह के होते हैं-(१) ग्रंतरंगवत ग्रौर (२) विहरंगवत । याने भीतरी परिणामों में व्रत ग्रीर वाहरमें जीविहिसा न होस के इस प्रकार का व्रत । तो प्राणियों देया करना, किसी प्राणों का विनाश न होने देना, यह तो कहलाता है बाह्यवत और ग्रंतः कषायें न होना, विषय कषायके परिणामका त्याग होना वह कहलाता है ग्रंतरंगवत । तो ग्रव यहां सोचिये कि ग्रपने ग्रापकी ग्रपने ग्रातमा पर कृपा क्या कहलायगी ? भीतर विषय कषायों के परिणाम न होना ग्रौर ग्रुद्ध ज्ञायकस्वरूप भातम- तत्त्वका ग्रनुभव बनाना वह है ग्रात्मापर सच्ची कृपा । तो अन्तर्व त ग्रात्मापर सच्ची दया कहलाती है ग्रीर ग्रन्तर्व तके होते सनने बाह्य व्रत भी धर्म में सहयोगी चनता है । यदि केवल बाह्यवत ही हो ग्रौर भीतर में विषय कषायोंका त्याग न हो वह व्रत नहीं कहलाता ।

उपवृंहणगुणधारी लोकिक कार्योमें अवस्मवान क्यों है, इसका दिग्दर्शन की जिये ७५० वें स्त्रीक के प्रवचन में—उपवृंहणगुणधारी सम्यरहिष्ट जीव लाकव्यवहार में सब कुछ जानता है, पर वह सब बिना विकल्प किए, उसमें परिश्रम उठाये विना यों ही जान लेता है। उन लौकिक बातोंसे श्रत्मामें कोई प्ररणा नहीं करना है अर्थात् लौकिक वृत्तियोंसे उसकी श्रात्मा प्रेरित नहों है, किन्तु परिस्थितिवश व्यवहार हो जाता है। इस संसार सम्बन्धी बातोंको प्राप्त करने के लिए यह जानो पुरुष पुरुषार्थ्यूर्वक प्रयत्त नहीं करता है, क्योंकि इस जानकी हिष्ट श्रात्मा की शक्तियांके बढ़ाने में हो लग गई है। यह निर्ण। किए हुए जानी पुरुष कि मेरे श्रात्माका उद्धार, श्रतुल श्रानन्द प्राप्त हो सकेना तो अपने श्राप्की शक्तियों की वृद्धिसे प्राप्त हो सकेगा। श्रात्मशक्तिमें वाधा देने वाला है रागद्धे प्रमोहभाव। जहां श्रात्मामें किसी इष्ट विषयमें राग हुशा श्रयवा द्वेष हुंशा वहां ही श्रात्मामें दुबलता ना जाती है श्रोर उस दुबलता में दर्शनज्ञान, चारित्र हीन हो जाते हैं, वस यही इस पर श्रापित्त है श्रोर इसी श्रापित्तके मारे यह संसारमें श्रव तक रला चला श्राया है।

घमंवत्सल जानी पुरुपकी प्रकृति देखिये ५०६ वें श्लोकके प्रववनमें—जसे किसी पुरुपके मन्त्र शस्त्र आदिक किसी भी प्रकार का वल हो तो उस समस्त वलके द्वारा पूज्य जनोंके उपसर्ग को दूर करने में समर्थ रहता है, लेकिन जिसके पास यन्त्र आदिकका सामर्थ्य भी न हो तो भी वह उन आदरणीय पुरुषों और साधनों के प्रति बाधा को सहन में समर्थ नहीं होता। यहां वात्सल्य की बात कही जा रही है। वात्सल्य का सम्बन्ध अन्तरंग भावना से है। जिसके हृदयमें वात्सल्य भरा हुआ है वह पुरुष अपनी सामर्थ्य भर पूज्य पुरुषों की आपदाओंका निवारण करता है और बाह्य सामर्थ्य न रहो हो तो भा वह बाधा को सहन नहीं कर सकता है। ऐसा वात्सल्यभावका उन ज्ञानी विवेकी पुरुषोंपर प्रभाव रहता है।

प्रभावनांगका मामिक विधान, पढ़िये दश्य वें क्लोकके प्रवचनमें—धर्मकार्यका उत्कर्ष करना ही प्रभा— वना है। पापरूप ग्रधममें किन्वितमात्र भी उत्साह ग्रीर चिन्तन न रखना चाहिए, वयोंकि ग्रधमें का उत्कर्ष बढ़ाने से धर्म के पक्ष की हानि होती है और हिंसारूप ग्रधम का उत्कर्ष होगा। वहां धर्म नहीं उहर सकता। धर्म नाम है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्षारित्रका। जिस प्रकार सम्यक्ष्य ज्ञान ग्रीर चारित्रका उत्कर्ध हो ग्रीर दूसरे लोग भी ग्रपने सम्यक्त्व, गुण, चारित्र के उत्कर्ष के लिए यहन कर सकें उसको प्रभावना ग्रंग कहते हैं। सो प्रभावनामें रत्नत्रयरूप धर्म की उन्नित ही ग्रभीष्ट है। ग्रधमं कार्य में उत्कर्ष तो क्या, चित्तमें विचार भी लाना चाहिए, ऐसे विगुद्ध ग्रभिप्राय वाल सम्यग्हिष्ट जीवके प्रभावना ग्रंग होता है।

(२६६-३००) पञ्चाध्यायी प्रवर्णन १३, १४ भाग

इस प्राध्यायीके ६२३ वें श्लोकसे अन्तिम श्लोक तक पूज्य श्री मनोहर जी वणीं सहजानन्दं महाराजके प्रवचन हैं। सम्मारिटके मुख्य ज्ञानचेतना है, इसमें सर्व सद्गुणोंका पूरण है देखिये ६२४ वें श्लोकका प्रवचन—ज्ञानचेतनामें श्रद्धानादि सर्वगुणोंका पूरकत्व—श्रद्धान ग्रादिक जो सम्यग्हिटके गुण कहे गये हैं वे सव बाह्य पदार्थका उल्लेख करके कहे गये हैं, वस्तुतः जो सम्यग्हिटका एक ज्ञानचेतन ही लक्षण है। ज्ञान—चेतनामें सर्वगुण गित हो जाते हैं। ग्रंगोंमें जो कुछ वत या गया है उनमें ज्ञानों के ज्ञानरूपसे चेतना ही चल रही है, यह बात दिखाई गयो है। इस तरह सम्यग्हिटका कोई प्रधान गुण यदि कहा जाता है तो जैसे पहिले स्वानुभूति कहा था इसी तरह समभ्रना चाहिए कि यह ज्ञानचेतना है, क्योंकि ज्ञानचेतना तो सम्यग्हिट जीवके निरन्तर रहती है ग्रर्थात् ग्रपने ग्रापको ज्ञानरूप हूं इस प्रकार की प्रतीति ग्रीर इसका हो कर्तृत्व भोक्तृत्व सब इसी को लिए रहता है। ज्ञानचेतना ज्ञानीके निरन्तर रहती है ग्रीर स्वानुभूति इस ज्ञानचेतनाका एक ग्रनुभव वाला रूप है।

ज्ञानचेतनामें अन्य क्षायोपश्चिमक ज्ञानोंकी तरह विषय (अर्थ) संक्रमण नहीं है। ज्ञानचेतना का विषय सदा आत्मा ही होता है। इस प्रकरणको कारण सहित देखिये ५५३ वें क्लोकके प्रवचनांशमें-उक्त क्लोकमें बताया गया है कि सम्यग्दिष्ट जीवके ज्ञानचेतना की सदा उपलब्धि है। इस छन्दमें यह बसला रहे हैं कि इसका क्या कारण है कि सम्यग्दिष्ट जीवके ज्ञानचेतना सदा पायी जाता है। इसका कारण यह है कि सम्य-क्तवके साथ अविनाभाव रूपसे होने वाली समोचीन ज्ञानचेतना सदा पायी जाती है। ज्ञानचेतना होने का कारण है स्वानुभूत्या वरणका क्षयोपशम । तो यह भ्रात्मा सहज जिस स्वरूपमें है उस स्वरूपके ज्ञान होना, क्षयापरान होना, उसका नाम है ज्ञानचेतना। लब्धिमें सहन ग्रात्मतत्त्व भी पदार्थ है उसका श्रावरण करने वाले कमेका क्षयोपराम हुन्ना तो इस सहज ज्ञात्मस्वरूपको जाननेकी लब्धि सदा रही। अब उपयोग की बात है कि जब उपयोग हुआ स्वात्मतत्त्व पर तो वहां सद्भूत होता है, उपयोग न हो तो परका परिचय हाता है, लेकिन ज्ञानचेतनाकी लब्धि सम्यग्द्रिटके सदा रहती है। यद्यपि सम्यग्दर्शन भीर सम्यग्ज्ञान उत्पत्तिकी दृष्टिसे एक हो काल है, जिस ही कालमें सम्यग्दर्शन होता है उस ही कालमें सम्याज्ञान है, फिर भी इन दोनोंका कार्य कारण माव है, याने सम्यादर्शनके होने पर ज्ञानमें सम्यक्षना श्राता है तो सम्यग्ज्ञान हुना कार्य भीर सम्यग्दर्शन हुम्रा कारण। तो सम्यग्दर्शन के होने पर ही ज्ञान में सम्यक्तपना भ्राया, इसका कारण यह है कि जिस समय मिध्यात्वकर्मका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उसी समय याने मिथ्यात्वके अभावके साथ ही स्वानुभूत्यावरण नामक मितज्ञानावरणका क्षयोपशम हो ही जाता है। यही कारण है कि जिस कालमें सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उस ही कालमें सम्यग्ज्ञान हो जाता है। सम्यक्त्व ग्रीर सम्यग्ज्ञान के बाधक क्या हैं? सम्यक्त्व के बाधक तो हैं मिथ्यात्वकर्म, ग्रथवा कहो ग्रनन्तानुबन्धी चार कषायें-मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यग्प्रकृति श्रौर सम्याज्ञान बाधक है स्वानुभूत्यावरण। तो दोनों ही कर्मी का एक साथ व्यय होता है, इस कारण सम्यवत्वको श्रौर सम्यग्ज्ञानकी एक साथ उत्पत्ति होती है। सो जब तक सम्यवत्व रहता है तब तक यह लब्बिक्प ज्ञानचेनना भो ग्रखण्ड धारा से प्रवाह रूपसे निरन्तर श्रवश्य ही रहती है। इस कारण सम्पक्त के साथ ज्ञानचेतना का नित्य सम्बन्ध सिद्ध होता है। तभी ज्ञानचेतना को नित्य कहा गया है जब स्वानुभूत्यावरण का क्षयोपशम हुम्रा है तब ही सम्यग्दर्शन हो गया है। तो ग्रब तक सम्यग्दर्शन रहेगा तब तक ज्ञानचेतना भी निरन्तर रहेगी ग्रीर क्षायिकसम्यक्त होने पर तो संदेह ही नहीं कि ज्ञानचेतनाका कभी ग्रभाव हो।

प्रभत्त अवस्थामें सम्यन्दिक भी पर पदार्थ की एक और अपशीन होता है, ार इस परोपयोगसे सम्यन्दन का धात नहीं होता है, नयोंकि उपयोग गुण दोषकी निष्पत्तिके लिए समर्थ नहीं, इसका दिग्दर्शन कीजिये 50३ वें इलोकके प्रवचनांशमं-ऊपर अनेक इलोकोंमें यह वर्णन इल रहा था उसी का यहां निश्कर्ष रूप कथन कर रहे हैं कि इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोंमें कारण उपयोग नहीं होता और न वह उन दोनोंमें से किसी का हेतु होता और न उपयोग गुण दोषका सङ्कारी भी होता, तीन वातोंका यहां निषेध किया जा रहा है। उपयोग गुण दोषका कारण नहीं है। कारण कहते हैं उसे जिससे कार्य उत्पन्न हो। जैसे श्राग्निसे घूम उत्पन्न हुआ तो अग्नि धूमका कारण है, इस तरह गुण और दोष उपयोगसे उत्पन्न हों ऐसी बात नहीं है, ग्रतए। गुण दोष का कारण उपयोगको नहीं कहा जा सकता। कारण दो प्रकार के होते हैं-उत्पादक ग्रौर साधक। यहां कारण शब्दसे उत्पादक का ग्रथं लगाना ग्रौर जिसे साधक कारण कहा उसका नाम यहां हेतु रखा गया है। उपयोग गुण दोषका हेतु नहीं ह याने गुण दोषका साधक नहीं है, ज्ञापक नहीं है। जसे घूम देखने से अग्निका ज्ञान हाता है तो धूम साधक है और अग्नि साध्य है। धूम ज्ञापक है और अग्नि वहां जानो जा रहो है तो ज्ञापक भो हेतु कहलाता है, उपयोग ज्ञापकभो नहीं है, परका उपयोग है इससे दोष सिद्ध हो और स्वका उपयाग है इसलिए गुणका उत्कर्ष सिद्ध हा ऐसा साधक भी नहीं है, अतएव उपयोग गुण और दापका हतु भी नहीं है। सहकारी उसे कहते हैं कि जो कुछ कायमें सहयोग दे। जो साथ रहता हो उसे कहते हैं सहकारी। तो उपयोग गुण दोषका सहकारी भो नहीं है। जैसे घड़ा बनाते समय कुम्हारका दन्ड चक्र ग्रादिक सब सह-कारी हैं तो इस तरह उपयोग गुण दोषका सहकारों भी नहीं है। तब उपयागकां श्रोर से गुण दोषका निणय न करें कि परमें उपयोग है तो दोष हो रहा, स्वमें उपयाग है तों गुण हो रहा। जो रागभरा उपयोग है, जिसके साथ अनेक रागद्वैषको कल्पनायें भी लगी हैं उस अपयोग वाले को तो यह उपदेश दिया जाता। वहां से चित्त हटाग्रो, पर से ग्रलग हटाकर अपने में उपयोग लगाओ। वहां भो सूक्ष्म-तया ग्रथं यह है कि रागद्वेष हटाम्रो, पर चूं कि जायोग ऐसे साथ साथ रह रहे हैं तो जसे कल बताया था कि रागद्वेषके सबंघके कारण इस उपयोगको भी गालियां सहनी पड़तो हैं, जो बेवारा निरपराध है, जिसका काम प्रतिभासमात्र है, इस पर भी दोष मढ़ा जाता है। तो जब जब उपयोगको स्वोपयोगी करने के लिए उपदेश किया गया हो वहां भाव ग्रौर प्रयोजन यह लेना कि रागद्वेष विकल्प मिटाश्रो, इससे श्रात्माका लाभ होगा।

राग और ज्ञानमें एकार्थता नहीं है, इसका कारण ६६५ वें क्लोकके प्रवचनमें पढ़कर ६६६ वें क्लोकके एक प्रवचनांजमें उनका साक्ष त् अन्तर देखिये—रागका कारण भिन्न है, उपयोगका कारण भिन्न है तब राग और उपयोगको समन्याप्ति कंसे बनायी जाय? राग अपने कारण से होता है, उपयोग अपने कारणसे होता है। राग और ज्ञान हम दोनोंमें स्वरूपभेद है, दोनोंका एक अर्थ है। जेंसे मीठा, रूखा, अनेक प्रकार का भोजन आपके सामने है, पर विवेक करके उसका अलग अलग स्वाद ले लेंगे लोग, किन्तु हाथीका एक हब्दान्त देते हैं। जैसे हाथोके सामने घास डाल दो, हलुवा डाल दो, या और कोई मिठाई डाल दो, रोटी डाल दो तो वह उन सभी चोजोंको एक में ही लपेट कर एक साथ खा जायना, वह उनका अलग अलग स्वाद न ले सकेगा, यों ही समिक्षये कि आत्मा के आहार के लिए, अनुभवनके लिए दा चीजों हैं—राग और ज्ञान। अब ज्ञानो पुरुष तो रागका रागरूप और ज्ञान का ज्ञानरूप परख कर लेते हैं। वह दोनोंमें हित अित्तका निर्णय कर लेता। एक साथ दोनों घारायें चलने पर भी उनके स्वरूप मेदको समफ लेगा, पर ज्ञानो जीव उपयोग और रागके स्वरूपका ज्ञान न कर सकेगा, उसके लिए क्या राग और क्या ज्ञान शिंग का भी एक पर्याय गुजर रही है उन्न हो हो प्राने स्वरूप हो बुद्धि रज्ञ रहा

भेदितज्ञानमें यह बहुत उपयोगी बात है समभाने के लिए। आत्मामें जो रागधारा, ज्ञानधारा चल रही है शौर चल रही हैं दोनों एक साथ। राग भी काम कर रहा और ज्ञान भी काम कर रहा, मगर ज्ञान का काम कितना है ? एक बल्ब के ऊपर हरा कागज लगा दिया, ग्रब उसमें जो प्रकाश चल रहा वह बात तो एक चल रहीं है वहां, मगर उस प्रकाशको देखकर विवेकी क्या यह ज्ञान नहीं कर सकता कि उर बिजली के बल्यका, उस प्रकाशनका काम तो प्रकाशन मात्र है जिसमें कि कुछ देखा जाय, पर जो यह हरा भरा हो रहा वह बल्यका, बिजलीका प्रकाशनका कार्य नहीं है। यह तो किसो हरी चीज की उपाधिका काम है। चलो यह तो काग न नगे की बात है। बल्ब भी म्राप रंगीन ले म्रायें मौर उसमें भी जो प्रकाश होगा उसमें भो तो यह भेद पड़ा है कि दोनों का काम तो प्रकाशना है। यह हरापन नहीं है, ऐसे ही समिभये कि जावमें जो कुछ बात इस समय चल रही है उसमें जो प्रतिभासन है वह तो उपयोगका काम है और विकार, ब्राकुलता, वासना ब्रादिक जो कुछ भी वातें साथमें लग रही हैं यह उपयोगका कार्य नहीं है। यह रागद्वेषादिक भावोंका कार्य है। ऐसे दो भेद व्यानमें ग्राये। उन्हें श्रपने श्रापके विषयमें घटित करें। जा बात चल रही है उसमें जो विकल्पांश है, ज्ञंयांश है, सुख दु:ख, आकुलता, व्यग्रता अधिक जा कुछ कार्य है वह सब रागद्धे पादिक भावों का विकार है। ज्ञानका कार्य तो प्रतिभासना है। ज्ञान तो भेरे गुणमें है। राग मेरे गुणमें नहा है। ता प्रतिभासन तो मेरा कार्य है, पर आकुलता सुख दु:ख रागद्देष ये मेरे कायं नहीं हैं। वह प्रतिभासन तो मेरो करतूत है, मेरी चीज है। ये रागद्वेष मेरो चोज नहीं है। प्रतिभासन मेरे अनर्थ के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह सेरा तत्त्व है, मेरा कतव्य है, लेकिन रागादिक भाव तो अनथ के लिए हा होगा, क्योंकि यह परभाव है, श्रौपाधिक भाव है, मेरे स्वरूपकी चोज नहीं। ये तो मेल कहलायेंगे हा। परभावका, परद्रव्यका सबध होने का नाम मेल है। चाहे वह सफेद चिकनी विद्या चीज दूसरे में लगी हो तो वह दूसरे पदार्थ के लिए मेल ही हैं। जैसे यहां मनुष्य इन गाय, भंस, घोड़ा आदि का देखकर ऐसा समभते हैं कि ये कुछ नहीं हैं। उनमें कुछ ऐसी खास बुद्धि नहीं जगती, ये मेरे लिए काई खास रागके लायक उपयोगी नहीं हैं, इन्द्रियविषयोंके उपयोगी नहीं हैं, ऐसे ही गाय वैल आदिक इन आदिमयों को देखकर समकः होगे कि ये कैसी ग्रटपट चार्ने हैं, कैसा ये दो टांगोंसे खड़ हैं, कैसा सोधे चल रहे हैं। ये तो सब बड़े ग्रटपटे से लग रहे हैं, ऐसा ग्रटपट क्या उन गाय, भैस ग्रादिक पशुश्रोंका न लगता होगा ? तो ग्रपने लिए पर का सम्पर्क मेल हो है। चाहे वह बढ़िया हो, घटिया हो, उस वस्तुके लिए ये समस्त पर मेल है, इसो तरह मुक्त घात्मवस्तुके लिए ये समस्त रागादिक नाव मेल हैं ग्रीर उपयान यह ज्ञान प्रांतभास, यह जानन, यह मेरा गुण है, मेरा चांज है। सूक्ष्महाह से वहां पर भा भेद आयगा। यह इन्द्रियज ज्ञान मेरे लिए मेल है, मेरा स्वरूप नहीं है, पर थोड़ा एक स्वक विकाससे हुआ है। इस दिष्टमें कहा जाता है। तो रागके भिन्न कारण हैं, ज्ञानके भिन्न कारण हैं, स्वरूपभेद है, विधिभेद है, ज्ञान पर चीज के हटने से हुया, राग परचीजके म्राने से हुया। तो जहां ये सारे भेद प्रतिपक्षरूपसे चलते हों वहां राग भौर ज्ञान को एक कंसे कहा जा सकता है ? परोपयोग अथवा राग होने से ज्ञानचेतना मिट जायगी, ऐसा सन्देह जिनको हा वे ६२२ वें श्लोकका एक प्रवचनांश पढ़कर सन्देह दूर करलें-राग केसे होता है ? ि कसो कमके उदयका निनित्त पाकर। कौन से कर्म के उदयके निमित्तसे ? चारित्रावरणके उदयसे, ग्रथवा कहो चारित्रमोहनीय कर्म के उदयसे राग-

भाव होता है, सो उस रागभावसे अथवा कहो चारित्र मोहनीय के उदय से सम्दन्तवका घात नहीं हो सकता। रागभावका यह अधिकार नहीं है कि वह दर्शनमाहनीय वर्म के वारे में कुछ कर सके। इसी कारण तत्वार्थसूत्रमें व वें अध्यायमें जहां कम के नाम लिए गये हैं वहां मोहनीयका नाम दो भेदों में

लिया है। दर्शनमोह और चारित्रमोह दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व होता है, रागभाव के कारण या चारित्रमोहके उदयसे मिथ्यात्व नहीं होता, यहां वस्तुस्वरूप वताया जा रहा है। कहीं यह वात न ग्रहण कर लेना कि देखों यह कहा जा रहा है कि रागभाव भी रहे, सम्यक्त भी रहे, कोई विरोध नहीं, तो हम तो घरमें रहकर खूब डटकर रागभाव करेंगे, क्योंकि वताया ही जा रहा कि राग भी रहे, सम्यक्तव भी रहे। अरे जिसके सम्यक्तव रहता है वह कर्म के उदयसे रागभाव हो तो उससे भो विरक्त रहता है। यह बात तो अपने आपमें परखलो कि अपने आपमें जा राग जगता है उस रागसे आपको झणा है या नहीं। जो कुदुम्ब, परिवार वैभव, घर सम्बन्धी राग जगता है चित्तमें उस रागसे ग्रापको ग्लानि है या नहीं ? उस राग से हटने के लिए ब्रापको भीतर में तड़फन है या नहीं ? यदि उस राग को भला मान रहे हैं तो तो सम्यक्त्व नहीं है। राग दो किस्मके मान लें-एक तो विषयोंका राग और एक उन रागों का राग । उदय आया, न सह सके, विषयों में लग गये, यह हुआ राग, इतना तक तो सम्यग्हिष्ट के सम्भव है, लेकिन उस राग में भी राग रहे, उस राग से भी ग्लॉन न आये ता ऐसा राग सम्यग्हिंड के नहीं होता। ऐसे रागको मिथ्यात्य कहते हैं जो रागमें राग बनाये। राग तो मात्र राग है, रागभाव सम्यक्तवका विघातक नहीं। दशन माह का उदय ला सकने ाला नहीं। गुग दा हैं-चारित्रगुण और सम्यक्तव गुण । सम्यक्तव गुणकी प्रक्रिया उस ही में होगी, चारित्र गुण को प्रक्रिया उस ही में होगी, तब शंकाकार का यह कहना कि रागकी ऐसी शक्ति है कि वह दर्शनमोहका उदय ला सकता है, यह कहना युक्त नहीं।

अीपशिमक, क्षाबीपशिमक व क्षायिक सम्यवत्वमं स्वानुभूत्यात्मकरसास्वादका भेद नहीं है, मनन कीजिये १३६ वें रक्षोकके एक प्रवचनांशां—सम्यवत्वके तीन भेद हैं—श्रोपशिमक, क्षायारामिक, क्षायिक ये भेद स्वितिके भेद से हैं, श्रथवा कर्मों की दशाके भेद से हैं, िकन्तु स यक्त्वमं स्वयं में कोई भेद नहीं पड़ा है। िक सो का स्वाद जो कोई खायगा उसको वैसा हो श्रायगा जैसा सवको स्राता है। कभो कभी श्राहार करते समय जब कोई मां यह कहती है कि यह चीज श्रमुक चीजके साथ खावो महाराज, ता हमें थाड़ा मनमें यह हसी ग्रा जाती कि देखो—इनके मनमें है कि जैसा स्वाद हम लेतो हैं वैसा हो स्वाद इनको श्रा जायगा। तब ही तो वह ऐसा कहती हैं। तो जो मिश्री खायगा उसको स्वाद भी वैसा ही श्रायगा। िक सी को कम मिश्री मिली है तो वह कम देर तक स्वाद लेगा, जिसे श्रधिक मिश्री मिली है ता वह श्रधिक देर तक स्वाद लेता रहेगा, मगर मिश्रो के स्वादमें तो अन्तर न ग्रा जायगा। कहीं ऐसा तो न हा जायगा कि थोड़ो मिश्री खाने वाले को करेला जैसा स्वाद ग्राये ग्रीर श्रधिक खाने वाले का ग्रीर तरह का स्वाद श्राये। सवको स्वाद एक किस्मका ग्रायगा। ऐसे ही सम्यवत्वका स्वाद स्वानुभूति स्व—क्ष्य है। स्वाद सवमें एकसमान है। चाहे श्रीपशिमिक सम्यग्हिट हो चाहे क्षायिक सम्यग्हिट हो ग्रथवा कायोपशिमिक सम्यग्हिट हो, सभीको स्वानुभूत्यात्मक ग्रानन्द श्राता है। जब ग्राने ग्रापका मैं ज्ञान—मात्र हूं, इस प्रकार से ग्रनुभत्र में लैते हैं उस समय वही ग्रमीर है। उसके समान लोकमें कोई पृष्य नहीं। ग्रथने ग्रात्मापर श्रद्धा करो, मोक्षमार्गपर श्रद्धा करो, जीवन सफल हो जायगा।

ज्ञानचेतना के लाभ के सामने त्रिलोकसम्पदालाभ भी तुच्छ है, पहिये ६३६ वें इतोकके एक प्रवचनां प्रमें— देखा भैया, हो गया ढेर लाख करोड़का, तुम ता अकेले ही हो, निराले हो, दारीर छोड़कर जाना पड़गा, मरण होगा और जब है तब भी तुम्हारा कुछ नहीं है। उसमें क्या सार है? एक आत्मस्वक्ष्पका भान हो, प्रात्मस्वक्ष्पकी हिण्ड हो तो इससे बढ़कर जगतमें कहीं कुछ वें भव नहीं। एक मेरी आत्महिष्टिके कार्यका छोड़कर बाकी सारे काम. सारे लोग, सारी वस्तुवें किनी भी प्रकार परिणमें, मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। मेरे को उनमें कोई क्षोभ न होना चाहिए। यह ज्ञानचेतना का वैभव जिसने पाया वह वास्तवमें अमीर है, शेष तो गरीब हैं, तृष्णावान हैं और फिर उन तृष्णावानों जो कृषण हैं वे तो दयापात्र हैं। जिन्होंने आत-स्वरूपका अनुभव नहीं किया वे पुरुप दु: लमें ही रहेंगे, चाहे राष्ट्रपति वन जायें, चाहे सर्वविश्वराष्ट्रसंघके प्रधानमंत्री वन जायें, या कोई भी वड़ा से वड़ा पद मिल जाय, जो कि लोकव्यवहारमें माना जाता हो, तो वह भी दु: खी रहता, व्याकुल रहता। तो एक ज्ञानचेतना वैभव प्राप्त हो इसके लिए यत्न करो। आपको इसका महत्व दिलमें समाया है इसकी निशातों यह है कि आप सोचें कि जैसा तन, मन, धन, वचन परिवारके लिए लुटा रहे हैं, दुनियामें इज्जत पाने के लिए लुटा रहे हैं उतना तन, मन, धन, वचन एक ज्ञानके खातिर हम समर्पण करने के लिए तैयार हैं या नहीं श्यिक तैयार हैं तो समभो कि इस ज्ञानचेतनाका महत्व हमारे चित्तमें समाया है। उस ज्ञानचेतना के सम्बन्धमें यह प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानचेतनाका विधात होगा तो सम्यक्तक विधात के साथ होगा । सम्यक्तका विधात वर्शनमोहके उदयमें होगा। बचे खुचे रागभाव सम्यक्तको, ज्ञानचेतना को मिटानैमें समर्थ नहीं हैं।

वैभाविकी शांक्तके वर्णनके प्रसगमें विभागोकी चार प्रश्नोंमें जिज्ञासा हुई थी, उस स्थलसे सम्यन्धित पांच भावों के वर्णनमें देखिये पारिणामिक भावक स्थलमें सहजपरमात्मतत्त्वकी महत्ता, ६७२ वें श्लोकके एक प्रवचनांशमें-जिसके चित्तमें यह भाव नहीं भरता कि इस धनवैभवसे बढ़कर मेरा सहज भाव है उसको धर्मकी बात मिल ही नहीं सकतो। या तो दिल बहलाना, तफरी म्रादिक करना, यह तो कुल परम्परासे चला म्राया है। मन्दिर जाना चल रहा है, श्रादत बनी हुई है कर रहे हैं घमको वात। मगर मोक्ष मार्गका लाभ नहीं मिलता। मोक्षंमार्गका लाभ जगतके सारे वैभवोंकी उपेक्षा तब तक न हो तब तक ब्रात्मरुचि क्या ? श्रीर जव श्रात्मेरुचि नहीं तब मोक्षमार्ग भी नहीं ? जितने दिखने वाले लोग हैं, जिनके वीच श्राप कुछ व्यवहार करते हैं. सबके सब ये मूर्तिया श्रापको यह अचने लगं कि ये तो मौयामय है, ये तो असमानजातीय द्रव्यपर्यायें हैं, वास्तविकता इनमें क्या है ? जब तक हम यों न समभें तब तक समभो कि हमने अभी धमका मार्ग नहीं पाया। मेरे लिए मैं हो हूं, इती को हो निगाहमें रखकर बोलो-तुमही माता हो, तुम ही निता हो, तुम ही गुरु हो. तुम ही बन्धु हो, तुन ही रक्षक हो, सर्व कुछ तुम हो हो, ऐसी अपनी अोर हब्टि करके अपने आपमें विराजभान प्रभुकी भक्तिमें तो आयें हमारे पूज्य परमात्म-देवकी दिव्यध्वनिमें यह है उपदेश हुया है। उन्होंने यह कभी उपदेश नहीं किया कि तुम मेरी ही भक्ति में रहो। मेरे से ही गिड़गिड़ाते रही मेर से प्राथना करते रहो. तो तुमको सुख मिनेगा, मुक्ति मिलेगी। जबिक अन्य लोगों ने डटकर केवल यह ही कहा कि तुम बस मेरे को भजी, जरा भी और कुछ मत सोंचो, तुमको मुक्ति दिला देंगे। कंशा यह निष्पक्ष अनुशासन है, इसे पंकर भी यदि जड़ से प्रीति नहीं मिट रही भीर अपने चतन्यस्वरूपसे प्रीति नहीं जग रही तब क्या ठिकाना होगा ? देखो-श्रपने ग्रापमें ग्रपने प्रभुको । यह है पारिणामिक भाव । ग्रात्मद्रव्यकी जो निज सहग प्रकृति है, स्वभाव है, स्वरूप है वह है पारिणामिकभाव। यह भाव न उदय से है, न कम के उपशमसे है, न क्षयसे है, न क्षयोपशमसे है।

विपरित बुढि ही महिती विपत्ति है, इसका दिग्दर्शन की जिये ६६०-६६१ वें इलो को एक प्रवचनांशमें— प्रसंग यह चल रहा है कि दशनमाह के उदयमें जीवके निध्यात्त्रभाव होता है। जीवकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, उसी सम्बन्धमें हब्टान्तपूर्वक कहा जा रहा है कि जैसे मदिरा पीने वाले पुरुषकी बुढि मदिराका नशा चढ़ जाने पर भ्रष्ट हो जातो है तब ही तो मद्यायी पुरुष या धतूरा खाने वाला ंपुरुष शांख स्नादिक सफेद ची जोंको पीला समभता है, उसको बुद्धि श्रह्य हो जाती है, उल्टा जानता है, भौर कदाचित् कभी कुछ कठिन भी कह दे तो भी मदिरापायी पुरुषको दात सही: नहीं मानी जाती । सूत्र जो में बताया है कि उन्मत्त पुरुषकी भांति विपरीत ज्ञानोंमें बुद्धि हो जाती है, वह कभी स्वीकी मां, भी कह देता, कभो मां को स्त्री भी कह देता और कदाचित् मां को मां भी कह देता तो भी वह सिथ्या ही माना जायगा, नयोंकि वहां हढ़ता नहीं है, स्वच्छता नहीं है। तो जैसे सदिरापायी पुरुष यथार्थ बुद्धि ` नहीं रख पाते, इसी प्रकार दर्शनमोह अर्थ के बदयसे यह जीत यथार्थ बुद्धि न ी रख पाता । बुस संसार में दु:ख है तो इतना ही है कि हमारा जान व्यवस्थित नहीं रह पाता। कब्ट और कुछ है हो नहीं। घर गिर गया तो गिर जागे दो, दुनिया के सभी घर गिरा करते हैं। कोई परिजन गुजर गया तो क्या करें, सब जीव यहां गुजरते ही हैं। संवारकी रीति ही यह है। खुद गुजर गये, देहसे अलग हा गये तो यह तो होना ही पड़ेगा। श्रायुक्तमका उदय जब तक है तब तक देहमें हैं, जब न रहा तो देहसे निकल भागे। इसमें कष्टकी बात क्या ? घर छूट गया तो क्या नुकनान ? छूट गया तो जागे कहीं जायेंगे । तो संसार में दु:ख किसी बातका नहीं है। दु:ख है तो एक इस विपरीतबुद्धिका। विपरोत बुद्धि कही अथवा मोहः कहो, सारा दुःख मोहका है, और इसा कारण जिसने मोह पर विजय पाया है, वह ही सन्त कहलाता है, वह ही उत्तम पुरुष कहलाता है। देखा मोहियांके प्रमोही भी नहीं पड़ते और निर्मीह के पैर निर्मोह भा पड़ते औय मोही भो पड़ते। भले ही मोही कुदेवींकी पूजा करने वाले कुछ लोग हैं लेकिन. यह मोही है, ऐसा जानकर वे भी नहीं पूजते। वे उन्हें भगवान समकते हैं कुछ भली बात मनमें रखते, हा है। अलेही उन्होंने स्वरूप सही नहीं जान पाया इसनिए मिथ्यात्व है, लेकिन बात यह कही जा रही कि मोह अच्छी चीज नहीं होती, अन्यथा मोहियोंको पूजा होता । त्रभु पूजा हा क्या है कि निर्मोह अब्न-स्था उत्तम चीज है।

ें आवृत अवस्थामें भी अन्तरतत्त्वकी अन्तः प्रकाशमानता परिवये ६६४ वें इलोकके एक प्रवचनांशमें-जसेल मेघों से आच्छन्न सूर्य उसका प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य में स्वयं में प्रकाश है कि नहीं ? मेवांको घटा आ गई। अब यहां अका । एक गया, तो एक गया, तो एक तो गया प्रकाश, लेकिन सूर्य में स्वय द्याः यहां ग्रंधेरा है ? वह अपने में प्रकाशनान है । तो इसा तरह द्रव्यदृष्टि से यदि निरखें ता आत्मा अपने ; स्वभावसे स्वयं ज्ञानस्वरूप है, पर था गया है ज्ञानावरण, तो यह ज्ञानस्वरूप यातमा प्रकाशमें नहीं आः रहा है। जैसे इन बादलोंके ऊपर हवाई जहाज चलता है, बादल बहुत नीचे रह जाते हैं, ऊपर हवाई: जहाजसे चलने वाले लोगोंको क्या तकलोफ है ? विलक उसमें वैठे हुए तो नीचे के बादलोंका नजारा देख देखकर खुश होते चले जाते हैं। उन्हें कष्ट क्या ? तो इस तरह इन सब कर्मकलंक आवरण, इन सबसे परे जो आत्मा निजजानस्वरूप है उस ज्ञानस्वरूप तक जो पहुंच गया, वहां जो विहार कर रहे: उनको पया धड़चन है, वे तो कर्म और कर्मफलका हृश्य देखकर ज्ञाता हुन्टा रहते हैं। तो यों इन सब म्रायरणकर्म, नोकर्म इन सबसे परे जो मेरा अन्तः ज्ञानज्योतिस्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचनेकाःपौरुषः करलें। ये दिखने वाले मायामया दृश्यमान पदार्थ तेरे साथ सदा न रहेंगे ॥ इनके परिचय में तथा मन वचन, कायकी जो कियायें होती हैं उनमें भी यह श्रास्था मत रखें कि ये मेरी चीज हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या जो कुछ मैंने अब तक किया वह एक अज्ञानमय चेट्टा हैं। कंसा निराला है यह ज्ञान । बंदना भी करते हैं, सिर भी फुठाते हैं, पर विवेक हैं कि यह तो सव धज्ञानको लीला है। यो करना, यो बलना, ये सब अज्ञानको चेष्टायें हैं और भीतर जो एक ज्ञानज्योति स्वरूप शन्तस्तत्त्व है, उसका जो किरण हैं, जो जगनगाहट है वह है एक ज्ञानचेव्टा । यहां तक जिसकी विरक्ति है, उपेक्षा है, धनका मर्म तो उसने पाया। ग्रौर, यहां थोड़ा बहुत वमें की वात सोख लेने वाले

(280)

ु ् 'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रयम भाग'

य फ़ुछ ऊपरी बातें करने वाले यहीं खुश हो रहे, समक्त लेते कि मैंने बहुत धर्म कर लिया और दूसरों को मैं वहुत धर्म में लगा देता हूं। अरे धर्म में लगना क्या और लगाना क्या-पहिले तो यही जानो। किसना गम्भीर और किसना शान्त में अन्तस्तत्त्व हूं। तो वर्तमान पर्वाय जो कुछ भी है वह सन्तोप का साधन न कबूल करें। इससे तो हटना है यह पर्याय-इससे हटकर आगे बढ़ना है। यह मेरा कोई परम धाम नहीं है।

सम्यन्त्वगुण और सम्यम्त्वघातक दर्शममोहनीय कर्मका अस्तित्व परिक्षेप १००६ वें श्लीकके प्रवचनमें-सम्ययत्वगुण जय पुथक् है, उसका स्वरूप निराला है, भिन्न लक्ष्य है, भिन्न लक्षण है याने ज्ञानसे जुदा है श्रीर ज्ञानके लक्षणसे जुदा लक्षण है उसका तब दर्शनमोहनीय कर्म भो जुदा लक्षणवाला है, इस कर्मका किसी कर्म में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता। किसी भी नयसे दर्शनमोहनीय कम को किसीमें शामिल नहीं कर सकते। यों समभ लोजिये-जैसे कोई सवारो चलतो है माना जहाज चला तो उसके चल सकने में एक दिशाप्रदर्शक होना चाहिए-चाहे वह नक्शों द्वारा हो, चाहे लाइट लगी हो. चाहे वड़ा छंडा गड़ा हो, दिशाप्रदर्शन हुए विना जहाजका चलना नहीं बनाया जा सकता । पानीके जहाज का भी चलना देखलो-उसमें भी दिशाप्रदर्शनके संकेत रहते हैं। किस ग्रोर ले जाना है जहाजको ग्रीर ज्ञान भी ही सब वातों का और उसे चलाये भी तो श्रपने लक्ष्यपर पहुचता है, इसी तरह जो हमारे लिए दिशा-प्रदर्शन की वात है वह मिलता है सम्यग्दर्शन से। इससे चलना नहीं होता, चलना होता है सम्यक्-चारित्र से। मोक्षमार्ग में चलना, बढ़ना, पर दिशाप्रर्शन न हो तो चलने का काम नहीं बन सकता। चिलेगा तो उल्टा चलेगा, खतरा होगा, घोखा खायगा। देखिये जब कभी स्टेशनोंका फोन खराब हो जाता है, बीचके तार वर्गन्ह टूट जाते हैं तब गाड़ी श्रागे नहीं चलतो । बीचमें ही किसी स्टेशन पर रीक दी जातो है, ग्रौर कभो कोई ऐमा ही समय ग्रा जाय ग्रौर वहुत देर हो जाय तो इंजनवाला ग्रगर दयालु हो तो खुद खतरा मोल लेकर गाई। को स्टेशन पर छोड़कर खाली इजनको आगे के स्टेशन तक लें जाता है। वहां स्टेशनमास्टरसे जिखा लेगा कि कोई गाड़ी नहीं ग्रा रहो है, न ग्रावेगो, तब वह इंजनको वापिस लाकर गाड़ीको जोड़कर ले जाता है। तो यह दिशाप्रदर्शनका, लाइनिक्लयरका साधन न रहे तो कोईकाम नहीं बन सकता। तो चलनेमें दिशाप्रदर्शनकी बात कितनी सहायक है। सम्यग्दर्शन ऐसा ही दिशाप्रदर्शन करता है। यहां चलो, यहां रमो, यही स्वच्छता है, यही हित है। वाहरमें सर्वत्र तेरी बरवादी है, इस सम्यवत्वको ही माता, पिता, गुरु ग्रथवा रक्षक सभी कुछ कह सकते हो। इस भूले भटके जीवका सह।रा यही एक सम्यवत्व है। सम्यव्तवके कारण ही यह समभ बठती है कि किसी भी वाह्य पदार्थ में सारपनेका विश्वास न करें, किसा से भी अपना हित न सम भें। तुम स्वयं एक स्वच्छ ज्ञानज्योति स्वरूप हो। ग्रपने ग्रापमें रमो। वंठा, ऊथम न करो। ग्रारामसे बैठ जावो-यह उपदेश हमें यह सम्यक्तव देता है। कुछ लहर उठना, कुछ तरंग चलाना, विकल्प करना, चुलबुल मचाना यह सब अधम है, पर माहो मोहो जहां स रे अधम मचा रहे हों तो फिर कौन किसे अधमी कहे ? सत्य तो इतना है कि जिवना यह ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व है। वस जो है सो है, यह दिशा बताता है हमें सम्यक्त्व। ऐसे सम्यक्त्वगुणका जा घात करता है उसे कहते हैं दर्शनमोहनोयकमं।

(३०१) परमानन्दस्त्रात प्रवचन

परमानन्द स्त्रोत पर पूज्य श्री १०५ क्षु० सहजानन्द जी वर्णी महाराज द्वारा किये गये प्रज्ञचन इस पुस्तक में है। कुछ प्रवचनांशोंको पढ़कर इसका हृदय परिवये-निर्विकल समुल्यन्न ज्ञान सुधा रस का पान-निर्विकः र पद्धित से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान ही श्रमृत रस कहलाता है से इस ज्ञानामृत को बुद्धिमान लोग विवेकरूपी ग्रंजुली करके पिया करते है। ग्रमृत को चर्चा कथाग्रों में बहुत बहुत ग्राया करतो है। कोई कहता है कि किसी ने ग्रमृतफल दिया वह ग्रमर हो गया। तो वह ग्रमृतफल किस तरह का होवा होगा? कोई फल जैसा है या ग्रमृतरस कोई शर्वत जैसा है? कहां से भिलता है ग्रीर पीने से ग्रमर हो जाता है? वे सब कथायें केवल उपन्यास जैसो हैं। उनमें सच्चाई नहीं है। ग्रमृतरस कहीं नहीं पड़ा है व ग्रमृतफल कहीं नहीं है जो कहीं पेड़ों से मिलता हों या कोई ढेला के रूप में कहीं पाया जाता हो। तब फिर वह ग्रमृत क्या है? निविकार पद्धित से उत्पन्न हुमा ज्ञान ही ग्रमृत है, हम ग्राप सब ज्ञानस्वरूप हैं। ज्ञान के सिवाय हम ग्रापमें कोई स्वरूप नहीं भरा है। जब हम ज्ञान ही ज्ञान मात्र हैं। इस थिध से ग्रपना चिन्तन करते हैं ग्रीर ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव को ही घारण करते हैं उस समय ज्ञान में ज्ञान स्वरूप ही विषय रहने के कारण एक निविकल्पना जगती है ग्रीर उस निविकल्प पद्धित में जो ज्ञान जगता है वस बही ग्रमृतरस है। लोग कहते हैं कि ग्रमृत को पाने से ग्रमर हो जाता है। 'लो वह ग्रमृत क्या है?' वस श्रपना ग्रुद्ध ज्ञान। ग्रुद्ध ज्ञानहिष्ट हा। मैं ज्ञानमात्र हूं इस प्रकार को प्रतोति ग्रनुभूति हो तो वह ग्रमर हो गया।

ज्ञान सुधारस पान से श्रमरत्व प्राप्ति-विशुद्ध ज्ञःनानुभूति सुधारस के पान से श्रमरत्व कैसे हा गया सो देखिये-आत्मा तो अमर है, आत्मा वा स्मरण है हो नहीं, लेकिन इसको सुध न होने से मैं मर जाता हूं। मर जाऊंगा इस प्रकार की शंका लोगों का बनी रहती है। इससे अमर नहां कहलाते। जंसे किसी के धर में धन गड़ा हुआ है और उसका पता नहीं है तो वह तो गरीब है और पता हो जाने पर चाहे वह मिल नहीं पाया अभी तक लेकिन उसका ज्ञान हो जाने पर यह बात आ गई कि मेरे घर में इतना धन गड़ा है तो इतना ज्ञान होने से ही उसके भावों में परिवर्तन हो गया। कुछ उसक सी या जाती है। धन मिलने पर तो अमीर है ही। इसी तरह यहां भी समित्रये कि यद्यपि में अतमा अमर हं कोई भी पदार्थ हो सभी अमर हैं किसी का विनाश नहीं होता। आत्मा भी सद्भूत हूं, मेरा भी विनाश नहीं होने का, लेकिन ऐसे सद्भूत ग्रात्मा का परिचय जब श्रज्ञानी जीव को नहीं रहता तब वह पद-पद पर मरण को शंका देखता है। सभो लोग अनुभव कर सर्केंगे। अगर मरण की कोंई बात आती है ता घबडाहट होती कि नहीं ? हाय मैं मरा, मेरा यह सब कुछ छूट रहा तो मरने पर यह घबडाहट क्यों हें उसके दो कारण हैं (१) श्रहकार (२) ममकार। शरीर में श्रहबुद्धि लगी है यह मैं हूं, और बाह्य पदार्थीं में ममता लगी है। यह मेरा है उसका भी ख्याल श्राता है कि ये मेरे इतने पदार्थ बिछड यां दु:खी होते हैं। ये दोनों बातें भ्रम में न रहें, इनका यथार्थ बोध हो। मैं ग्रात्मा देह से निराला ज्ञान-रवस्थ हूं, जिसे कोई नहीं समभ रहा ऐसा मैं ज्ञान सामान्यात्मक ग्रात्मा यहां न रहा, ग्रीर को चला गया, पर मैं तो प्रमर हूं। यहां से चले जाने में मेरा कोई विगाड़ नहीं। यह बात जब तक समभ में नहों ग्राता तब तक मरने की शंका मिट नहीं सकती।

देह से आत्मा की भिन्नता परिखये ७ वें ब्लोक के एक प्रवचनांशमें—कमिलनो पत्र में जल का तरह देह में रहकर भी आत्मा की भिन्नता—जैसे पानी कमलपत्र पर नहीं ठहरता है, कमल पत्र में पानी भरा हो तब भी वह पानी कमलपत्र से निराला है इसी प्रकार यह आत्मा देह में रहता हुंआ भी इस देह से निराला है। यद्यपि पानी सभी पत्तों से निराला है किसी भी पत्ते में पानी का प्रवेश नहीं और पानी में पत्ते का प्रवेश नहीं। तो स्वरूप दोनों का पृथक है फिर भो कमलात्र का जो हिष्टान्त दिया है वह एक शोधाता से समभने के लिए दिया है। कमिलनी का पत्र ऐसा खास होता है कि उस पर पानी का चिपकाव होता हो नहीं है। इतना चिकना पत्र है कि उस पर पानी ढुलकता रहता है। चिपकता नहीं ५४२)

है। जैसे कि अन्य पत्रों पर पानी पड़ा हो तो कुछ पानी का श्रंश है पत्ते पर यह दिखता है, पहिचान सकते है, पर कमिलनी का पत्र पानी में डुना देने पर बाहर निकाला जाय ता तुरन्त ही निकाला जाने पर भी कोई नहीं पहिचान सकता कि यह पत्ता पानी में था। इतना चिकना होता है कि पानी की एक सूंदाभी उस पर ठहरती नहीं है तो शोझता से समभने के लिए यह हण्टान्त दिया है कि देखें जैसे पानी कमिलनी—पत्र में रहता हुआ भिन्न ठहर रहा है इसी प्रकार यह यात्मा स्वभावतः देह में रहता हुआ भी भिन्न है। जबअपने आपके जातस्वरूप पर दृष्टि दी जाती है तो यह जानमय आहना ही केवल नजर आता है शरीर के साथ नजर नहीं आता । बाहर इन्द्रियों से कुछ निरखते हैं तो वहां ऐसा मालूम होता कि यह ही तो जीव है और देह से निराला जीव है ऐसी पहिचान नहीं हो पाती, लेकिन जीव नियतत स्वभाव से देहसे निराला है अन्य सर्व पदार्थों से तिराला है। मेरा स्यरूप किसीभो वस्तुसे मिला हुआ नहीं है।

अपना एक मात्र सार कर्तव्य देखिये २० वें क्लोक के एक प्रवचनांशमें अपने को ज्ञानस्वरूप अनुभवः करने का कर्ताव्य-हम आपको यह हो अनुभव करना चाहिए अधिक समय कि मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूं, उत्कृष्ट आनन्दमय हूं। प्रभु जो कोई हुया है वह मेरा ही जंसा धात्मा था ग्रीर उन्होंने भेद विज्ञान किया। पर को पर जाना, निज को निज जाना, पर से उपेक्षा को, निज में अनुराग किया और अपनेः श्रापमें केवल एक ज्ञानज्योति स्वरूप का अनुभव किया। मैं ज्ञानज्ञान हूं। ज्ञान के सिवाय मेरा ग्रीरः कोई स्वरूप नहीं। वस इस व्यान के प्रताप से उनका कर्ममल दूर हुआ और प्रभु वन गए। तो यह ही विधि में करूं तो क्यों न प्रभुता पा सकूंगा। मेरा जीवन में प्रेपाम केवल एक यह है कि में प्रभू वनूं, मैं अरहंत होऊं, परमात्मा बन बाऊं, ऐसा अपना प्रोग्नाम सोचना चाहिए। मुफ्ते और कुछ नहीं दनहा है, क्योंकि अन्य कुछ वनने में मेरे को सार कुछ न मिलेगा। सब स्वय्नवत् ऋसार वातें हैं इमलिए मैंन श्रीर कुछ नहीं बनना चाइता मुभे तो परमात्मा स्वरूप पाना है। प्रभु होऊ या, ऐसा अपनी प्रभुता का प्रोग्नाम यदि चित्त में है तो ज्ञान की वात, धर्म की वात, मुक्ति की वात अब सुहाने लगेंगी और अपनेः में प्रभुता का प्रोग्राम नहीं है तो धर्म कितना ही करते जायो, वह एक करना ही है, पर वास्तविक लागर नहीं मिल सकता। इसलिए अपने आपको ऐसा सोचें कि जो अरहत का स्वरूप है सो मेरे स्वरूप में है। मैं ग्रपने को ज्ञान मात्र निर्दोष वीतराग श्रानन्दमय निरखता रहे और किसी पर वस्तु को महत्व न दुंतो मैं अपने इस ज्ञानमय आत्मेनत्त्व ध्यान के अता। से परवातमस्वरूप हो सकुंगा ! तो ऐसा श्रपना ख्याल बनना चाहिए कि मैं मन्ष्य हुया है तो इसलिए हथा है कि ऐसा उराय बना लें कि जरीर कर्म, विभाव, जन्म भरण आदि सारे मेरे संकट समाप्त हो आयें। मैं मुक्त हो जाऊं विकट कालमें और सदा के लिए कुनकुत्य हो जाऊ। जब तक मैं मुक्त न होऊंगा तब तक मैं कुनार्थ नहीं हो सकता हूं इससे मेरे को यहां किसी समागम में रूचि नहीं हैं। केवल अपना अन्त: समाये हुए परमात्मस्वरूप के दर्शन करके इसी स्वरूप का प्राप्त करू गा, ऐसा अपना लक्ष्य व गाना चाहिए।

आत्मामें परमात्मत्वका दर्शन करने आइये २३ वें श्लोक के एक प्रवचनाशमें - दुग्ध में धृत की तरह आत्मा में परमात्मत्व की उपलिश्य - ग्रुब दूबरा हण्टान्त लीजिए। दूध में धी रहता है कि नहीं? जा दूध ग्रुभो दुहा गया, मानों १ किलो दूध दुहा गया तो बनाशो उसमें घी है कि नहीं? ग्रुपर नहा तो किसी भी तरह वहां से घो निकाला नहीं जा सकता। मगर घी वहां ग्रांखों दिखता तो नहीं। ग्रौर दूध में घो ग्रुवश्य है तो ग्रापने उसे किस तर जाना? एक ज्ञान द्वारा जाना कि इस दूध में घी है भीर यह भी परख लेते हैं कि इस दूध में करीब १ छटांक घी निकलेगा, इसमें करीब ७ छटांक घी निकलेगा तो यह निहिचत है कि दूध में घो है अगर व्यक्त नहीं है उसे ग्रकट करने की विधि यह है कि उसकी मथी या दही बनाकर मधी यह विधि है इसी तर हिंस मेरे शरीर में अ तमा है और आत्मा में परमात्मस्वरूप है अब हम अपने आत्मा में परमात्मस्वरूप की प्रकट करना चाहें तो उसकी विधि है कि हम अपने आत्मा को ज्ञानद्वारा मधे, उसमें प्रवेश करें, आत्मा में कुन रहें। प्राप्त पदार्थों से संतोध न माने वहां तृष्ति न करें। ये वाह्य पदार्थ मेरे लिए अनथं हैं। मेरे लिए दुःख के हेतु भून है। मेरा आत्मा सबयं आनन्दस्वरूप है वही मेरो सर्वस्व है। अपने आत्मा में तृष्त कर सन्तोध करें, अधने में ही रत रहें देखों कैसे नहीं परभात्मा स्वरूप को देखेंन होगा? तो जैसे दूधमें घो है, किन्तु वह अव्यक्त है पर उसे विधि पूर्वक प्रकट करें तो प्रकट हो मकता है इसो प्रकार मेरे आत्मा में वह परमात्मस्वरूप है जिसकी बन्दना करने के लिए हम मुबह मुबह मैन्दर में आते हैं 'पूजन करते हैं' दर्शन करते हैं वह स्वरूप मेरे आत्मा में है उसे आत्मा में उस स्वरूप को देखेंन को विधि है मेर विज्ञान करें असार को छोड़ें, सार पर हिट लगावें तो जैसे दूध में घो है उसा प्रकार मेरे आत्मा में वह भगवत स्वरूप है।

(३०२) स्वकासंबोधन प्रवन्ता

१- परमपूज्य श्री भटट्टाकलंकदेव विरचित स्वरूपसम्बोधन पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द वणीं महाराज के प्रवचन इस पुस्तक में है। प्रथम क्लोक के एक प्रवचनांश में देखिए-आत्मत्त्यु के यथाथ परिचय में अनेक सम-स्याओं का समाधान-ग्राटमत्त्व की वास्त्विक मुक्तामुक्त्रक्ष्पता का प्रश्चियु होने पर कर्तव्य भोक्ततत्व थादि समस्याओंका सहज समाधान-में मुक्त हूं, पर मुक्ति पनेका एकान्त नहीं है कि यह में आत्मा सभी बातों से मुक्त हूं । यह में आत्मा अपने आपके ज्ञान और आनन्द से अमुक्त हूं। स्वरूप तो मेरा प्राणभूत है। यदि ज्ञान और आनन्दस्वरूप मेरा मिट जाय तो फिर मैं ही क्या उहूगा ? कोई भी पदाथ अपने स्वरूप सं,युक्त नहीं रह सकता मेरा स्वरूप है सहजज्ञान श्रीर सहज्ञ यानन्द । उस स्वरूप से मैं श्रमुक्त हूं। निरन्तर ज्ञानस्वरूप हूं और आनन्दस्वरूप हूं। जब किसी आत्माकी अपने इस स्वरूपका पता हाता है कि यह मैं कर्मों से रहित हूं, शरीर से रहित हूं और अपने ज्ञानातृन्द स्वरूप में हो मग्न हूं। तो उस को ये सब दिशायें मिल जाती हैं. कि व्यवहार में किसी का कुछ नहीं करता हूं। मैं, अपने जान का हो परिणमन किया करता हूं और आनन्द का ही अनुभव किया करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं जगतमें अन्य कुछ भी कार्य नहीं करता हूं । ऐसे ज्ञानानन्दमय अपने आत्मा की सुध होने पर जीव अपने इस ज्ञाना-नन्द स्वरूप की सुध नहीं ले रहे हैं, इस कारण से अाने स्वरूप से विमुख होकर वाहरी पुद्रमुलों में ्प्रोति जोड़े हुए हैं, और कोच, मान, माया, लोभ आदिक कलायें नाना प्रकार की इच्छायें जो सब कर्मों के ज़ब्यमें हुआ करती है उन सब स्वरूप रूप अपने को समक्त रहे हैं और इसी मूल में ये जीव ताना दुर्गतियों में भट्क रहे हैं। अहो, जब हो यह प्रकाश - मिला कि मैं तो मूर्त केवल ज्ञान और आनन्द स्वरूप, हूं, मैं परिणमन रहता हूं । ज्ञान और आनन्द के रूप में ही इसके आंतरिक्त मेरा कोई व्यवसाय। तहीं है ऐसा स्वरूप बोध होने पर इसका भुकाव इस हो स्वरूप को ब्रोर होता है। तो स्वरूप को नमस्कार करने से पहिले उस स्वरूप के विशेषण इस ही प्रकार के दिए गए हैं, जिससे स्वरूप की ओर भुकना इस जीव का सहज वन जाय। यह मैं आरमा कर्म विभाव , यादिक सभी से मुक्त • •

ः २- ज्ञानमय आत्मा में तृष्त होने की भावना की जिए, तृतीय श्लोक के एक प्रवचनांश में ज्ञानसाझ । ा आत्मा में तृष्त होने परभावना पर—सव जगह यह मैं आत्मा स्रकेला हो रहता हूं, तो श्रकेले को ही देखें, स्रकेले से ही निरखें, स्रीर स्रकेले ज्ञानमात्र स्रात्मा में ही तृष्त हूं। स्राचार्य स्रमृत चन्द्र जी कहते हैं वि जितना यह ज्ञानास्त्र ए हैं यह ही तो में श्रात्मा हूं, इससे रित वने, यह ही मैं निज हूं, यही मेरा सर्वस्त है, जितना यह ज्ञान है उतना ही तो मेरे लिए आशोर्वाद है, हम दूसरे से कहते हैं कि मुफे आशीर्वाद दो। स्ररे यह ही श्राशीर्वाद उस स्रात्मा को है कि वस ज्ञानरूप श्रपने को निरखें। वस सब श्राशीर्वाद या। सब कल्याण हो गया, सब कब्द दूर हो गए। जितना यह ज्ञान है उतना हो यह सत्य स्रमुम्ब करने को चीज है और चीज दिल में मत लावें। तो इस ज्ञानमात्र स्वरूप में ही रमकर तृष्ति पा लें कोई दूसरा मुख देने न आयेगा। एक वैदान्त की कथा में लिखा है कि किसी नई बहू के पहिली ही वार वच्चा पंदा होने को था तो वह अपनी सास से वोली कि माता जी जब वच्चा पंदा होने लगे मुफे जगा लेना; कहीं ऐसा न हो कि मैं सोती ही रहूं श्रोर मुफे पता न पड़े। तो वह सास वाली अरी, बहू इसकी चिन्ता न कर। अरे जब वच्चा पंदा होगा तो वह तो तुफे जगाता हुस्रा ही पंदा होगा। चाहे तू सो रही हो फिर भी वच्चा पंदा होते समय तू जग जायेगी। तो ऐसे ही समिक्षिये कि कोई पूछे कि मुफे आत्मा का श्रलोकिक श्रानन्द श्राये तव बता देना, तो भाई क्तेन हतायगा? श्ररे वह स्रानन्द श्रायेगा तो स्वयं ज्ञान का स्रनुभव हाता हुस्रा ही ग्रानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या तुछना? तो सात्मा को ज्ञानरूप में स्रनुभव करें स्रोर सत्य सानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या तुछना? तो सात्मा को ज्ञानरूप में स्रनुभव करें स्रोर सत्य सानन्द पावोगे। किसी दूसरे से क्या तुछना? तो सात्मा को ज्ञानरूप में स्रनुभव करें स्रोर सत्य सानन्द पावोगे।

३- स्वरू। संवेदन के विना आत्मोद्वार की असंभवता की जानकारी की जिए चठवें क्लोक के एक प्रवच-नांश में-स्वरूपसंवेदन के विना ग्रात्मोद्धार ग्रसभवता-उद्ण्डता ही तो है, इस उद्ग्डता के सिवाय ग्रीर काट क्या है इसे ? कोई जीव दु:खी नहीं है सब सुखी हैं, पर इतना मोह लगा है। रागद्वेप लगे हैं कि जिनसे ये अपने को दु: लो रल रहे हैं कि आप कहेंगे कि ऐसा कसे हो सकता है कि ये रागद्वेष मिट जायें। तो सुनो पुराण पुरूपों के चरित्र देख लो स्कुमाल, सुकौशल, गजकुमार। इन सबका राग मिटाना । भरी जवानी में सब कुछ छोड़ दिया । उन्हें जाने दो, ग्राजकल भी ग्रनंक गृहस्थ ऐसे मिलते हैं जो कि अपने मन में बहुत तृष्त रहते हैं चिन्ता करें तो भी वही बात चलेगी, चिन्ता न रखें और श्रात्मदर्शन करें प्रभुदर्शन करें धर्मध्यान में रहें तो भी वहा बात चलेगी, बल्कि धर्म ध्यान में रहने वाले के श्रीर श्रच्छे ढग से चलेगी। भेया स्वरूप सम्वेदन बिना श्रपने श्रात्मा के परिचय बिना सुख पाने की कला ही नहीं मिल सकती। तृऽणा कर करके दुःखी रहेंगे। जसे गर्मी के दिनों में रेतीले मैदान में कोई हिरण दोपहर के समय में प्यासा हो जाता है। वह प्रयनो प्यास वुकाने के लिये जलकी खोज करता है। जब द्दांटट उठाकर दूर देखा तो इसको चमकती हुई रेत अल जंसी लगी, वहां पहुंचा तो देखा कि जलका नाम नहीं, फिर मुख उठाकर देखा ता दूर का चमकता हुई रेत जल जैसी मालूम हुई। फिर दौड़ लगाया। वहां जाकर देखा तो जलका नाम नहीं। यो वह दौड लगा लगाकर अपनी प्यास की वेदना को श्रौर भी बढ़ा लेता है श्रौर अन्त में तड़फ तड़फ कर मर जाता है। ठोक ऐसे ही यह ससारी प्राणी बाह्य पदार्थों ले सुरा की श्राशा करके उनके पीछे दौड़ लगाता है, उनका संचय करता है, उनकी तृष्णा करता है, उनके पाछे रातदिन हैरान रहता है, यों वह ग्रपना उद्यम करता है शान्ति पाने का, पर होता क्या है कि उसको ग्रशान्ति की वेदना ग्रौर भी बढ़ती ज!ती है। यों हो वह ग्रपना सारा जीवन व्यर्थ हो गवा देता है। लाभ कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। अरे इन बाह्य पदार्थों से अपने चित्तको हटाकर सम्यग्ज्ञान को प्राप्ति के लिये अपना उद्यम करना होगा। बाका तो यहां उदयानुसार सब कुछ होता रहेगा। कमाई, भरण पौषण ये सब विधिवत होते रहेंगे। थोड़ा वहां भी ध्यान दे मगर मुख्य उद्देश्य हो जीवन में सम्यग्ज्ञान के अर्जनका। अपने स्वरूप के अनुभवनका। मैं ज्ञानमात्र हूं। केवल

ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान जो ज्योतिस्वरूप मैं हूं ? इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । तो इस ज्ञान ज्योति से कुछ वाहरका चिवका है क्या ? इस ज्ञान में कोई उपक्रम आयगा क्या ? अरे में ही विकर्प करके कर्पना— यें बनाकर दु:खो होता हूं । स्वरूपतः तो मैं आनन्दरूप हूं ।

हिताबायक सम्यक चारित्रका स्वरूप निरक्षिये १३ वें स्लोक के एक प्रचनांश में—उत्तरोस्तरभावी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर आलम्बन का सम्यक चारित्रक्ष्मता के प्रतिन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान का स्वरूप तो बताया जा चुका है। इस स्लोक में सम्यकस्वरूप बतला रहे है। आत्मा में दर्शन, ज्ञान चारित्र ये तीन गुग हैं, श्रोर, इन तोन गुणों के परिणमन भी प्रतिक्षण चवते रहते हैं। मेरे में विश्वास करने का गुण है तथा उसका भी निरन्तर परिणमन चल रहा है। विश्वास करते हुए जिसे अन्तः सहज प्रतिभासस्वरूप समक्षा है मेरे में वह ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का भी परिणमन निरन्तर चलता रहता है। है, ज्ञानता तो रहता है इसी प्रकार चरित्र गुण है तो उसका भी परिणमन निरन्तर चलता रहता है। चाहे चारित्र गुण का परिणमन किसी रूप हो, कपायरूप हो तो, श्रातमा में गम्नतारूप हो तो, प्रत्येक गुण प्रतिक्षण परिणमन किसी रहते हैं। चाहे वे विभाव रूप परिणमन रहे हों चाहे स्वभाव रूप वे निरन्तर इसके परिणमन चलते हैं। तो उत्तरोत्तर होने वाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान प्रोरसम्बक्तचारित्र में स्थितर हीना, आजम्बन होना, इसका नाम है सम्यक्चारित्र। जो आत्मा का स्वरूप है और आत्मा का निरन्तर परिणमन चल रहा है उस स्वरूप में स्थितर होने का नाम सम्यक्चारित्र है। जैसा कि बताया गया है-प्राप रूप में लीन रहे स्वर सम्यक चारित्र सो हो आत्मा के स्वरूप में स्थितरता से लीन होने का नाम है-सम्यक्चारित्र।

परिवार कपायरम्बत चित्त की परिस्थिति, १७ वें ब्लोक के एक प्रवचनांगर्ने-कपायरिनात चित्त में तत्वायना यन की अंसंभवना-अपनी सद्भावना के लिये पहिली वात क्या कहा गई है कि कप यों को दूर करें, विरोध भावना दूर करें ग्रीर एक विरोधभाव की ही बात नहीं, राग ग्रीर विरोध दानों दूर करें। कोंब, मान प्राया, लोग ये चार कपायें हैं, ये हमको परेशान कर रही हैं और इन चारों कपायों के बढ़ने का जड़ बया है ? वैंन पर्यायबुद्धि कर रखी है । मैं मनुष्य हूं । मैं अमुक नाम का हूं । त्यागी है, गृहस्य हं। इस प्रकार की जो अपनी श्रद्धा बना रखी है यह है खोटी प्रतीनि, सुग्ध प्रतीति । मैं चिर-स्थभाव हूं, ऐसा इसने समगत नहीं इसांलये कपायें बढ़ेंगी ही। ये तो सही नहीं बातें है। तो कपायों से जिसका हेदय भरा हुआ है यह तत्किन अवगाह न नहीं कर सकता। तत्किन अवगाहन सायने सहज सान स्वभाव को प्रात्मतत्व है उनमें ज्ञान का प्रवेश होता, ज्ञान में वह महज ज्ञान स्वभाव की भलक होना, परिचय होना यह कड़वाना है तत्वका प्रवगाहन । तो जिपका चित्त कथायों से रंजित है वह नत्वज अवगाइन नहीं कर सकता कौशिया यह करना है कि एक वर्ष तो संकल्प करके चलें कि में मन्-प्य हुं तो ऐसा होते हुए कि मैं मोक्ष का मार्ग बना हुं और कभी मुक्ति या लूं और बात के लिये नहीं हुआ है। भीर को कुछ पिना हं परिवार येगां कुटुम्ब सब कुछ यह लो जलते हुए मुराफिर के लिये पेंड़ की छाया को तरह है। हो मुनाफिर जा रहा है रक्ते में पेड़ों की हाया मिलती। उस धाना से मुनरका जाता के तो यह तो मुक्की पाली वात है यहां से में मुकर रहा हुं सर मुकरते हु। में कितनी भग वा समावे देश मुनाफिर रास्ते में ना रहे हैं तो पेनी की दाया हा जिनती देर का समाज ? रेंसे ही सम्भा कि वहां जी इस घर में हैं, इस हुदुन्य में हैं, जिस संग में हैं वह नन्यकं विगर्धा देर का है । अझ व है ऐसा जान बर इनमें रित न करें । उनमें सन्तोष न मानें, हुद्द तुन्ति न करें । विषयरमण में हा पाये भर की अंदि है। उनका फल प्या है है सहार में बन्म मरण करें, संबंध यह ही उनका फल

है। अन्य फल नहीं।

आंकाक्षाओं विल्ख आंदोलन करने आईय २१ में दलोक के एक प्रवचनांत में—ग्रांकाक्षाग्रोंकी योजना के विल्ख ग्रान्दोल — दुःख का मूल है ये ग्राकांक्षा। राग ग्रवस्था म ग्राकांक्षा से ग्रलग हम नहीं हट सकते तो उस स्थित में यह भेद डाल दिया गया कि चलो तजा में, स्वाच्याय में, ध्यान में ग्राकांक्षा हो । ग्रच्छा है ग्रीर विषय कपायों में ग्राकांक्षा जगना बुरा है ग्रीर ग्रागे वढ़ तो मोक्ष की ग्राकांक्षा करना ग्रच्छा है पर संसार में इच्छा रखना बुरा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखें तो ग्राकांक्षा का ग्रम्युष्य मात्र ही मोक्ष का बाधक है इसीलिये ग्राचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष को भी जिसके ग्राकांक्षा नहीं वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह स्थित होती है मोक्ष प्राप्त करने वाले को। जब ग्रपना एक यही प्रोग्राम हे मुक्ति का प्रोग्राम हमारा। मोक्ष का उद्यम करो, मोक्ष को चाहो ग्रीर ऐसा होना ठीक है। जहां लोग सांसारिक बातों में स्थपच रहे हैं। वहां उन जोवों को मोक्ष की ग्राप्त जिसको हुई हैं उस प्राप्ति से पूर्व उनकी क्या स्थित होती हैं? निर्विकल्प स्थित मोक्ष को भी ग्राकांक्षा नहीं ऐसा निराकांक्ष पुरूष है। ग्रीर जब वस्तुस्वरूप की श्रद्धा हो भखना हो तो वहां तो ज्ञाताहुच्टा जैसी स्थित बनेगी। वहां भी मोक्ष की ग्राकांक्षा वाली बात नहीं वनती है।

(३०३) पात्रकेसरीस्तोत्रप्रवचन

पात्रकेशरी स्तोत्र पर हुए पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के इसमें प्रवचन हैं। इस स्तोत्र में युक्ति-पुरः सर प्रगुता की गवेषण की है। प्रथम छन्द के एक प्रवचनांश में देखिये जिनेन्द्र गुणस्तवन का प्रयोजन-जिनेन्द्र गुणस्तवन से कर्मक्षय की वात वनने के निश्चय पर गुणस्तवन के प्रयत्न-देखिये कम आते हैं तो कोघ, मान, माया, लोभ कपाय के द्वार से आते हैं। कपायें को, कर्म बन्ध हुआ। तो कर्म रूके या जो पहिले बंधे हुए कमं हैं उनका विनाश हो तो वह भी इस उदय द्वारा हो सकेगा कि कवाय न करें कमं अपने आप दूर हो जायेंगे। अब कषायें न करे। इसके लिए उपाय सरल यही है। पहिले तो जिसमें कषायें नहीं रही ऐसे जो प्रभु हैं उनके गुणों का ध्यान रखें। यह हमारा आपका आत्मा भी कषाय रहित है, इसमें कपाय का स्वभाव नहीं पड़ा हुंग्रा है। स्वभाव तो ज्ञान ग्रीर ग्रानन्द का है जो कभा भी न टलता हो। तो भगवानका आतमा भी ज्ञानानन्द स्वभाव वाला था। सो जब कषायं दूर हो गयी तो वही स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट हो गया। जब भगवान के वीतराग सवा स्वरूप का दृष्टि करते है तो कितनों हो योह ममता दूर हो जा ी है कितनी हो विकल्प विडम्बनायें समाप्त हो जाती हैं। तो अपने श्राप अपने आत्मा के गुणों पर दृष्टि पहुंचता है, यही सन्तोष होता है। समता उत्पन्न होती है, ज्ञान-भाव बनता है। तो द्यात्मा जब ऐसे स्वच्छ ज्ञान प्रकाश में ग्रा जाय तो कर्म अपने ग्राप खिर जायेंगे। तो स्राचार्यं कहते हैं कि हमने यह निश्चय कर लिया कि हे जिनेन्द्र देव। तुम्हारो की हुई थोड़ी भी स्तुति सर्व कर्मों के बिनाश के लिए कारण है, इसलिए हम बड़ हो ग्रादर तिनय से ग्रापके गुणोंकी ग्रोर भुकते हुए बड़े ही नम्र होकर है देव हम आपकी स्तुति को करेंगे।

प्रमुकी स्वयमुता व दिव्यवक्षुष्मता देखिये द्वितीय छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रभु ने मोक्ष पदवी को स्वयं जान लिया इसी कारण हे भगवान ग्राम स्वयं कहलाते हैं। छुद ग्रपने ग्राप तत्व का निर्णय कर लेते हैं ग्रीर छुद ग्रपने ग्रापमें ग्रपने ग्रापको जोड़कर स्वयं ही ग्राप परमात्मा हो जाते हैं ग्राप स्वयं भू कहलाते हैं। स्वयंभू का ग्रथं है जो खुद हा जाय। भगवान तीर्थं कर जो परमात्मा हुए हैं तो क्या किसी दूसरे की मदद से हुए हैं? यदि कोई धर्म करना चाहता है। इसलिए कि मैं संसार के सर्व

संकटों से छूदू, तो उसे धर्म करने के लिए क्या किसी दूसरे को जरूरत होतो है ? हां थोड़ा समफने सीखने के लिए जरूरी भी है मगर धर्म जो मिलेगा वह खुद को अपने आपमें मिलेगा, किसो दूसरे की मदद से न भिलेगा। तो अभु आप तो धर्म मुतत हैं। धर्म हो धर्म प्रकट है इस कारण से स्वयंभू कहलाते हैं। ऐसे दिव्यचक्षु जिस भगवान के ज्ञान है ऐसा ज्ञान यहां हम लागों के नहीं पाया जा रहा। इस लोक में भी बड़े—बड़े वैभवशाली पुरूष हैं नारायण, प्रति—नारायण, चक्रवर्ती, ब्लाभद्र आदि की जिनके अतुल वैभव पाया जाता है। बड़े—बड़े पुण्य के ठाठ पाये जाते हैं, छः हो खण्ड का राज्य जिनके अधिकार में है, जो सर्व वैभवों के स्वामी हैं ऐसे—ऐसे बड़े-बड़े पुण्यवान पुरूष भी इस लोक में मिलेंगे, लेकिन उनमें भी वे दिव्यतेज नहीं हैं जो कि तीर्थ पर भगवान के गर्भ में, जन्म समय में और गृहस्थावस्था में भी थे। ऐसे दिव्यचक्षु इस समय हम आप लोगों के नहीं पाये जा रहे हैं।

परमपुरूष का पुरूषार्य सार निरक्षिये चतुर्थ छन्द के एक प्रवचनांश में-परमपुरूष का पुरूषार्थ-हे प्रभो, ग्रापने उत्कृष्ट तप का ग्राश्रय लिया था। ऐसे उत्कृष्ट तपका ग्राश्रय लेने वाले ग्रापको केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ। जो केवलज्ञान समस्त पदार्थी को विषय करने वाला है। जो भी सत् दुनिया में है उसके जाननहार हैं। देखो हम लोगों के जानने की तो इच्छा रहती है ग्रौर जानकारी हो नही पातो इसीलिए तो दु: खी हैं। जैसे ग्रानन्द नहीं मिला उससे हम दु: खो हैं। उसी प्रकार जानने की इच्छा तो होती है पर जानना वन नहीं पाता तो दु:खी होते हैं। देखो-ग्रानन्द जो हमें प्राप्त नहीं हो रहा उसका एक कारण यह भी है कि हम जानना तो चाहते हैं सारे विश्व को भगर जानना हो नहीं रहा है। तब प्रभु को देखो-वे सारे विश्व को, लोकालोक को, भूत, भविष्य, वतमान को सबको एक साथ स्पंडट जानते हैं। जो सबको जान जाय उसको जानने की इच्छा क्यों होगी ? श्रीर जो सबको जान रहा है उसे किसा प्रकार की प्राकुलता क्यों मचेगी ? तो प्रभु सर्व विश्व के जाननहार हैं सो ग्रापने एक परम आध्यारिमक तपरचरण किया था, उसका प्रभाव है कि आपके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। कैसा है वह केवलज्ञान ? इन्द्रिया-तीत है। इन्द्रिय द्वारा नहीं जाना जाता कुछ, किन्तु इान्द्रय से परे केवल आत्मा के बोध से ही सर्व कुछ पहिचाना जा रहा है तो ग्रापका वह केवलज्ञान अतीन्द्रिय है, फिर भी वह केवलज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है। केवलज्ञान तो श्रनन्त काल तक वैसा केवल ज्ञान हो वर्तता चला जायगा। तो ऐसा वह केवलज्ञान अविनाशी है और अपने आतमा से उत्पन्न होता है। देखो अतुल ज्ञान निधि, अतुल आनन्द सब कुछ आत्मा में सदा हाजिर हैं किन्तु उसके लिए हिंप्ट बनायी है। वया कि परकी और हिंद लग रही है इसलिए हैरानी हो रही. परेशानी हो रही। जा अपने आत्मासे ं उत्पन्न हुग्रा ज्ञान है वह ज्ञान तो सारे लोकालोक का जाननहार है ग्रौर इन्द्रिय या ग्रन्य साधनों की अपेक्षा कर करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान थोड़ा जानता है, सबको नहीं समभता। हे प्रभु श्रापने परम तपरचरण का ग्राश्रय किया अतएव वही केवलज्ञान उत्पन्न हुग्रा। ग्रापका केवलज्ञान सर्व को जानता है, इन्द्रिय से परे है फिर कभो नष्ट होता नहीं ग्रपने ग्रात्मा से उत्पन्न हुग्रा है ग्रौर निर-वरण है तथा एक साथ जानने वाला है।

प्रभु की निर्दोप वाणी से प्रभुकी आप्तता का परिचय पढ़िये २४ वें छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रभु की निर्दोष वाणी से प्रभु की ग्राप्तता का परिचय-यही ग्राचार्यदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति के मायने यह है कि भगवान के स्वरूप में भक्ति उपजना। देखो जब भगवान के माता पिता का, वश का, कुल का नाम लेकर भगवान की स्तुति की जाती है तो उससे कई गुना रूचिपूर्वक भगवान

(४४८)

'सहजानन्द साहित्य ज्योति प्रथम भाग'

का परिणाम है। वस्तुस्वरूप के वर्णन करने की घोर तुलना करने की पद्धित में हे भगवान ग्राप बड़े हिरंघी हैं, वड़े निर्दोष हैं, सत्य है, पिवत्र हैं, ग्रापकी वाणी में कही भी दोप नहीं ग्रा रहा है। किसी मनुष्य को बुखार हो, खांसी हो, नजला हो। तो उसको ग्रावाज से पित्चान लिया जाता है कि यह मनुष्य तो रोगी है घौर उसी की ग्रावाज से यह भी पित्चान सकते कि ग्रव यह निरोग हो गया। तो जैसे ग्रावाज निरोगता की पित्चान करा देती है इसी प्रकार वाणी ग्रीर वचन वक्ता के निर्दोषता की पित्चान करा देते हैं। ग्रीर, वक्ता निर्दोष ज्ञान में ग्राये तब हो तो भक्ति उमड़ेगी। तो उस निर्दोषता का पिरचय मिलता है वचनों से ग्रोर वचन ये सही हैं इसीलिए यह निर्णय चल रहा है कि ग्रन्य जनों ने शासन गढ़ा है वह जीव के लिए हितकारी नहीं है। वही कोई शान्तिका मार्ग नहीं मिलता है पर है प्रभो स्यादाद विधि से ग्रापने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सत्य है, निर्दोप है ग्रीर हितकारी है।

वीतरांग प्रभु के सिवाय अन्यत्र आ प्रपनें की अयुक्ता देखिये ३४ वें छन्द के एक प्रवचनांश में-प्रसन्न, कोघ, दु:खी, रोगी, भूखे, प्यासे, जन्म मरण करने वाले में ग्राप्तपना मानने की ग्रयुक्तता-हे इन्द्रिय विजय करके रागद्वेष पर विजय प्राप्त करने वाले वीतराग सर्वज्ञ देव : ग्रापको छोडकर ग्रन्य प्राणियों में भ्राप्तपना कैसे युक्त हो सकता हूं ? जबिक देखा जा रहा है कि भ्रापके सिवाय भ्रन्य वह पूरूप जि.। में देवयने की प्रसिद्धि हुई है वह कभी प्रसन्न होता है कृष हो जाता है तो यह नियम है कि ऐसा यदि कोई पुरूष हो तो वह नियम से दुः खी है तभी तो वह कभो खुश हो गया कभी ऋद हो गया। ता जी आत्मा प्रसन्न होते हैं, कुद्ध होते हैं उनमें दुःखीपना नियम से सिद्ध होता है। और वे मुग्ध हैं किसी में वव ही तो प्रसन्न होते हैं प्रथवा किसो से वे विरोध रखते हैं तब ही तो दूसरे पर कुद्ध हुए हैं। साथ ही कोई उन्हें रोग हो जाय, कोई कठिन घटना आ जाय तो उनके भय और उपद्रव भी देखा गया है। तभी वह तृष्णा से त्रामुल होता। जेसे किन्हीं ने पता डाला है कि कोई भगवान जंगलमें पहुंचे, वहां उन्हें प्यास लगी, तो उनका वड़ा भाई पास की नदी में पानी लेने चला वहां जिस समय पानी भरने के लिए वह भाई गया। तो एक शिकारों ने देखा कि वृक्ष के नीचे यह कोई हिरण बैठा है, बस शिकारी ने तीर मार दिया भगवान का मरण हो गया। तो लोगों ने ऐसे को भी भगवान मान डाला। भला बतलाग्रो जिन लोगों को क्षुया. तृष्णा ग्रादि की वेदनायें हों, जो किसी के द्वारा मारे जायें उनको भगवान कैसे कहा जा सकता है ? अरे जिसके अभी शरीर की परिपाटी चल रही है उस में ग्राप्तपने की बात कहना कैसे युक्त हो सकता है ?

परिलये प्रमुशासन में त्यागका महत्व ४१ वें छन्द के एक प्रवचनांश में—प्रभुगासन में त्यागका महत्व—कुछ लोग ग्राराम की चीजों को उपकरण नाम देकर ग्रपने ग्रापके धर्मात्मा प्रसिद्ध करने के लिए युक्तियों से प्रपना ग्राराम बना लिया है। वस्त्र रखना, वर्तन रखना, पात्र रखना ये उपकरण हैं। साधुवों को ये रखना चाहिए, इस तरह का जो उपदेश किया गया है से साधुजनों ने सुख का कारण सोचकर स्वयं रचा है, कल्पना किया है, किन्तु ग्रापने उपदेश ऐसा नहीं किया। इतने वस्त्र रखो, इतने वर्तन रखो, इतने वर्तन रखो, इतना ग्रमुक रखा, ग्रौर जो—जो भी ग्राराम के साधन है—लाठी ग्रादिक जो उपकरण की वातें प्रचलित हुई हैं वे स्वयं ग्रशक्त पुरूषों ने ग्रपने ग्राप कल्पना किया है। यदि यह सत्यथ होता तम तो तुम्हारी नगनता व्यर्थ है। तीर्थ करों को नगन दिगम्बर स्वेताम्बरों ने भी माना, स्वयं उन्होंने ग्रपने शास्त्रों में कहा है तो स्वयं तो नगन रहकर साधना करें ग्रौर दूसरों को बतायें कि तुम ऐसे—ऐसे ग्राराम के साधन रख लो तो यह केसे युक्त हो सकता है ? यदि वस्त्र, बर्तन ग्रादि रखते हुए भी धर्म हो जाता

तो फिर नग्नताकी क्या भ्रावश्यकता थी ? जैसे छाया यों ही हस्त सुलभ प्राप्त हो जाय तो फिर किसी वृक्ष के नीचे ठहरने की भ्रावश्यकता क्या ? ऐसे ही यदि परिग्रह के बीच रहते हुए हो मोक्ष मिल जाय तो फिर निर्ग्रन्यता का भ्राश्रय करने की भ्रावश्यकता क्या ? जो कुछ यह रचा गया है परिग्रह का सम्पर्क का उपदेश, वह स्वयं कमजोर पुरूषों ने किया है। श्रापका उपदेश किया हुग्रा मार्ग तो केवल कैवल्य का मार्ग है। इस बाह्य भौर अन्त केवल्य में रही भौर उस विधि से केवलज्ञान प्राप्त होने का भ्रापका उपदेश है।

(३०४) द्वात्रिंशतिकः प्रवचन

पूज्यश्री अमितगति आचायं द्वारा विरक्ति दात्रिशंतिका परम पूज्य श्री सहजानन्द जी वर्णी महाराज के ं प्रवचन इस पुस्तक में है। इनमें समता की भावना की गई है। मैत्रीभावना की एक फांकी की जिये प्रथम छन्द के एक प्रवचनांशमें-मेत्री भावना में प्रशम की भांति सवेग अनुकम्पा आसतवय का भी अपूर्व सहयोग-मेत्री सद्भावना रखने वाले आत्मा के सम्वेग भाव भी प्रथमके साथ-साथ संवेग का यर्थ है धर्म में अनुराग होना । धर्म है श्रात्मा का ज्ञान दर्शन श्वानन्द आदिका उसमें जब भावना जगे, प्रांति जगे स्वयं के धर्ममें प्रीति जागे वहां ही सब जीवों के प्रति मैत्री भाव जगता है। मैत्रो भाव में दुःख उत्पन्न न होने की अभिलाषा या दु:ख उत्पन्न न होने की इच्छा बनने से यह बात धर्मानुरागी पुरूष के होतो ही है। प्रत्-कम्पाभाव स्वयं पर दया हो तो दूसरे पर मैत्री भावना बने। जो जीव दूसरे के प्रति सुख को भावना नहीं रखता, मैत्रो भावना नहीं रखता वह अपने आप पर भी दयाहीन हो रहा है। स्वानुकम्पा जिसके जगती है, जो स्व की तरह सबको निरखता है तो वहां पर भी दु:ख उत्पन्न न हो ऐसी अभिलापा जगती है आस्तिक्यभाव ता प्रकटही है जीव यह ज्ञानानन्द स्वरूप है। वह अपने ज्ञान आनन्द परिणाम से जानी और ग्रानन्दस्वरूप बनेगा। सब प्रकार के इसके घास्तिक्य है तब ही यह भावना जग रही है ं कि सब सुखी हों, किसी को दुःख उत्पन्न न हो। हे प्रभो, मेरे में यह भावना रहे कि सब जीव सूंबी हों, किसी से दु:ख उत्पन्न न हो। सब के प्रांत मित्रता का भाव जगें। जब कभो कोई विषयभाव जगता है तो उस कषायभाव में यह स्वयं तिलिमला जाता है श्रीर उस कपायभाव में दूसरे के प्रति विरोध भाव रखने लगता है ना यह उसका मूढता भरा प्रयत्न है। ग्रीर जीव जीव सब समान हैं। कौन जीव मेरा विरोधी है ? जिसे आज विरोधी समभ रहे वह अनेक वार मित्र अथवा कुटुम्बो हो चुका है। किसी जोव को अपना विरोधी क्यों मान लिया उसमें विरोध क्यों ? अरे सभी जोव अपने-अपने पूरे स्वरूप को लिए हए हैं। उसमें विरोध की बात कहां से जगी ? हम सब अपने विषयों के अनुकूल बाहर में बात नहां पाते तो उसे अनिष्ट समभने लगते हैं। वस्तुत: कोई जोव मेरा विरावी नहीं। सब जोवों के प्रति मेत्रो भाव रखना, यह सब अपने हित की बात कही जा रही हैं। श्रात्मक्ल्याण स्वयं ही तो पायगा। तो ऐसी मैत्री भावना है प्रभो मेरा ग्रात्मा सदा घारण करे ।

निजात्माको शरीर से भिन्न करने की भावना देखिये दूसरे छन्द के एक प्रवचनांशमें - प्रपास्तदोष निजा तमा को शरीर से भिन्न करने की भावना - यह ग्रात्मा ज्ञानावस्थ है, इसके स्वभाव में मान, माया,
लोभ विषय कषायों के बन रहे हैं वह दोष ग्रोपाधिक है ग्रात्मा के स्वभाव छा नहीं है। जंसे किसी
फिल्म के पर्दे पर फिल्म का ग्रवस दिया जाता है सनोमा में सफेद पर्दे पर फिल्म का ग्रवस फें हा जाता
है उस ग्रवस में लड़ाई, भगड़ा, चलना, नदी, पहाड़ ग्रादि का सव दृश्य दिख जाते हैं ग्रौर उस काल
में जो कुछ भी रंग है, जो कुछ भी ग्राकार है जो चित्र का है वह उस समय उस पर्दे का चित्रण हो

रहा है फिर भी पर्दे में चित्रण का स्वभाव नहीं है। वह श्रीपाधिक चीज है जैसे ही उसकी कारण हटे कि वह चित्रण भी दूर हो जाता है इसी प्रकार श्रात्मा में जो राग के विषय कथाय श्रादिक के चित्रण होते हैं वे हैं श्रात्मा के परिणमन वर्तमान में, किन्तु वे श्रीपाधिक भाव हैं, कर्म उपाधि के विपाक से उत्पन्न होते हैं जहां कर्मविपाक दूर हुए वहां यह चित्रण नहीं रहता। तो यह श्रात्मा स्वरूपसे दोषरहित हैं लेकिन श्रन।दि काल से उपाधि का सम्बन्ध होने से यह दोषरूप परिणाम रहा है तो यह निर्दोष रह सके ऐसी मेरे में शक्ति श्राये। इस निर्दोष श्रात्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए मेरे में शक्ति उत्पन्न हो।

सर्वत्र समता की भावना अवधारित की जिये तीसरे छहु के एक प्रवचनाशमें सर्वत्र समता की भावना भगवान के गुणस्तवन में ग्रपने लिए भावना की जा रही है कि हे नाथ मेरे सदा समता भाव रहे। मेरा मन सब घटनाओं में सब पदार्थों में रागह प रहित हो कर समता भाव में रहे ग्रीर यह बात वन सकती है तब जब ममत्व बुद्धि न हो। ममता होने से किसो चीज में राग होगा किसी चीज में द्वेष होगा। जा इच्ट विषय होगा उसमें राग बनेगा ग्रीर जो बाधक विषय है उसमें द्वेष व गा। तो सवप्रथम काम यह है कि ममत्व बुद्धि श्रपनी हटानी चाहिए। ग्रब देखों ममत्व बुद्धि बिल्कुल बेकार ही की जा रही है जो कोई ममता कर रहा है उस ममता से कोई काम नहीं बनने का। जिनसे ममता कर रहे वे भिन्न जीव हैं, सारे पदार्थ भिन्न हैं, उपयोग में यह मान रहे हैं कि यह मेरा है तो मानते जावो। होने का तो ग्रपना नहीं ग्रीर निकट ही समय ऐसा ग्राने को है कि मरण हो जायगा, इस शरीर तक से भी व्यारा बन जायगा। तब फिर वाहरी पदार्थ ग्रपने क्या होते? लेकिन मोह की ऐसी मदिरा चढ़ी है कि धर्म की बात सुनने का न तो किसी के पास समय है ग्रीर न उसकी ग्रार उपयोग है। रात दिन उसी मोह ममता में पड़े रहते हैं ऐसा ग्रजान छाया है कि ग्रपने ग्रारमा का ज्ञान—प्रकाग नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभो समस्त पदार्थों में मेरी समता बुद्धि दूर हो ग्रीर फिर ऐसा मुफ में वल प्रकट हो कि सभी कामोंमें घटनाग्रोमें, पदार्थों में समता को धारण करे।

सर्वंकल्याण के भूल बोधिलाभ की भावना के लिये आइये ११ वें छन्द के एक प्रवचनांश में—बोधिलाभ की भावना—यह जो ज्ञानप्रकाश है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान जाने की जो विधि है, ज्ञान स्थिति ही जिसकी समता है उसे कहते है सरस्वती तो हे देवी, हे ज्ञानलक्ष्मी तुम ही एक चिन्तामणि हो याने जो वस्तु चिन्तित हो, जिसका विचार किया गया हो उस बस्तुके देन में चिन्तामणि हो, जैसे चिन्तामणि रत्न जिसके पास हा तो यह प्रसिद्धि है कि नो विचारों से मिलता है इसी प्रार हे ज्ञान देवता। तुम चिन्तामणि की तरह हो तो मैं कुछ चाह रहा हूं उस चाह की मेगे पूर्ति करो मैं चाहता हूं कि मेरे को बोद्धि प्राप्त हो। बोधि कहते हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्चारित्र को। सम्यवत्व जगा हो, समस्त पर वस्तुग्रों से निराला ग्रात्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वह जिसकी दृष्टिमें समाया हो उसे कहते हैं सम्यवत्व ग्रब ग्राप यह ग्रन्दाज करें कि जब मेरे को थ, मान, माया, लोभ ग्रादि कपायें नहीं जग रही है। शान्ति है उस समय कितना ग्रानन्दमय हमारी स्थिति रहती है ग्रीर जब किसी प्रकार ये क्वायें तीव हा जाती है तो मैं कितना दुःखो हो जाता हूं। तो जहां क्वायें न रहें क्वाय रहित ग्रात्म—स्वरूप की जहां दृष्टि हो ऐसी स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति है। उसकी ही वहां प्रार्थना की जा रही है कि हे दे। मैं तुमको वन्दना करता हूं तुम मेरा बोधि उत्तन्त करो। तेरे प्रसाद से मेरे सम्यक्त ज्ञान चारित्र की प्राप्त हो उस ज्ञान स्वभाव से ही प्रार्थना की जा रही है कि हे ज्ञान देवता तुम मेरे को बोधि दो।

भवदुःख जाल से अतीत देवदेव की उपासना पहिंगे १४ वें छत्द के एक प्रवचनांश में-ऐसा देवाधिदेव बीतराग सर्वा पर धात्मतत्व मेरे हृदय में निरन्तर चिराजे जो संसार के दुःख समूह को नाश कर डालता है, जिसके ससार का दुःख जाल लगा है वह मेरे लिए परमात्मा तो नहीं है प्रभु तो नहीं है। वह तो मेरे हो समान दुःखी पुष्ट्य है उसको हृदय में विराजमान करने से क्या फायदा होगा ? जो निर्दोष है शुद्ध है परिपूण ज्ञानो है, अनन्त आनन्दमय है ऐसा हो प्रभु है वह कब ऐसा हुआ कि जब उसने संसार के समस्त दुःखों को विलीन कर दिया। आत्मा ज्ञानस्वरू है उपयागरूप है जब उपयोग हमारा इन दुःखों के बनाने के ढंग से बनता है तो यहां दुःख जाहिर होता है और जब यह अपने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करता है तब ज्ञान में सहहज्ञान स्वभात ही रहता है उसका दुःख जाल विलीन हो जाता है। जैसे आप जब रंज कर रहे हो तो सुख गायब श्रीर जब सुख मान रहे हो तो रंज गायब। जब कषाय कर रहे हो तो शान्ति गायब और जब शान्ति में हो तब कषाय गायब ता वह आपके ज्ञान को परिणित ही तो है। जब ज्ञान को शुद्ध परिणित हुई तो सब अशुद्धतायें विलीन हो जातो हैं। तो प्रभु ने निज ज्ञापय स्वभाव के अवलम्बन से संसार के समस्त दुःख समूह को नष्ट कर दिया तो जो संसारके दुःख जालों को नष्ट कर चुका ऐसा पर गत्मदेव मेरे हृदय में विराजमान हो।

समाधि साधना का अनिवायं साधन अध्यातम-ससार है इसका विग्वर्शन कीजिये-ग्रध्यातम संस्तर का स्मरण-समता परिणाम ही जीव का हित कर सकने वाला है। राग हो ग्रथवा द्वेष हो, ये दोनों ही भाव माकुलता के साधन होते हैं मौर साधन क्या ? खुद माकुलता स्वरूप है रागद्वेष न होना, समता परिणाम होना ही जीव का हित कर सकने वाला भाव है ता समता परिणाम का ही रूप है समाधि रागद्वेष तजकर अविकार ज्ञान स्वभाव आत्मा के घ्यान में रहना इसको कहते हैं। समाधि और समाधि को प्रथा प्राय: मरण समय में है। यद्यपि सनाधि करें सदा जोवनमें भी मरण कालमें भी लेकिन मरण काल में समाधि अति आवश्यक बात है लेकिन उस हो पर अगले जन्म का हो।न लाभ का हिसाब है इस कारण समाधि का वहुत महत्व है तो समाधि की विधि में वताया है कि इसका आसन सस्तरा योग्य वनाया जाता है जिस पर समाधि मरण की प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति लेटा रहता है उस ही पर वह बना रहता है तो उस संस्तरा के बारे में बताया जा रहा , कि वास्तव में देखा जाय ता परमार्थन: सस्तरा है क्या चीज ? जिसपर वह भव्य लेटकर बंठकर समाधि मरण की प्रक्रिया करता है वह न वास्तव में पत्थर है, न तृग है न पृथ्वी, न बड़े विधान से बनाया गया काठ है। वास्तव में सस्तरा ता विद्वानों ने बताया है कि अपना भ्रात्मा ही संस्तरा है। किस पर लेटना, किसमें भ्राराम करना किसमें बंठना । वह है ग्रात्मस्वरूप । पर ऐसा ग्रात्मस्वरूप निर्मल सस्तरा कहां वन सकता है । जिसने इन्द्रिय विजय श्रौर कषायश्रों को जीत लिया है रागद्धेष पर जिसने विजय प्राप्त किया है ऐसे महापुरूष का संस्तरा है अपना आत्मा। इस छंद में यह बताया है कि समाधि की साधना करने वाले पुरूषों को यह निक्चय करना चाहिए कि मैं ग्रात्मा में हूं। ग्रात्मा पर ही सोया हूं याने ग्रात्मा में ही स्थित हूं ग्रीर श्रात्मा श्रोंसे ही इसकी सारो समाधि की विधि बनती है। इस तरह निश्चय दिष्टसे श्रात्मा ही वास्तवमें सस्तरा है।

क्यात्सयोगी न्यायतीर्थं पूज्यं श्री सहजानन्द महाराज द्वारा रचित

क्षु श्रात्मरम्गा प्र

र्षे दर्शनज्ञानस्वरूपी हूं, मैं सहजानन्द स्वरूपी हूं ॥टेक॥ हूं ज्ञानमात्र पर भाव जून्य, हूं सहज ज्ञानधन 'स्वयं पूर्ण ॥ हूं सत्यं सहज ग्रानन्दधाम; मैं सहजानन्द । मैं दर्शन. ॥१॥ हं खुद का ही कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं ॥ पर का न प्रवेश न कार्य यहां, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन.॥२॥ ग्राऊं उतरू रमलू निजमें,निजकी निजमें दुविधाही क्या ॥ निज ग्रानुभवरससे सहजतृष्त, मैं सहजानन्द । मैं दर्शन.॥३॥

क्ष ग्रात्मभक्ति क्ष

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।
तरी भक्ति में क्षण जांय सारे।। टेक ।।
ज्ञानसे ज्ञान हो हो, कल्पनाग्रों का इकदम विलय हो।
ग्रान्तिका नाग हो, शान्तिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।१।।
सर्व गितयों में रह गित से न्यारे, सर्व भावों में रह उनसे न्यारे।
सर्वगत ग्रान्मगत, रत न नाहीं विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।। २ ।।
सिद्धि जिनने भी ग्रव तक है पाई. तेरा ग्राश्र्य ही उसमें सहाई।
मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।। ३ ।।
देह कर्मादि सर्व जगमे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे।
नित्य ग्रन्तः ग्रचल, गुप्त ज्ञायक ग्रमल, ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।४।।
ग्रापका ग्राप ही प्रेय तु है, सर्व श्रियों में नित श्रेयात है।
सज्जानन्दी प्रभो, ग्रन्तयांसी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी. ।।१।।

क्षु आतम कीर्तन झ

हूं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता हुण्टा ग्रातम राम ॥ टेक ॥
मैं वह हूं जो हैं भगवान; जों मैं हूं वह हैं भगवान ॥
ग्रन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान ॥ १ ॥
मन स्वरूप है सिद्ध समान, ग्रमित शक्ति सुख ज्ञान निधाम ॥
किन्त श्राश वश खोया ज्ञान, बना भिखारो निपटः ग्रजान । २॥
सुख दुख दाता कोइ न ग्रान, मोह दूराग रुष दुख को खान ॥
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहि लेश निदान । ३॥
जिन शिव ईंग्बर ब्रह्मा राम विष्णु वुद्ध हरि जिसके नाम ॥
राग त्यागि पहुंचू निज धाम, ग्राकुलता का फिर क्या काम ॥
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम ॥
दूर हटो पर कृत परिणाम, 'सहजानन्त्र' रहूं ग्रभिराम ॥
१॥

	•						
			, , ,	, ,	•		N.
_					ı		
	•						
		-	•				
		•	•			•	
	>						
			1				
			,				
			3		•		
	•						
			,		r		
				•			
					•		
	,						